敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士　主編

敦煌寶藏

第 120 冊

伯2364〜2473號

新文豐出版公司印行

中國佛學文化研究所藏書

中華民國七十四年六月出版

敦煌寶藏

第十二輯

(111-120)

精裝壹拾册基價八三三・三三元正

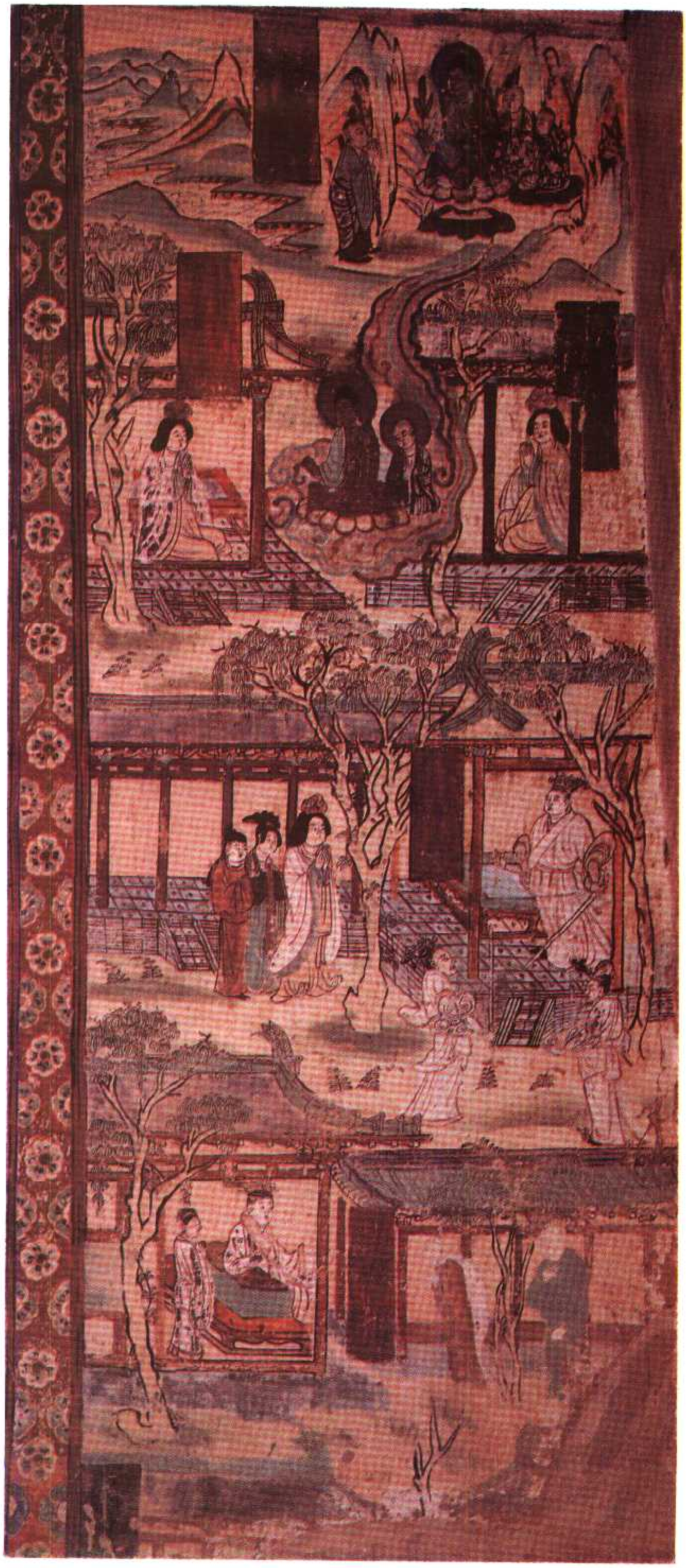
編著者 黃永武

發行人 高本釗

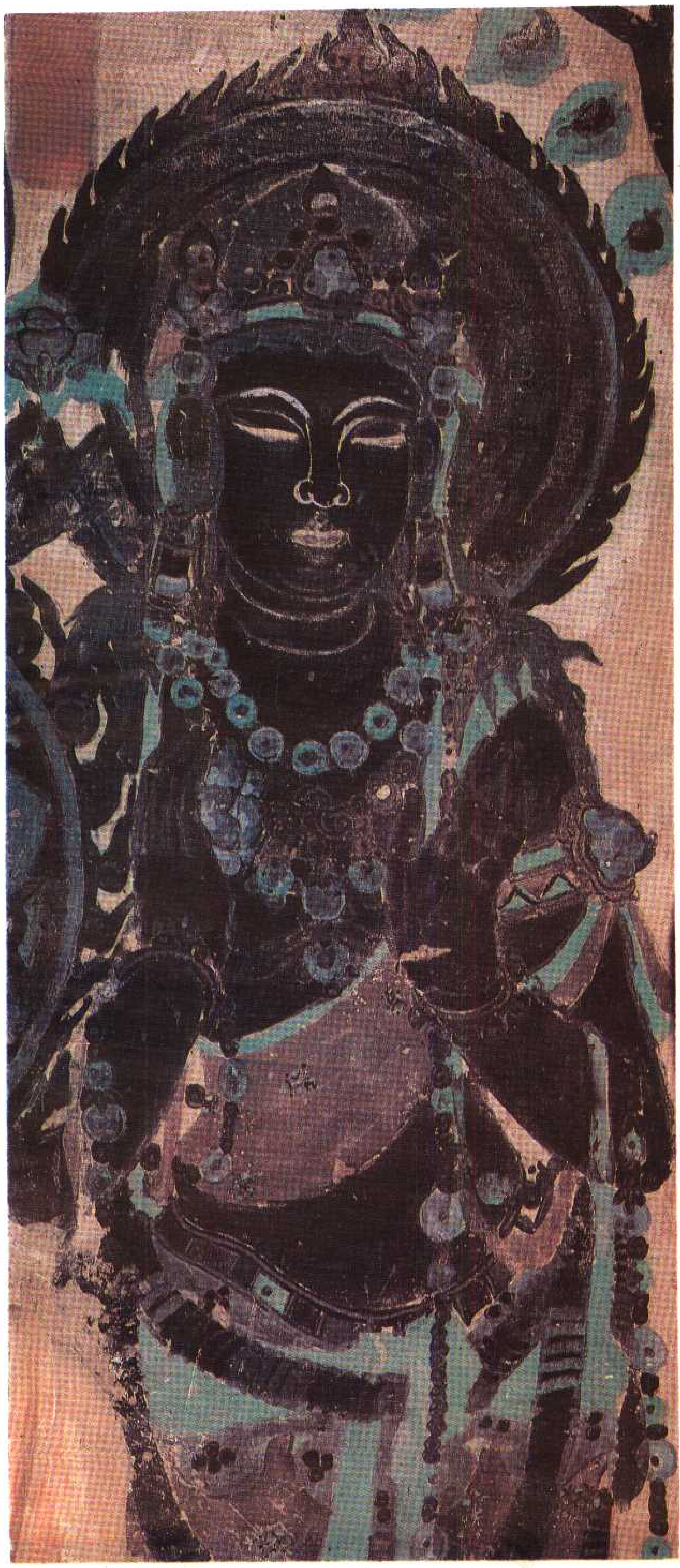
發行及印刷所 新文豐出版（股份有限）公司

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七・三〇八八六二四
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三・三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：〇一〇〇〇四四二一六號

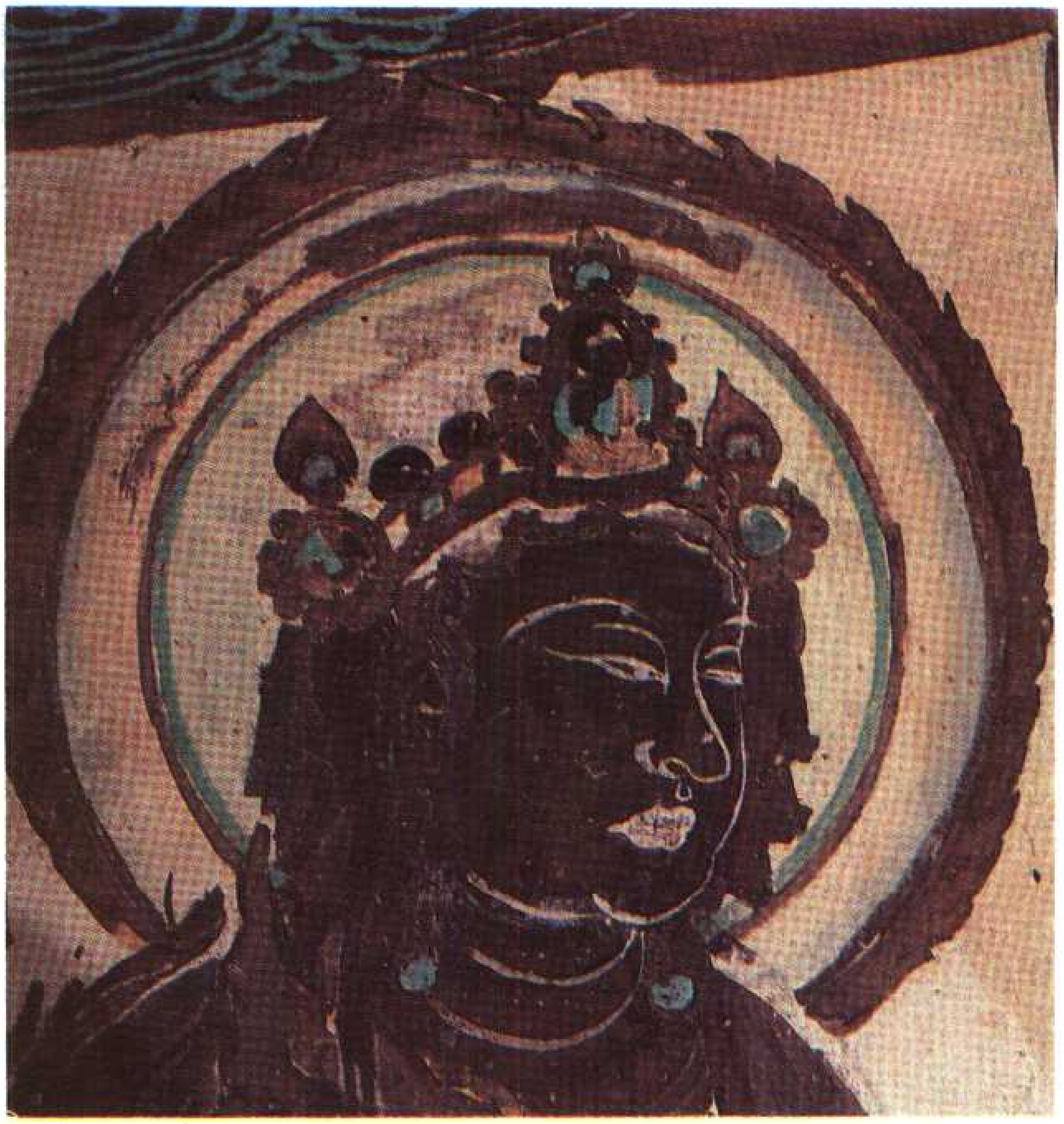
版權所有



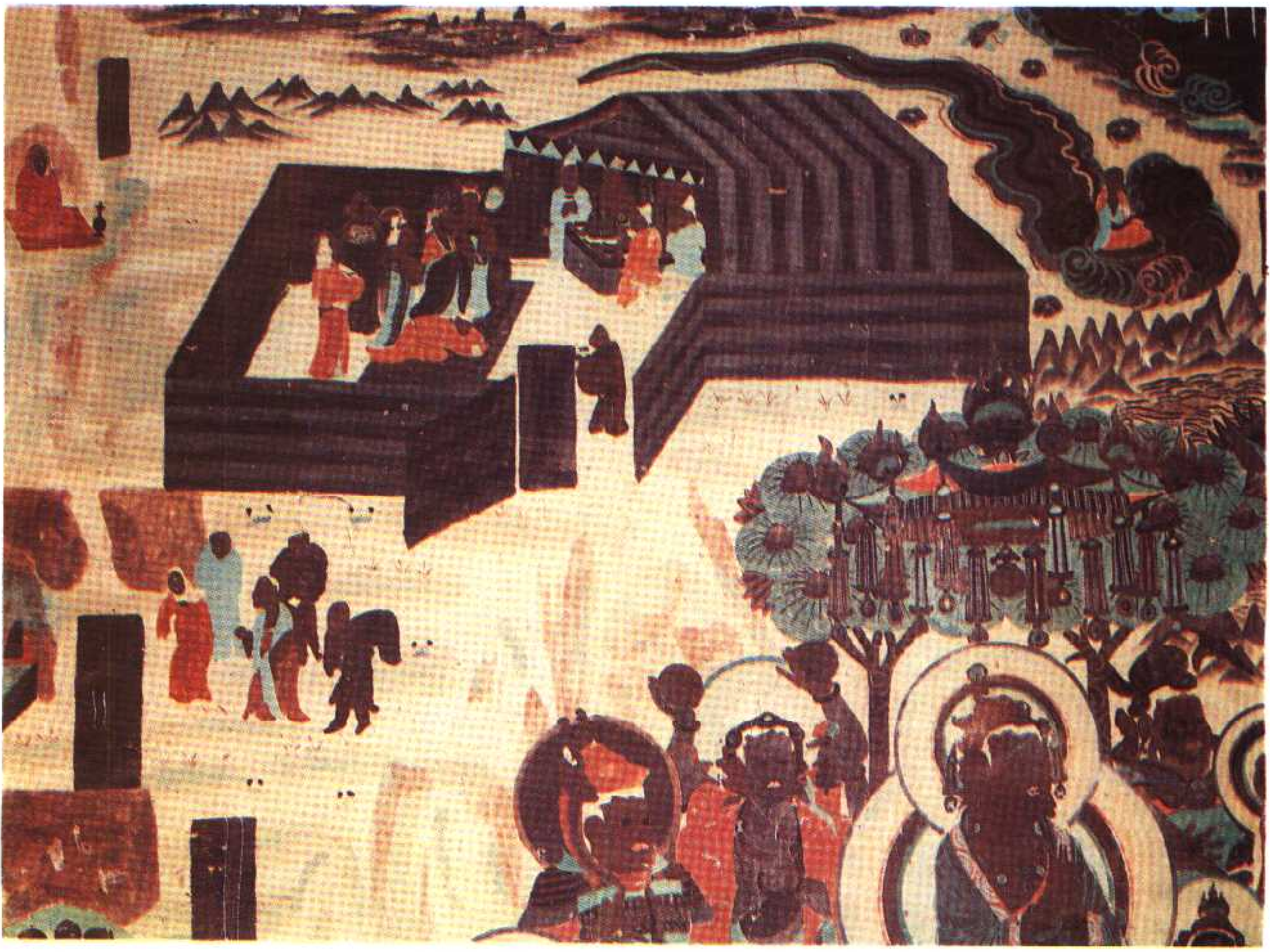
美 1920 號



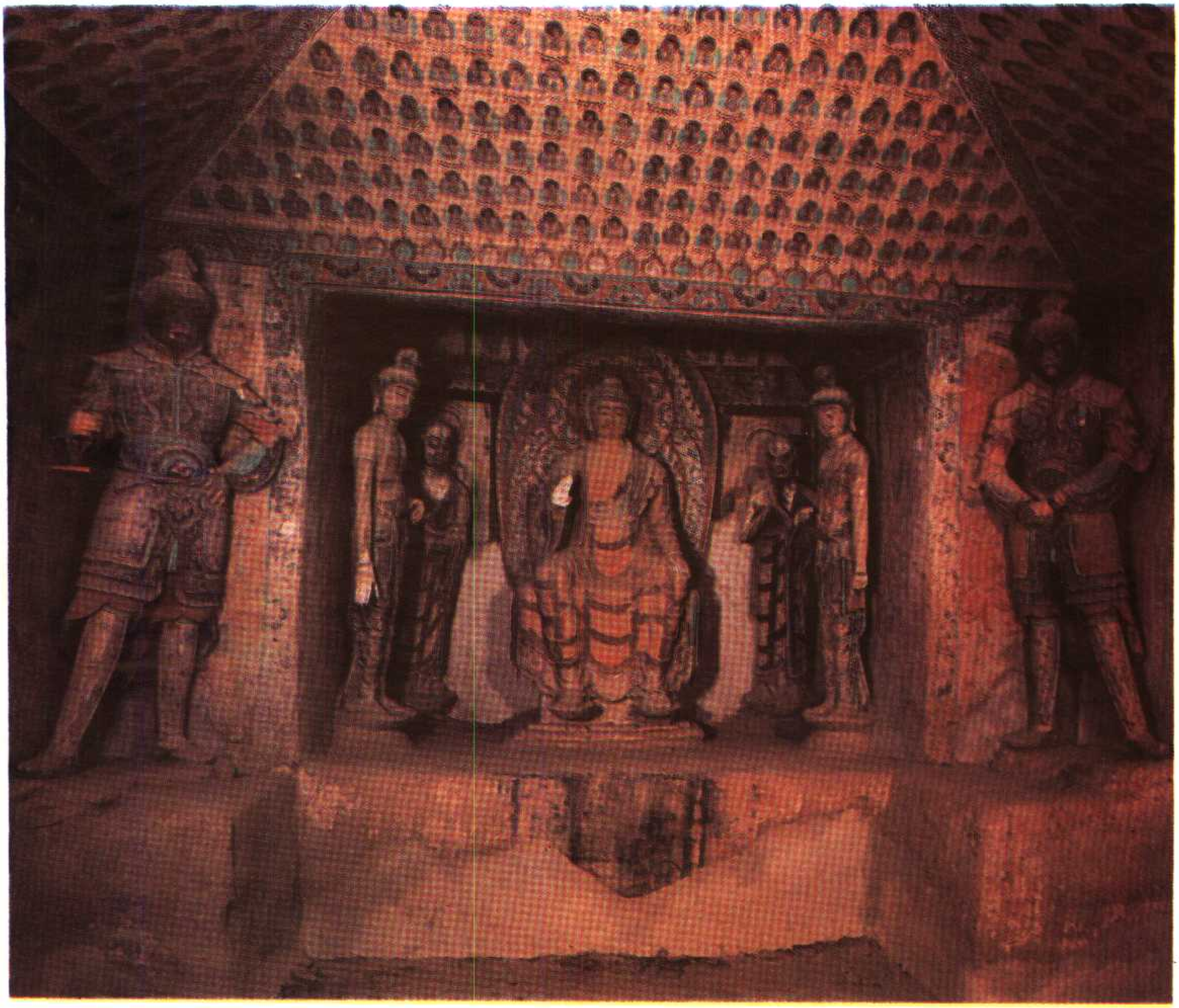
美 1921 號



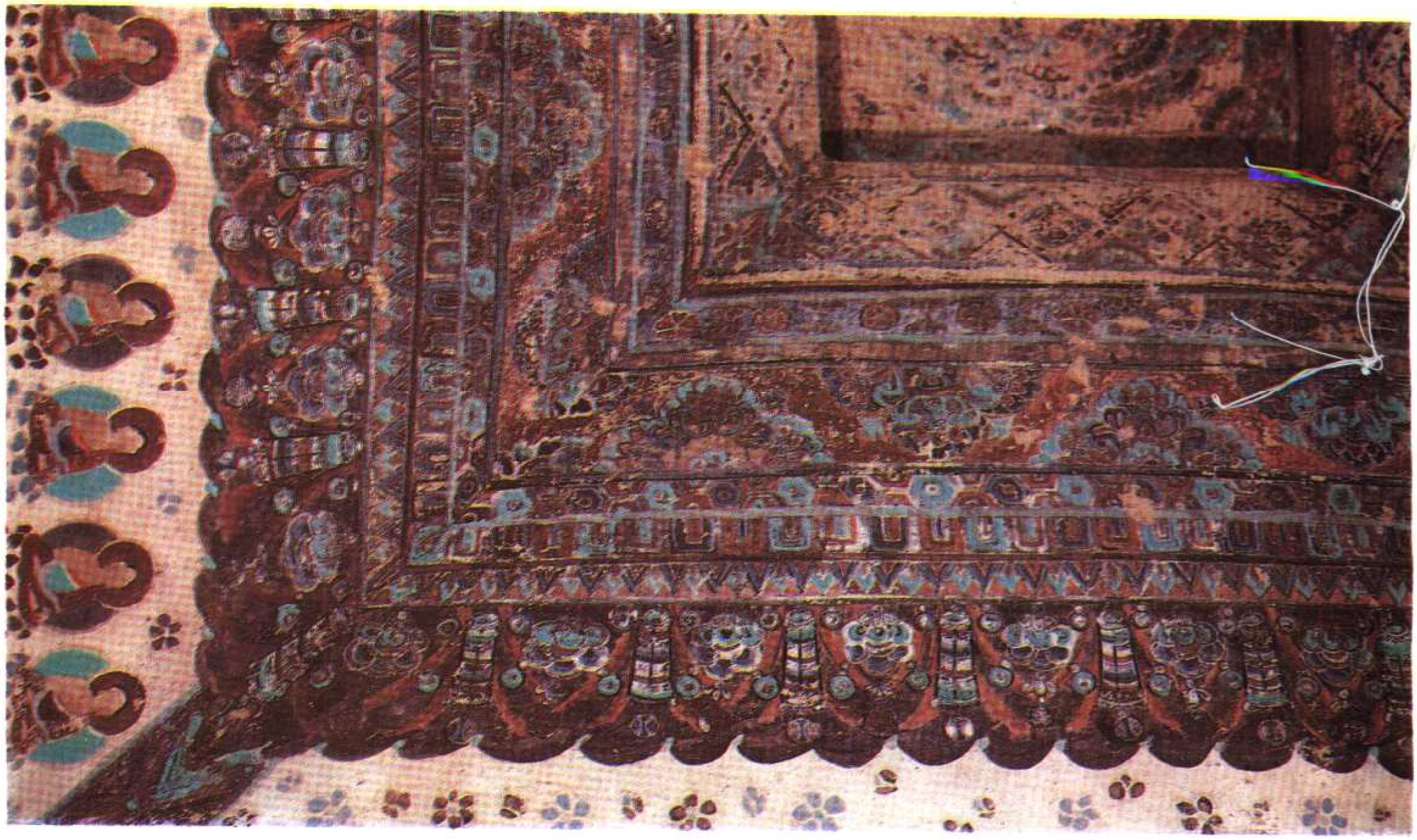
美 1922 號



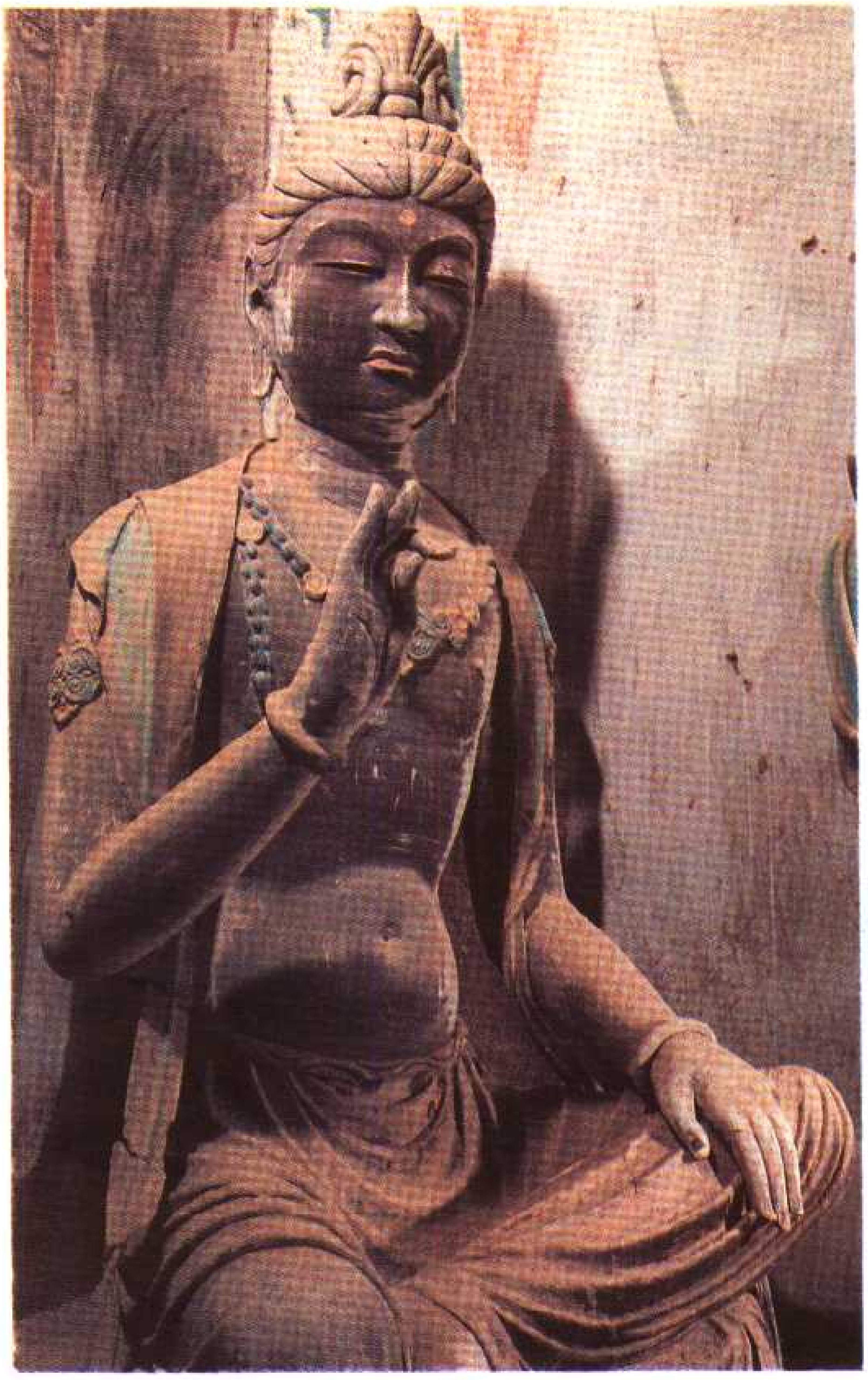
美 1923 號



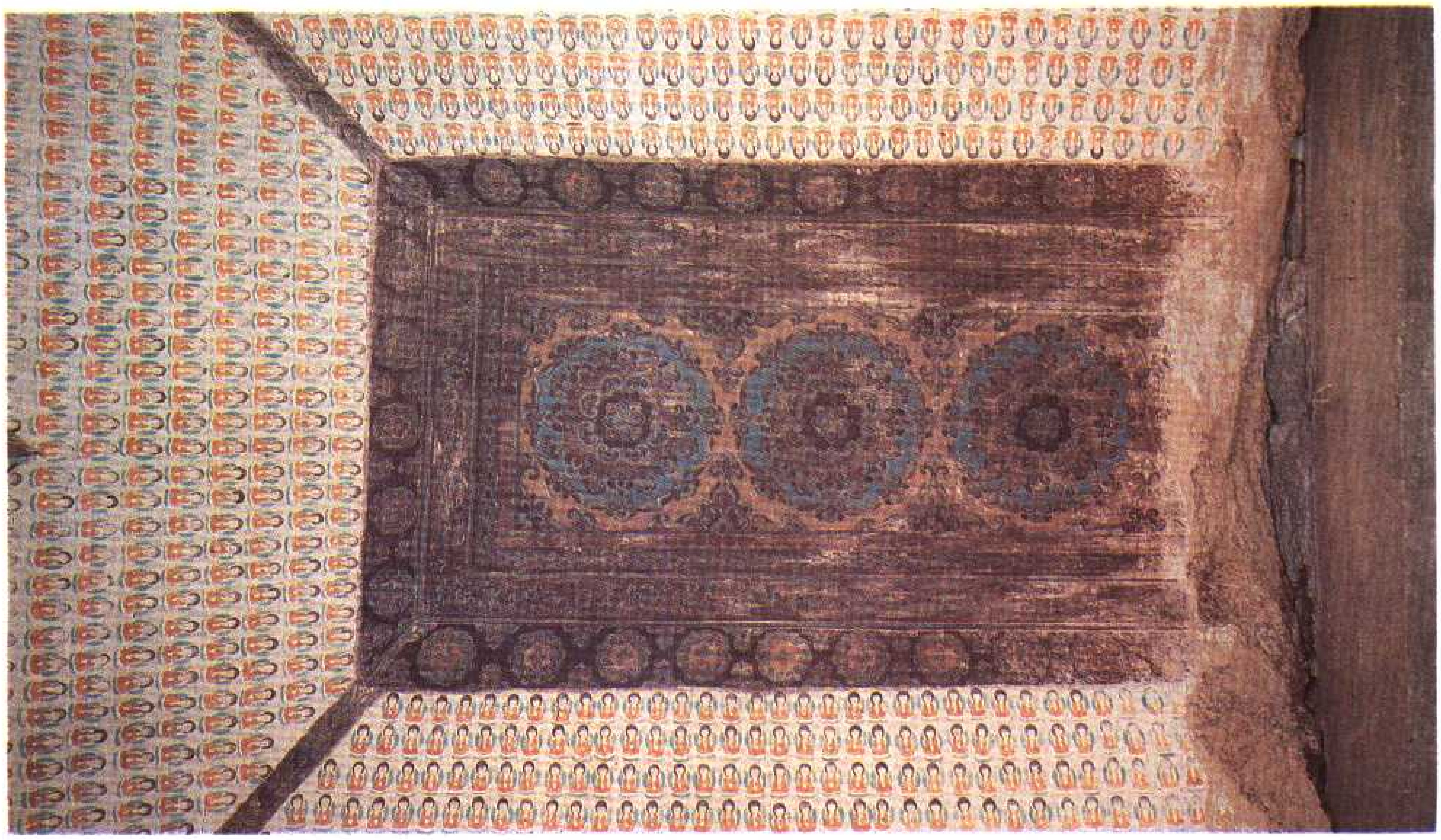
美 1924 號



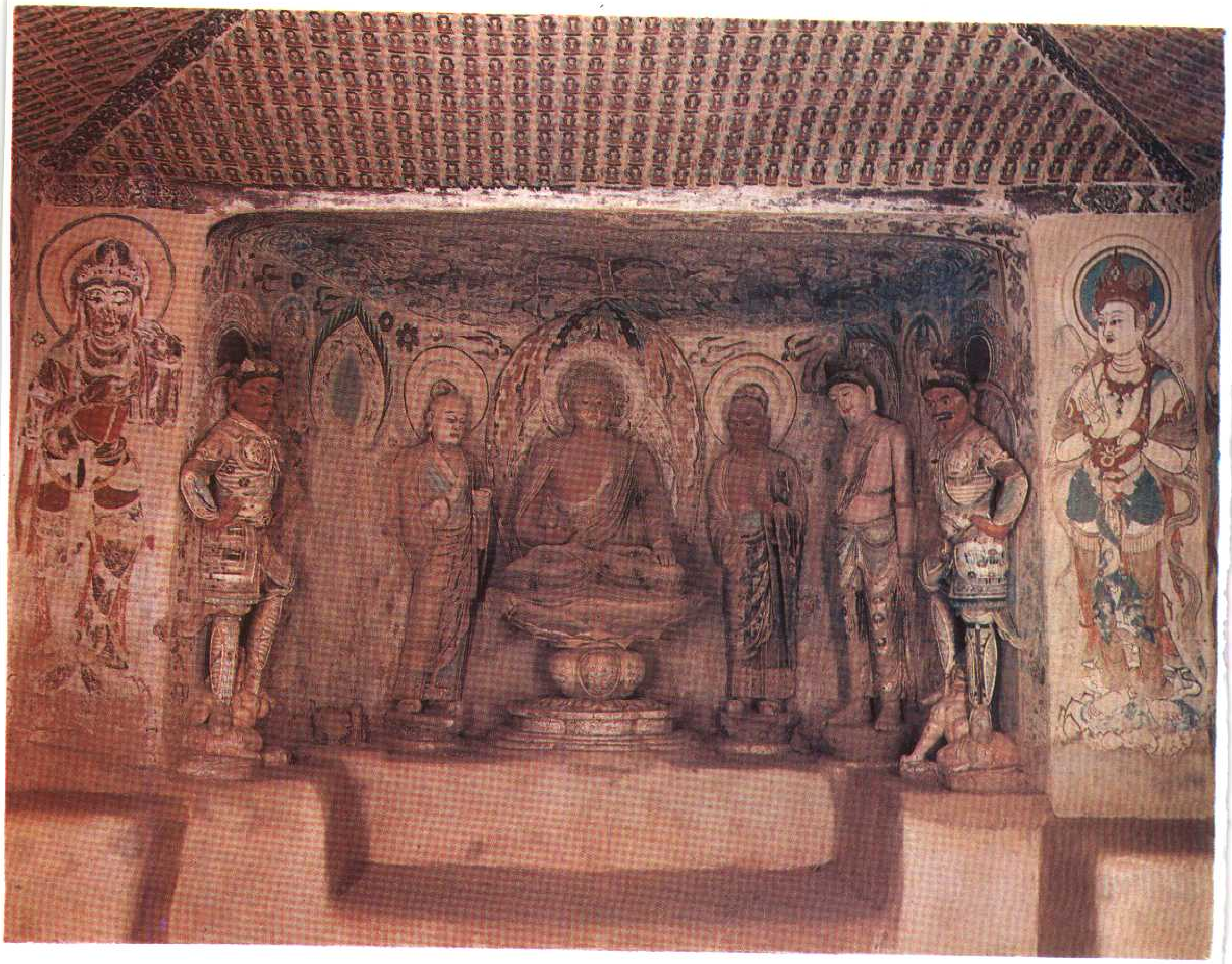
美 1925 號



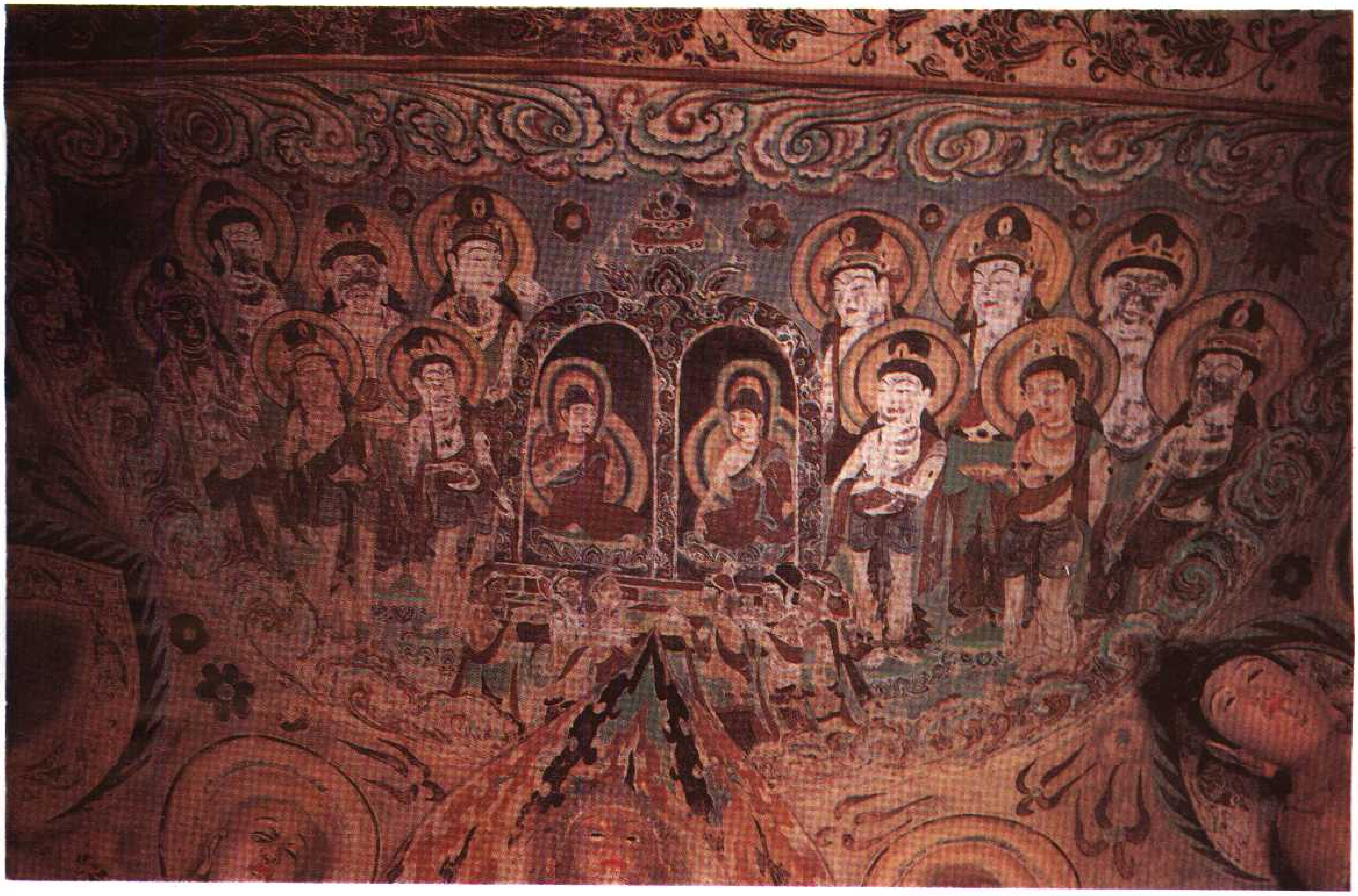
美 1926 號



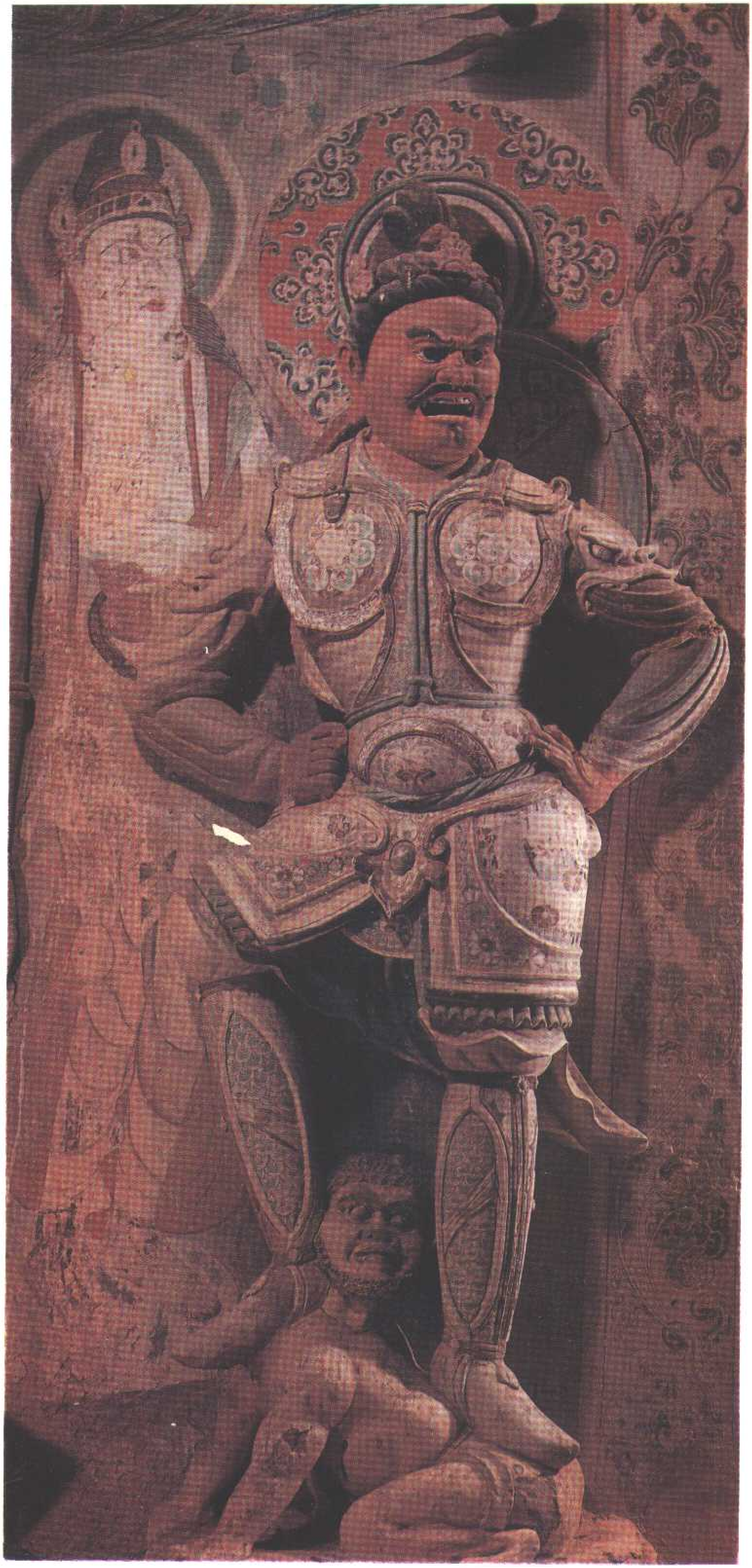
美 1927 號



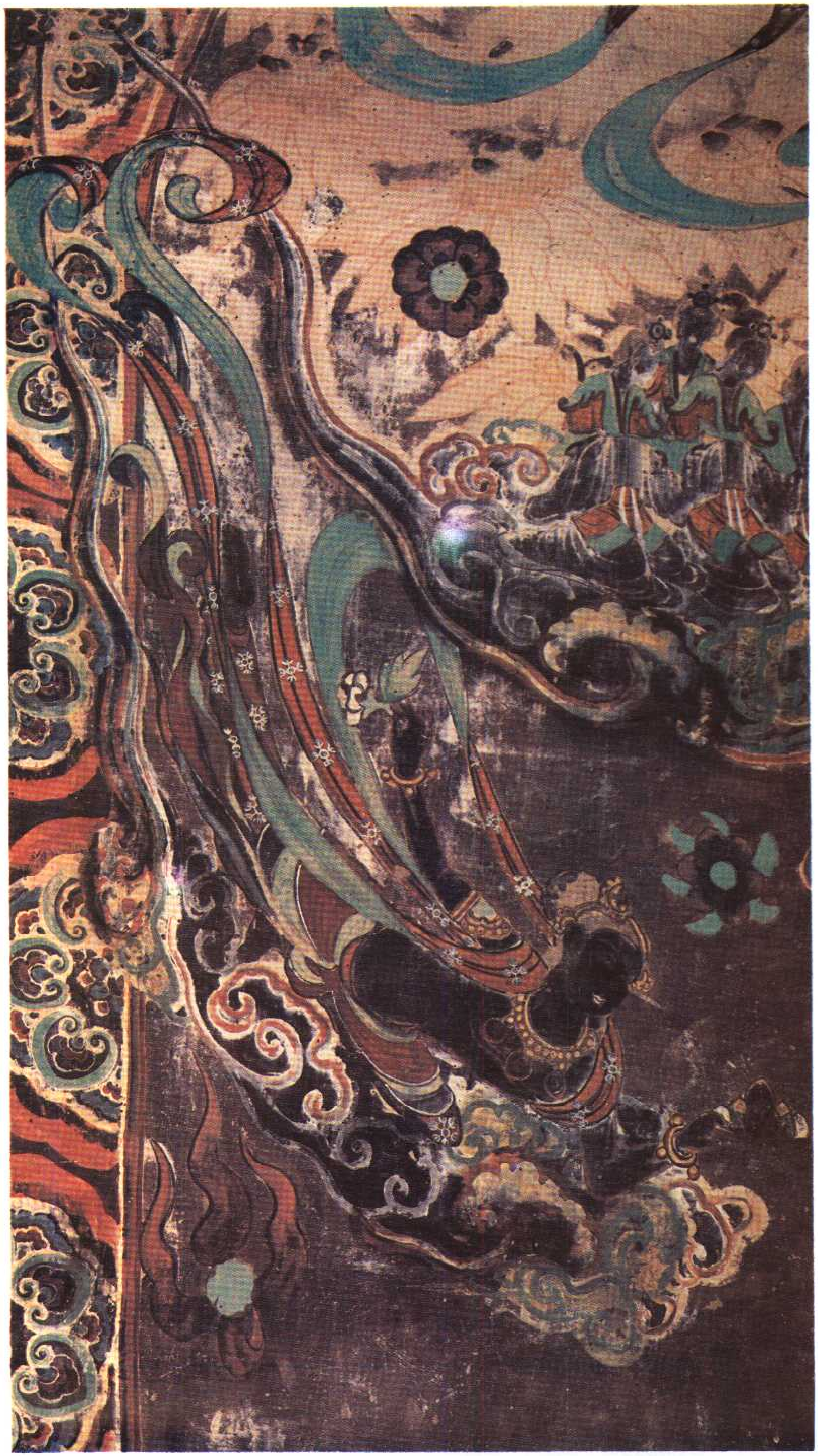
美 1928 號



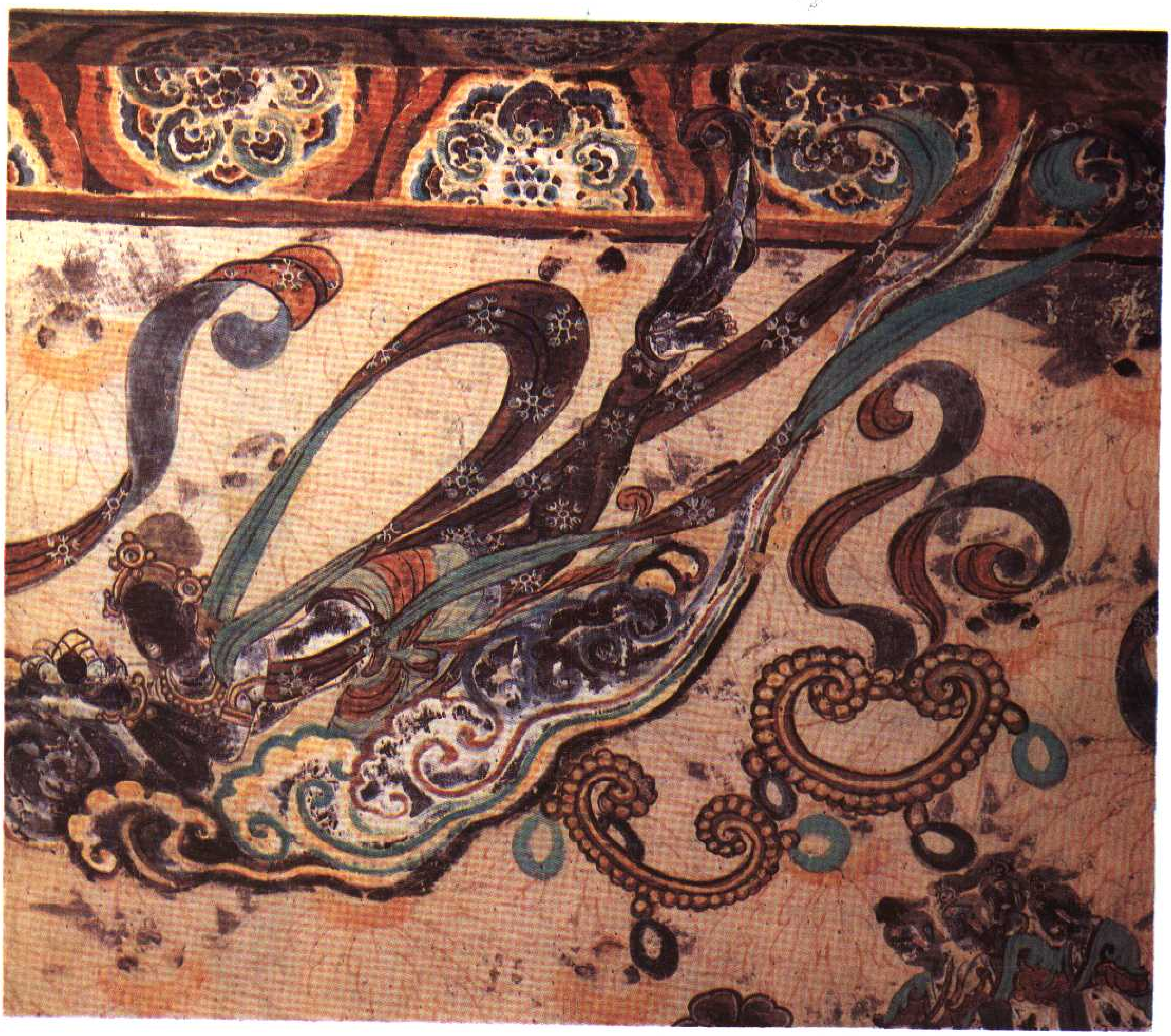
美 1929 號



美 1930 號



美 1931 號



美 1932 號

敦煌寶藏第一二〇册目錄

伯二三六四號　太上濟衆經卷第八　一
伯二三六五號　洞淵神咒經卷第八　二
伯二三六六號　洞淵神咒經卷第十　七
伯二三六六號　太上元陽經觀山品第十六淨土品第十七莊嚴品第十八　一二
伯二二六六號　背面　太玄真一本際經卷第五　一八
伯二三六六號　背面　大乘百法明門論開宗義記　二三
伯二三六七號　太玄真一本際妙經卷第二　四〇
伯二三六八號　佛母大孔雀明王經　四三
伯二三六九號　太玄真一本際經卷第四　四四
伯二三七〇號　老子道德經　四六
伯二三七〇號　背面　諸經要集聖僧緣第四、施食緣第五　四九
伯二三七一號　無上祕要卷第卅三　五二
伯二三七二號　太玄真一本際妙經卷第三　五四
伯二三七三號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷　五八
伯二三七四號　佛說延壽命經一卷　六二
伯二三七四號　佛說續命經一卷　六二
伯二三七四號　佛說天請問經一卷　六二
伯二三七五號　老子道德經　六三
伯二三七六號　大佛名要略懺悔文一卷　六七
伯二三七六號　背面　觀音偈　七七
伯二三七七號　太玄真一本際妙經卷第四　七六
伯二三七七號　背面　入道次第說　八〇
伯二三七七號　背面　阿毗達磨大毗婆沙論　八〇
伯二三七八號　失題道經（疑與伯三一八〇號同卷）　八二
伯二三七八號　背面　五藏論　八四
伯二三七九號　太玄真一本際妙經卷第九　八六
伯二三八〇號　開元廿七年寫文子題記（附深淺放大）　八八
伯二三八一號　法句經　九一
伯二三八一號　背面　懺悔文　九九
伯二三八二號　佛說大威德熾盛光如來吉祥

陁羅尼經一卷 一〇二
伯二三八三號 太上洞玄靈寶淨土生神經一卷 一〇三
伯二三八三號 背面 大方廣佛花嚴經卷第六十二 一一五
伯二三八四號 大元帥啓請 一二六
伯二三八五號 靈真戒拔除生死濟苦經 一二七
伯二三八五號 太上大道玉清經 一二八
伯二三八五號 背面 釋門應用文範 一三七
伯二三八五號 背面 衞元嵩十二因緣六字歌詞 一三九
伯二三八五號 背面 增壹阿含經須陁品第二十八 一三九
伯二三八五號 背面 毘尼心疏釋（擬，參見斯四九〇號毘尼心及斯三九〇二號律部小抄） 一四〇
伯二三八六號 元始五老赤書玉篇真文天書經 一四八
伯二三八六號 三元品戒經 一四九
伯二三八七號 太上業報因緣經卷第六 一五八
伯二三八八號 太上妙法本相經卷第廿三 一六三
伯二三八九號 太上妙法本相經廣說普衆捨品第二十一 一七三
伯二三九〇號 失題道經 一七九
伯二三九一號 太上靈寶無等等昇玄內教經 一八四
伯二三九二號 本際經卷第一 一八六
伯二三九三號 太玄真一本際經卷第三 一九三
伯二三九四號 閱錄儀（擬） 二〇一
伯二三九五號 道要靈祇神鬼品經 二〇二
伯二三九六號 太上妙法本相經 二〇四
伯二三九七號 太玄真一本際妙經卷第二 二一一
伯二三九八號 太玄真一本際經卷第三 二一三
伯二三九九號 太上洞玄靈寶空洞靈章 二一八
伯二四〇〇號 太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經 二二四
伯二四〇一號 天請問經 二二五
伯二四〇一號 背面 太上洞玄靈寶淨土生神經 二二六
伯二四〇二號 太上靈寶洗浴身心經 二二六
伯二四〇三號 太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣上（擬，附深淺放大） 二二八
伯二四〇三號 受八關戒文（參見北七一四三、七一四四、七一四五號） 二三〇
伯二四〇四號 太玄真一本際經卷第三 二三〇
伯二四〇四號 背面 六門陀羅尼經、六門

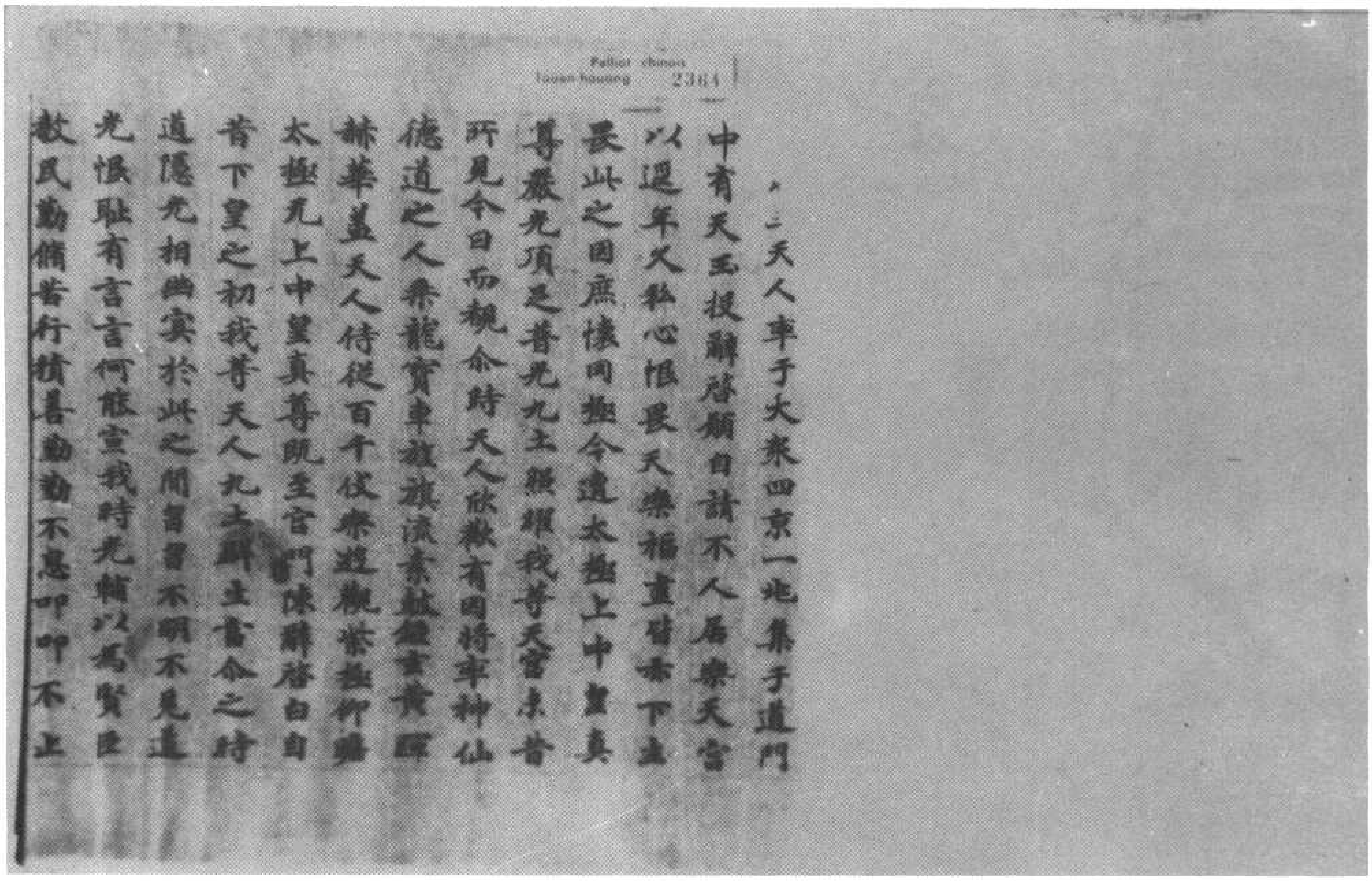
陀羅尼經論 二三四
伯二四〇四號　背面　六門陀羅尼經論廣釋 二三五
伯二四〇五號　太上大道玉清經卷第七 二三八
伯二四〇六號　太上洞玄靈寶明真經科儀 二三九
伯二四〇六號　背面　佛名經 二四五
伯二四〇七號　老子道德經序訣 二四七
伯二四〇八號　金剛般若波羅蜜多經 二四八
伯二四〇九號　太上玉珮金璫太極金書上經 二五〇
伯二四一〇號　神人所説三元威儀觀行經卷第二 二五四
伯二四一一號　佛頂尊勝陁羅尼經 二六二
伯二四一二號　三階佛法密記卷上 二六五
伯二四一二號　人集錄都目一卷 二七九
伯二四一二號　背面　大乘起信論廣釋 二八〇
伯二四一三號　大樓炭經卷第三 二九六
伯二四一四號　維摩詰經注解 三〇八
伯二四一五號　七階佛名經 三一五
伯二四一五號　背面　乾元寺僧寶香雇工契約 三一八
伯二四一五號　背面　禮懺文 三一九
伯二四一五號　背面　殘佛書二行 三二〇
伯二四一五號　背面　金剛般若波羅蜜經殘片 三二一
伯二四一六號　天請問經疏釋（擬） 三二二
伯二四一七號　老子德經（併入伯二二五五號）
伯二四一七號　背面　釋門應用文範（併入伯二二五五號）
伯二四一八號　誘俗第六（父母恩重經講經文） 三二五
伯二四一九號　太玄真一本際妙經卷第六 三三八
伯二四一九號　背面　淨名經關中釋抄 三四〇
伯二四二〇號　老子德經上、下 三四三
伯二四二〇號　背面　佛名經 三四八
伯二四二一號　老子道經（併入二二五五號）
伯二四二一號　背面　釋門應用文範（併入二二五五號）
伯二四二二號　太玄真一本際經卷第二 三四九
伯二四二三號　失題道經經典類 三五五
伯二四二三號　大乘百法明門論本事分中略錄數 三五五
伯二四二四號　洞淵神咒經卷第八 三五六
伯二四二五號　太玄真一本際經卷第四 三六一
伯二四二六號　太上玄一真人説三途五苦勸經 三六五
伯二四二六號　背面　吐蕃文 三六六
伯二四二七號　大智度論卷第二十三大集經 三六六

伯二四二八號　長爪梵志請問經　三六九
伯二四二九號　太上妙法本相經卷第五　三七〇
伯二四三〇號　太上靈寶昇玄內教經第九（倂入伯二七五〇號）
伯二四三〇號　背面　佛經（倂入伯二七五〇號）
伯二四三一號　洞玄靈寶諸天內音自然玉字　三七六
伯二四三二號　道要靈祇神鬼品經　三八四
伯二四三三號　天尊說隨願往生罪福報對次說預脩科文妙經　三八五
伯二四三四號　太玄真一本際妙經卷第四　三八八
伯二四三四號　背面　三寶四諦問答　三八九
伯二四三五號　老子道經（倂入伯二五九六號）
伯二四三五號　背面　佛經十餘行（倂入伯二五九六號）
伯二四三六號　失題道經經典類　三九〇
伯二四三六號　背面　大乘稻芊經隨聽手鏡記　三九二
伯二四三七號　太玄真一本際經卷第七　三九三
伯二四三八號　太玄真一本際經卷第五　三九九
伯二四三九號　薩婆多毗尼毗婆沙卷第三（附深淺放大）　四〇四
伯二四四〇號　靈寶真一五稱經　四四八

伯二四四一號　佛說魔嬈亂經　四六一
伯二四四二號　洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科　四六六
伯二四四三號　道經類書畜生水族品　四七三
伯二四四四號　洞淵神咒經卷第七　四七五
伯二四四五號　太上靈寶無等等昇玄內教經　四八一
伯二四四五號　太玄真一本際妙經卷第九（太上洞玄靈寶開演秘密藏經）　四八六
伯二四四五號　背面　略抄本（四分律）　四八八
伯二四四六號　太上洞玄靈寶無量度人上品妙經　四九三
伯二四四七號　老子說法食禁誡經一卷　四九六
伯二四四八號　太玄真一本際妙經卷第一　四九八
伯二四四九號　元始應變歷化經一卷　四九九
伯二四四九號　背面　尼患文祈願文等　五〇三
伯二四五〇號　太上靈寶元陽妙經卷第四　五〇六
伯二四五〇號　背面　祭文、禮懺文等　五〇九
伯二四五一號　洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科　五一二
伯二四五二號　太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣上　五一三
伯二四五三號　太玄真一本際妙經卷第一　五一六
伯二四五四號　太上洞玄靈寶妙經卷第十五　五一九

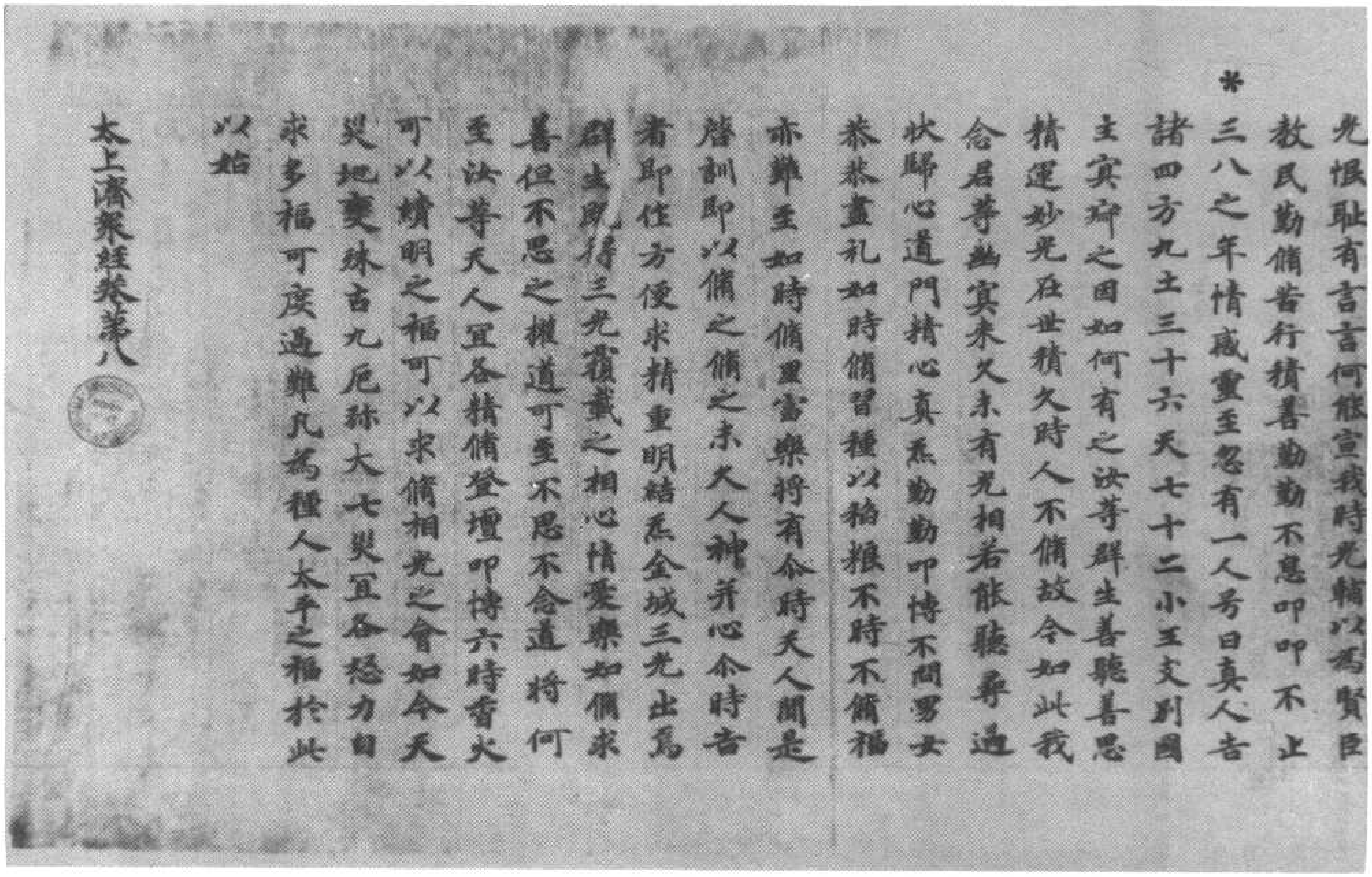
伯二四五五號　洞玄靈寶自然齋儀（擬）　五二三
伯二四五六號　大道通玄要卷第一并序　五二四
伯二四五六號　昇玄内教經卷第八　五二八
伯二四五六號　老子道經卷上、文子道元第一、妙真經卷上　五二九
伯二四五六號　靈寶自然經訣、上清太極寶籙上説卷、莊子外篇知北遊第廿二、老子德經卷下、上清經三天正法卷　五二九
伯二四五六號　靈寶洞玄法輪經卷、神仙鈎注經、妙真經卷上　五三〇
伯二四五六號　文子九守第三、昇玄内教經卷第三、上清化胎精中經卷　五三〇
伯二四五六號　上清太上帝君九真中經卷、文子微明第七　五三一
伯二四五七號　閱紫錄儀三年一説　五三二
伯二四五七號　背面　千字文　五三四
伯二四五八號　太上洞玄無量度人經　五三五
伯二四五九號　道經類書（隨喜、淨意、調心、時食、菜食、麤食、胎食、去穢）
伯二四五九號　背面　佛本行集經卷第七　五四〇
伯二四六〇號　太上洞玄靈寶業報因緣經　五四三
伯二四六〇號　背面　觀心論　五四八

伯二四六〇號　背面　第一祖達摩禪師　五四八
伯二四六一號　太上洞玄靈寶智慧上品大戒第四　五四九
伯二四六一號　背面　大乘稻芊經隨聽手鏡記　五五六
伯二四六一號　背面　大乘四法經註解　五六二
伯二四六二號　玄言新記明老部卷第一　五六三
伯二四六二號　老子道經上　五六四
伯二四六三號　太玄真一本際經卷第四　五六九
伯二四六四號　首羅比丘經　五七一
伯二四六五號　太上本際道本通微妙經第十　五七四
伯二四六六號　大道通玄要卷第五　五七六
伯二四六七號　諸經要略妙義　五七八
伯二四六八號　太上消魔寶真安志智慧本願大戒上品經　六〇〇
伯二四六九號　道經類書　六〇九
伯二四六九號　背面　釋門雜帳及經疏雜寫　六一一
伯二四七〇號　太玄真一本際經卷第四　六一三
伯二四七一號　太上昇玄護命經一卷　六二〇
伯二四七二號　佛經目錄　六二一
伯二四七三號　洞淵神咒經卷第九（附深淺放大）　六二一
伯二四七三號　背面　太上一乘海空智藏經卷第四（附深淺放大）　六二二

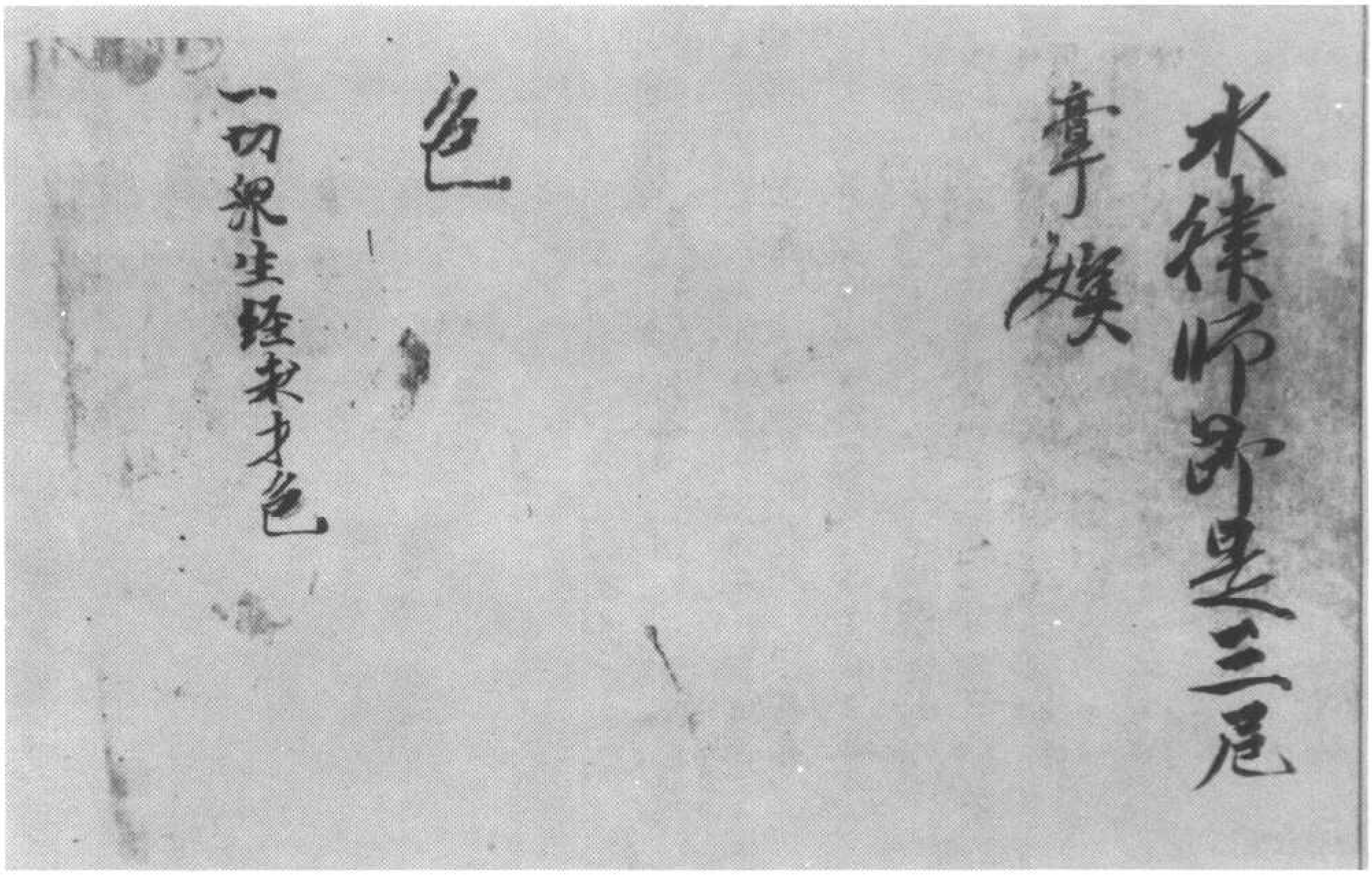

Pelliot chinois
Touen-houang 2364

〻〻天人車千大衆四京一兆集于道門
中有天王投辭啓願自請不人居樂天宮
以還年久私心恨長天樂福盡皆赤下生
長此之因庶懷同極今遣太極上中皇真
尊嚴光頂足普光九土雅耀我等天宮來昔
所見今日而覩尒時天人欣歡有同時年神仙
德道之人乘龍寶車旌旗流素紘錦書黃曜
赫華蓋天人侍從百千伎樂遊觀紫極仰歸
太極无上中皇真尊既至宮門陳辭啓白自
昔下皇之初我等天人九土辭主書命之時
道隱光相幽冥於此之間冒冒不明不見道
光悵恥有言言何能宣我時光輔以爲賢臣
教民勤脩善行積善勤勤不息叩叩不止

伯二三六四號　太上濟衆經卷第八

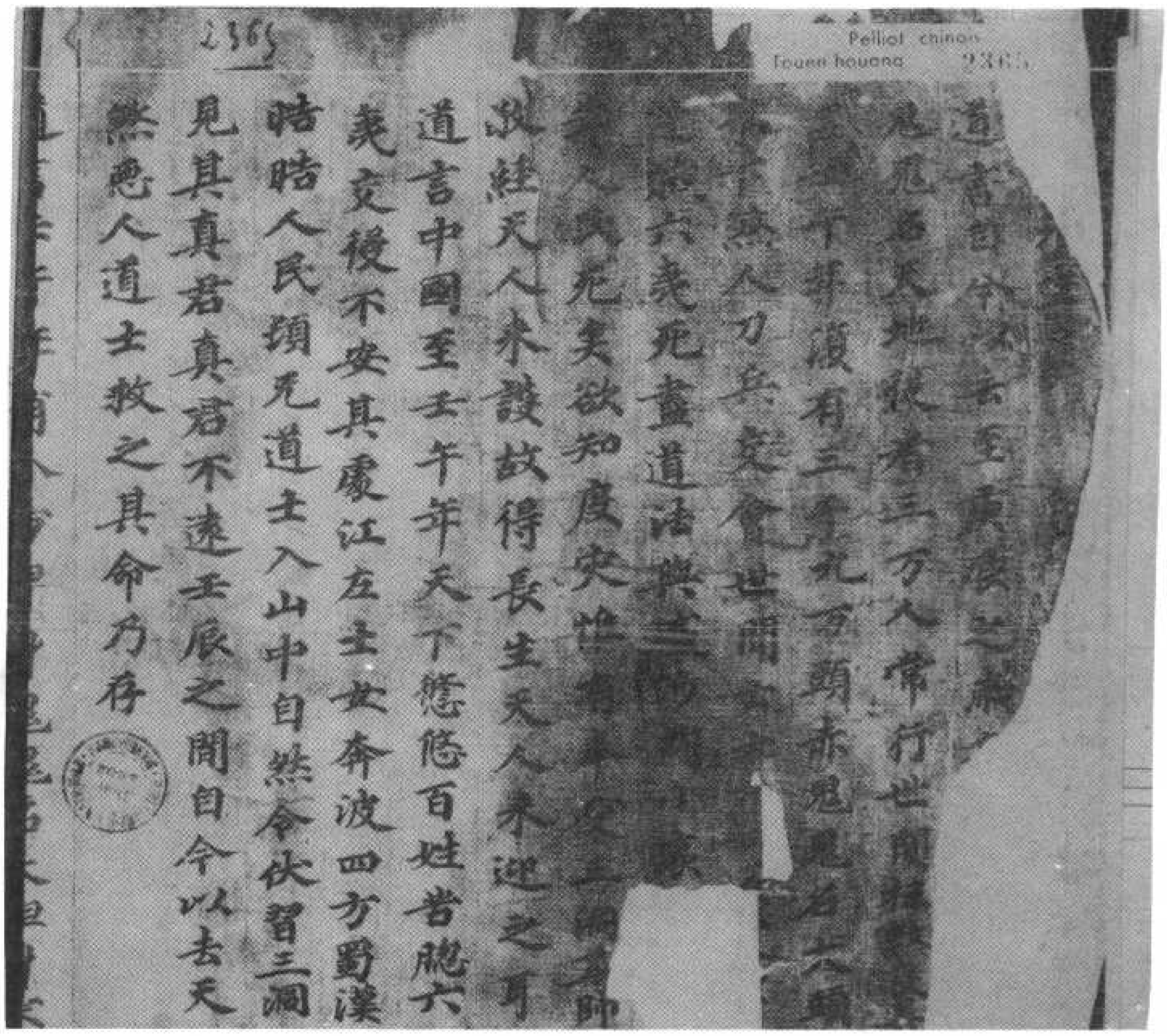

光悵恥有言言何能宣我時光輔以爲賢臣
教民勤脩善行積善勤勤不息叩叩不止
*
三八之年情感靈至忽有一人号曰真人吉
諸四方九土三十六天七十二小王支別國
主賓府之因如何有之汝等群生善聽善思
精運妙光在世積久時人不脩故令如此我
念君等幽冥來久未有光相若能聽尋道
伏歸心道門精心真炁勤勤叩博不問男女
恭恭盡礼如時脩習種以稻粮不時不脩福
亦難至如時脩罪害樂將有尒時天人聞是
啓訓即以脩之脩之未大人神并心尒時吉
者即住方便求精重明結炁金城三光出爲
群生既得三光覆載之相心情愛樂如脩求
善但不思之權道可至不思不念道將何
至汝等天人宜各精脩登壇叩博六時香火
可以續明之福可以求脩相光之會如今天
災地變殊吉九厄孫大七災宜各怒力自
求多福可度過難凡爲種人太平之福於此
以始

太上濟衆經卷第八



木律師即是三尼
尊嫂
色
一切衆生經求才色

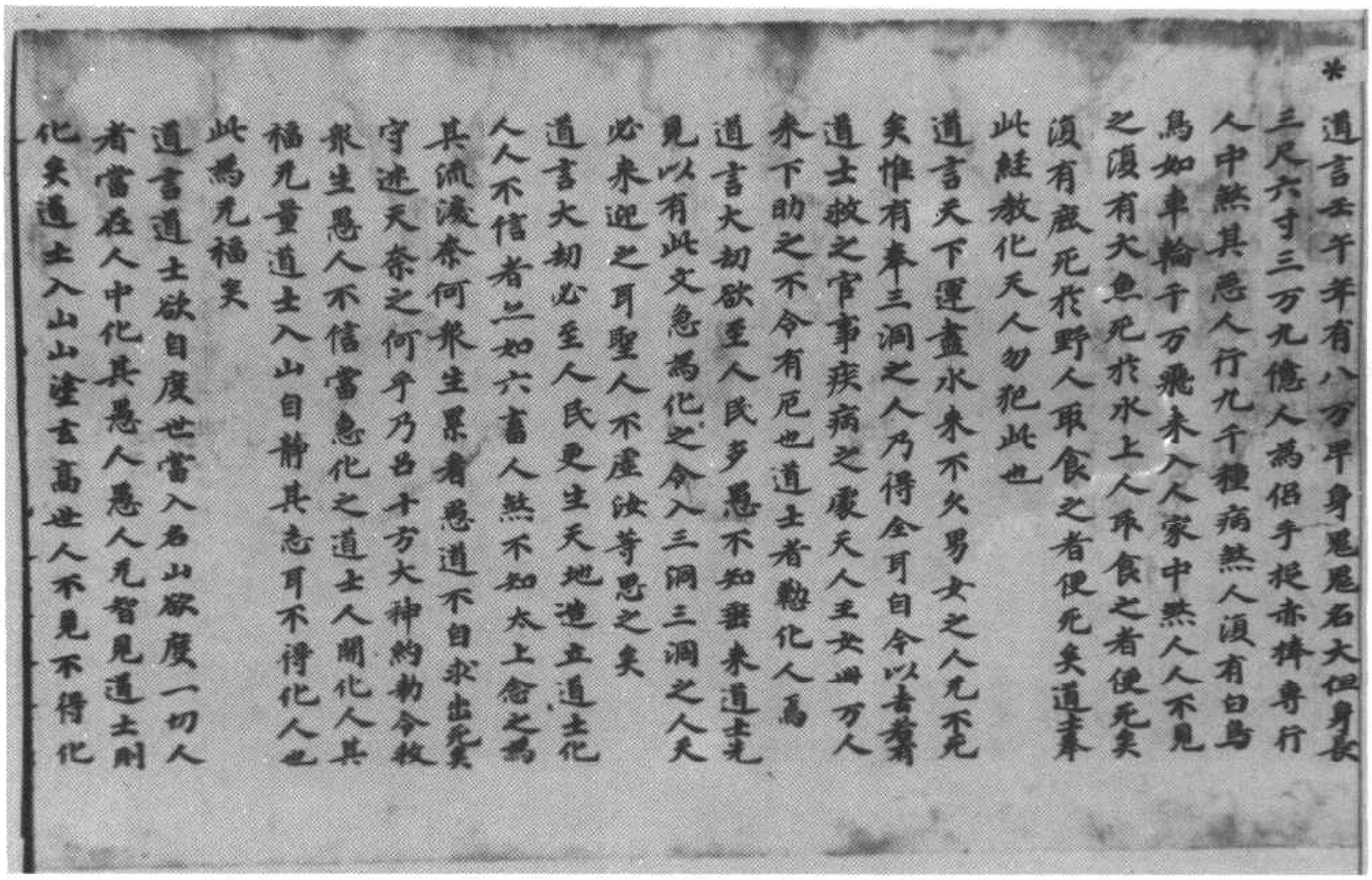
▼伯二三六五號　洞淵神咒經卷第八



2365

Pelliot chinois
Touen houang 2365

道言[illegible]
鬼兵[illegible]天地[illegible]者三万人常行世間[illegible]
[illegible]平[illegible]須有三[illegible]九万頭赤鬼鬼名[illegible]
[illegible]無人刀兵[illegible]會世間[illegible]
[illegible]六夷死盡道法興[illegible]
[illegible]人死矣欲知度安世[illegible]師
敬經天人來護故得長生天人來迎之耳
道言中國至壬午年天下愍愍百姓苦惱六
夷交侵不安其處江左士女奔波四方蜀漢
皓皓人民須見道士入山中自然令伏習三洞
見其真君真君不遠壬辰之間自今以去天
然惡人道士救之其命乃存



*道言壬午年有八万甲身鬼鬼名大但身長三尺六寸三万九億人為侶手捉赤棒專行人中煞其惡人行九千種病煞人須有白烏烏如車輪千万飛來入人家中煞人人不見之須有大魚死於水上人取食之者便死矣須有麞死於野人取食之者便死矣道士專此經教化天人勿犯此也

道言天下運盡水來不久男女之人无不死矣惟有奉三洞之人乃得全耳自今以去奉道士救之官事疾病之處天人王女卌万人來下助之不令有厄也道士者勸化人為

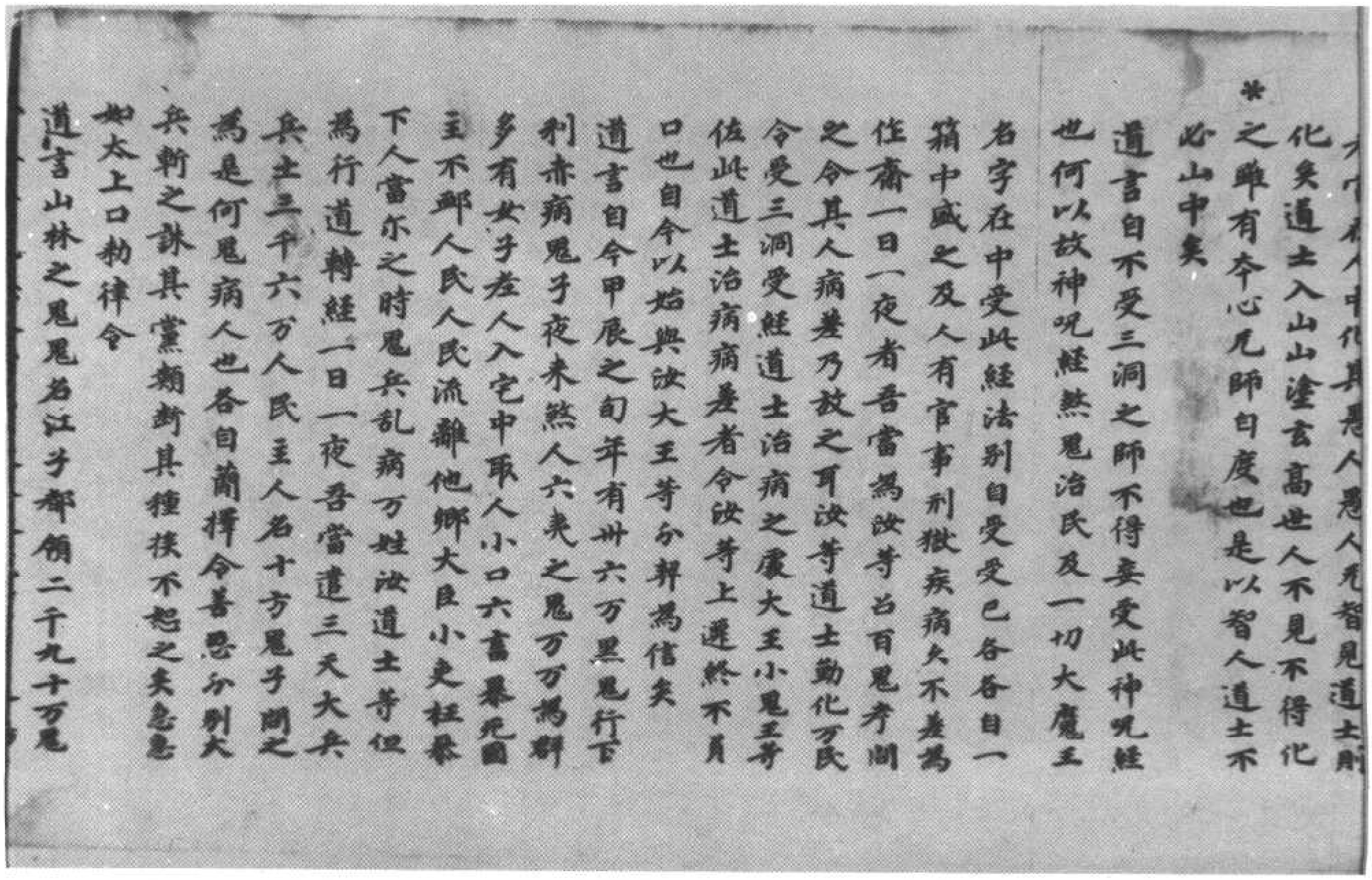
道言大劫欲至人民多惡不知罪來道士无見以有此文急為化之令入三洞三洞之人天必來迎之耳聖人不虛汝等思之矣

道言大劫必至人民更生天地造立道士化人人不信者亡如六畜人煞不知太上命之為其流淚奈何衆生累者惡道不自求出死矣守迷天奈之何乎乃告十方大神約勅令救衆生惡人不信當急化之道士人開化人其福无量道士入山自靜其志耳不得化人也此為无福矣

道言道士欲自度世當入名山欲度一切人者當在人中化其惡人惡人无智見道士剛化矣道士入山山塗玄高世人不見不得化

(120)

B



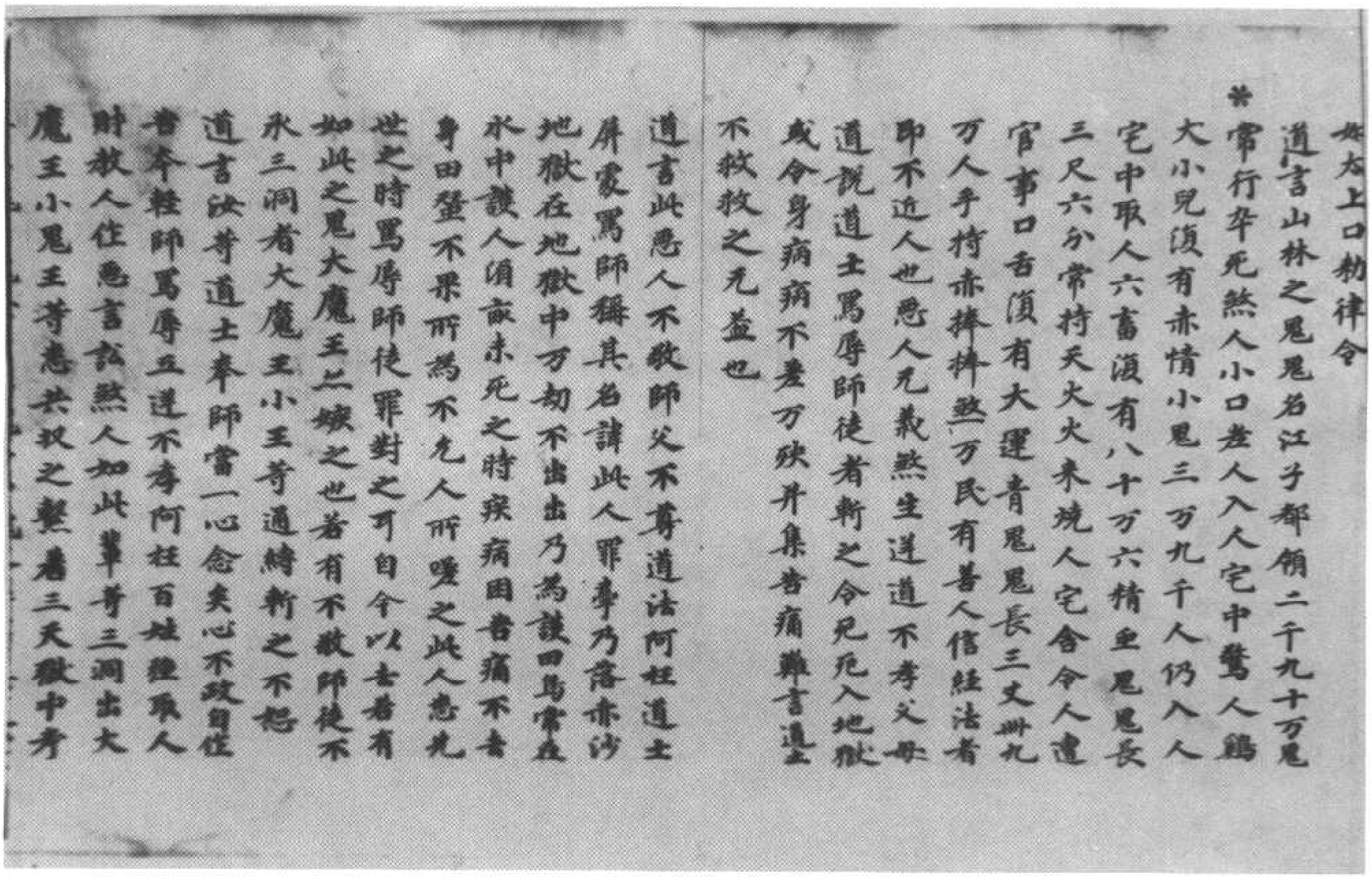
者當在人中化其惡人惡人无智見道士剛化矣道士入山山塗玄高世人不見不得化

*之雖有奇心无師自度也是以智人道士不必山中矣

道言自不受三洞之師不得妄受此神咒經世何以故神咒經煞鬼治民及一切大魔王名字在中受此經法別自受受已各各自一籍中藏之及人有官事刑獄疾病久不差為作齋一日一夜者吾當為汝等告百鬼考鬪之令其人病差乃放之耳汝等道士勸化万民令受三洞受經道士治病之處大王小鬼王等佐此道士治病病差者令汝等上遷終不負口也自今以始與汝大王等分別為信矣

道言自今甲辰之旬年有卌六万黑鬼行下刺赤病鬼子夜來煞人六夷之鬼万万為群多有女子在人入宅中取人小口六畜暴死國主不耶人民人民流離他鄉大臣小吏枉暴下人當尓之時鬼兵亂病万姓汝道士等但為行道轉經一日一夜吾當遣三天大兵兵士三千六万人民王人名十方鬼子聞之為是何鬼病人也各自簡擇令善惡分別大兵斬之誅其黨類斷其種族不赦之矣急急如太上口勅律令

道言山林之鬼鬼名江子部領二千九十万鬼



如太上口勑律令

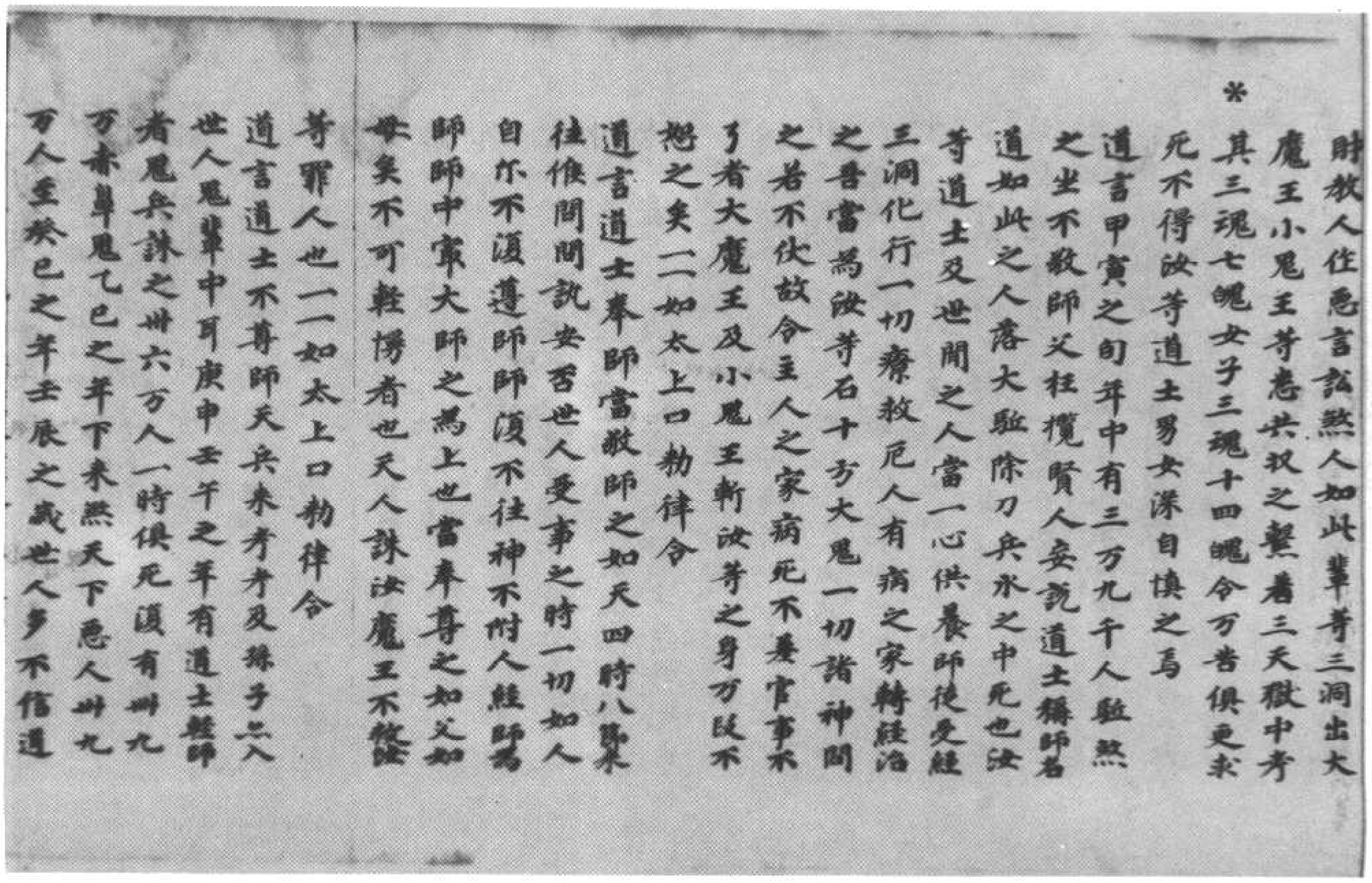
道言山林之鬼鬼名江子都領二千九十万鬼

*常行卒死煞人小口老人入人宅中驚人鷄大小兒須有赤情小鬼三万九千人仍入人宅中取人六畜須有八十万六精虫鬼鬼長三尺六分常持天火火來燒人宅舍令人遭官事口舌須有大運青鬼鬼長三丈卅九万人手持赤棒棒煞万民有善人信經法者即不近人也惡人无義煞生逆道不孝父母

道說道士罵辱師徒者斬之令死死入地獄或令身病病不差万殃并集苦痛難言道士不救救之无益也

道言此惡人不敬師父不尊道法阿枉道士屏處罵師稱其名諱此人罪重乃落赤沙地獄在地獄中万劫不出出乃為謢田馬當在水中謢人須㪅未死之時疾病困苦痛不甚身田螢不果所為不免人所嗤之此人惡无世之時罵辱師徒罪對之可自今以去若有如此之鬼大魔王亡嫌之世若有不敬師徒不永三洞者大魔王小王等通時斬之不恕

道言汝等道士奉師當一心念矣心不改自往者今輕師罵辱五逆不孝阿枉百姓棰取人財教人住惡言訟煞人如此輩等三洞出大魔王小鬼王等悉共収之繫著三天獄中考



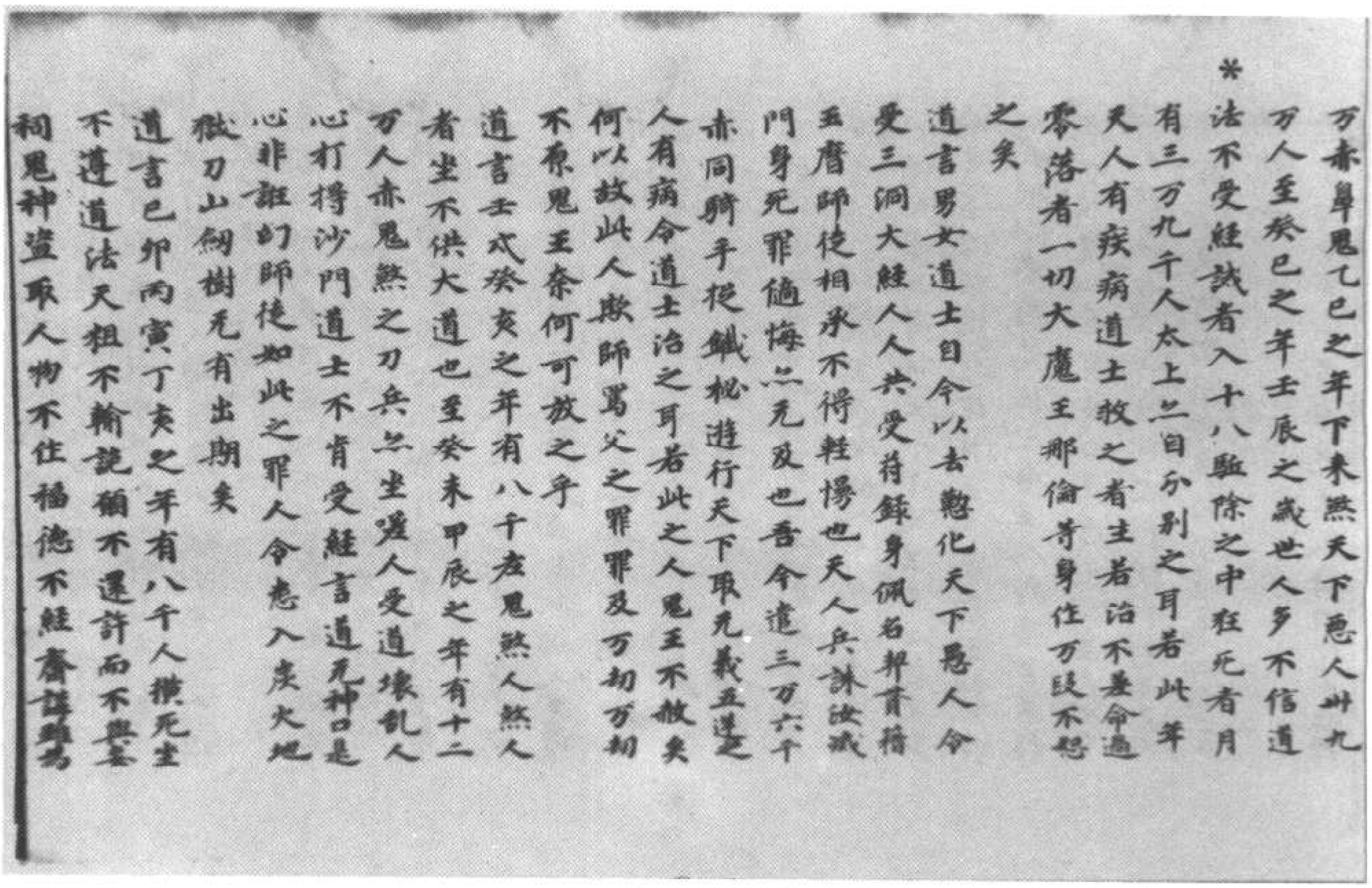
財教人住惡言訟煞人如此輩等三洞出大魔王小鬼王等悉共収之繫著三天獄中考

*其三魂七魄女子三魂十四魄令万者俱更求死不得汝等道士男女深自慎之焉

道言甲寅之旬年中有三万九千人驗煞之坐不敬師父枉攪賢人妄說道士稱師者道如此之人落大驗除刀兵水之中死也汝等道士及世間之人當一心供養師徒受經三洞化行一切療救厄人有病之家轉經治之吾當為汝等召十方大鬼一切諸神開之若不伏故令主人之家病死不差官事不了者大魔王及小鬼王斬汝等之身万段不恕之矣一一如太上口勑律令

道言道士奉師當敬師之如天四時八節來往催問訊安否世人受事之時一切如人自作不須護師師須不往神不附人經師為師師中家大師之為上也當奉尊之如父如母矣不可輕慢者世天人誅汝魔王不除等罪人也一一如太上口勑律令

道言道士不尊師天兵來考考及孫子六入世人鬼輩中百庚申壬午之年有道士輕師者鬼兵誅之卅六万人一時俱死須有卅九万赤鼻鬼乙巳之年下來煞天下惡人卅九万人至癸巳之年壬辰之歲世人多不信道

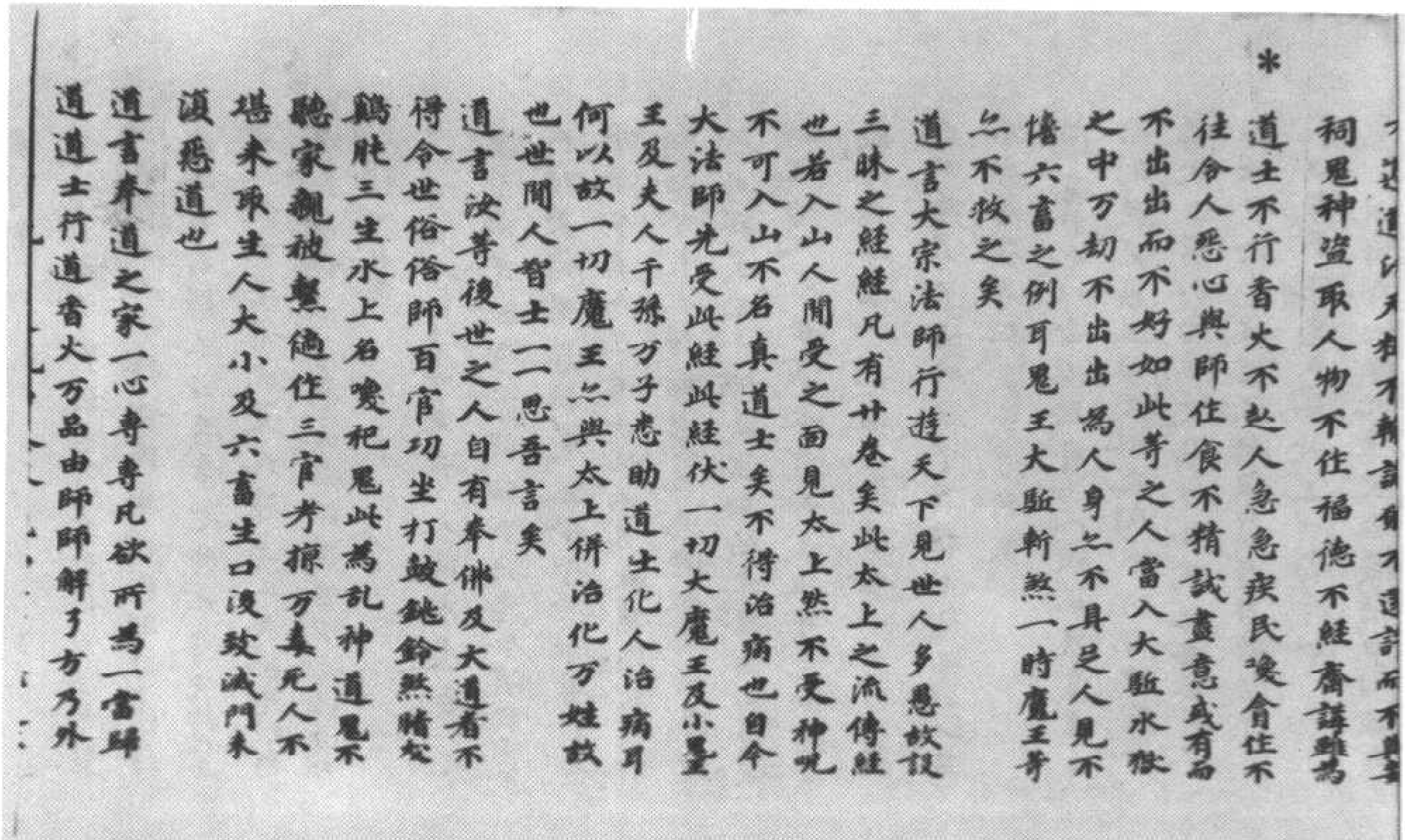


万赤卑鬼乙巳之年下來燃天下惡人卅九万人至癸巳之年壬辰之歲世人多不信道*法不受經誡者入十八獄除之中狂死者月有三万九千人太上並曰分別之耳若此年天人有疾病道士救之者主若治不差命過零落者一切大魔王那倫等身住万段不恕之矣

道言男女道士自今以去勉化天下惡人令受三洞大經人人共受符錄身佩名邦貴籍五曆師使相承不得輕揚也天人共誅汝滅門身死罪過悔並元及也香令遣三万六千赤同騎手從鐵枇遊行天下取无義五逆之人有病令道士治之耳若此之人鬼王不赦矣何以故此人欺師罵父之罪罪及万劫万劫不原鬼王奈何可放之乎

道言壬戌癸亥之年有八千赤鬼煞人煞人者坐不供大道也至癸未甲辰之年有十二万人赤鬼煞之刀兵並坐強人受道壞亂人心打搏沙門道士不肯受經言道无神口是心非誑的師徒如此之罪人令忘入庚大地獄刀山劍樹无有出期矣

道言己卯丙寅丁亥之年有八千人橫死生不遵道法天祖不輸說顧不還許而不與基祠鬼神盜取人物不住福德不經齋講雖為

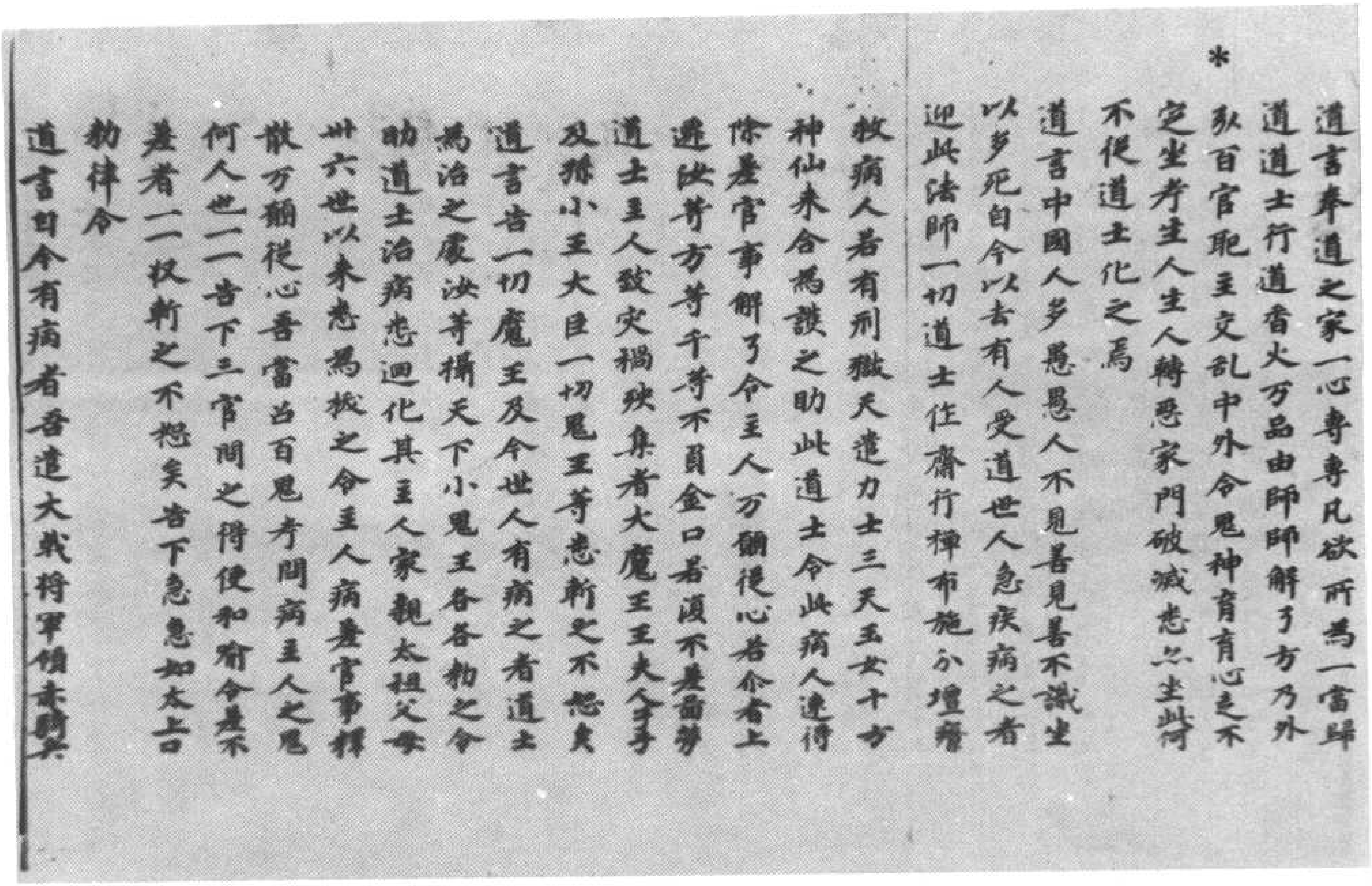


不遵道法天祖不輸說顧不還許而不與基祠鬼神盜取人物不住福德不經齋講雖為*道士不行香火不赴人急急疾民喚會住不往令人惡心與師住食不精誡畫意或有而不出出而不好如此等之人當入大獄水獄之中万劫不出出為人身並不具足人見不懷六畜之例耳鬼王大獄斬煞一時魔王等並不救之矣

道言大宗法師行遊天下見世人多愚故設三昧之經經凡有廿卷矣此太上之流傳經世若入山人聞受之面見太上煞不受神呪不可入山不名真道士矣不得治病也自今大法師先受此經此經伏一切大魔王及小墨王及夫人千孫万子悉助道士化人治病耳何以故一切魔王並與太上併治化万姓故世世間人皆士一一思吾言矣

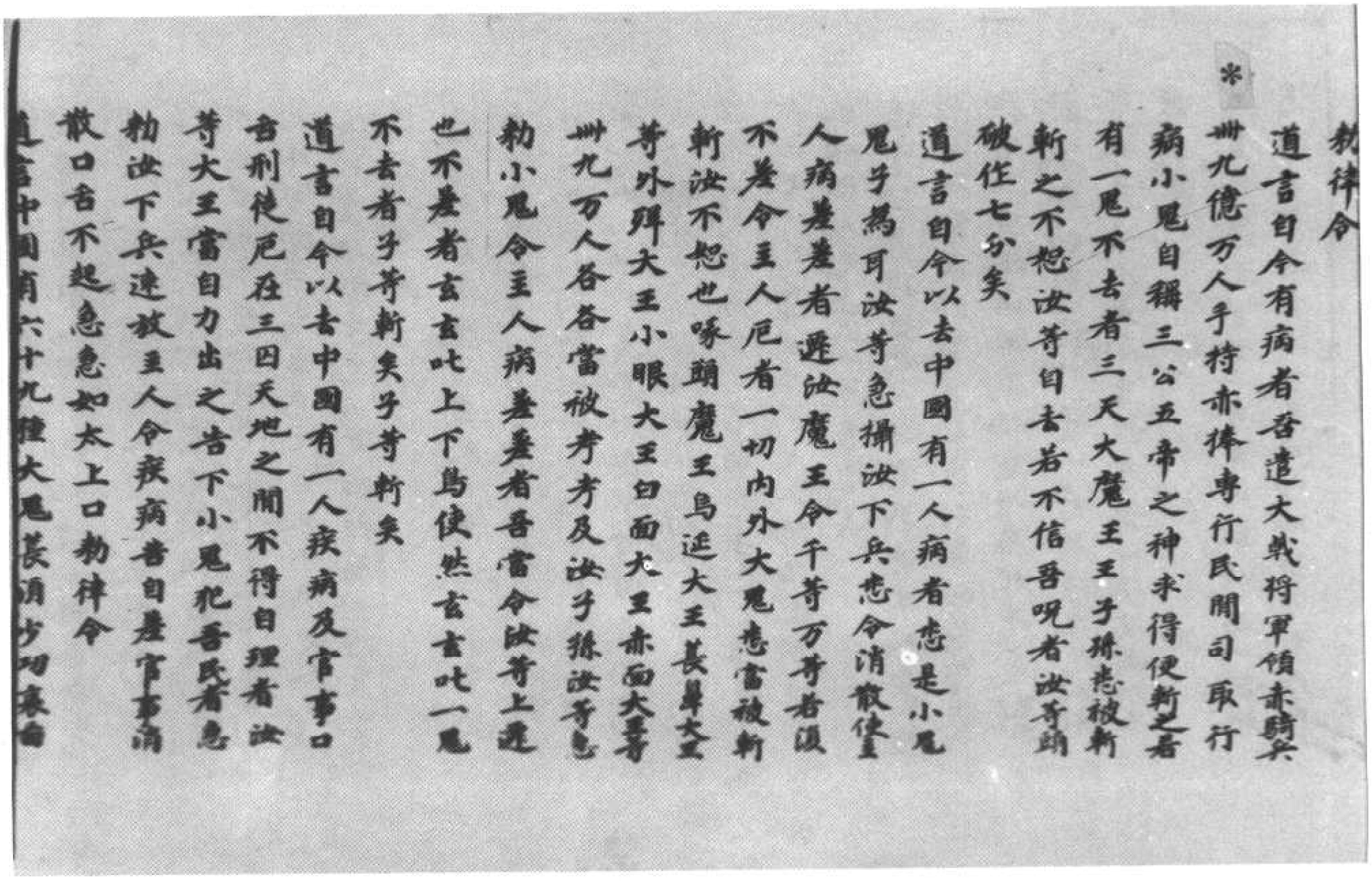
道言汝等後世之人自有奉佛及大道者不得令世俗俗師百官功坐打鼓鈍鈴煞豬羊鷄肫三生水上名爨祀鬼此為亂神道鬼不聽家親被繫魄住三官考掠万毒死人不堪未承生人大小及六畜生口復致滅門未須惡道也

道言奉道之家一心專專凡欲所為一當歸道道士行道香火万品由師師解了方乃外



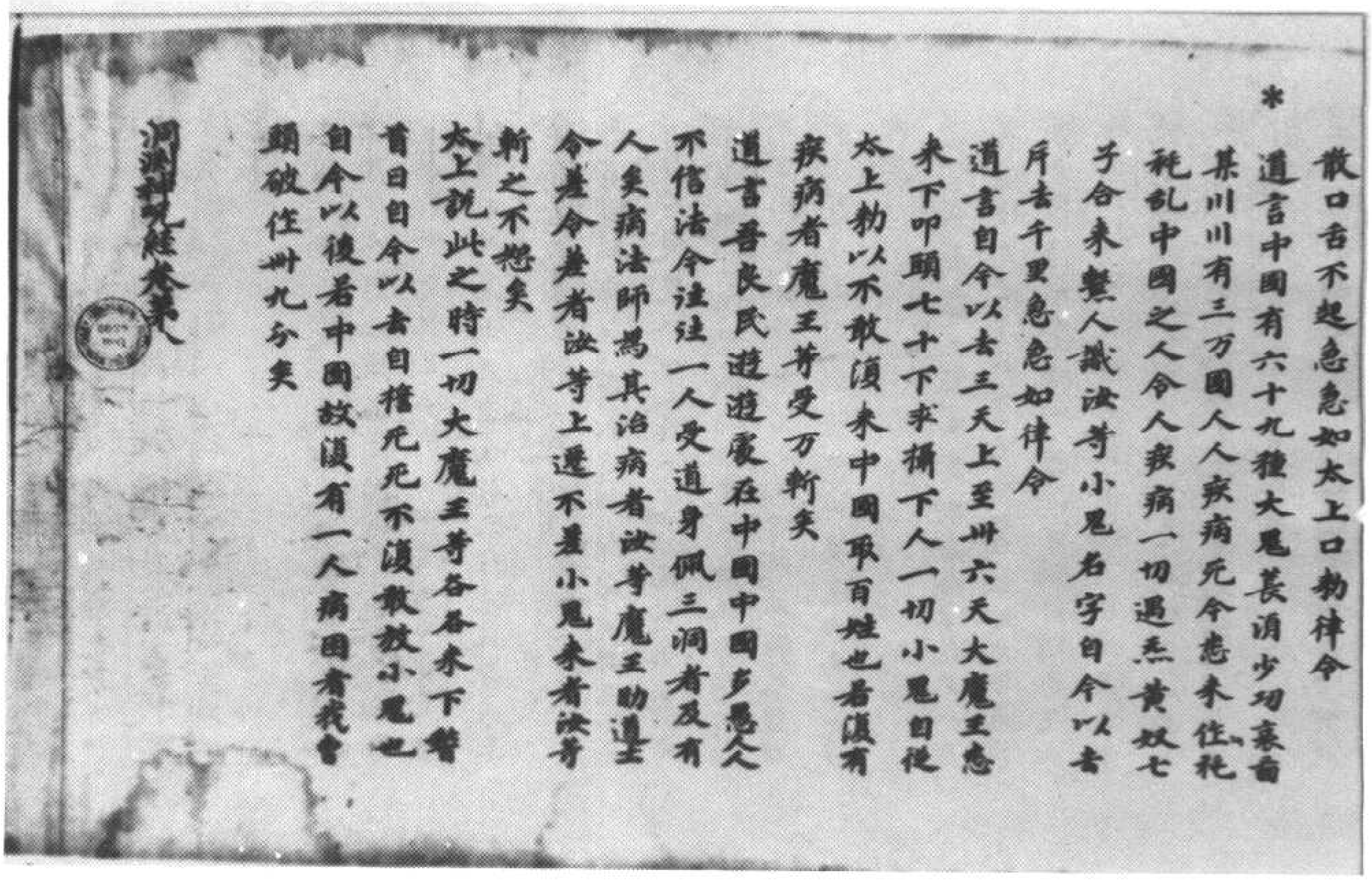
*

道言奉道之家一心專專凡欲所為一當歸
道道士行道香火万品由師師解了方乃外
狄百官恥主交乱中外令鬼神育育心乏不
定坐考生人生人轉惡家門破滅悉尽坐對
不從道士化之焉
道言中國人多惡惡人不見善見善不識坐
以多死自令以去有人受道世人急疾病之者
迎此法師一切道士住齋行禪布施分壇齋
救病人若有刑獄天遣力士三天玉女十方
神仙來合為護之助此道士令此病人速得
除差官事解了令主人万願從心若尒者上
遣汝等方等千等不負金口若須不差留夢
道士主人致灾禍殃集者大魔王王大人子
及孫小王大臣一切鬼王等悉斬之不恕矣
道言昔一切魔王及今世人有病之者道士
為治之處汝等攝天下小鬼王各各勑之令
助道士治病悉迴化其主人家親太祖父母
卅六世以來悉為救之令主人病差官事釋
散万願從心吾當出百鬼考問病主人之鬼
何人也一一昔下三官間之侍使和宥令差不
差者一一收斬之不恕矣昔下急急如太上口
勑律令
道言自令有病者吾遣大戟將軍領赤騎兵



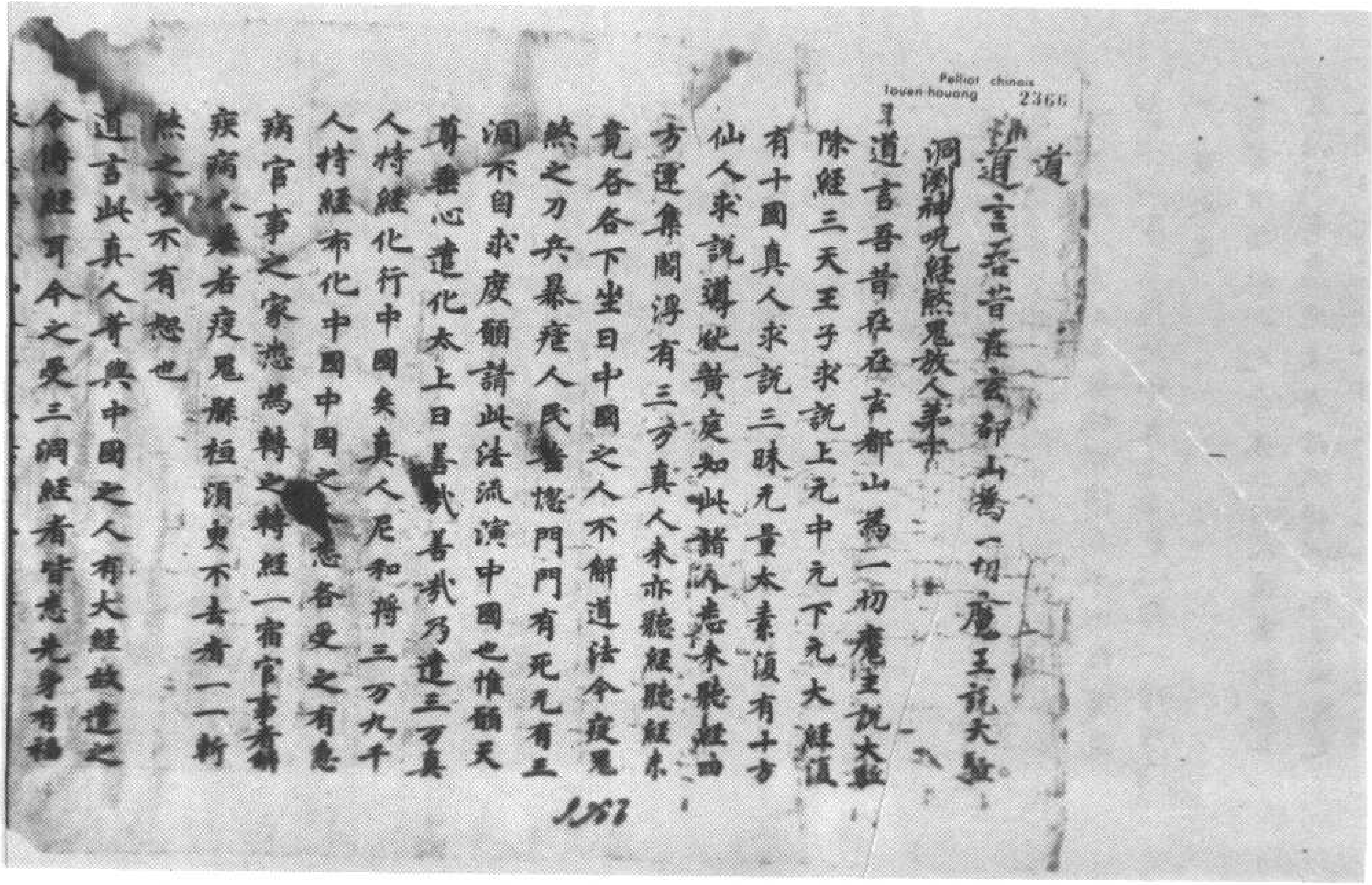
*

勑律令
道言自令有病者吾遣大戟將軍領赤騎兵
卅九億万人手持赤律專行民間司取行
病小鬼自稱三公五帝之神求得便斬之吾
有一鬼不去者三天大魔王王子孫悉被斬
斬之不恕汝等自去若不信吾呪者汝等頭
破作七分矣
道言自令以去中國有一人病者悉是小鬼
鬼子為耳汝等急攝汝下兵悉令消散使差
人病差差者遣汝魔王令千等万等若須
不差令主人厄者一切內外大鬼悉當被斬
斬汝不恕也喙頭魔王烏逅大王長鼻大王
等外蹲大王小眼大王白面大王赤面大王等
卅九万人各各當被考考及汝子孫汝等急
勑小鬼令主人病差差者吾當令汝等上遷
也不差者玄玄叱上下鳥使然玄玄叱一鬼
不去者子等斬矣子等斬矣
道言自令以去中國有一人疾病及官事口
舌刑徒厄在三四天地之間不得自理者汝
等大王當自力出之昔下小鬼祀吾民者急
勑汝下兵速救主人令疾病者自差官事消
散口舌不起急急如太上口勑律令
道言中國有六十九種大鬼長頭步叼康面



散口舌不起急急如太上口勑律令
* 道言中國有六十九種大鬼長消步刧衰亩
某川川有三万國人人疾病死令悉來住耗
耗亂中國之人令人疾病一切遇炁黃奴七
子令來驚人識汝等小鬼名字自今以去
斤去千里急急如律令
道言自今以去三天上至卅六天大魔王悉
來下叩頭七十下求捕下人一切小鬼自從
太上勑以不敢復來中國取百姓也若復有
疾病者魔王等受万斬矣
道言吾良民遊遊處在中國中國步愚人
不信法令注注一人受道身佩三洞者及有
人失病法師為其治病者汝等魔王助道士
令差令差者汝等上遷不差小鬼來者汝等
斬之不恕矣
太上說此之時一切大魔王等各各來下首
首曰自今以去自稽死死不復敢放小鬼也
自今以後若中國復有一人病困者我當
頭破作卅九分矣
洞淵神咒經卷第九

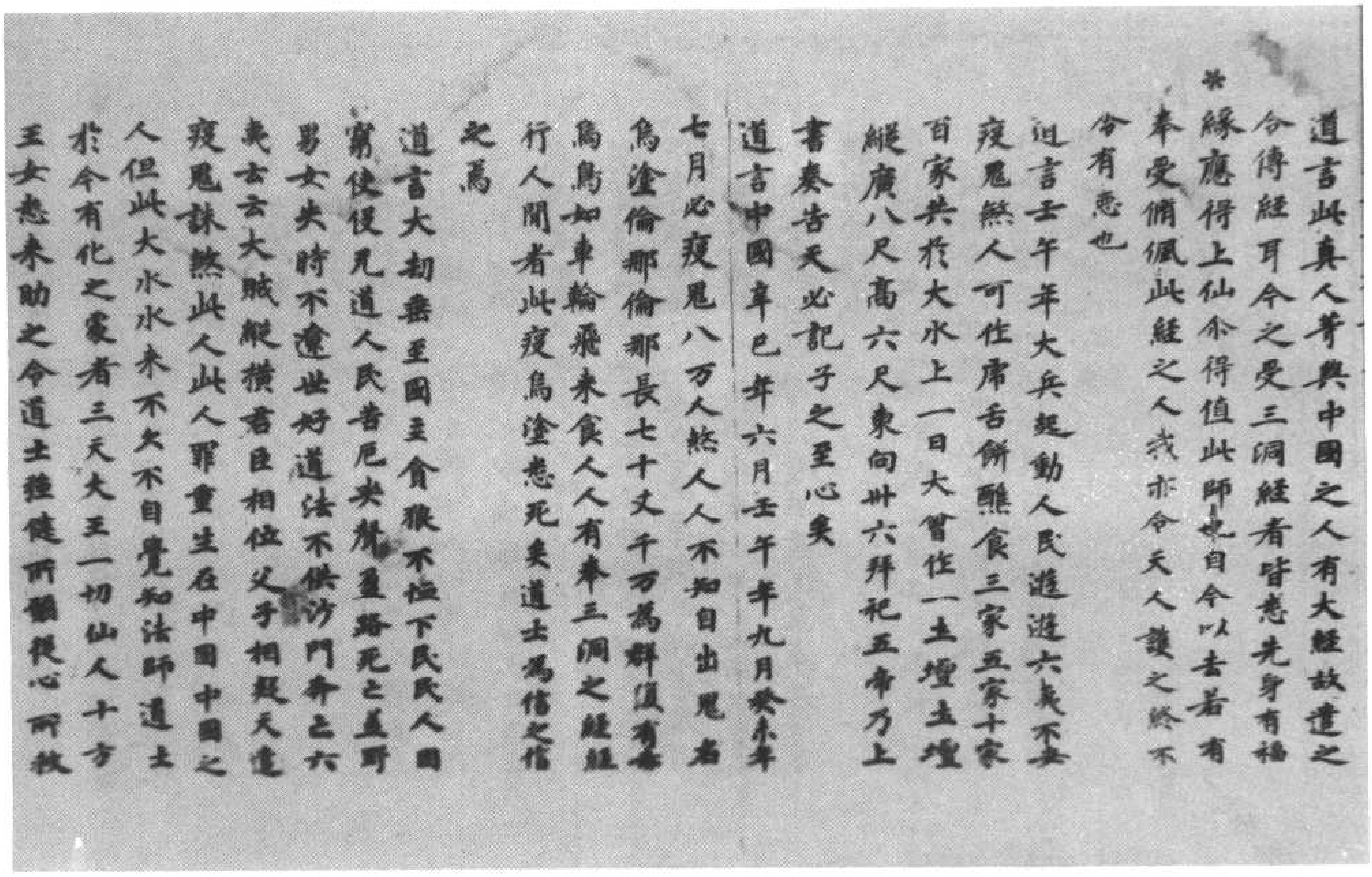
▼伯二三六六號　洞淵神咒經卷第十



Pelliot chinois
Touen-houang
2366

道
道言吾昔在玄都山為一切魔王說大驗
洞淵神咒經煞鬼救人第十
道言吾昔在在玄都山為一切魔王說大驗
除經三天王子求說上元中元下元大經復
有十國真人求說三昧无量太素復有十方
仙人求說導化黃庭如此諸經悉來聽經四
方運集閻浮有三方真人來亦聽經聽經來
竟各各下坐曰中國之人不解道法令疫鬼
煞之刀兵暴瘧人民懊惱門門有死无有王
洞不自求度願請此法流演中國也惟願天
尊垂心遣化太上曰善哉善哉乃遣三万真
人持經化行中國矣真人尼和將三万九千
人持經布化中國中國之人悉各受之有急
病官事之家悉爲轉之轉經一宿官事者消
疾病人差若疫鬼縣枉須臾不去者一一斬
煞之皆不有恕也
道言此真人等與中國之人有大經故遣之
令傳經可令之受三洞經者皆悉先身有福

1357

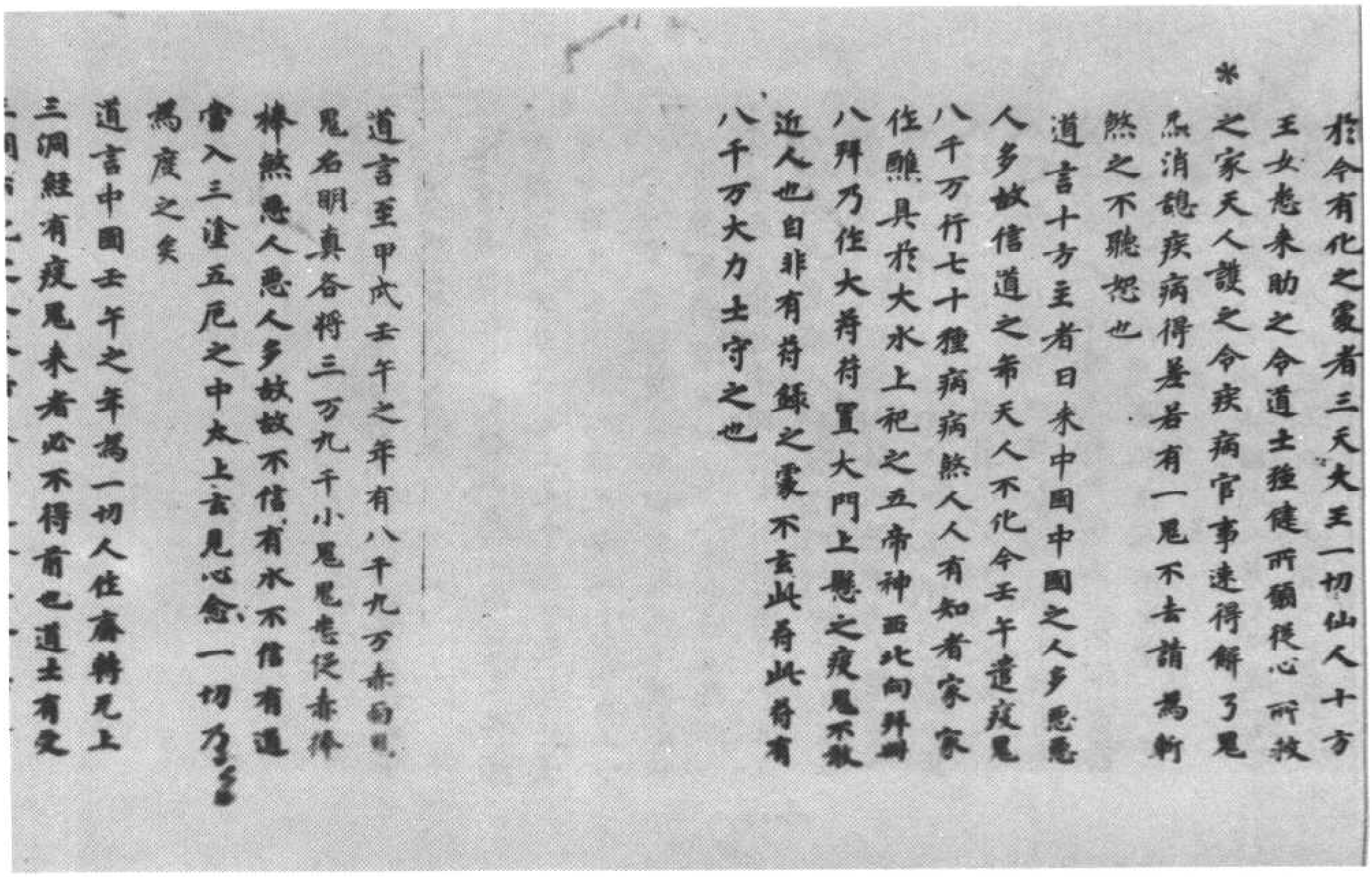


道言此真人菁與中國之人有大經故遣之
令傳經耳令之受三洞經者皆悉先身有福
*緣應得上仙尒得值此師也自令以去若有
奉受備佩此經之人我亦令天人護之終不
令有悪也

道言壬午年大兵起動人民遊遊六夷不安
疫鬼煞人可住席舍餅醮食三家五家十家
百家共於大水上一日大會作一土壇土壇
縱廣八尺高六尺東向卌六拜祀五帝乃上
書奏告天必記子之至心矣

道言中國辛巳年六月壬午年九月癸未年
七月必疫鬼八万人煞人人不知自出鬼名
烏塗倫那倫那長七十丈千万為群復有烏
烏烏如車輪飛來食人人有奉三洞之經經
行人聞者此疫烏塗悉死矣道士為信之信
之為

道言大劫垂至國主貪狠不恤下民民人國
窮使役凡道人民苦厄失散盈路死亡蓋野
男女失時不遵世好道法不供沙門弟子六
夷去云大賊縱横君臣相位父子相疑天遣
疫鬼誅煞此人此人罪重生在中國中國之
人但此大水水來不久不自覺知法師道士
於今有化之處者三天大王一切仙人十方
王女悉來助之令道士強健所願從心所救

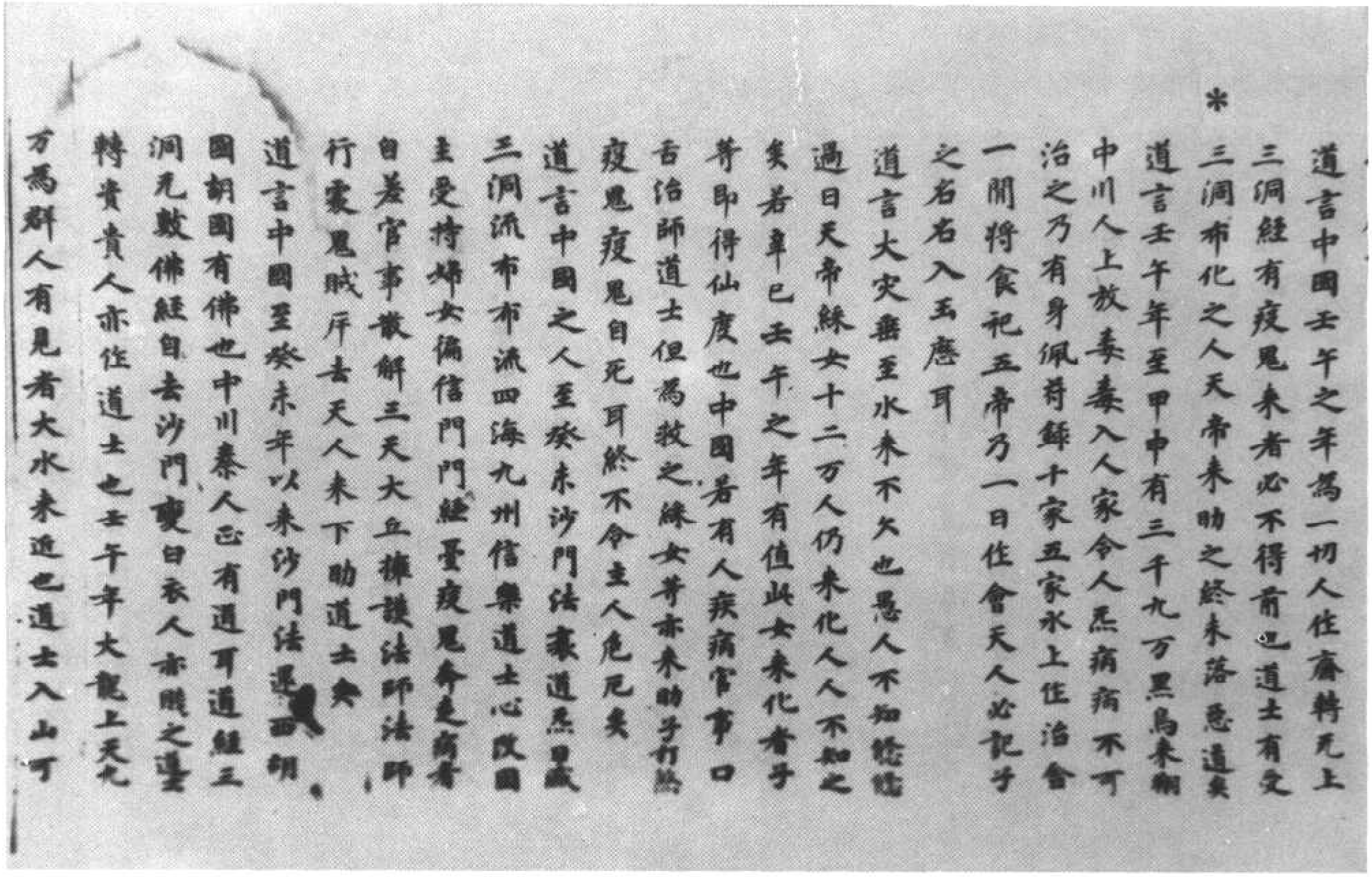


於今有化之處者三天大王一切仙人十方
王女悉來助之令道士強健所願從心所救
*之家天人護之令疾病官事速得解了鬼
炁消魄疾病得差若有一鬼不去請為斬
煞之不聽恕也

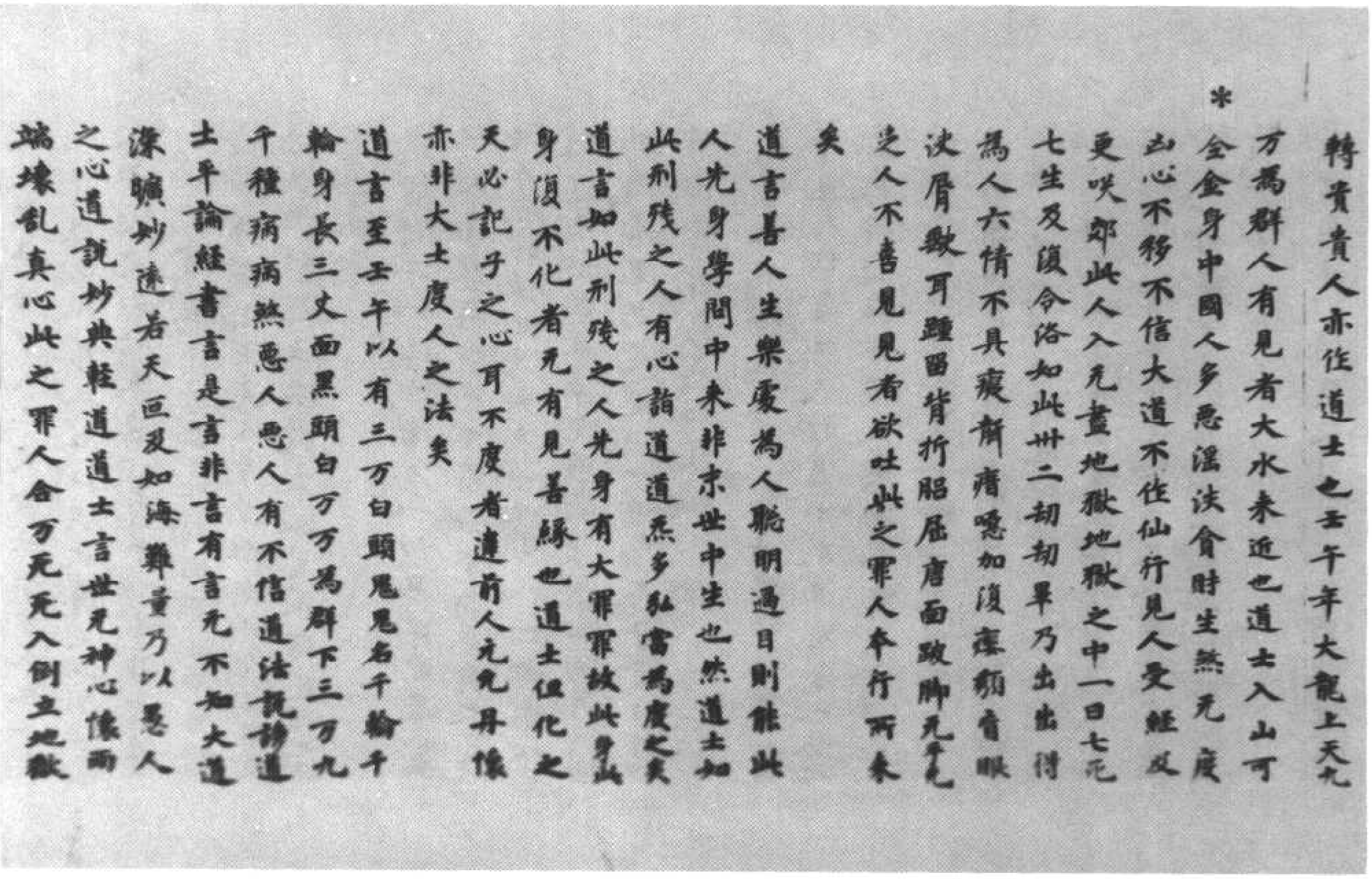
道言十方主者曰未中國中國之人多悪悪
人多故信道之帝天人不化令壬午年遣疫鬼
八千万行七十種病病煞人人有知者家家
作醮具於大水上祀之五帝神西北向拜卌
八拜乃作大符符置大門上懸之疫鬼不敢
近人也自非有符錄之處不去此符此符有
八千万大力士守之也

道言至甲戌壬午之年有八千九万赤頭鬼
鬼名明真各將三万九千小鬼鬼悉從赤棒
棒煞悪人悪人多故故不信有水不信有道
當入三塗五厄之中太上玄見心念一切為之
為度之矣

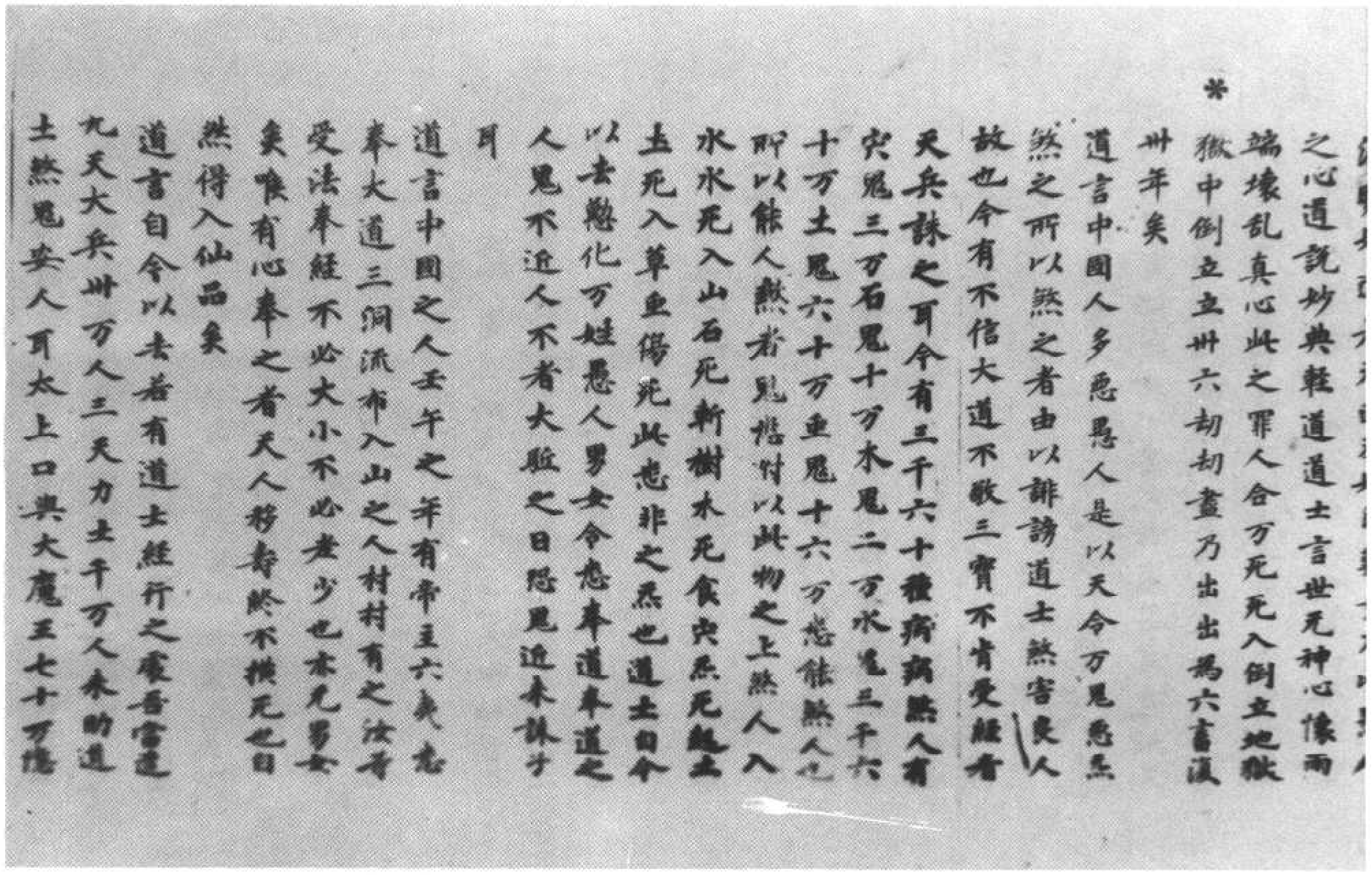
道言中國壬午之年為一切人住齋轉无上
三洞經有疫鬼來者必不得前也道士有受



道言中國壬午之年爲一切人作齋轉无上
三洞經有疫鬼來者必不得前也道士有文
*三洞布化之人天帝來助之終未落惡道矣
道言壬午年至甲申有三千九万黑烏來觸
中川人上放毒毒入人家令人烝病病不可
治之乃有身佩符録十家五家水上作治會
一開將食祀五帝乃一日作會天人必記子
之名名入玉歷耳
道言大灾垂至水來不久也愚人不知聽瞻
過日天帝絲女十二万人仍來化人人不知之
矣若辛巳壬午之年有值此女來化者子
等即得仙度也中國若有人疾病官事口
舌治師道士但爲救之絲女等亦來助子祈然
疫鬼疫鬼自死耳終不令主人危厄矣
道言中國之人至癸未沙門法衰道烝黑盛
三洞流布流四海九州信樂道士心伏國
主受持婦女偏信門門絶疊疫鬼令是病者
自差官事散解三天大丘擁護法師法師
行處鬼賊斥去天人來下助道士矣
道言中國至癸未年以來沙門法還西胡
國胡國有佛也中川秦人正有道耳道經三
洞无數佛經自去沙門變曰衣人亦賤之逢
轉貴貴人亦作道士也壬午年大龍上天乞
万爲群人有見者大水來近也道士入山可



轉貴貴人亦作道士也壬午年大龍上天乞
万爲群人有見者大水來近也道士入山可
*全金身中國人多惡淫泆貪財生煞无度
山心不移不信大道不作仙行見人受經反
更咲邪此人入无盡地獄地獄之中一日七死
七生及須令洛如此卅二劫劫畢乃出出得
爲人六情不具瘦癬瘖瘂加復瘥癩盲眼
汏脣缺耳跛留背折脇屈唇面跛脚无手无
足人不喜見見者欲吐此之罪人本行所來
矣
道言善人生樂處爲人聰明通日則能此
人先身學問中來非末世中生也然道士如
此刑殘之人有心詣道道烝多弘當爲度之矣
道言如此刑殘之人先身有大罪罪故此身此
身須不化者无有見善緣也道士但化之
天必記子之心耳不度者違前人无咒丹像
亦非大士度人之法矣
道言至壬午以有三万白頭鬼鬼名千輪千
輪身長三丈面黑頭白万万爲群下三万九
千種病病煞惡人惡人有不信道法謗道
士平論經書言是言非言有言无不如大道
滌曠妙遠若天巨及如海難量乃以惡人
之心道説妙典輕道道士言世无神心懷兩
端壞亂真心此之罪人命万死死入倒立地獄

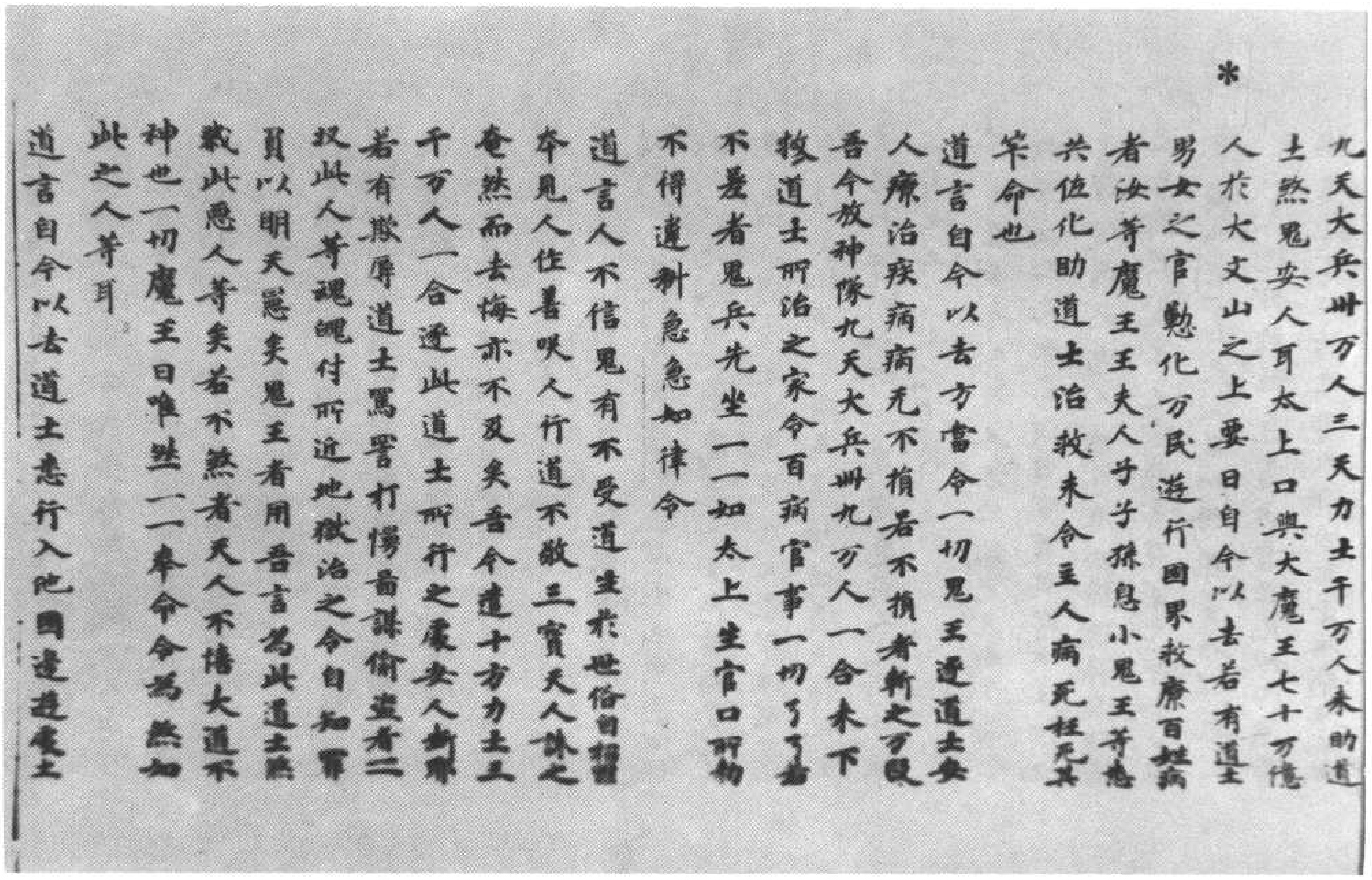


之心道說妙典輕道道士言世无神心像而
端壞乱真心此之罪人合万死死入倒立地獄
*
獄中倒立立卅六劫劫盡乃出出爲六畜復
卅年矣

道言中國人多惡愚人是以天令万鬼惡炁
煞之所以煞之者由以誹謗道士煞害良人
故也今有不信大道不敬三寶不肯受經者
天兵誅之耳今有三千六十種病病煞人有
虫鬼三万石鬼十万木鬼二万水鬼三千六
十万土鬼六十万虫鬼十六万惡能煞人之
所以能人煞者鬼指討以此物之上煞人入
水水死入山石死斬樹木死食虫炁死絕土
土死入草虫傷死此惡非之炁也道士自今
以去勸化万姓愚人男女令悉奉道奉道之
人鬼不近人不者大瓶之日惡鬼近來誅才
耳

道言中國之人壬午之年有帝王六夷忠
奉大道三洞流布入山之人村村有之汝等
受法奉經不必大小不必老少也不无男女
矣唯有心奉之者天人移壽終不橫死也自
然得入仙品矣

道言自今以去若有道士經行之處吾當遣
九天大兵卅万人三天力士千万人來助道
士煞鬼安人耳太上口與大魔王七十万億

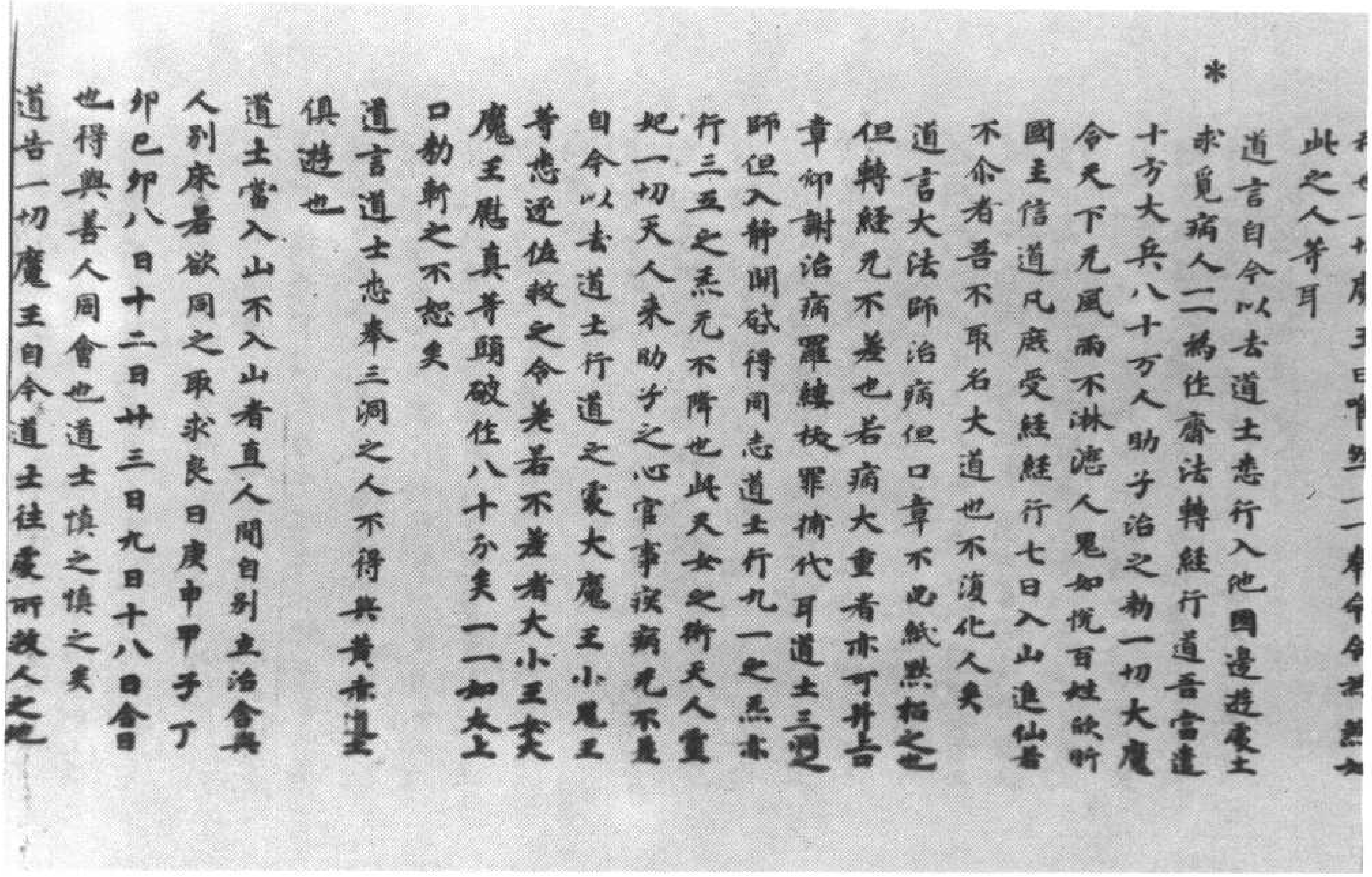


九天大兵卅万人三天力士千万人來助道
士煞鬼安人耳太上口與大魔王七十万億
*
人於大文山之上要日自今以去若有道士
男女之官勸化万民遊行國界救療百姓病
者汝等魔王王夫人子子孫息小鬼王等悉
共佐化助道士治救未令王人病死枉死其
罕命也

道言自今以去方當令一切鬼王逆道士安
人療治疾病病无不損若不損者斬之万段
吾今放神像九天大兵卅九万人一合來下
救道士所治之家令百病官事一切了了無
不差者鬼兵先坐一一如太上生官口所勑
不得違科急急如律令

道言人不信鬼有不受道生於世俗自稱
奈見人作善哄人行道不敬三寶天人誅之
奄然而去悔亦不及矣吾今遣十方力士五
千万人一合逆此道士所行之處安人斬邪
若有欺辱道士罵詈打傷留誅衛盡者二
收此人等魂魄付所近地獄治之令自知罪
責以明天憲矣鬼王者用吾言爲此道士煞
戮此惡人等矣若不煞者天人不信大道不
神也一切魔王曰唯然一一奉命令爲煞加
此之人等耳

道言自今以去道士悉行入地國遊遊處土



此之人等耳

*

道言自今以去道士悉行入他國邊遊處士求覓病人二為住齋法轉經行道吾當遣十方大兵八十万人助子治之勅一切大魔令天下无風雨不淋漉人鬼如恍百姓欲斫國主信道凡庶受經經行七日入山進仙者不佘者吾不取名大道也不復化人矣

道言大法師治病但口章不乞紙墨栢之也但轉經无不差也若病大重者亦可并上章仰謝治病羅縷梜罪備代耳道士三過師但入靜關啓得同志道士行九一之炁亦行三五之炁无不降也此天女之術天人重妣一切天人來助子之心官事疾病无不差自今以去道士行道之處大魔王小鬼王等悉逆伍救之令羌若不差者大小王女夫魔王魁真等頭破作八十分矣一一如太上口勅斬之不恕矣

道言道士悉奉三洞之人不得與黃赤淫室俱遊也

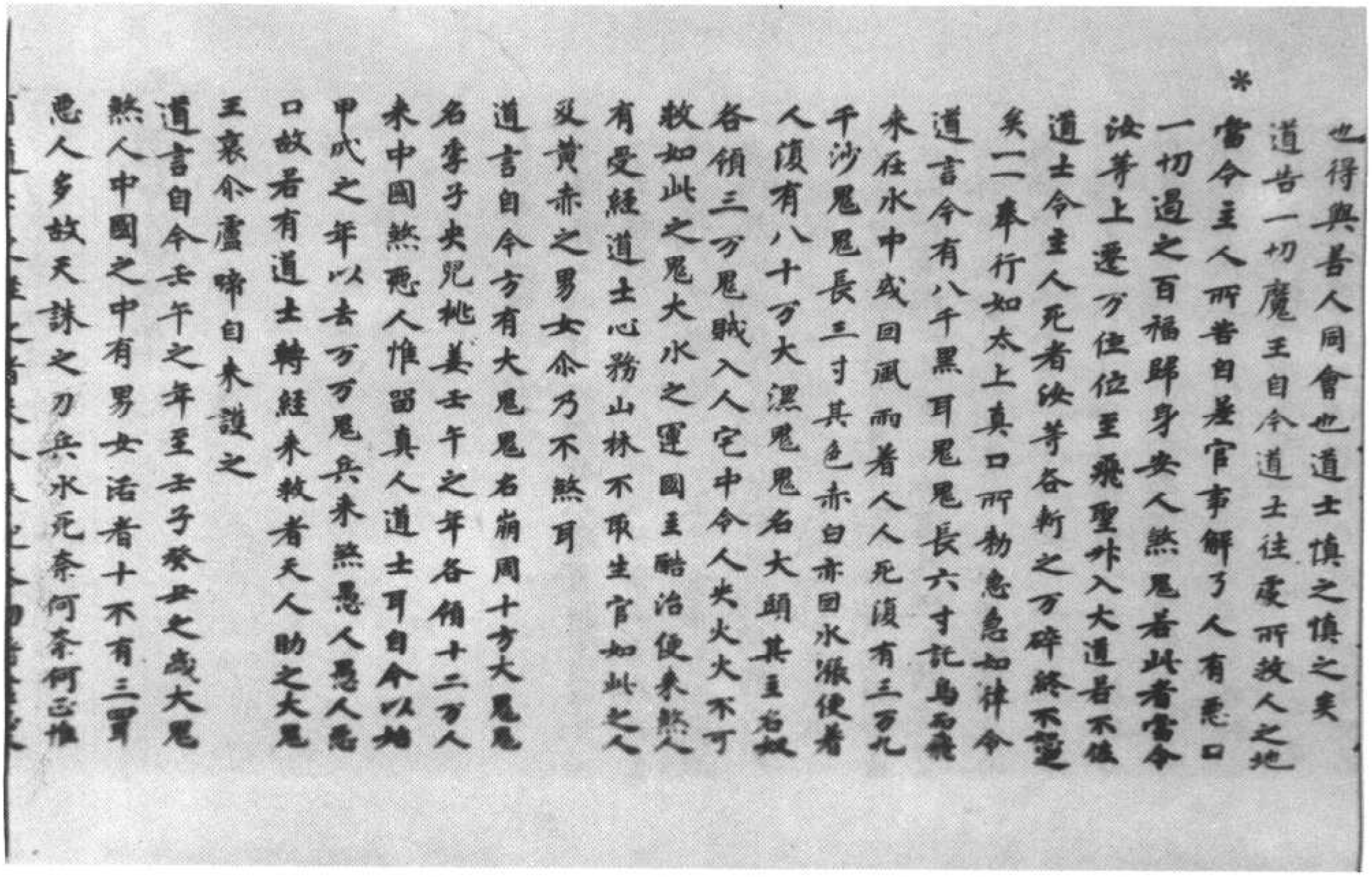
道士當入山不入山者直人間自別立治舍典人別床者欲同之取求良日庚申甲子丁卯巳卯八日十二日廿三日九日十八日會日也得與善人同會也道士慎之慎之矣

道告一切魔王自今道士往處所教人之地

(120)

2

B



也得與善人同會也道士慎之慎之矣

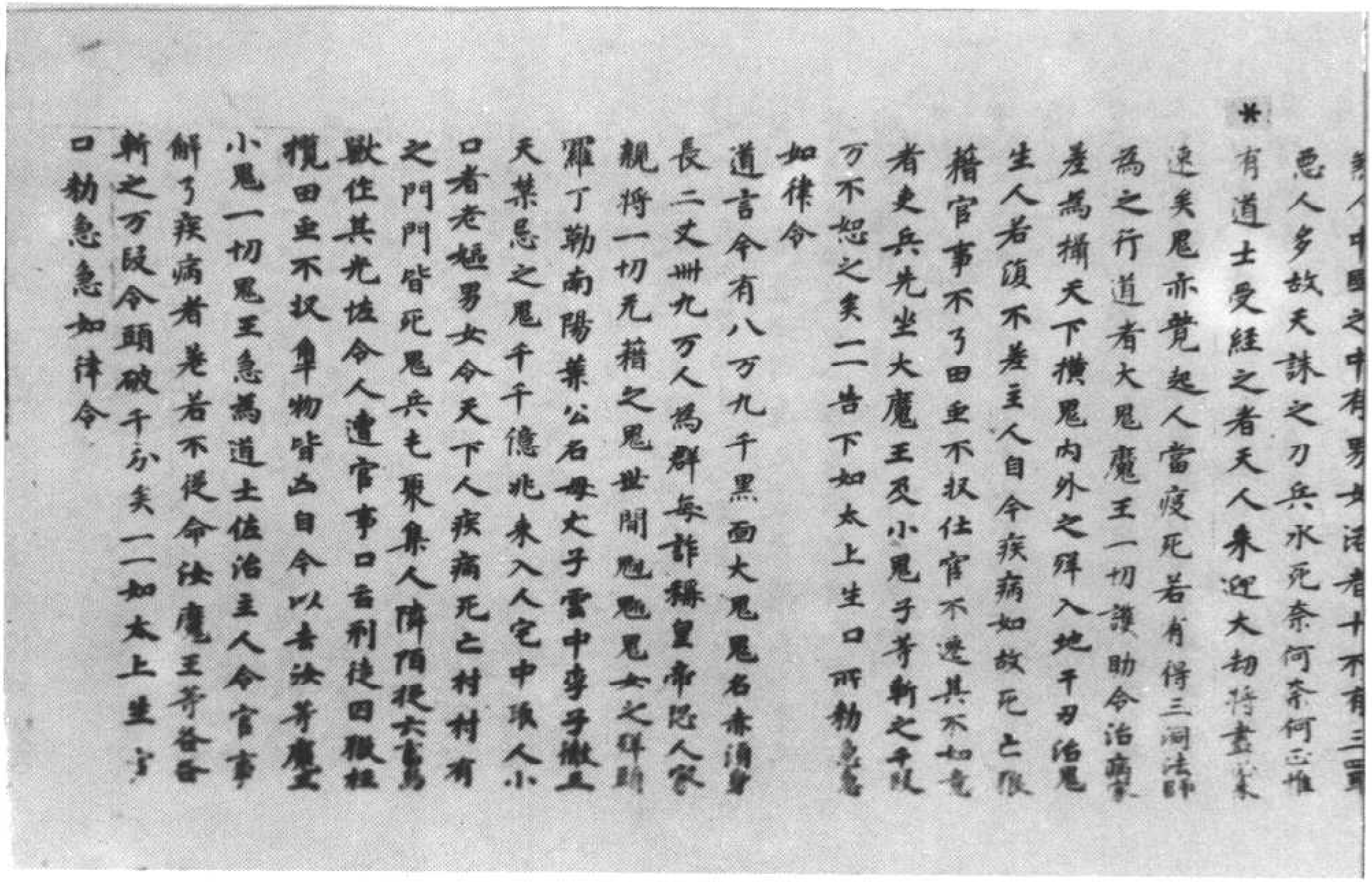
*

道告一切魔王自今道士往處所教人之地當令主人所善自差官事解了人有惡口一切過之百福歸身安人熱鬼若此者當令汝等上遷万住位至飛聖非入大道者不在道士令主人死者汝等各斬之万碎終不置矣二奉行如太上真口所勅急急如律令

道言今有八千黑耳鬼鬼長六寸託鳥而飛來在水中或回風而着人人死復有三万九千沙鬼鬼長三寸其色赤白赤回水瀨使着人復有八十万大漂鬼鬼名大頭其主名奴各領三万鬼賊入人宅中令人失火火不可救如此之鬼大水之運國主酷治使來熱人有受經道士心務山林不取生官如此之人又黃赤之男女佘乃不熱耳

道言自今方有大鬼鬼名崩周十方大鬼鬼名李子央兒桃姜壬午之年各領十二万人來中國熱惡人惟留真人道士可自今以始甲戌之年以去万万鬼兵來熱愚人愚人惡口故若有道士轉經來救者天人助之大鬼王衰佘盧啼自來護之

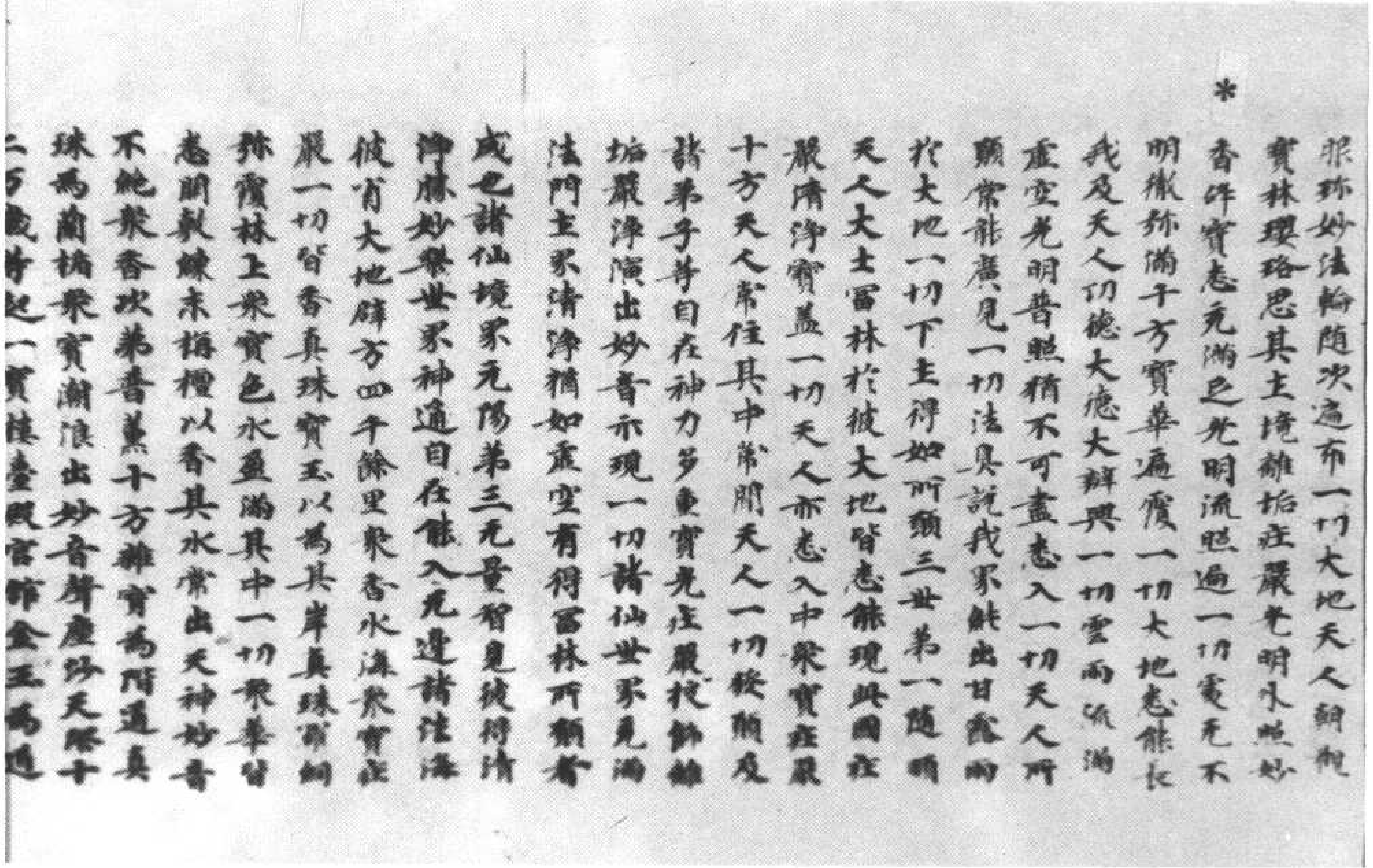
道言自今壬午之年至壬子癸丑之歲大鬼熱人中國之中有男女活者十不有三四惡人多故天誅之刀兵水死奈何奈何悉惟



殺人中國之中有男女活者十不有三
惡人多故天誅之刀兵水死奈何奈何正惟
*有道士受經之者天人來迎大劫將盡末
逆矣鬼亦覺起人當疫死若有得三洞法師
爲之行道者大鬼魔王一切護助令治病事
差爲攝天下横鬼内外之拜入地千尺治鬼
生人若須不差主人自令疾病如故死亡限
籍官事不了田蚕不收仕官不遷其不如意
者吏兵先坐大魔王及小鬼子等斬之千段
万不恕之矣二一告下如太上生口所勑急急
如律令
道言令有八万九千黑面大鬼鬼名赤須身
長二丈卌九万人爲群每詐稱皇帝怨人家
親將一切无籍之鬼世間魍魎鬼女之拜踊
羅丁勒南陽華公石母丈子雲中李子徽王
天業忌之鬼千千億兆來入人宅中張人小
口者老嫗男女令天下人疾病死亡村村有
之門門皆死鬼兵乇聚集人阡陌從六畜
獸住其光佐令人遭官事口舌刑徒囚繫枉
横田蚕不収鼻物皆亾自今以去汝等魔王
小鬼一切鬼王急爲道士佐治主人令官事
解了疾病者差若不從命汝魔王等各各
斬之万段令頭破千分矣一一如太上生口
勑急急如律令

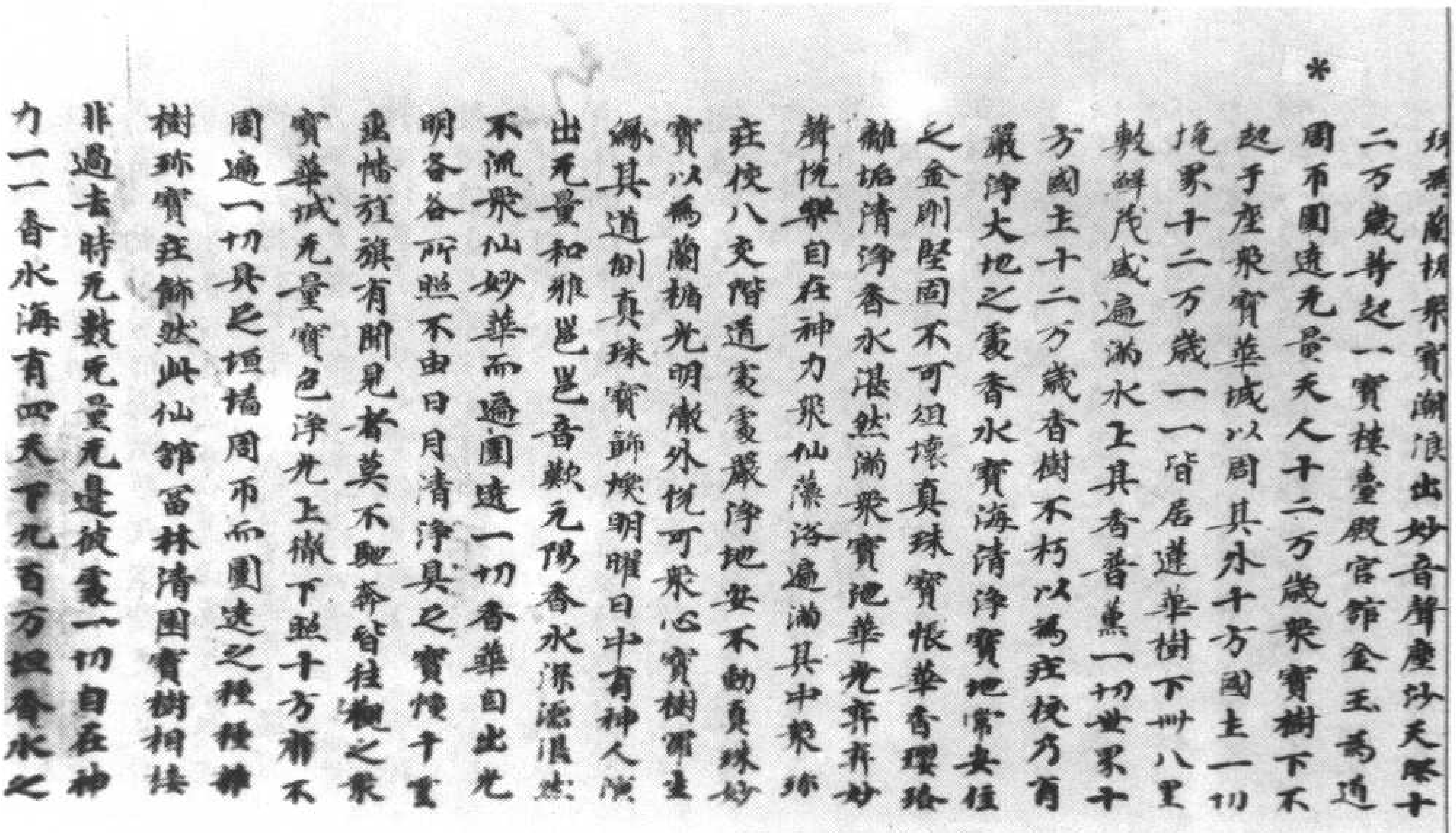
▼伯二三六六號　太上元陽經觀山品第十六、淨土品第十七、莊嚴品第十八

口勑急急如律令
*洞淵神呪經卷第十
太上元陽經觀山品第十六　八
元陽真人時遊禅黎世界南有研磨山高二
千里在大海中其水滌廣无能到者余時集
人與諸門徒眷屬仙真上聖雲車羽駕到研
磨山其山乃仙宮靈館香樹寶林雕飾行列
有寶蓮華以爲嚴飾其地清淨妙獸森有
蓋香雲彌覆其上充滿一切妙香之氣皆出
彼山林海坦之上有三仙宮其地平整清淨
園林層嘉羅山樹下有二天人請元陽上為
第一仙品法不可壊平等安隱二万四千年
不起于座其人清淨種種教中有上師名曰
妙元林演化莊嚴金玉爲地悅可衆心實綺
羅網彌覆其上種種寶華以爲嚴飾雜種衣
服珎妙法輪隨次遍布一切大地天人翻觀
寶林瓔珞思其主掩維始莊嚴七明火然妙



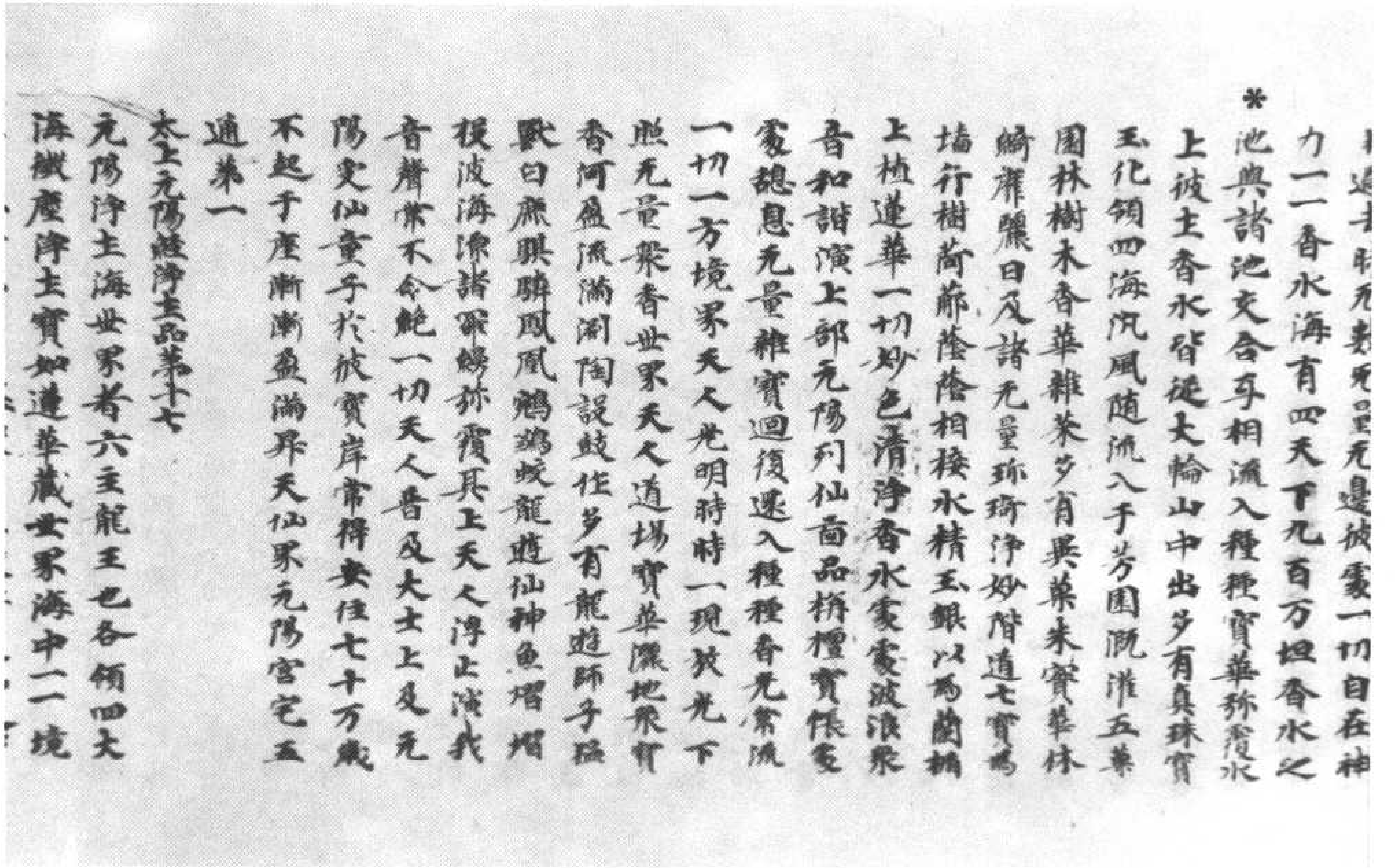
*

猊弥妙法輪隨次遍布一切大地天人歸仰
寶林瓔珞思其主境雜垢莊嚴光明外照妙
香作寶悉无滿足光明流照遍一切電无不
明徹弥滿十方寶華遍覆一切大地悉能長
我及天人切德大德大辯興一切雲雨流滿
虛空光明普照稍不可盡悉入一切天人所
顯常能廣見一切法具說我界能出甘露雨
於大地一切下主得如所願三世弟一隨明
天人大士留林於彼大地皆悉能現此國莊
嚴清淨寶蓋一切天人亦悉入中衆寶莊嚴
十方天人常住其中常聞天人一切妙龍及
諸弟子等自在神力多東寶光莊嚴校飾雜
垢嚴淨演出妙音示現一切諸仙世界光滿
法門主界清淨稍如虛空有得留林所願者
成也諸仙境界无陽弟三无量智見彼得清
淨勝妙衆世界神通自在能入无邊諸法海
彼有大地縱方四千餘里衆香水海衆寶莊
嚴一切皆香真珠寶玉以爲其岸真珠羅網
弥覆林上衆寶色水盈滿其中一切衆華皆
悉間錯未栴檀以香其水常出天神妙音
不絶衆香吹弟香薰十方雜寶爲階道真
珠爲蘭楯衆寶瀾浪出妙音聲塵沙天際十
二万歲時起一寶樓臺殿宮館金玉爲道



*

珠爲蘭楯衆寶瀾浪出妙音聲塵沙天際十
二万歲普起一寶樓臺殿宮館金玉爲道
周帀圍遶无量天人十二万歲衆寶樹下不
起于座衆寶華城以周其外十方國主一切
境界十二万歲一一皆居蓮華樹下卅八里
敷鮮茂盛遍滿水上其香普薰一切世界十
方國主十二万歲香樹不朽以爲莊校乃有
嚴淨大地之處香水寶海清淨寶地常安住
之金剛堅固不可俎壞真珠寶帳華香瓔珞
離垢清淨香水湛然滿衆寶池華光弈弈妙
辯悅樂自在神力衆仙藻浴遍滿其中衆珍
莊校八交階道處處嚴淨地安不動真珠妙
寶以爲蘭楯光明徹外悅可衆心寶樹羅生
緣其道側真珠寶飾煥明曜日中有神人演
出无量和雅邕邕音歎无陽香水漂漂湛然
不流衆仙妙華而遍圍遶一切香華自然光
明各各所照不由日月清淨具足寶幢千重
垂幡旌旗有聞見者莫不馳奔皆往觀之衆
寶華城无量寶色淨光上徹下照十方莫不
周遍一切具足垣墻周帀而圍遶之種種雜
樹弥寶莊飾然此仙館留林清園寶樹相接
非過去時无數无量无邊彼處一切自在神
力一一香水海有四天下九百万億香水之

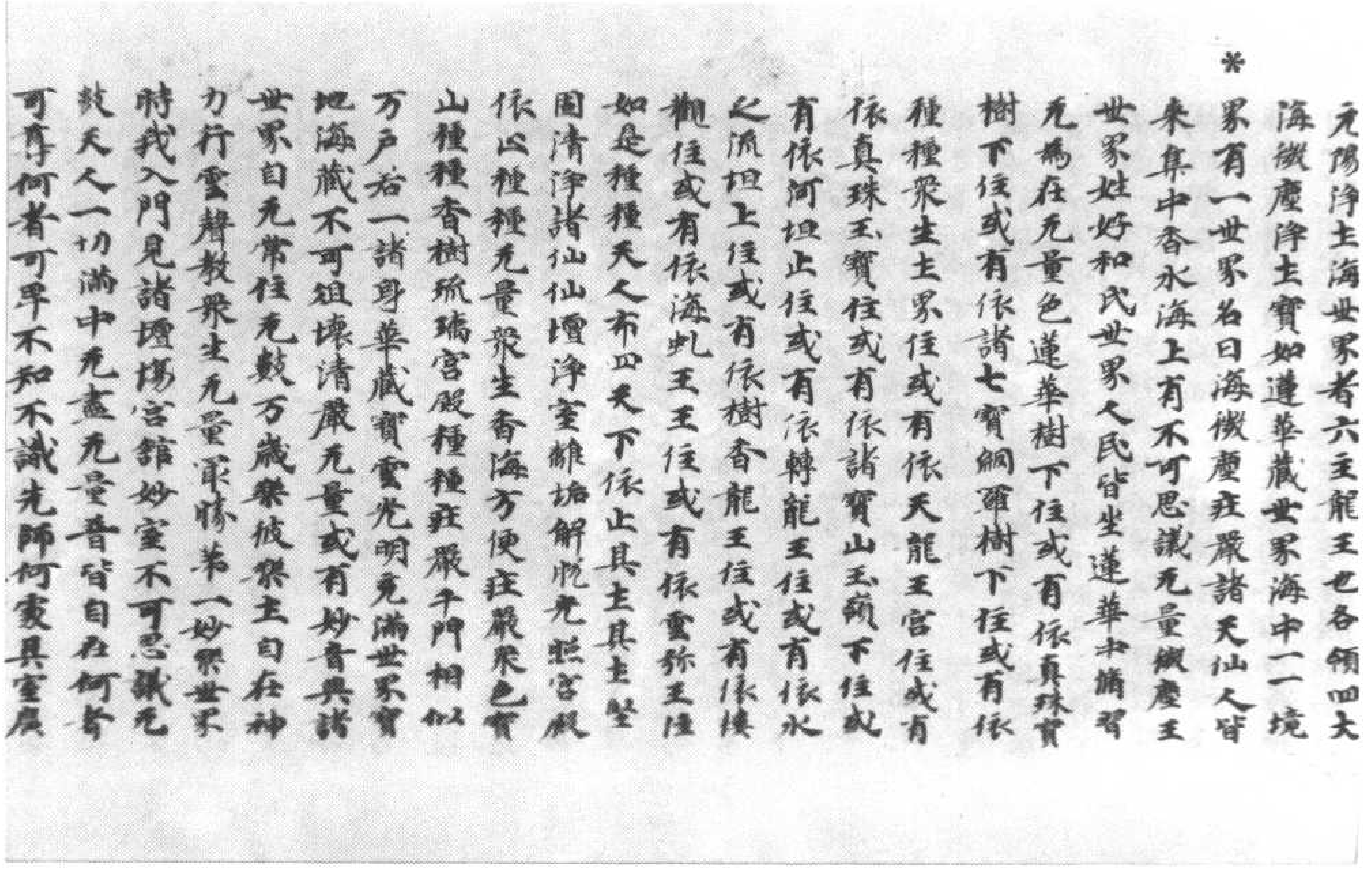


過去時无數无量无邊彼處一切自在神力一一香水海有四天下九百万坦香水之

＊池與諸池交合孚相流入種種寶華弥覆水上彼主香水皆從大輪山中出多有真珠寶玉化領四海汎風隨流入于芳園溉灌五華園林樹木香華雜菜多有異菓朱實華林綺靡驟日及諸无量琊琦淨妙階道七寶為墻行樹荷蔚蔭蔭相接水精玉銀以為闌楯上植蓮華一切妙色清淨香水處處波浪衆音和諧演上部元陽列仙面品栴檀寶帳處處飽息无量雜寶迴復還入種種香光常流一切一方境界天人光明時時一現於光下照无量衆香世界天人道場寶華瀰地衆寶香河盈流滿澗陶設鼓作多有龍遊師子猛獸白鹿騏驎鳳凰鴛鴦蛟龍遊仙神魚瑠璃枝波海滌諸羅絹弥覆其上天人淨止演我音聲常不令絕一切天人普及大士上及元陽真仙童子於彼寶岸常得安住七千万歲不起于座漸漸盈滿羿天仙界元陽宮宅五通第一

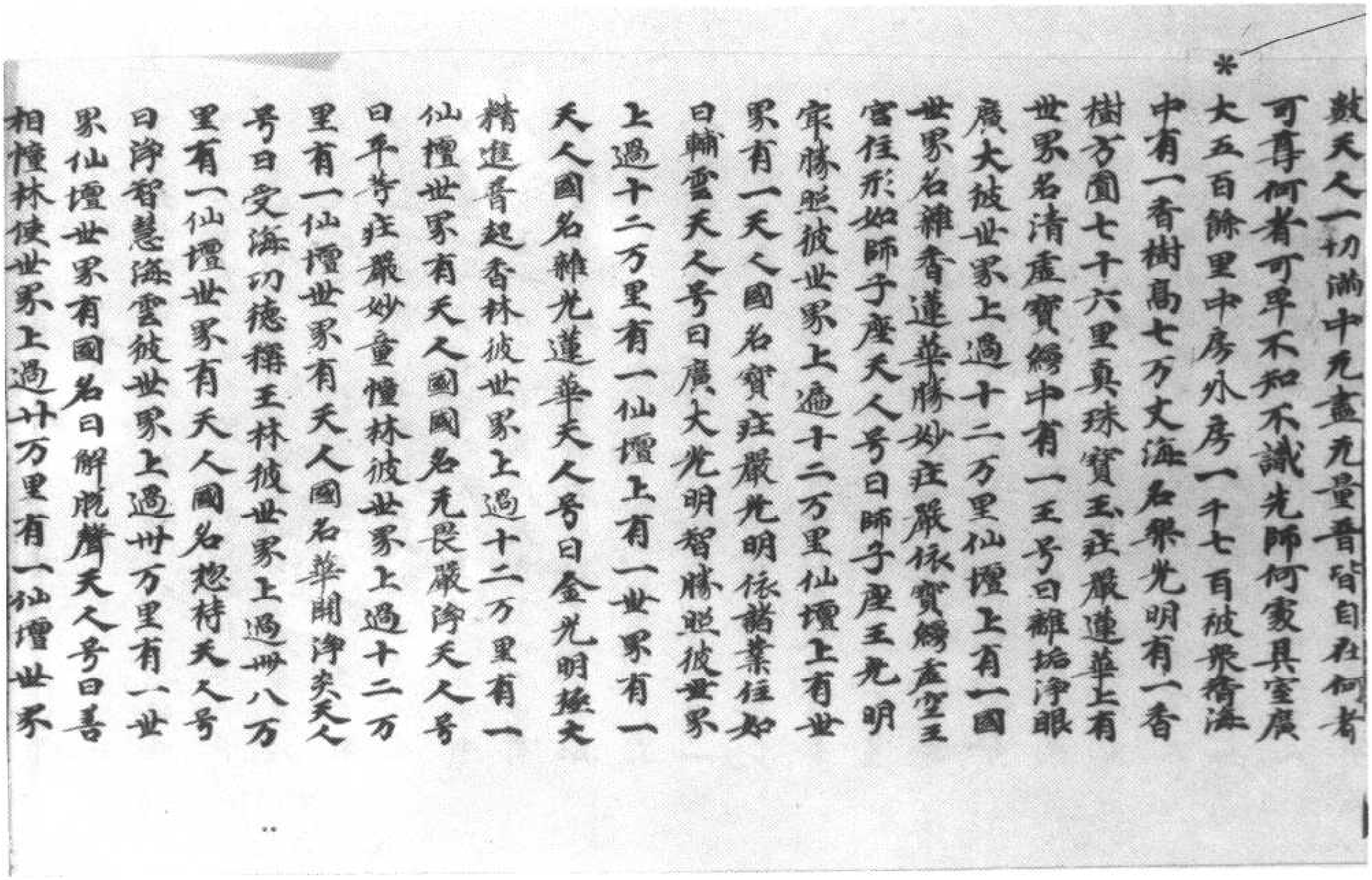
太上元陽經淨土品第十七

元陽淨土海世界者六主龍王也各領四大海微塵淨土寶如蓮華藏世界海中一一境



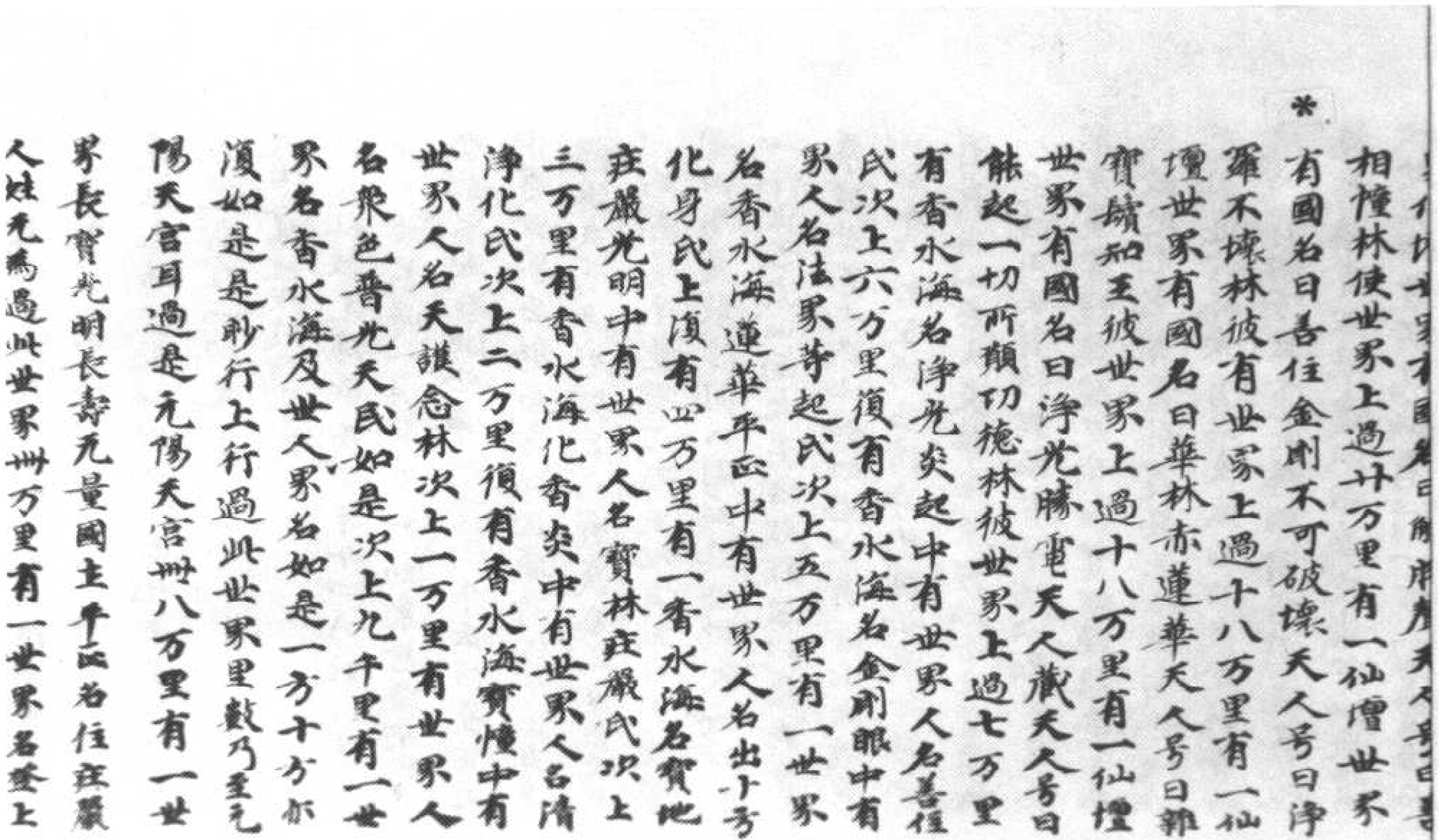
元陽淨土海世界者六主龍王也各領四大

＊海微塵淨土寶如蓮華藏世界海中一一境界有一世界名曰海微塵莊嚴諸天仙人皆來集中香水海上有不可思議无量微塵王世界姓好和氏世界人民皆坐蓮華中脩習无為在无量色蓮華樹下住或有依真珠寶樹下住或有依諸七寶網羅樹下住或有依種種衆生主界住或有依天龍王宮住或有依真珠玉寶住或有依諸寶山玉嶺下住或有依河坦止住或有依轉龍王住或有依水之流坦上住或有依樹香龍王住或有依樓觀住或有依海虬王王住或有依雲弥王住如是種種天人布四天下依止其主其主堅固清淨諸仙仙壇淨室離垢解脫光照宮殿依止種種无量衆生香海方便莊嚴衆色寶山種種香樹琉璃宮殿種種莊嚴千門相似万戶若一諸身華藏寶雲光明充滿世界寶地海藏不可狙壞清嚴无量或有妙音異諸世界自元常住无數万歲樂彼樂主自在神力行雲靜教衆生无量最勝第一妙衆世界時我入門見諸壇場宮館妙室不可思議无就天人一切滿中无盡无量普皆自在何皆可尊何者可畢不知不識先師何處具室展



*

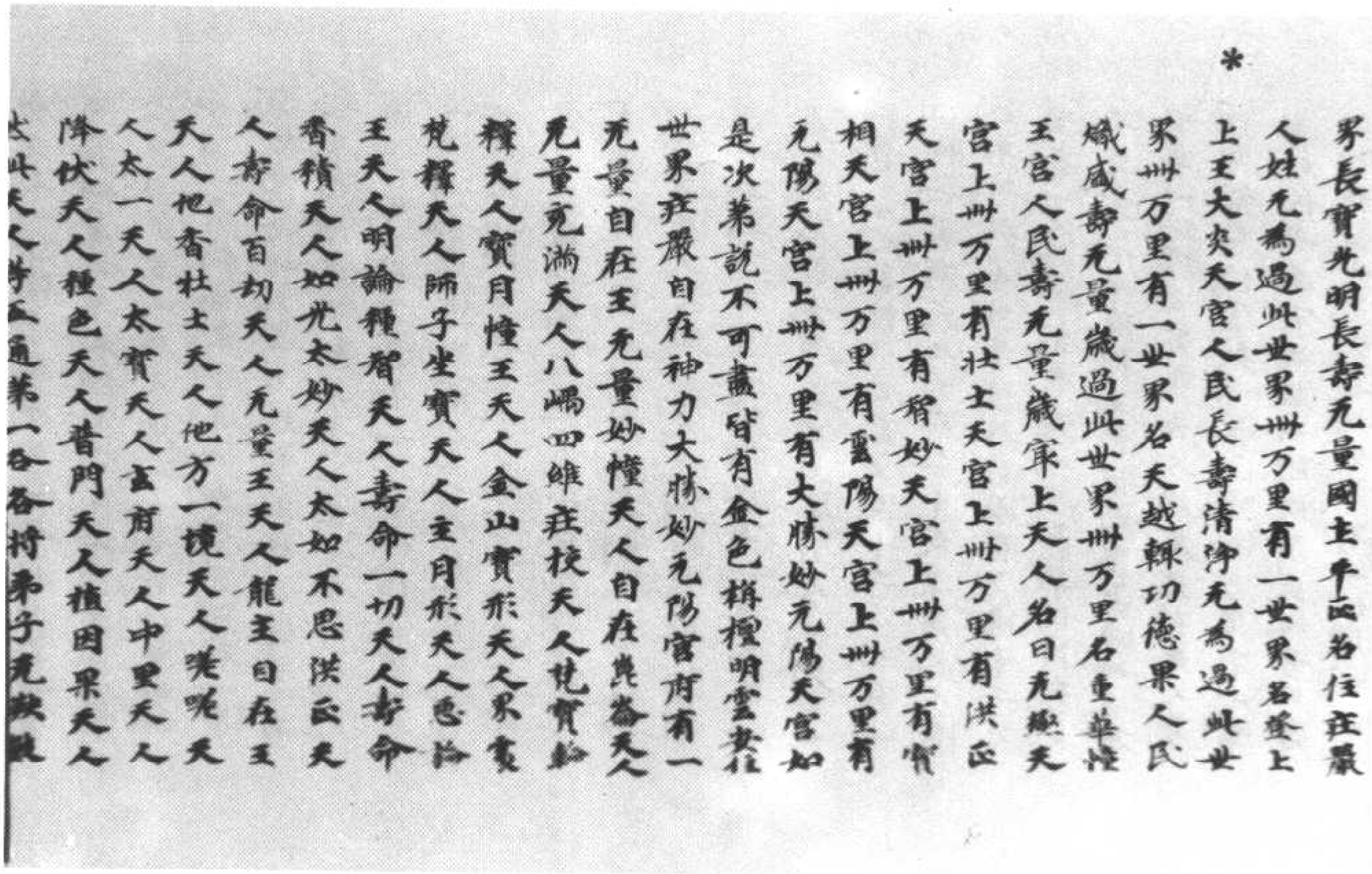
數天人一切滿中无盡无量普皆自在何者可尊何者可卑不知不識先師何處具室廣大五百餘里中房外房一千七百彼衆香海中有一香樹高七万丈海名衆光明有一香樹方圓七十六里真珠寶玉庄嚴蓮華上有世界名清虛寶幢中有一王号曰離垢淨眼廣大彼世界上過十二万里仙壇上有一國世界名雜香蓮華勝妙庄嚴依寶幢虛空王宮住形如師子座天人号曰師子座王光明寂勝照彼世界上過十二万里仙壇上有世界有一天人國名寶庄嚴光明依諸業住如日輪雲天人号曰廣大光明智勝照彼世界上過十二万里有一仙壇上有一世界有一天人國名雜光蓮華天人号曰金光明極大精進香起香林彼世界上過十二万里有一仙壇世界有天人國國名无畏嚴淨天人号曰平等庄嚴妙童幢林彼世界上過十二万里有一仙壇世界有天人國名華開淨炎天人号曰受海功德稱王林彼世界上過卌八万里有一仙壇世界有天人國名總持天人号曰淨智慧海雲彼世界上過卅万里有一世界仙壇世界有國名曰解脫聲天人号曰善相幢林使世界上過廿万里有一仙壇世界



界仙壇世界有國名曰解脫聲天人号曰善

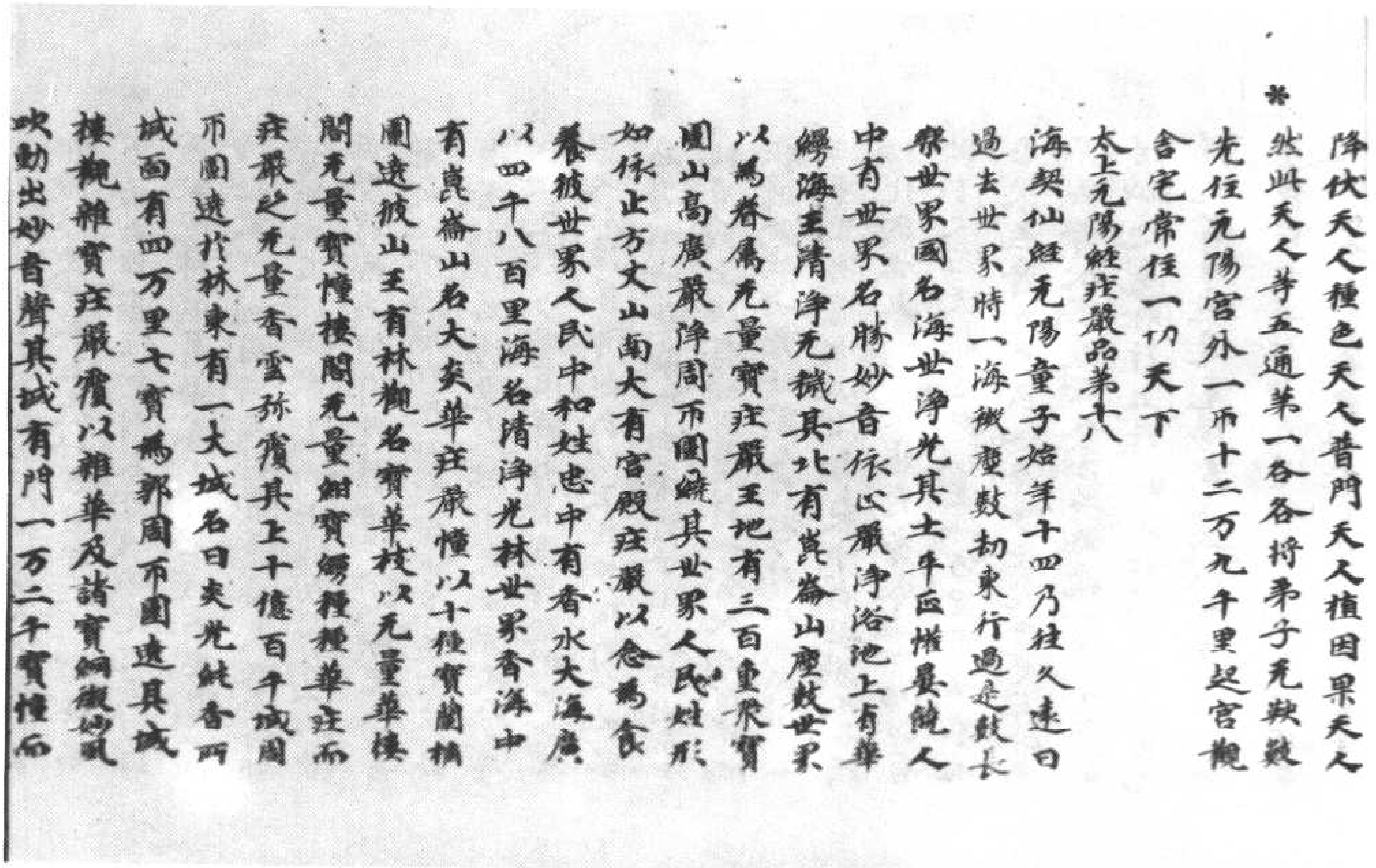
*

相幢林使世界上過廿万里有一仙壇世界有國名曰善住金剛不可破壞天人号曰淨羅不壞林彼有世界上過十八万里有一仙壇世界有國名曰華林赤蓮華天人号曰雜寶鑽和王彼世界上過十八万里有一仙壇世界有國名曰淨光勝電天人藏天人号曰能起一切所願功德林彼世界上過七万里有香水海名淨光炎起中有世界人名善住氏次上六万里復有香水海名金剛眼中有界人名法界等起氏次上五万里有一世界名香水海蓮華平正中有世界人名出十方化身氏上復有四万里有一香水海名寶地庄嚴光明中有世界人名寶林庄嚴氏次上三万里有香水海化香炎中有世界人名清淨化氏次上二万里復有香水海寶幢中有世界人名天護念林次上一万里有世界人名衆色普光天氏如是次上九千里有一世界名香水海及世人界名如是一方十方亦復如是彤行上行過此世界里數乃至无陽天宮耳過是无陽天宮卌八万里有一世界長寶光明長壽无量國主平正名住庄嚴人姓无爲過此世界卌万里有一世界名登上



*

界長寶光明長壽无量國主千丘名住莊嚴
人姓无爲過此世界卅万里有一世界名登上
上王大炎天宮人民長壽清淨无爲過此世
界卅万里有一世界名天越鞞功德果人民
熾盛壽无量歲過此世界卅万里名重華陸
王宮人民壽无量歲寂上天人名曰无極天
宮上卅万里有壯士天宮上卅万里有洪丘
天宮上卅万里有智妙天宮上卅万里有寶
相天宮上卅万里有靈陽天宮上卅万里有
无陽天宮上卅万里有大勝妙无陽天宮如
是次第說不可盡皆有金色栴檀明雲老在
世界莊嚴自在神力大勝妙无陽宮府有一
无量自在王无量妙憧天人自在崑崙天人
无量无滿天人八嵎四維莊校天人梵寶鈴
釋天人寶月憧王天人金山寶形天人衆變
梵釋天人師子坐寶天人主月形天人恩論
王天人明論種智天人壽命一切天人壽命
香積天人如光太妙天人太如不思洪丘天
人壽命百劫天人无量王天人能主自在王
天人他香壯士天人他方一境天人羨嗟天
人太一天人太寶天人玄府天人中里天人
降伏天人種色天人普門天人植因果天人
然此天人等五通第一各各將弟子无鞅數



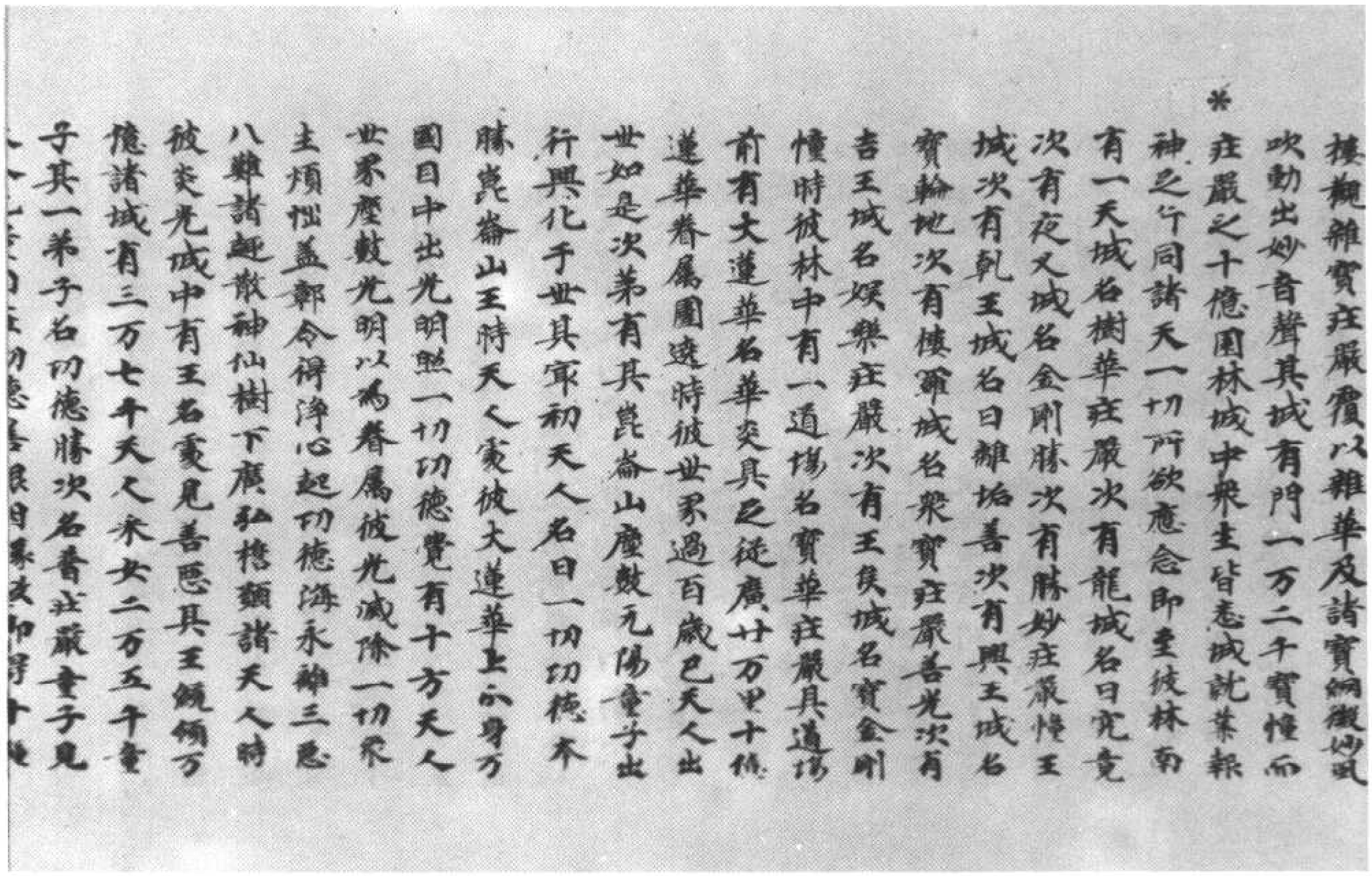
降伏天人種色天人普門天人植因果天之

*

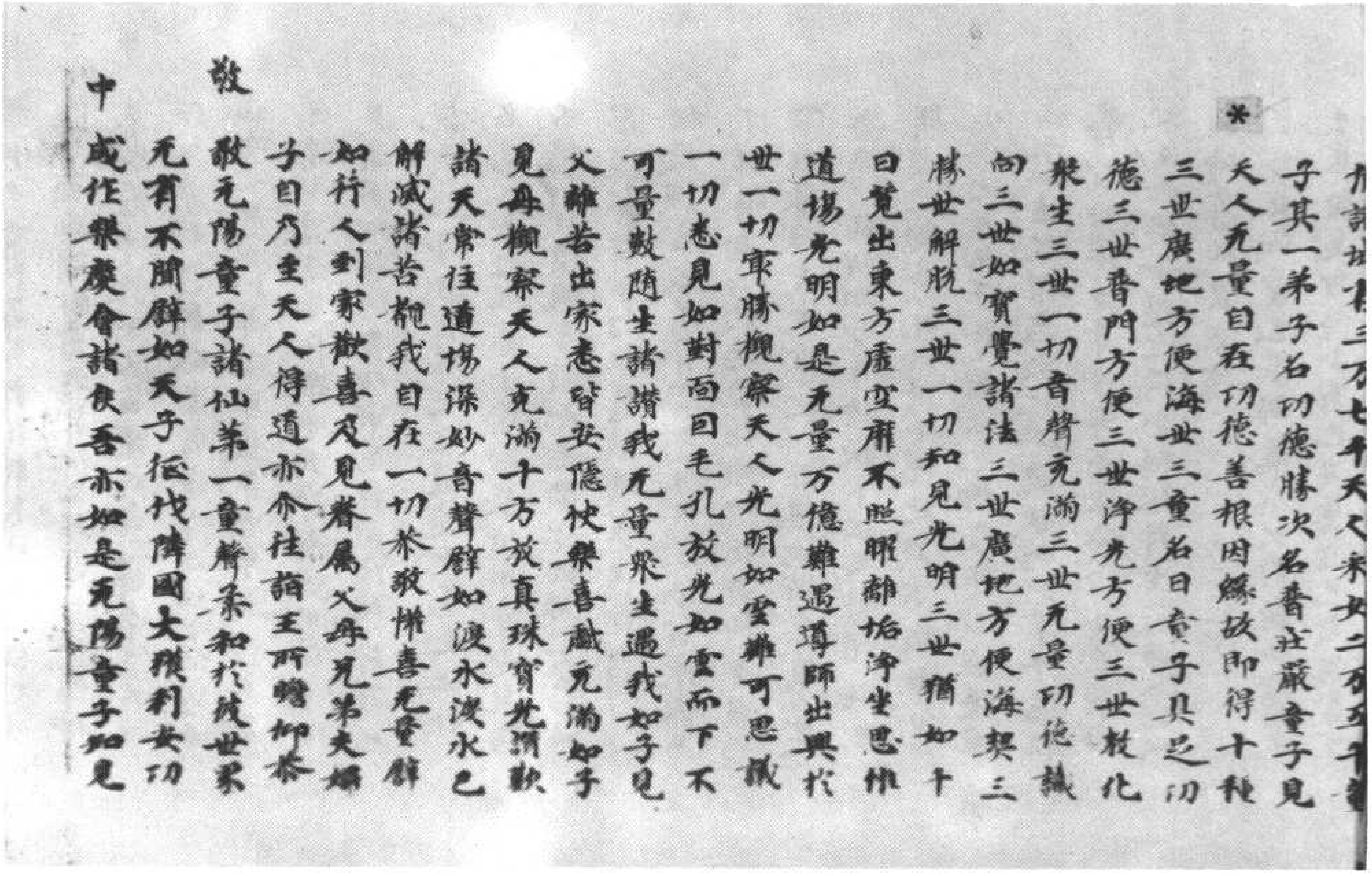
然此天人等五通第一各各將弟子无鞅數
光住无陽宮外一帀十二万九千里起宮觀
舍宅常住一切天下

太上无陽經莊嚴品第十八

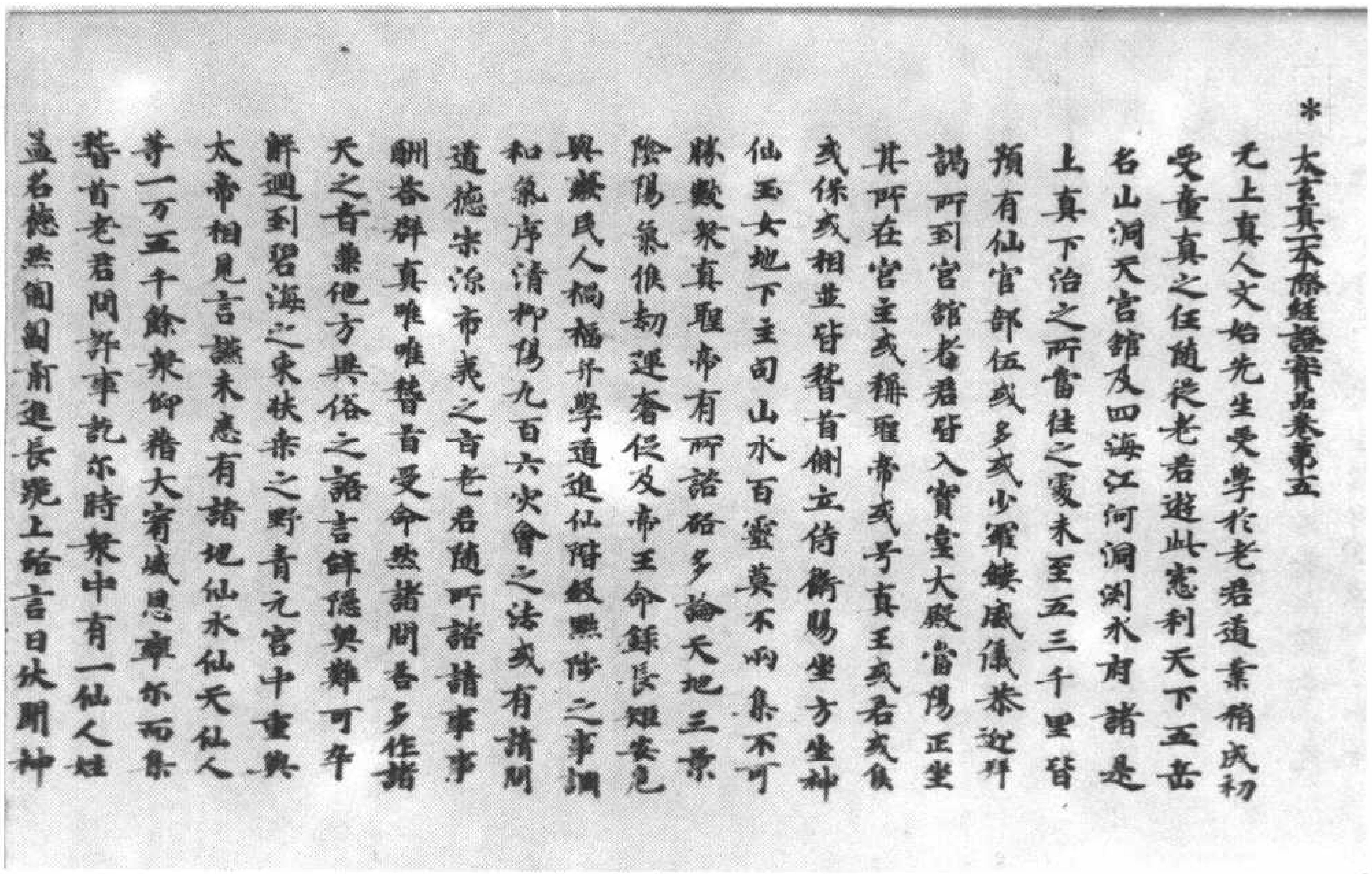
海契仙經无陽童子始年十四乃往久遠曰
過去世界時一海微塵數劫東行過是數長
祭世界國名海世淨光其土千丘懽晏饒人
中有世界名勝妙音依止嚴淨浴池上有華
纓海主清淨无識其北有崑崙山塵數世界
以爲眷屬无量寶莊嚴王地有三百重衆寶
圍山高廣嚴淨周帀圍繞其世界人民姓形
如依止方丈山南大有宮殿莊嚴以念爲食
養被世界人民中和姓忠中有香水大海廣
以四千八百里海名清淨光林世界香海中
有崑崙山名大炎華莊嚴憧以十種寶蘭楯
圍遶彼山王有林觀名寶華枝以无量華樓
閣无量寶憧樓閣无量細寶纓種種華莊而
莊嚴之无量香雲孫霞其上十億百千城周
帀圍遶於林東有一大城名曰炎光然香所
城面有四万里七寶爲郭周帀圍遶其城
樓觀雜寶莊嚴霞以雜華及諸寶網微妙風
吹動出妙音聲其城有門一万二千寶憧而



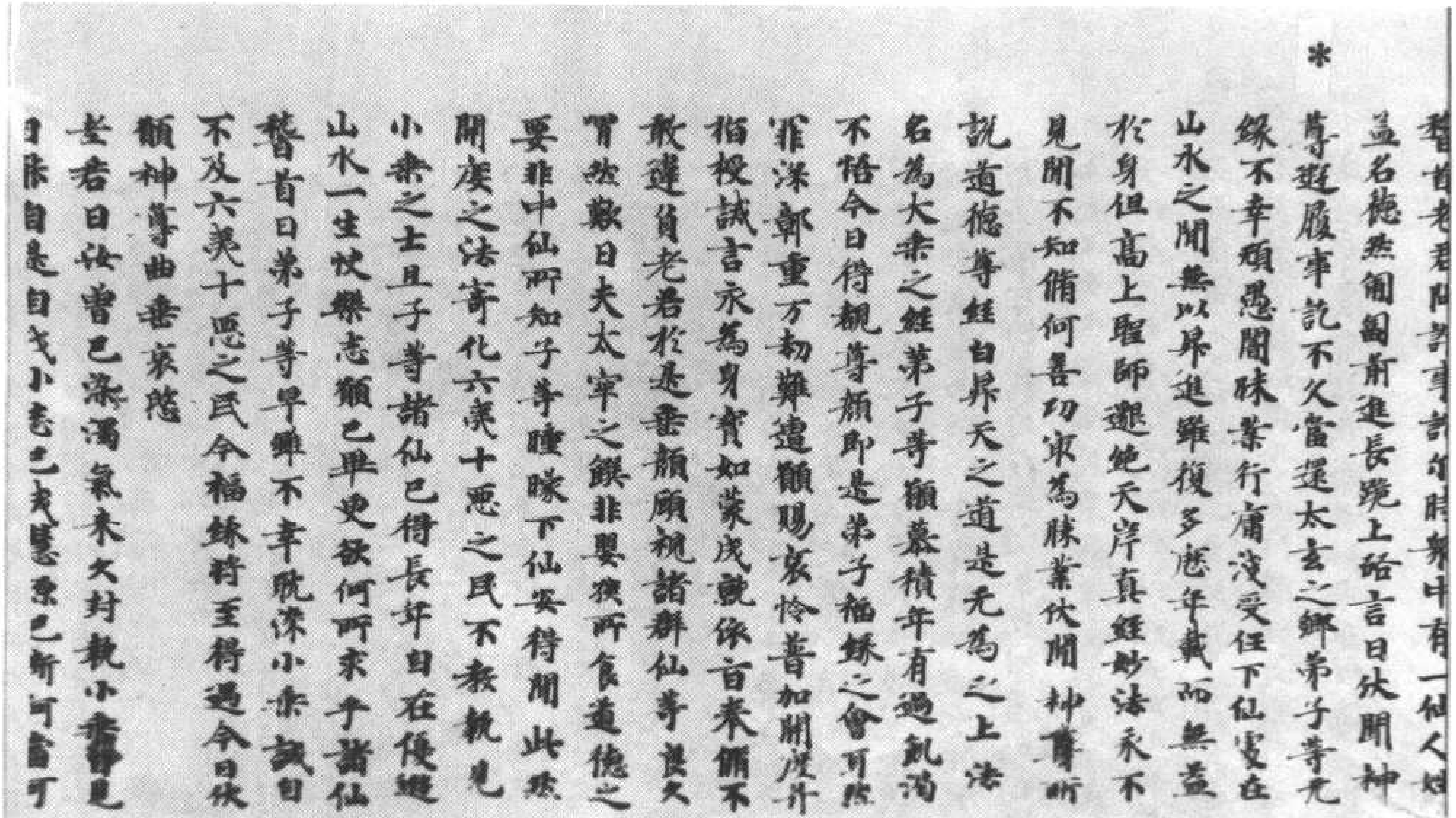
摠觀雜寶莊嚴覆以雜華及諸寶網微妙風
吹動出妙音聲其城有門一万二千寶幢而
*莊嚴之十億園林城中衆生皆悉成就業報
神之行同諸天一切所欲應念即至彼林南
有一天城名樹華莊嚴次有龍城名曰究竟
次有夜叉城名金剛勝次有勝妙莊嚴幢王
城次有乾王城名曰離垢善次有興王城名
寶輪地次有樓羅城名衆寶莊嚴善光次有
吉王城名娛樂莊嚴次有王侯城名寶金剛
幢時彼林中有一道場名寶華莊嚴其道場
前有大蓮華名華炎具足縱廣廿万里十億
蓮華眷屬圍遶時彼世界過百歲已天人出
世如是次第有其毘崙山塵數无陽童子出
行興化于世其最初天人名曰一切功德本
勝毘崙山王時天人處彼大蓮華上示身方
國日中出光明照一切功德覺有十方天人
世界塵數光明以爲眷屬彼光滅除一切衆
生煩惱蓋鄣令得淨心起功德海永離三惡
八難諸趣散神仙樹下廣弘德願諸天人時
彼炎光城中有王名愛見善慧具王領万
億諸城有三万七千夫人采女二万五千童
子其一弟子名切德勝次名普莊嚴童子見

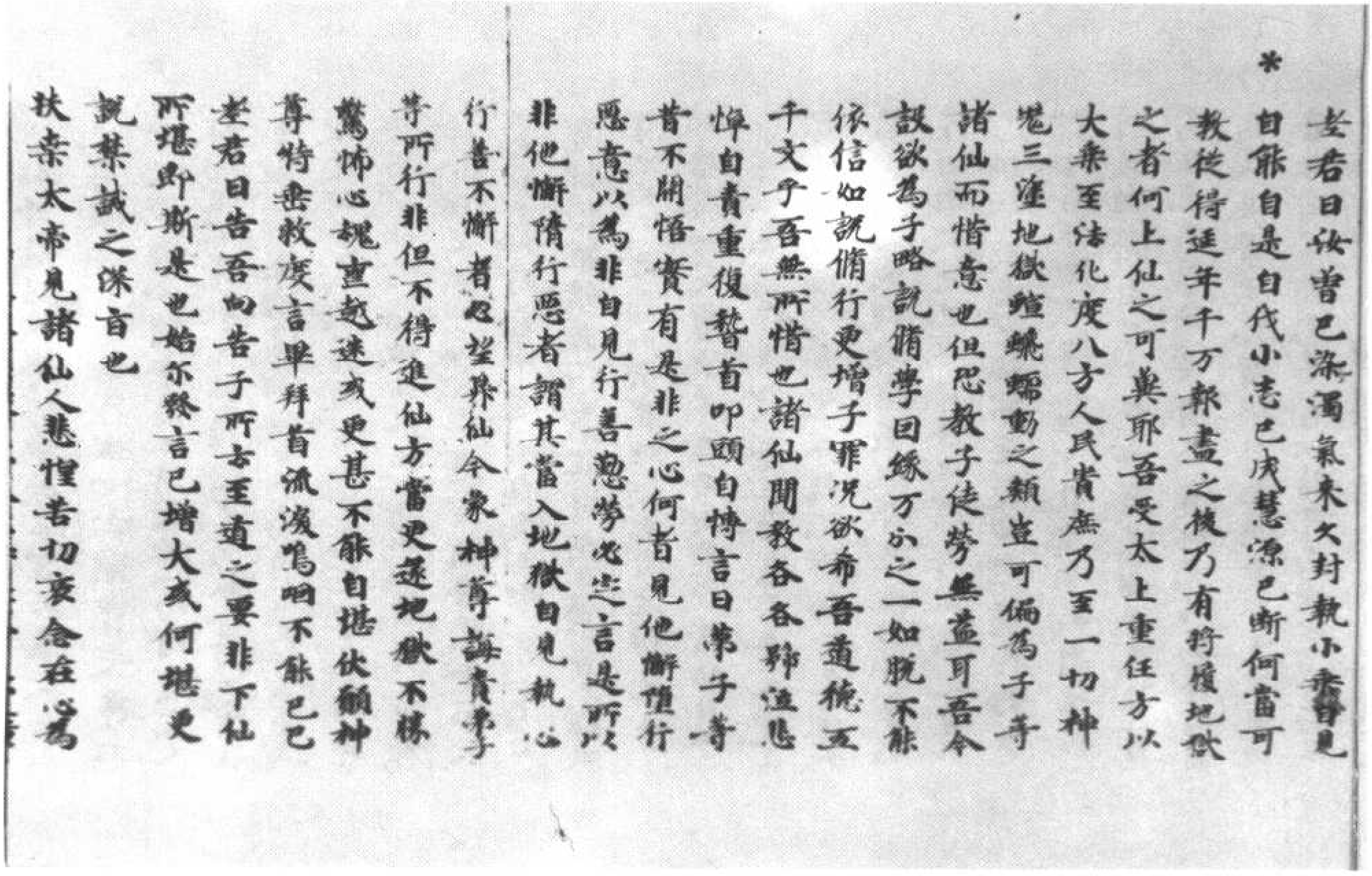


億諸城有三万七千夫人采女二万五千童
*子其一弟子名切德勝次名普莊嚴童子見
天人无量自在切德善根因緣故即得十種
三世廣地方便海世三童名曰童子具足切
德三世普門方便三世淨光方便三世教化
衆生三世一切音聲充滿三世无量功德藏
而三世如寶覺諸法三世廣地方便海契三
勝世解脫三世一切知見光明三世猶如十
日覺出東方虛空庫不照曜離垢淨坐思惟
道場光明如是无量万億難遇導師出興於
世一切寶勝觀察天人光明如雲難可思議
一切悉見如對面回毛孔放光如雲而下不
可量數隨生諸讚我无量衆生過我如子見
父離苦出家悉皆安隱快樂喜藏充滿如子
見母觀察天人充滿十方放真珠寶光消歇
諸天常住道場深妙音聲譬如澳水淡水已
解滅諸苦惱我自在一切恭敬佛喜无量譬
如行人到家歡喜及見眷屬父母兄弟夫婦
子自乃至天人得道亦今往詣王所瞻仰恭
敬　敬无陽童子諸仙第一童聲柔和於彼世界
无有不聞譬如天子征伐隣國大獲利安切
中成住樂慶會諸食香亦如是无陽童子如見


*太玄真一本際經證實品卷第五
无上真人文始先生受學於老君道業稍成初
受童真之任隨從老君遊此塵利天下五岳
名山洞天宮館及四海江河洞渊水府諸是
上真下治之所當往之處未至五三千里皆
預有仙官部伍或多或少羅鋪威儀恭迎拜
謁所到宮館者君皆入寶臺大殿當陽正坐
其所在宮主或稱聖帝或号真王或君或伯
或侯或相並皆稽首側立侍衛賜坐方坐神
仙玉女地下主司山水百靈莫不雨集不可
勝數衆真聖帝有所諮啓多論天地三景
陰陽氣候劫運奢促及帝王命錄長短安危
興廢民人禍福升學道進仙階級黜陟之事調
和氣序清抑陽九百六火會之法或有請問
道德宗源帝義之旨老君隨所諮請事事
酬荅群真唯唯稽首受命然諸問旨多作諸
天之音梵他方異俗之語言辭隱奥難可卒
解遍到碧海之東扶桑之野青元宮中重與
太帝相見言讌未忘有諸地仙水仙天仙人
等一万五千餘衆仰稽大宥咸悉齊爾而集
稽首老君問其事訖尒時衆中有一仙人姓
孟名德然閩閣前進長跪上啓言曰伏聞神

伯二三六六號　太玄真一本際經卷第五

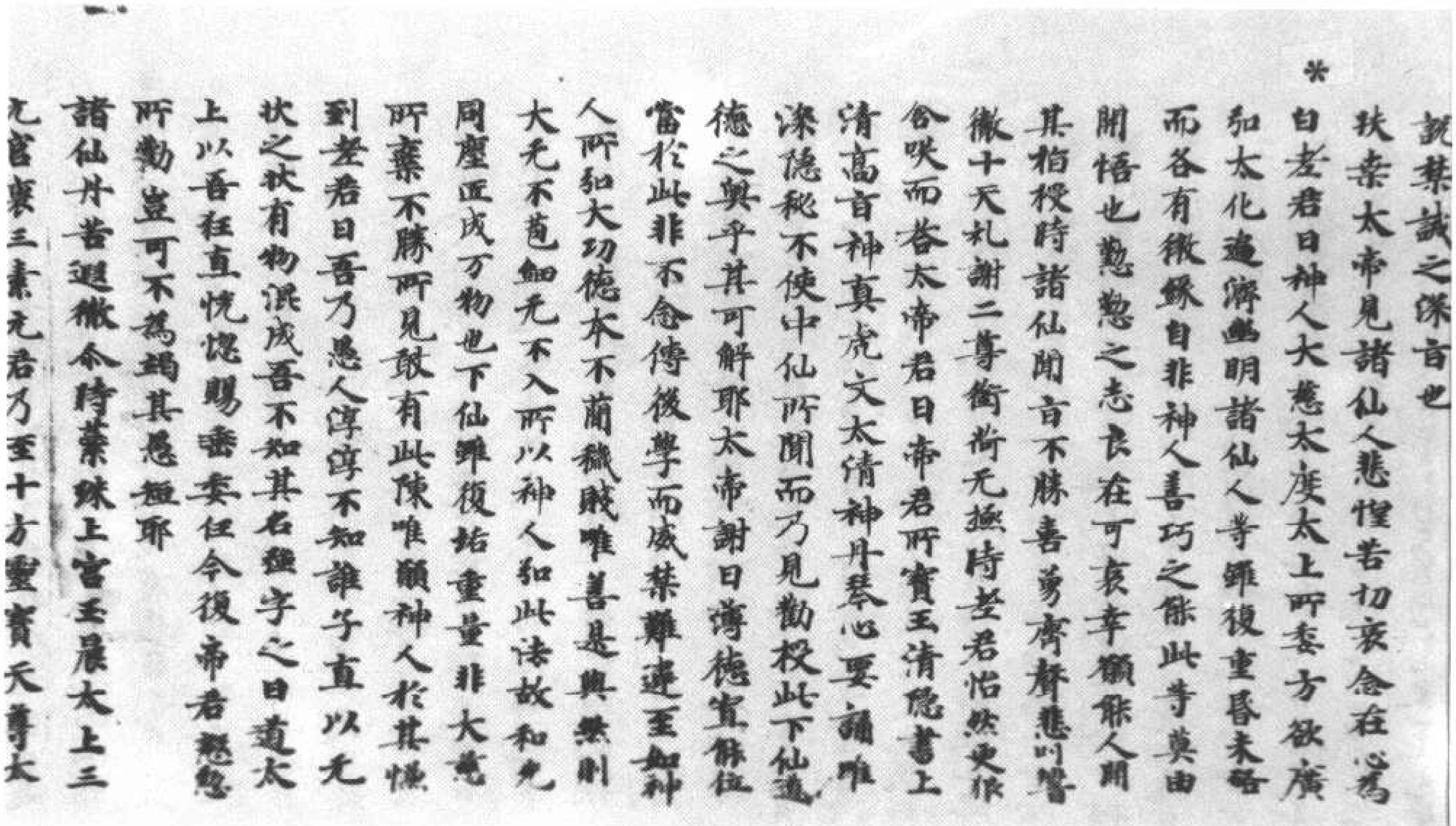

*
稽首老君問其事訖尒時衆中有一仙人姓
孟名德然閩閣前進長跪上啓言曰伏聞神
尊遊履塵訖不久當還太玄之鄉弟子等无
緣不幸頑愚闇昧業行庸淺受任下仙處在
山水之間無以昇進雖復多歷年載而無益
於身但高上聖師邈絶天岸真經妙法永不
見聞不知脩何善功求爲勝業伏聞神尊昕
說道德等經自昇天之道是无爲之上法
名爲大乘之經弟子等願慕積年有過飢渴
不悟今日得覩尊顏即是弟子福緣之會可然
罪深郭重万劫難遭願賜哀怜普加開度升
指授誡言永爲身寶如蒙成就依旨奉脩不
敢違負老君於是垂顏顧視諸群仙等良久
喟然歎曰夫太牢之饌非嬰孩所食道德之
要非中仙所知子等瞳眯下仙要待聞此然
開度之法寄化六庚十惡之民不教執見
小乘之士且子等諸仙已得長年自在便縱
山水一生伏樂志願已畢更欲何所求子諸仙
稽首曰弟子等早雖不幸既深小乘誠曰
不及六庚十惡之民今福緣得至得遇今日伏
願神尊曲垂哀愍
老君曰汝曾已深濁氣未久封執小乘[illegible]見
自限自是自伐小志之夫慧業已斯何當可



*老君曰汝曾已染濁氣來久封執小乘曾見自能自是自伐小志已成慧源已斷何當可教從得延年千万劫盡之後乃有將墮地獄之者何上仙之可與耶吾受太上重任方以大乘至法化度八方人民貴庶乃至一切神鬼三塗地獄蜎飛蠕動之類豈可偏為子等諸仙而惜意也但恐教子徒勞無益耳吾今設欲為子略說備學因緣万分之一如艱不能依信如說脩行更增子罪況欲希吾道德五千文乎吾無所惜也諸仙聞教各各辞泣悲悼自責重復稽首叩頭自博言曰弟子等昔不開悟實有是非之心何者見他斷墮行惡意以為非自見行善懃勞必定言是所以非他斷隋行惡者謂其當入地獄自見執心行善不斷者必望昇仙今衆神尊誨責弟子等所行非但不得進仙方當更逮地獄不勝驚怖心魂喪越迷或更甚不能自堪伏願神尊特垂救度言畢拜首流淚嗚咽不能已已

老君曰告吾向告子所未至道之要非下仙所堪卧斯是也始尔發言已增大惑何堪更說業誡之深旨也

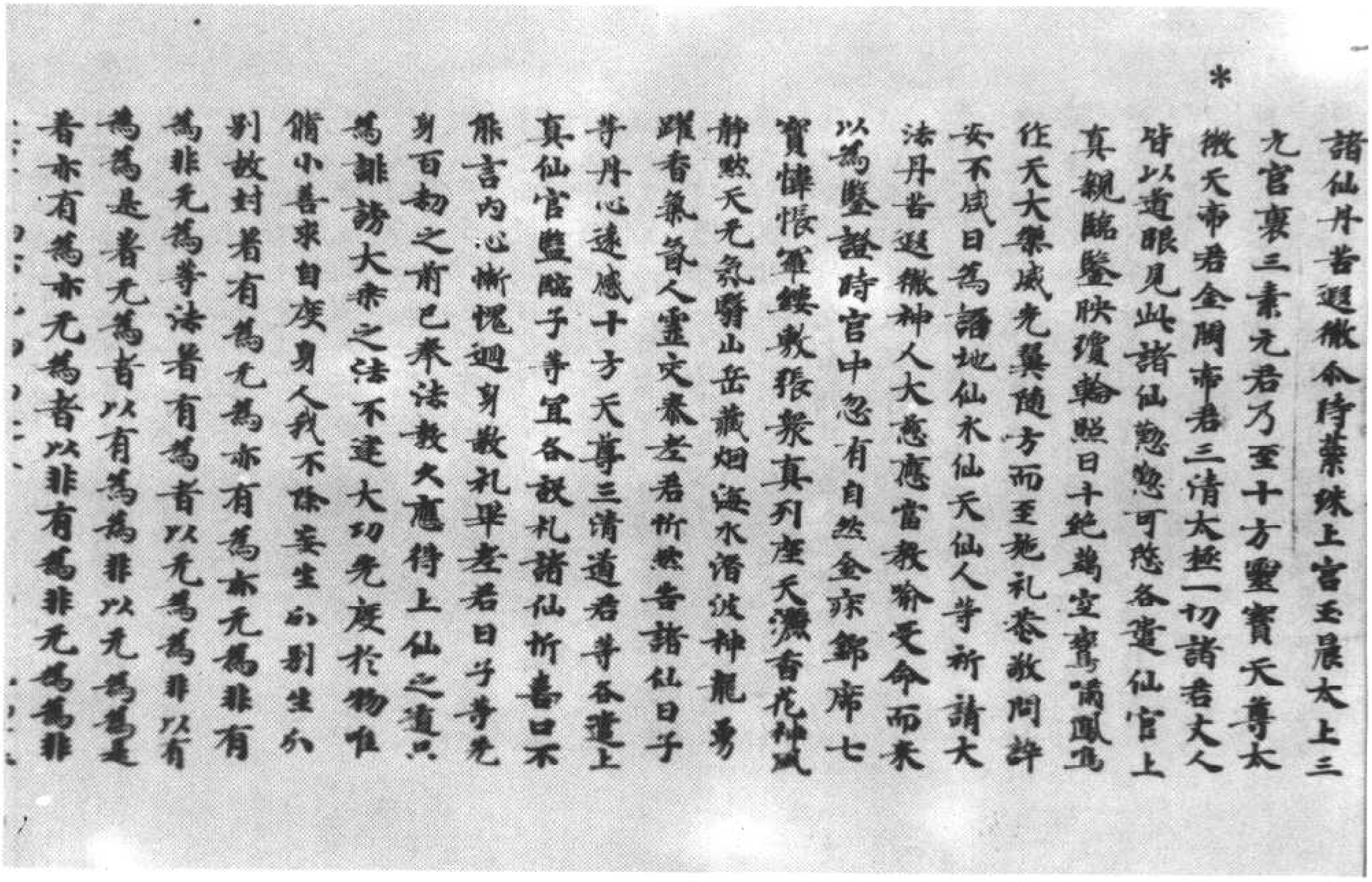
扶乘太帝見諸仙人悲惶苦切哀念在心為



說業誡之深旨也

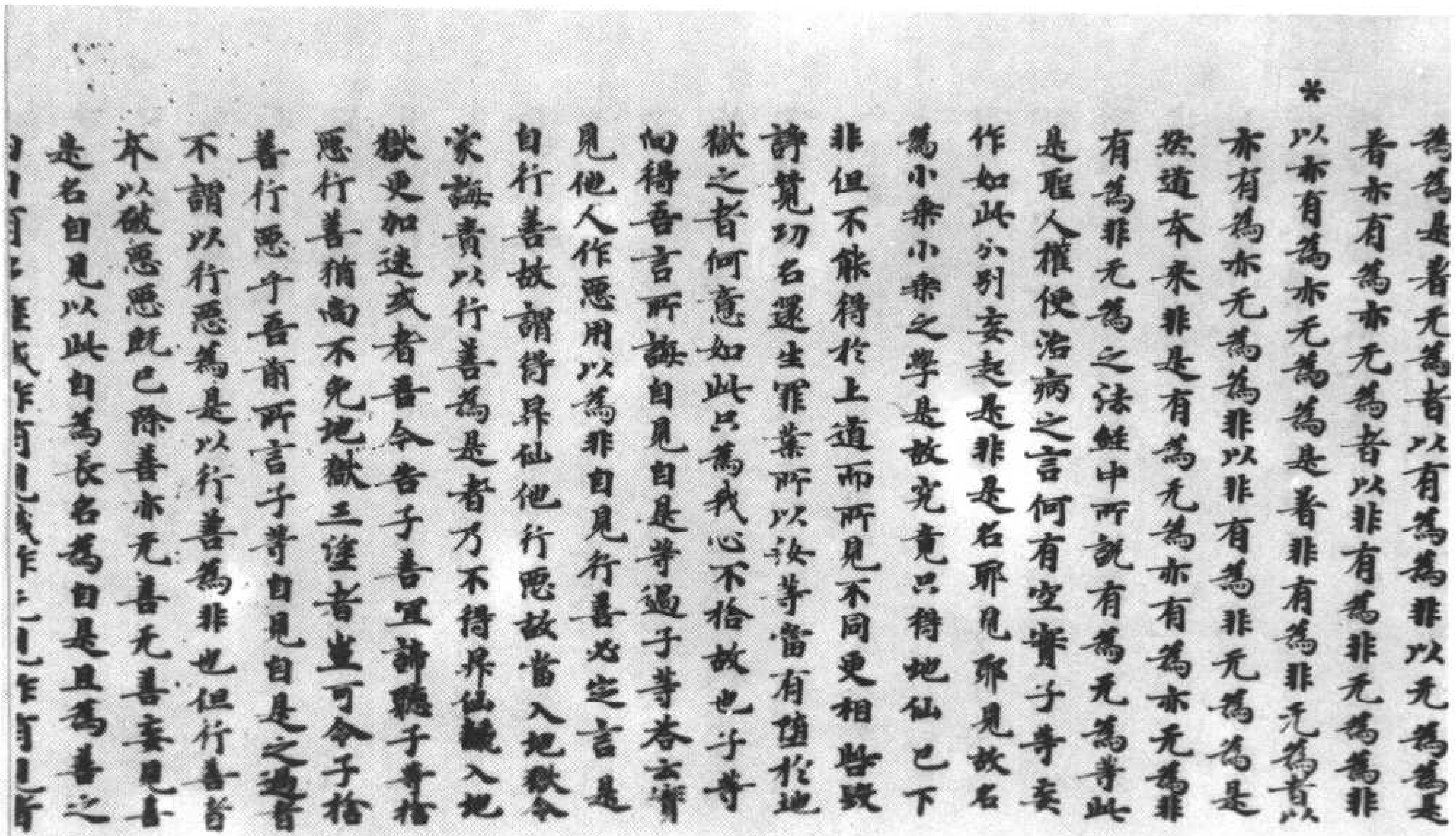
*扶乘太帝見諸仙人悲惶苦切哀念在心為白老君曰神人大慈太度太上所委方欲廣知太化遍濟幽明諸仙人等雖復重昏未悟而各有微緣自非神人善巧之能此等莫由開悟也懃懃之志良在可哀幸願能人開其愊授時諸仙聞言不勝喜躍齊聲悲叫響徹十天礼謝二尊銜荷无極時老君怡然更振含咲而答太帝君曰帝君所實玉清隱書上清高旨神真虎文太清神丹琴心要誦唯深隱秘不使中仙所聞而乃見勸授此下仙道德之與乎其可解耶太帝謝曰薄德實能任當於此非不念傳後學而威禁難違至如神人所知大功德本不繭纖戚唯善是與禁則大无不苞細无不入所以神人知此法故和光同塵匠成万物也下仙雖復姑重量非大慈所棄不勝所見敢有此陳唯願神人於其懞到老君曰吾乃愍人惇惇不知誰子直以无狀之狀有物混成吾不知其名強字之曰道太上以吾枉直恍惚賜垂委任令復帝君懃懃所勸豈可不為竭其愚極耶

諸仙丹昔退撒命侍業殊上宮至晨太上三元宮襄三素元君乃至十方靈寶天尊太



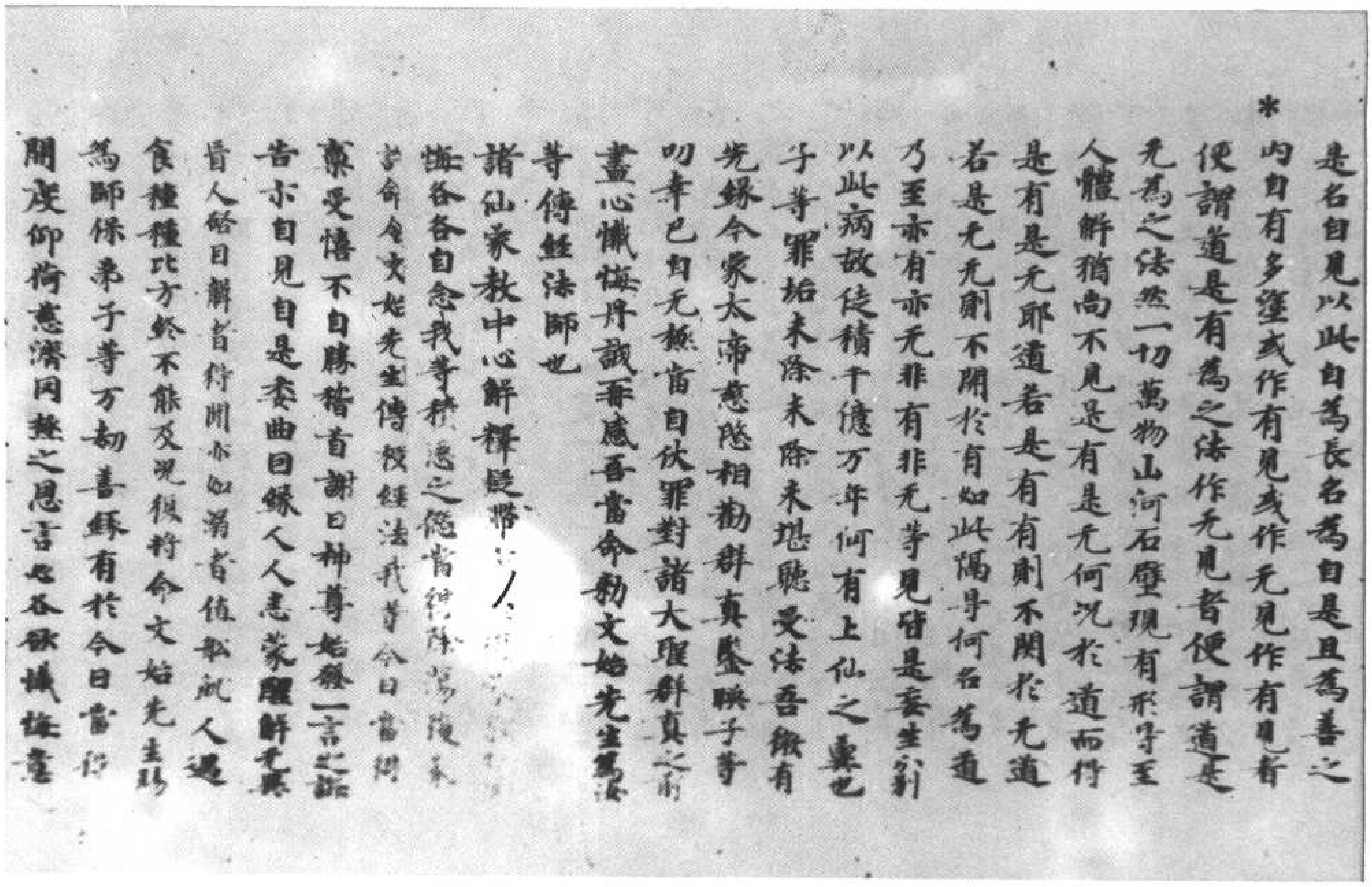
*

諸仙丹告遐徹命侍葉殊上宮至晨太上三
九官裏三素元君乃至十方靈寶天尊太
微天帝君金闕帝君三清太極一切諸君大人
皆以道眼見此諸仙懇懇可愍各遣仙官上
真親臨鑒映瓊輪照日十絶鵠空鸞嘯鳳鳴
住天大衆咸光翼隨方而至施礼参敬問許
安不咸日爲諸地仙水仙天仙人等祈請大
法丹告遐徹神人大慈應當教諭受命而來
以爲鑒證時宮中忽有自然金床錦席七
寶幃帳翠鏤敷張衆真列座天灑香花神風
靜默天无氣霽山岳藏烟海水潛波神龍勇
躍香氣备人靈文泰老君祈然告諸仙曰子
等丹心速感十方天尊三清道君等各遣上
真仙官監臨子等宜各敬礼諸仙祈善口不
非言内心慚愧迴身敬礼畢老君曰子等无
身百劫之前已來法教大應待上仙之道只
爲誹謗大乘之法不達大功无度於物唯
脩小善求自度身人我不除妄生分别生分
别故封着有爲无爲亦有爲亦无爲非有
爲非无爲等法着有爲者以无爲爲非以有
爲爲是着无爲者以有爲爲非以无爲爲是
着亦有爲亦无爲者以非有爲非无爲爲非

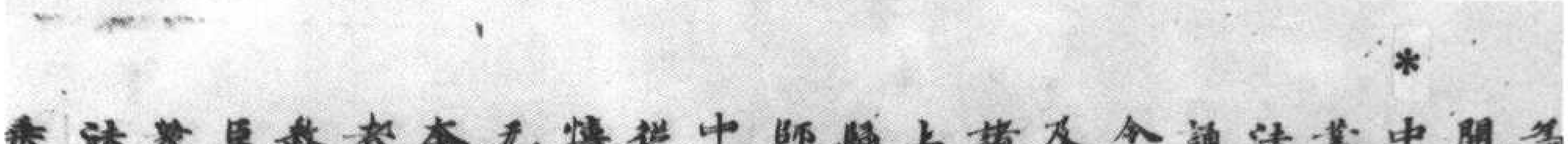


*

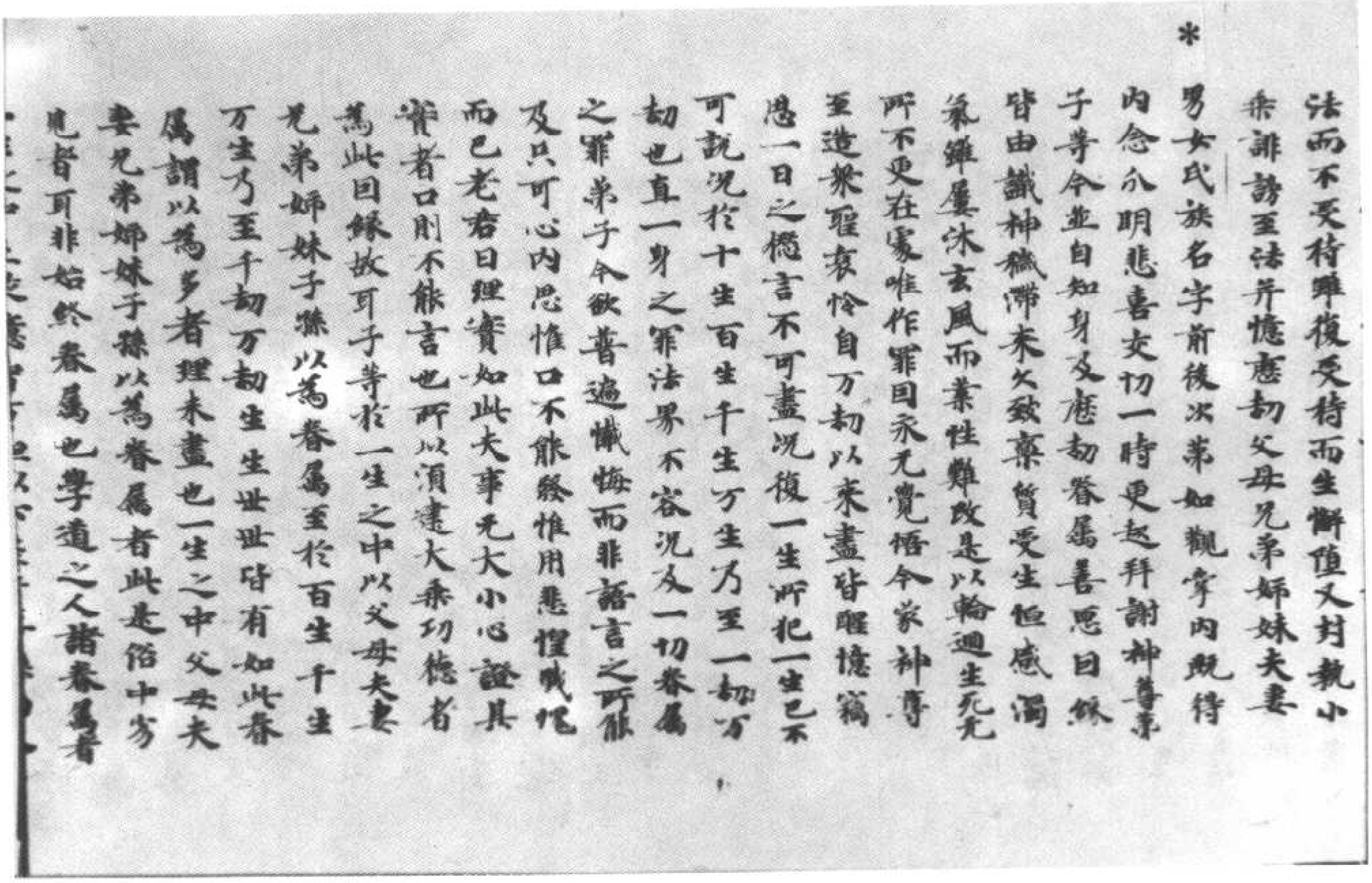
爲爲是着无爲者以有爲爲非以无爲爲是
着亦有爲亦无爲者以非有爲非无爲爲非
以亦有爲亦无爲爲是着非有爲非无爲者以
亦有爲亦无爲爲非以非有爲非无爲爲是
然道本來非是有爲无爲亦有爲亦无爲非
有爲非无爲之法雖中所說有爲无爲等此
是聖人權便治病之言何有空實子等妄
作如此分别妄起是非是名邪見邪見故名
爲小乘小乘之學是故究竟只得地仙已下
非但不能得於上道而所見不同更相毀
謗覺功名還生罪業所以汝等當有墮於地
獄之者何意如此只爲我心不捨故也子等
向得吾言所誨自見自是等過子等各宜
見他人作惡用以爲非自見行善必定言是
自行善故謂待昇仙他行惡故當入地獄今
蒙誨責以行善爲是者乃不得昇仙纔入地
獄更加速或者吾今告子吾宜誨聽子等捨
惡行善猶尚不免地獄三塗者豈可令子捨
善行惡乎吾前所言子等自見自是之過者
不謂以行惡爲是以行善爲非也但行善者
本以破惡惡既已除善亦无善无善妄見善
是名自見以此自爲長名爲自是且爲善之



是名自見以此自爲長名爲自是且爲善之
*内自有多塗或作有見或作无見作有見者
便謂道是有爲之法作无見者便謂道是
无爲之法然一切萬物山河石壁現有形容至
人體骼猶尚不見是有是无何況於道而得
是有是无耶道若是有有則不關於无道
若是无无則不關於有如此隔爭何名爲道
乃至亦有亦无非有非无等見皆是妄生分別
以此病故徒積千億万年何有上仙之寡也
子等罪垢未除未除未堪聽受法吾微有
先緣今家太帝慈愍相勸群真鑒映子等
叨幸已自无極宙自伏罪對諸大聖群真之前
盡心懺悔丹誠再感吾當命勅文始先生爲汝
等傳經法師也
諸仙家教中心解釋疑帶[illegible]
悔各各自念我等積迷之徳當[illegible]蕩後来
吾命令文始先生傳授經法我等今日當得
禀受悟不自勝稽首謝曰神尊始發一言之語
告示自見自是委曲回緣人人恚蒙曜解[illegible]
昔人皆曰解旨得聞亦如溺者值船人遇
食種種比方終不能及況復將命文始先生勤
爲師係弟子等万劫善録有於今日當得
開度仰荷慈濟罔極之恩言已各欲懺悔盡

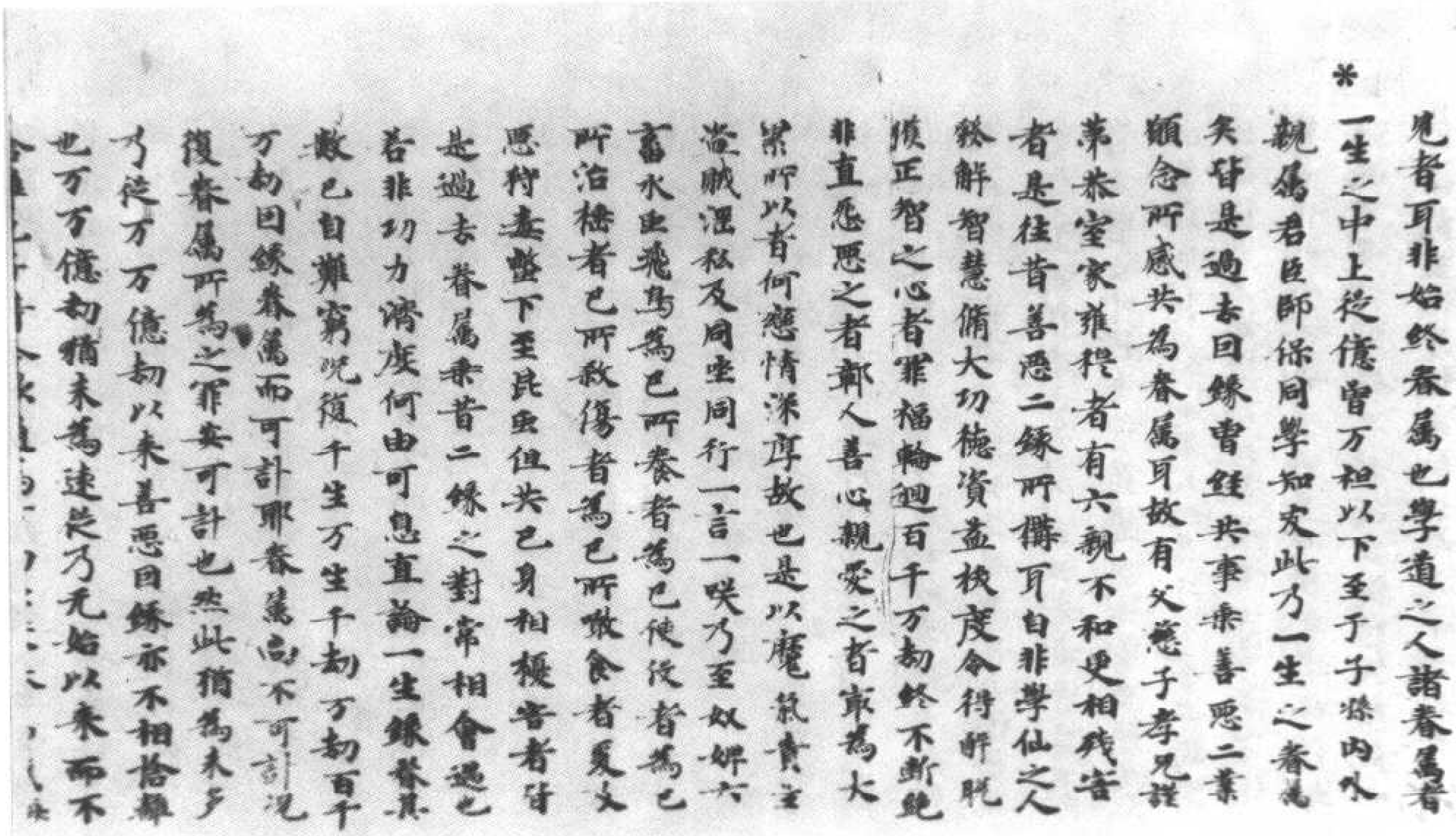


爲師係弟子等万劫善録有於今日當得
開度仰荷慈濟罔極之恩言已各欲懺悔意
*中自恨不記前生緣来經歷處所作何罪
業老君已知將欲借其慧眼通明反照之
法即告諸仙曰子等且當閉眼伏地至心三
誦三寶名号先念今生自小以来諸愆各過
令事事分明然後自當以次通憶前世時事
及六親眷屬患可知也
諸仙應聲齊諾依命伏地各各至心歸命太
上无極大道卅六部尊經玄中大法師至心
歸命太上无極大道卅六部尊經玄中大法
師至心歸命太上无極大道卅六部尊經玄
中大法師回各自思念生来所爲善惡之事
從来所不憶者今並併憶事事分明内心歡
悟忽然更悟通見前生万劫以来經歷報對
无不曉了亦有曾生天上爲男爲女逍遙樂
奢報盡還墮者亦曾爲國王者亦曾爲下賤
者亦曾生中國亦曾墮邊夷亦曾生鬼道[illegible]
教貪淫輕慢鬼神呵罵天地爲子不孝二親爲
臣欺侮君上亦曾墮地獄受苦无窮亦曾作
衆生更相噉食亦曾在世不值經教雖值經
法而不受持雖復受持而生懈墮又封執小
乘誹謗至法并懷惡劫父母兄弟姉妹夫妻



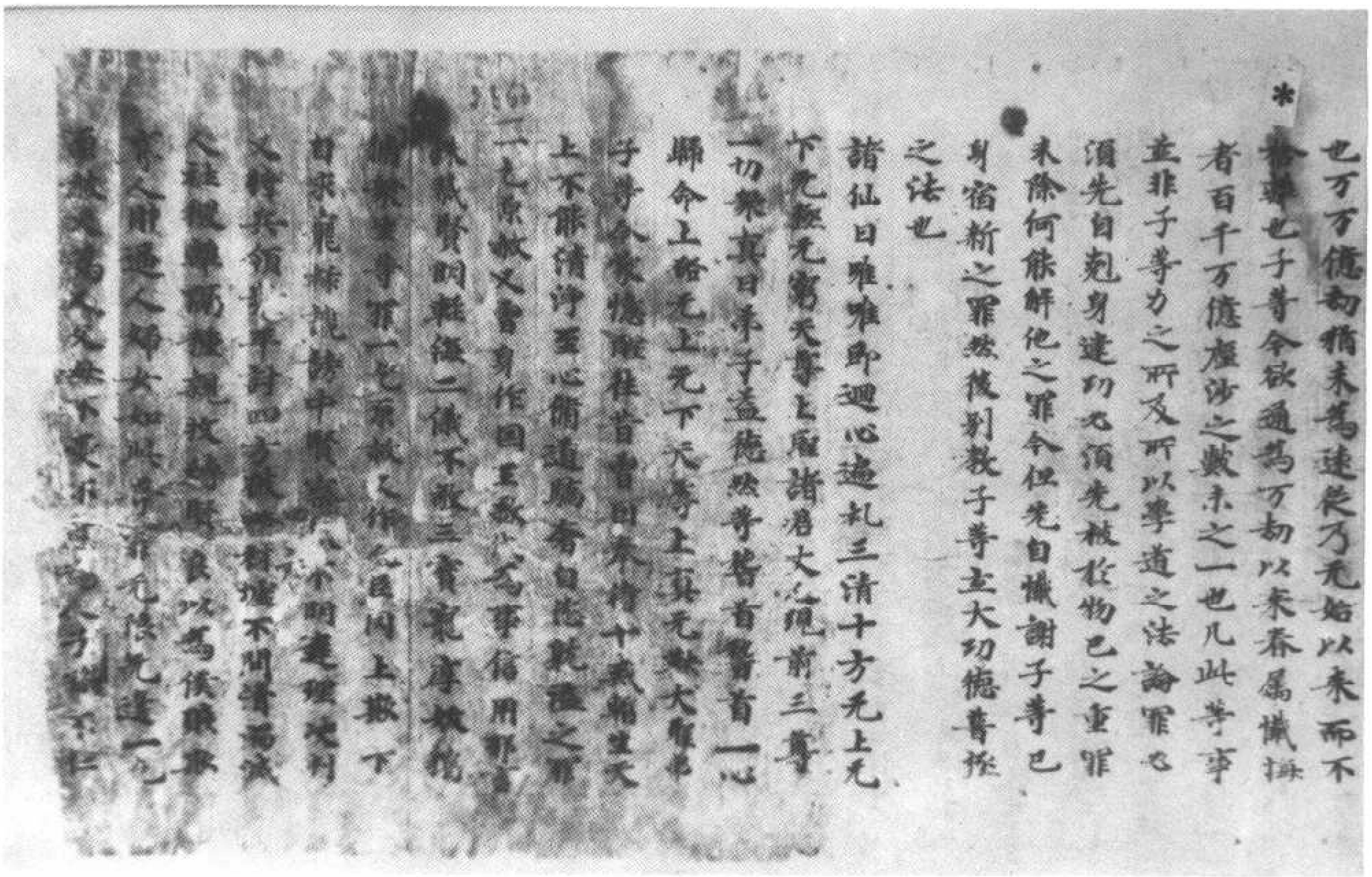
*

法而不受持輝復受持而生斷值又封執小
乘誹謗至法并憶億劫父母兄弟姊妹夫妻
男女氏族名字前後次第如觀掌內親待
內念分明悲喜交切一時更起拜謝神尊業
子等今並自知身及歷劫眷屬善惡因緣
皆由識神織滯未久致稟質受生恒感濁
氣雜羼沐玄風而業性難改是以輪迴生死无
所不更在處唯作罪因永无覺悟今家神尊
至遣衆聖哀怜自万劫以來盡皆醒憶窮
悉一日之憶言不可盡況復一生所犯一生已不
可說況於十生百生千生万生乃至一劫万
劫也直一身之罪法界不容況及一切眷屬
之罪弟子今欲普遍懺悔而非語言之所能
及只可心內思惟口不能發惟用悲惶戰怖
而已老君曰理實如此大事无大小心證具
背者口則不能言也所以須建大乘功德者
為此因緣故可子等於一生之中以父母夫妻
兄弟姊妹子孫以為眷屬至於百生千生
万生乃至千劫万劫生生世世皆有如此眷
屬謂以為多者理未盡也一生之中父母夫
妻兄弟姊妹子孫以為眷屬者此是俗中家
見者可非始終眷屬也學道之人諸眷屬者



*

見者可非始終眷屬也學道之人諸眷屬者
一生之中上從億曾万祖以下至于子孫內外
親屬君臣師保同學知友此乃一生之眷屬
矣皆是過去因緣曾經共事乘善惡二業
願念所感共為眷屬可故有父慈子孝兄謹
弟恭室家雍穆者有六親不和更相殘害
者是往昔善惡二緣所構可自非學仙之人
豁解智慧備大功德資益救度令得解脫
須正智之心者罪福輪迴百千万劫終不斷絕
非直怨惡之者鄉人善心親愛之者甯為大
累所以者何戀情深厚故也是以魔氣責至
盜賊淫私及同坐同行一言一咲乃至奴婢六
畜水虫飛鳥為已所養者為已使役者為已
所治棲者已所殺傷者為已所啖食者受文
怨酬盡盤下至昆虫但共已身相觸害者皆
是過去眷屬乘昔二緣之對常相會遇也
若非功力濟度何由可息直論一生緣眷其
數已自難窮況復千生万生千劫万劫百千
万劫因緣眷屬而可計耶眷屬尚不可計況
復眷屬所為之罪安可計也然此猶為未多
乃從万万億劫以來善惡因緣亦不相捨離
也万万億劫猶未為遠從乃无始以來而不



也万万億劫猶未為達是乃无始以来而不

[illegible]也子等今欲通為万劫以来眷屬懺悔

者百千万億塵沙之數未之一也凡此等事

並非子等力之所及所以學道之法論罪必

須先自尅身建功必須先救於物已之重罪

未除何能解他之罪今但先自懺謝子等已

身宿衍之罪然後別教子等立大功德普拯

之法也

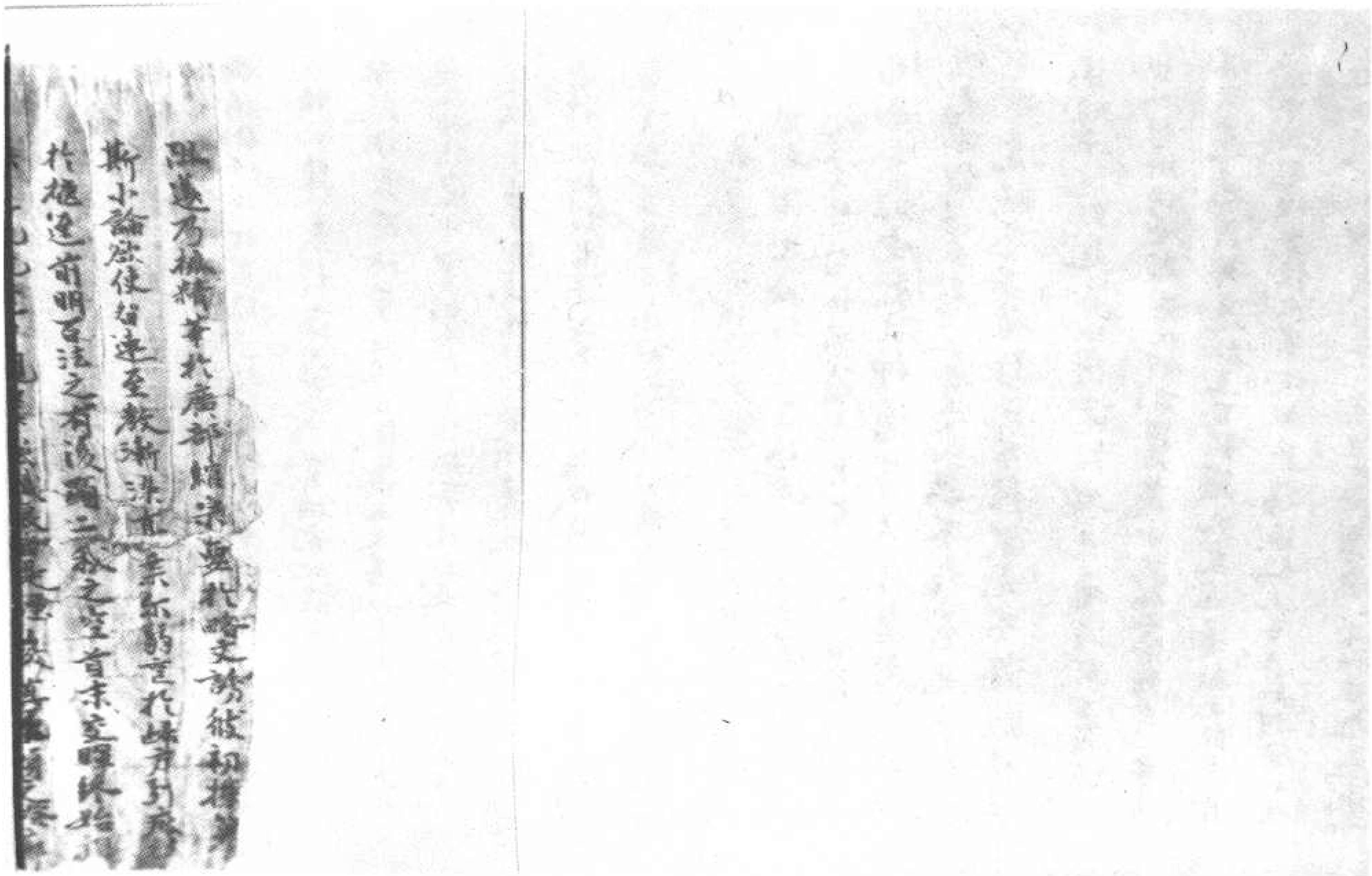
諸仙曰唯唯即迴心遍礼三清十方无上无

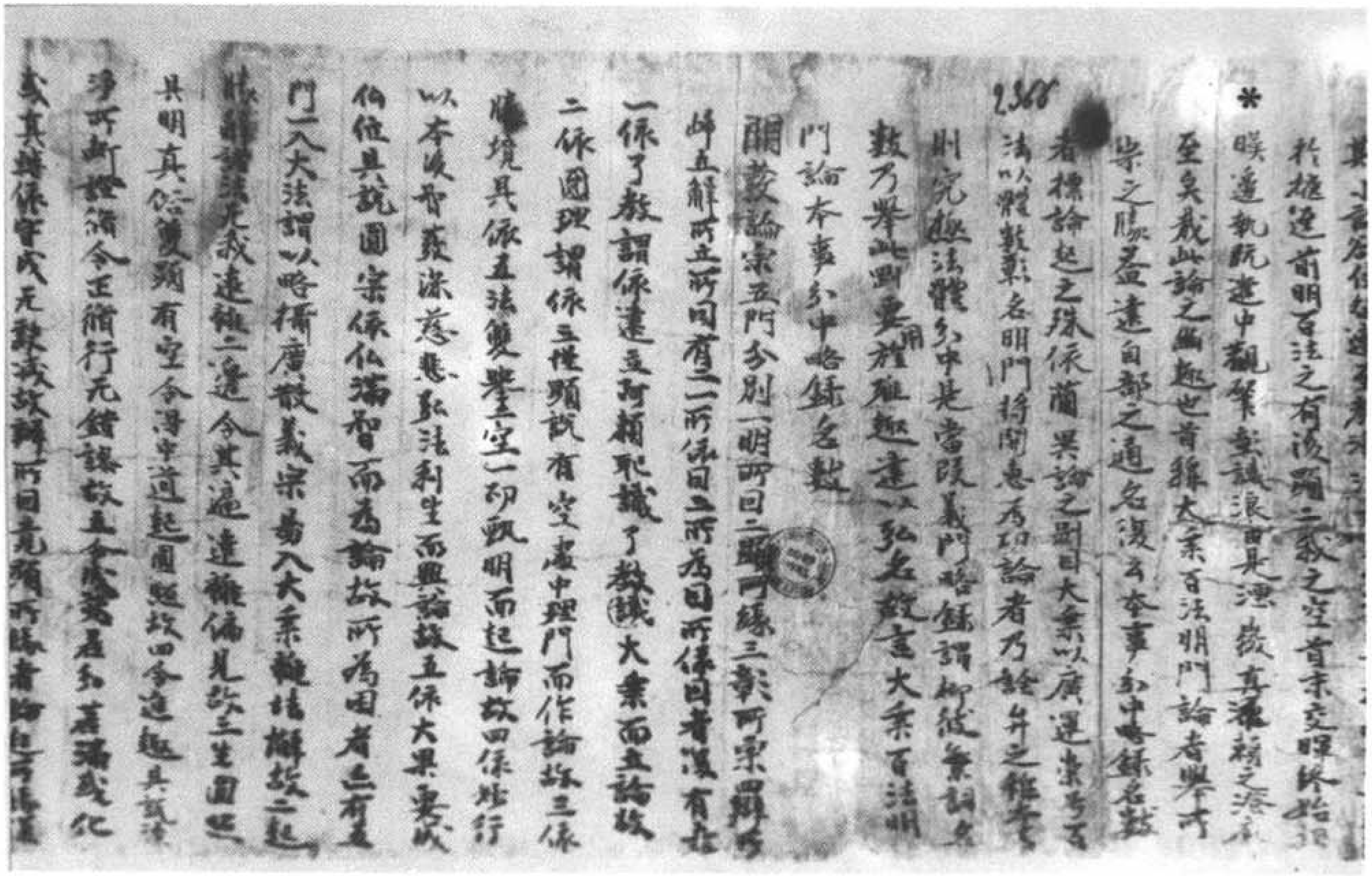
下无極无窮天尊上庭諸君丈人殿前三尊

一切衆真曰弟子蓋德然等稽首稽首一心

歸命上啓无上无下天尊上真无極大聖衆

▼伯二三六六號　背　面　大乘百法明門論開宗義記





[illegible]

於施運前明百法之有後顯二教之空旨宗交暉終始

＊暎邊執既遣中觀繁宣識浪由是澄微真源藉之湛寂

至矣哉此論之幽趣也首雖大乘百法明門論者舉其

崇之勝蓋遠自部之通名復云本事分中略錄名數

2368

者標論起之殊係簡異論之别目大乘以廣運為言

法以軌數為名明門將開息為功論者乃詮弁之稱本

則究極法體分中是當談義門略錄謂抑從繁詞名

數乃舉此要用體雅趣遠以弘名教言大乘百法明

門論本事分中略錄名數

開發論宗五門分别一明所因二顯所緣三彰所宗四辨所

歸五解所立所因有二一所依因二所為因所依因者復有五

一依了教謂依達立阿賴耶識了教大乘而立論故

二依圓理謂依三性顯識有空處中理門而作論故三依

勝境謂依五法雙舉二空一切觀明而起論故四依勝行

以本後智發深慈悲弘法利生而興論故五依大果要成

佛位具說圓宗依仏滿智而為論故所為因者亦有五

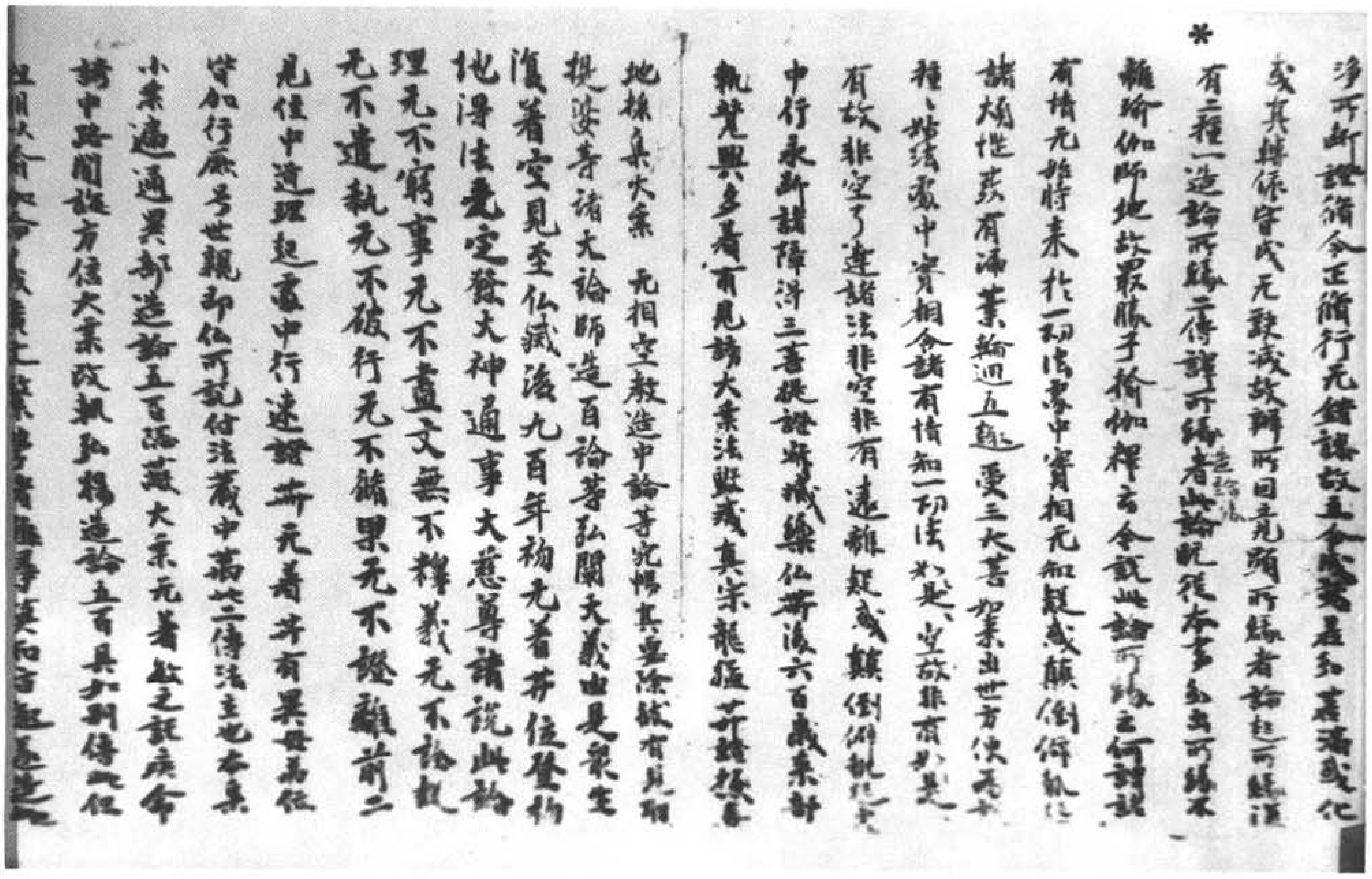
門一入大法謂以略攝廣散義宗易入大乘識性解故二起

勝解謂於无義遠離二邊令其遠達離偏見故三生圓正

其明真俗雙顯有空令得中道起圓解故四令進趣其義

淨所斷證循令正循行无錯謬故五令成覺慈分著滿或化

或其轉依皆成无礙識故辨所因竟顯所緣者論起所緣謂



淨所斷證循令正循行无錯謬故五令成覺慈分著滿或化

或其轉依皆成无礙識故辨所因竟顯所緣者論起所緣謂

＊有二種一造論所緣二傳譯所緣（造論緣）者此論既從本事分出所緣本

瑜伽師地故最勝子瑜伽釋云今識此論所緣之何謂諸

有情无始時來於一切法處中實相无知疑惑顛倒僻執

諸煩惱故有漏業輪迴五趣受三大苦如業出世方便為求

種種諸法處中實相令諸有情知一切法如是空故非有如是

有故非空了達諸法非空非有遠離疑惑顛倒僻執能證

中行永斷諸障得三菩提證解識緣仏滅後六百歲集對

執覺興多著有見諸大乘法毀滅真宗龍猛菩薩證極

地採集大乘　无相空教造中論等究暢真要除破有見雙

提婆菩薩大論師造百論等弘闡大義由是眾生

復著空見墮空仏藏後九百年初无著菩薩位登初

地得法光定發大神通事大慈尊請說此論

理无不窮事无不盡文無不釋義无不論故

无不遣執无不破行无不循果无不證離前二

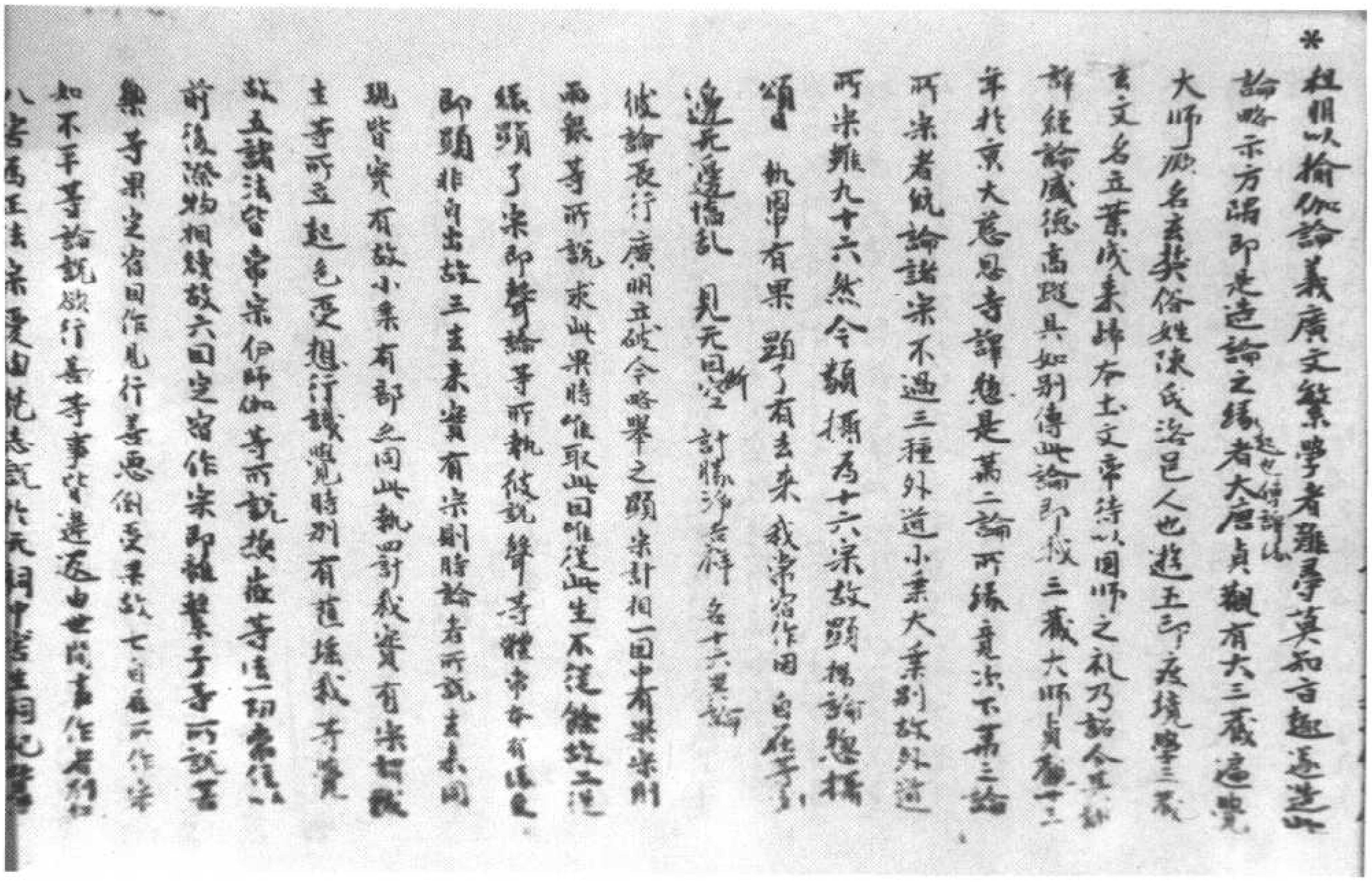
見住中道理起處中行速證菩提无著菩薩有異母弟依

皆加行廣覺世親部仏所說付法藏中第廿二傳法主也本其

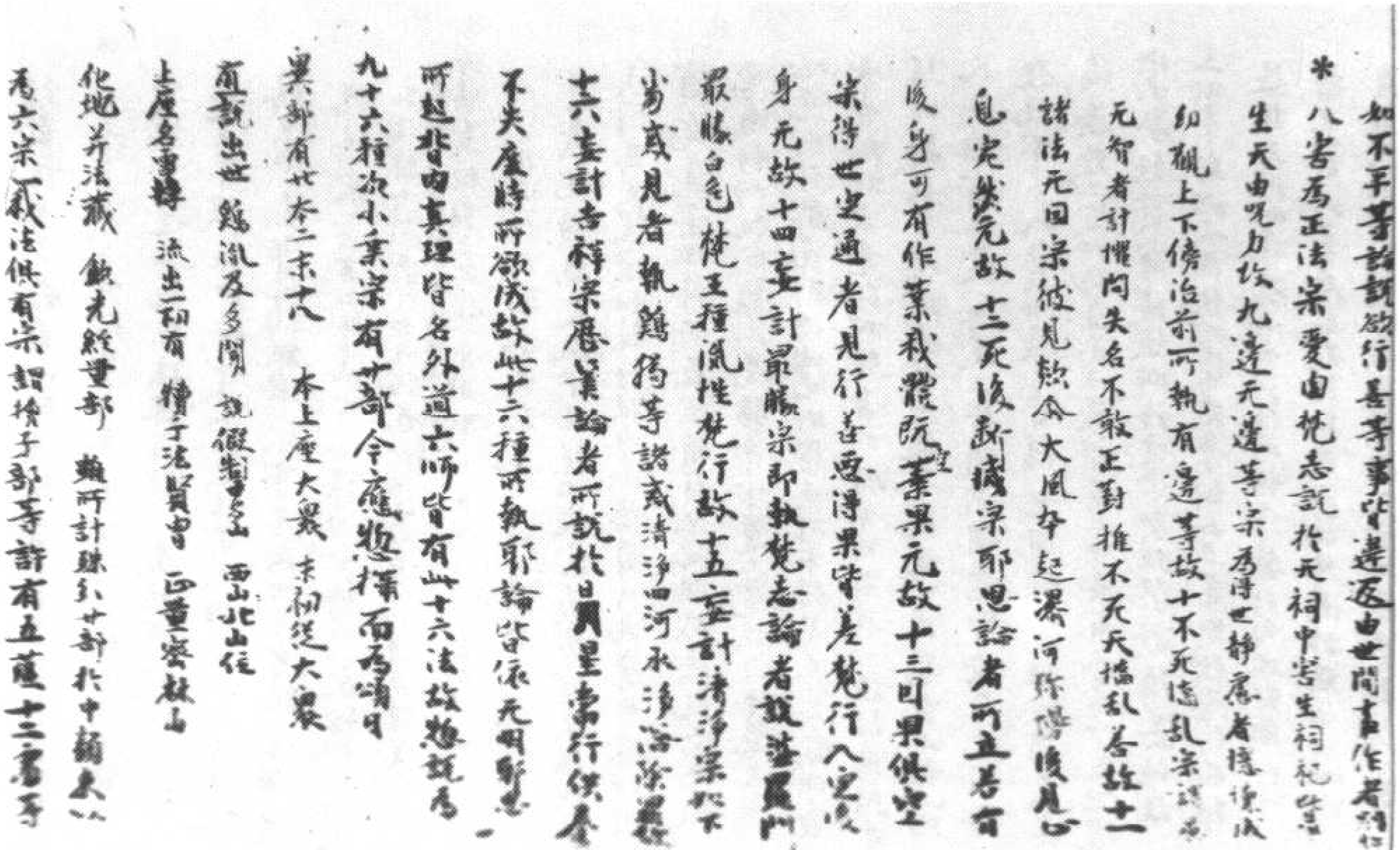
小乘遍通異部造論五百遍藏大乘无著欲之說度命

誦中路聞說方信大乘改執弘揚造論五百異於前傳此但

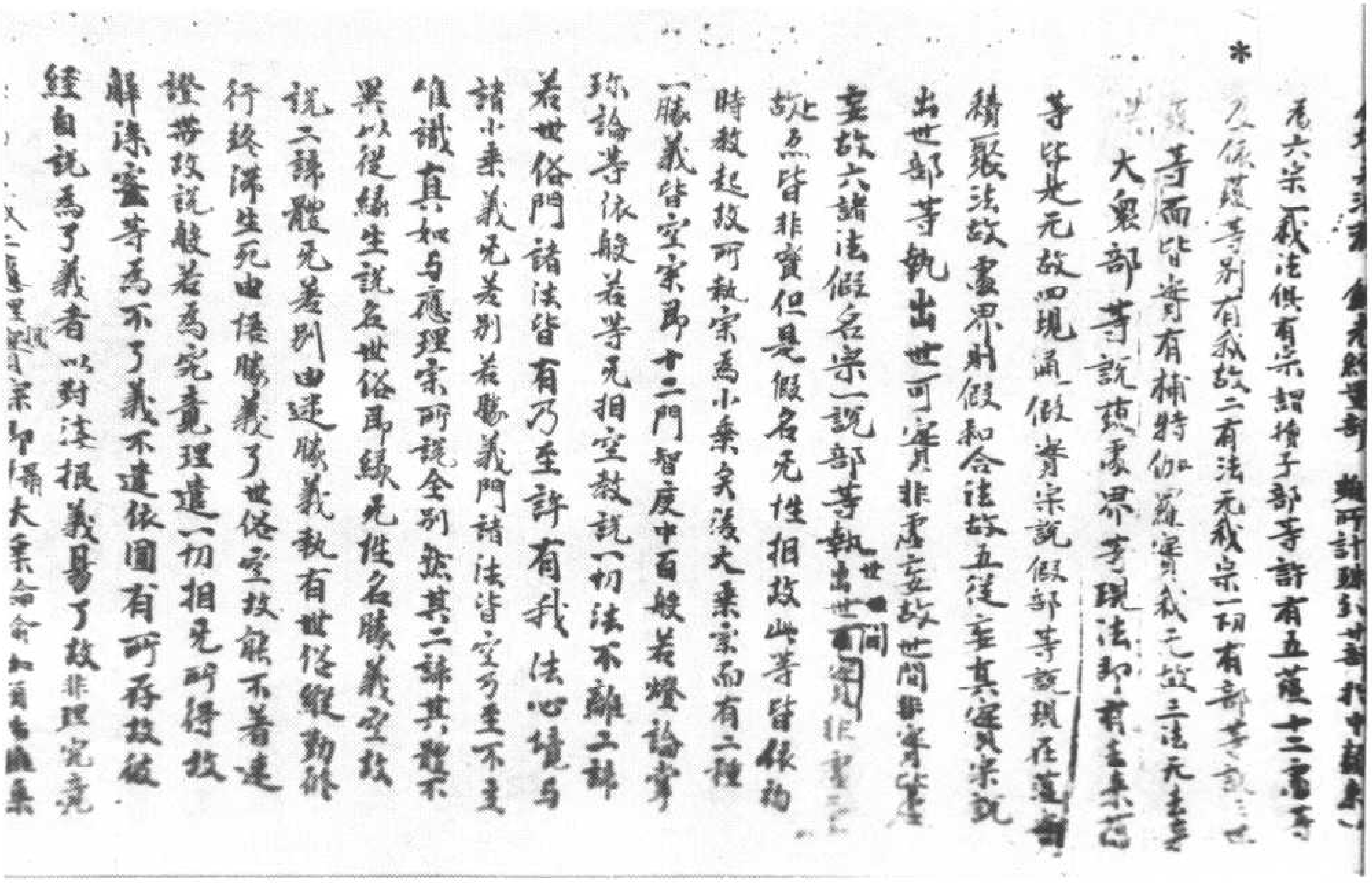
[illegible]



＊竊以瑜伽論義廣文繁學者雖學莫知旨趣遂造此
論略示方隅即是造論之緣（起也傳說）者大唐貞觀有大三藏遍覽
大師諱名玄奘俗姓陳氏洛邑人也遊五印度境學三藏
玄文名立業成來歸本土文帝待以國師之禮乃詔令翻
譯經論感德高蹤具如別傳此論即於三藏大師貞觀十三
年北京大慈恩寺譯總是第二論所緣竟次下第三論
所宗者凡論諸宗不過三種外道小乘大乘別故外道
所宗雖九十六然今類攝為十六宗故顯揚論總攝
頌曰　執因中有果　顯了有去來　我常宿作因　自在等為
邊無邊矯亂　見無因斷空　計勝淨吉祥　名十六異論
彼論長行廣明立破今略舉之頌宗計相一因中有果宗謂
雨眾等所說求此果時唯取此因唯從此生不從餘故二從
緣顯了宗即聲論等所執彼說聲等體常本有待緣顯
即顯非自出故三去來實有宗謂時論者所說去來同
現皆實有故小乘有部亦同此執四計我實有宗謂數
主等所立起色受想行識覺時別有種族我等覺
故五謂法常宗伊師伽等所說謂有等法一切常住以
前後流物相續故六因宿作宗即離繫子等所說苦
樂等果皆宿因作見行善惡倒受果故七自在天作宗
如不平等論說欲行善等事皆還返由世間主作者例如
八害為正法宗受由梵志說於天祠中害生祠祀皆

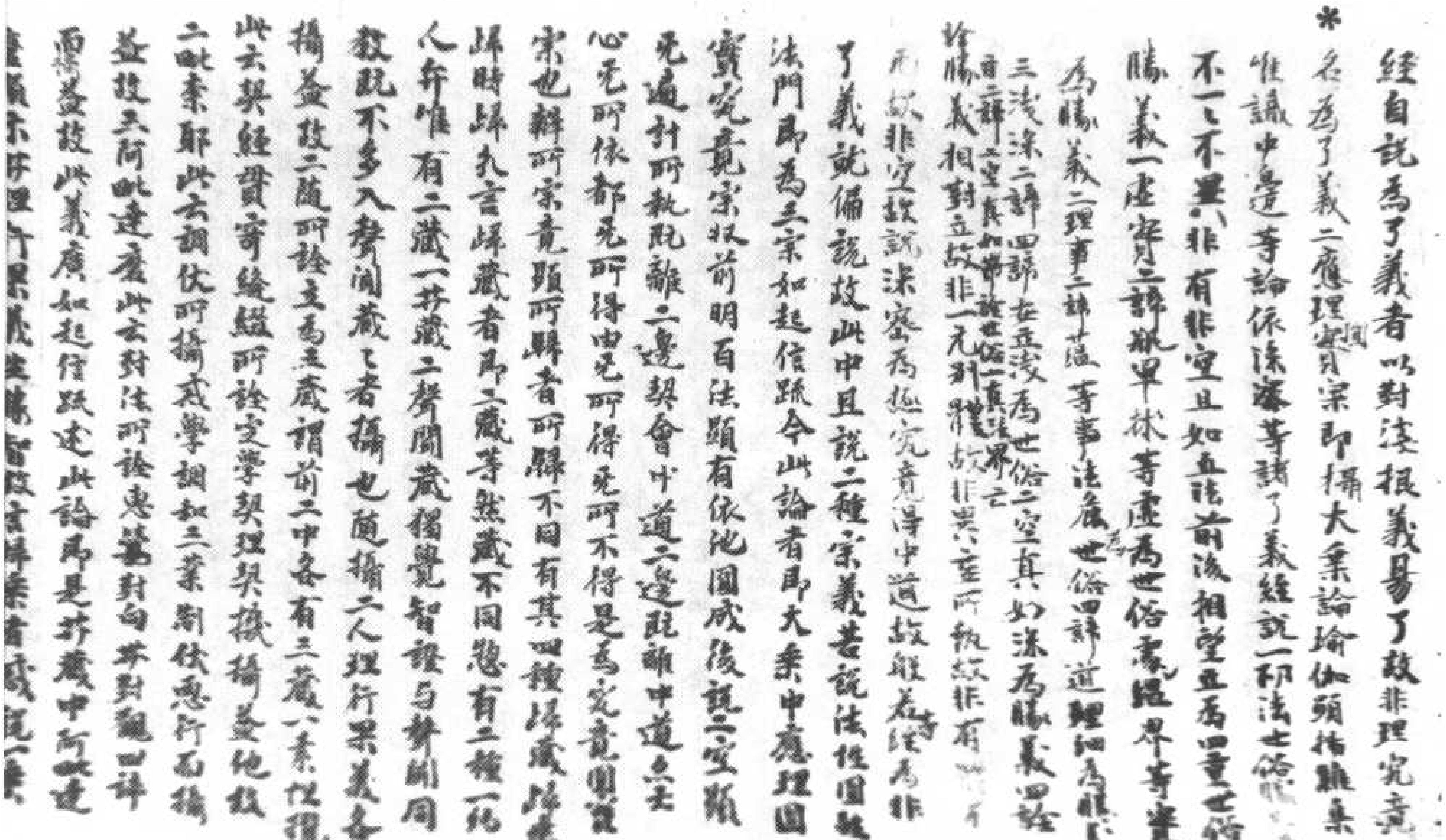


如不平等論說欲行善等事皆還返由世間主作者例如
＊八害為正法宗受由梵志說於天祠中害生祠祀皆
生天由呪力故九邊無邊等宗為得世靜慮者憶壞成
劫觀上下傍治前所執有邊等故十不死矯亂宗謂為
無智者計懼問失名不敢正對推不死天矯亂答故十一
諸法無因宗彼見欻尒大風卒起瀑河流漲後見心
息定然無故十二死後斷滅宗即思論者所立若有
後身可有作業我體既空業果無故十三計果俱空
宗得世定通者見行善惡得果皆差見行入定後
身無故十四妄計最勝宗即執梵志論者執婆羅門
最勝白色梵王種胤性梵行故十五妄計清淨宗執下
劣戒見者執雞狗等諸戒清淨四河水淨沐浴除罪
十六妄計吉祥宗曆算論者所說於日月星常行供養
不失度時所欲成故此十六種所執邪論皆依無明邪思
所起皆由真理皆名外道六師皆有此十六法故總說為
九十六種次小乘宗有廿部今應總攝而為頌曰
異部有廿本二末十八　本上座大眾　末初從大眾
而說出世雞胤及多聞說假制多山　西山北山住
上座名雪山　流出一切有　犢子法賢胄　正量密林山
化地並法藏　飲光經量部　雖所計殊分廿部於中攝大以
為六宗一我法俱有宗謂犢子部等許有五蘊十二處等



*

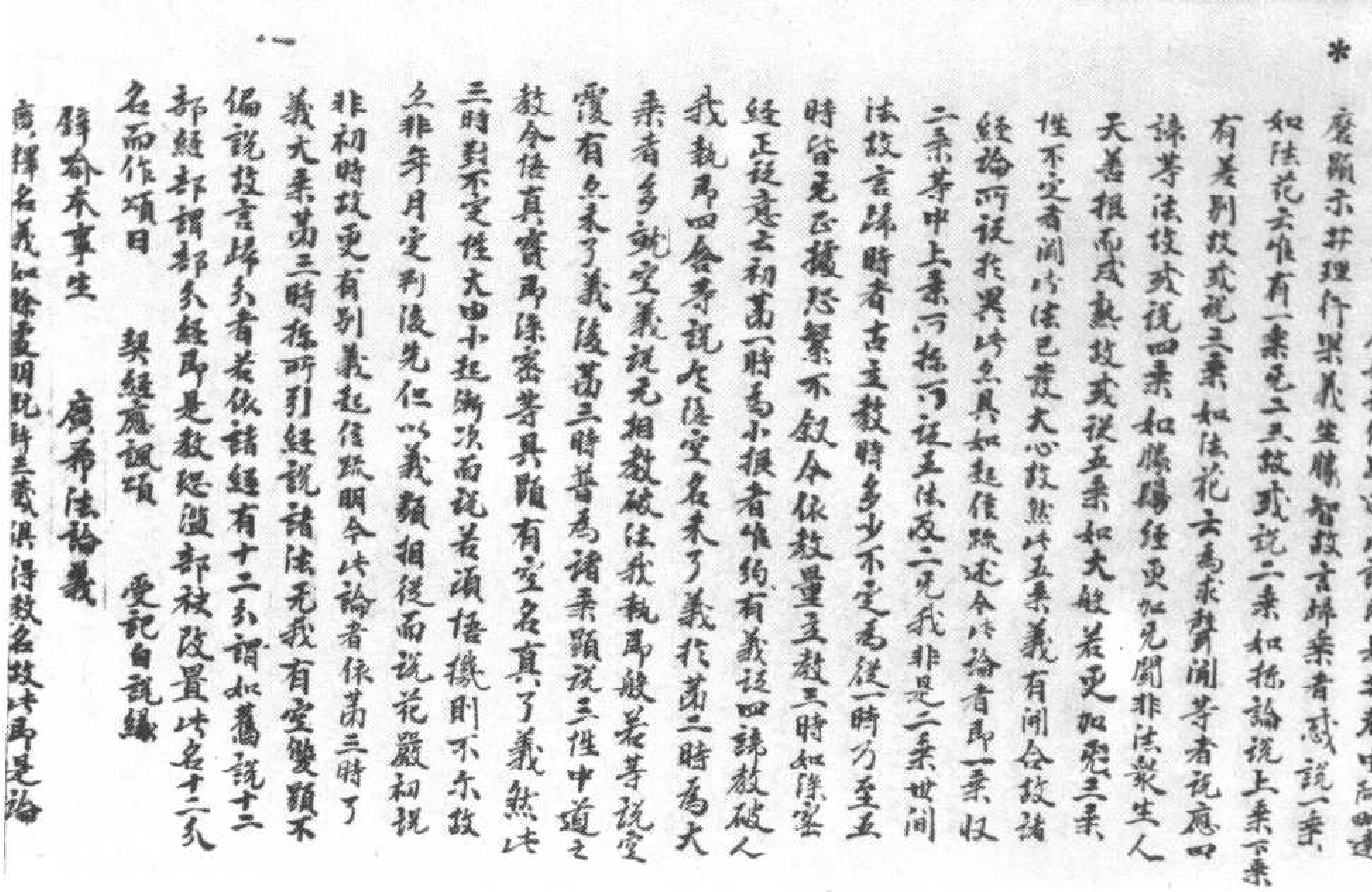
无六宗一我法俱有宗謂犢子部等許有五蘊十二處等
以依蘊等別有我故二有法无我宗一切有部等說三世
等而皆實有補特伽羅實我无故三法无去來
宗大衆部等說蘊處界等現法即有去來无
等皆是无故四現通假實宗說假部等說現在蘊
積聚法故實界即假和合法故五俗妄真實宗說
出世部等執出世可實非虛妄故世間非實皆虛
妄故六諸法假名宗一說部等執世出世間非實
故上六皆非實但是假名无性相故此等皆依初
時教起故所執宗為小乘次後大乘宗而有二種
一勝義皆空宗即十二門智度中百般若燈論掌
珍論等依般若等无相空教說一切法不離二諦
若世俗門諸法皆有乃至許有我法心境与
諸小乘義无差別若勝義門諸法皆空乃至不立
唯識真如与應理宗所說全別然其二諦其體不
異以從緣生說名世俗即緣无性名勝義空故
說二諦體无差別由迷勝義執有世俗縱勤修
行終淪生死由悟勝義了世俗空故能不著速
證菩提故說般若為究竟理遣一切相无所得故
解深密等為不了義不違依圓有所存故破
經自說為了義者以對淺根義易了故非理究竟
又二應理圓實宗即攝大乘論瑜伽顯揚雜集



*

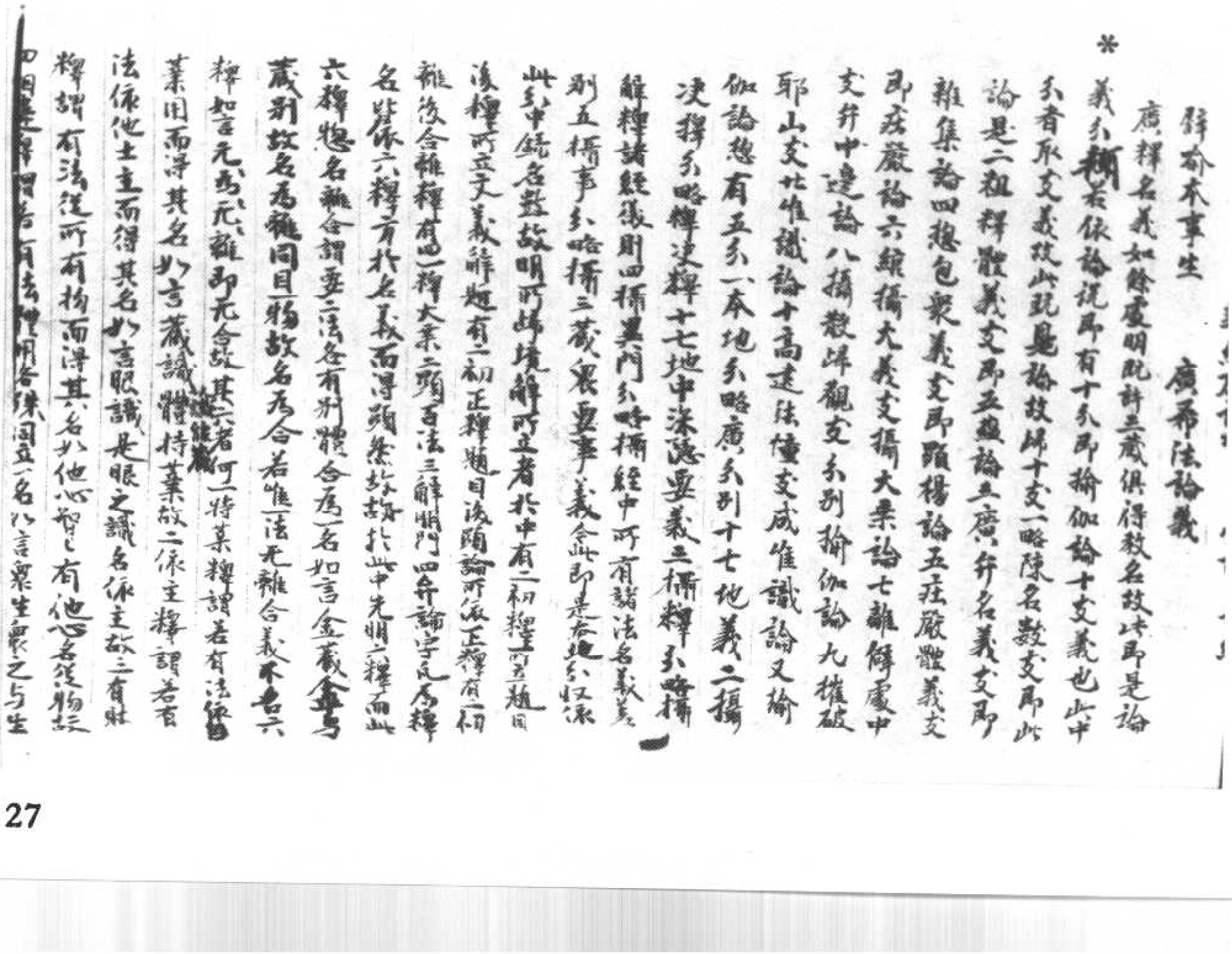
經自說為了義者以對淺根義易了故非理究竟
名為了義二應理圓實宗即攝大乘論瑜伽顯揚雜集
唯識中邊等論依深密等說了義經說一切法世俗
不一不異非有非空且如五法前後相望立為四重世俗
勝義一虛實二諦瓶甲林等盡為世俗處界等實
為勝義二理事二諦蘊等事法為世俗四諦道理細為勝義
三淺深二諦四諦安立淺為世俗二空真如深為勝義四詮
旨二諦二空真如詮世俗一真法界云
詮勝義相對立故非一无別體故非異妄所執故非有
无故非空故說深密為趣究竟淨中道故般若等經為非
了義就偏說故此中且說二種宗義若說法性圓融
法門即為三宗如起信論今此論者即大乘中應理圓
實究竟宗收前明百法顯有依他圓成後說二空顯
无遍計所執既離二邊契會中道二邊既離中道亦亡
心无所依都无所得由无所得无所不得是為究竟圓實
宗也解所宗竟顯所歸者所歸不同有其四種歸藏歸乘
歸時歸人言歸藏者即三藏等然藏不同總有二種一就
人分唯有二藏一菩薩藏二聲聞藏獨覺智證與聲聞同
教既不多入聲聞藏二者攝也隨攝二人理行果義各
攝益故二隨所詮文為三藏謂前二中各有三藏一素怛纜
此云契經貫穿縫綴所詮定學契理契機攝益他故
二毗奈耶此云調伏所攝戒學調和三業制伏惡行而攝
益故三阿毗達磨此云對法所詮惠學對向對觀四諦
而攝益故此義廣如起信疏述此論即是菩薩藏中阿毗達

*

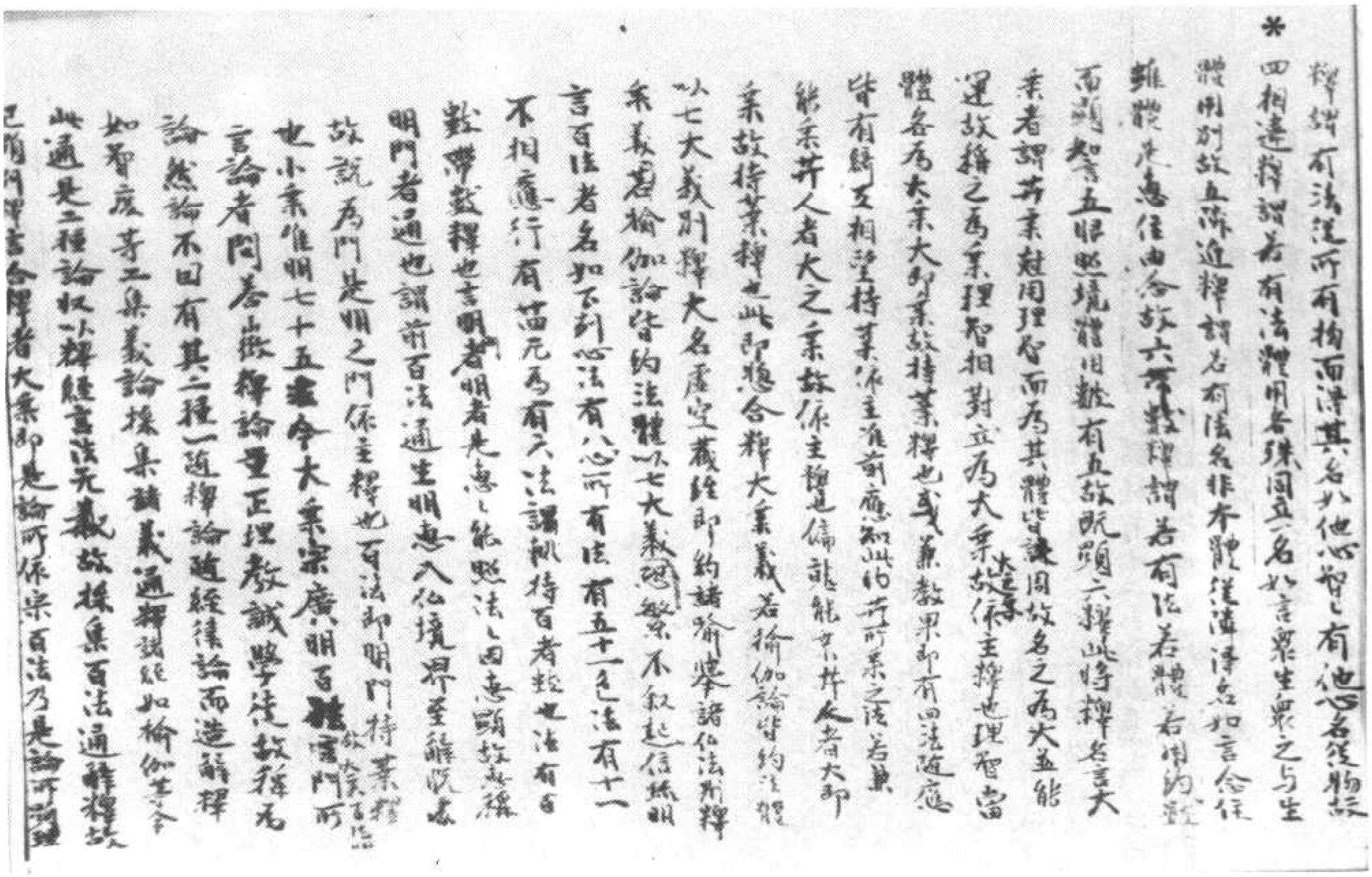


[illegible]蓋故此義廣如起信疏述此論即是於藏中何所建
廣顯示并理行果義生勝智故言歸乘者或說一乘
如法花云唯有一乘无二三故或說二乘如攝論說上乘下乘
有差別故或說三乘如法花云為求聲聞等者說應四
諦等法故或說四乘如勝鬘經更加无聞非法衆生人
天善根而成熟故或說五乘如大般若更加彼三乘
性不定者聞此法已發大心故然此五乘義有開合故諸
經論所說於異此不具如起信疏述今此論者即一乘攝
二乘等中上乘所攝所說五法及二无我非是二乘世間
法故言歸時者古立教時多少不定為從一時乃至五
時皆无正據恐繁不叙今依教量立教三時如深密
經正說意云初第一時為小根者唯約有義說四諦教破人
我執即四含等說次後空名未了義於第二時為大
乘者多就空義說无相教破法我執即般若等說空
覆有名未了義後第三時普為諸乘顯說三性中道之
教令悟真實即深密等具顯有空名真了義然此
三時對不定性大由小起漸次而說若頓悟機則不亦故
久非年月定判後先但以義類相從而說花嚴初說
非初時攝更有別義起信疏明今此論者依第三時了
義大乘第三時攝所引經說諸法无我有空雙顯不
偏說故言歸分者若依諸經有十二分謂如舊說十二
部經部謂部分經即是教總攝部被改置此名十二分
名而作頌曰　契經應諷頌　受記自說緣
釋論本事生　廣希法論義
廣釋名義如餘處明既許三藏俱得教名故此即是論

*

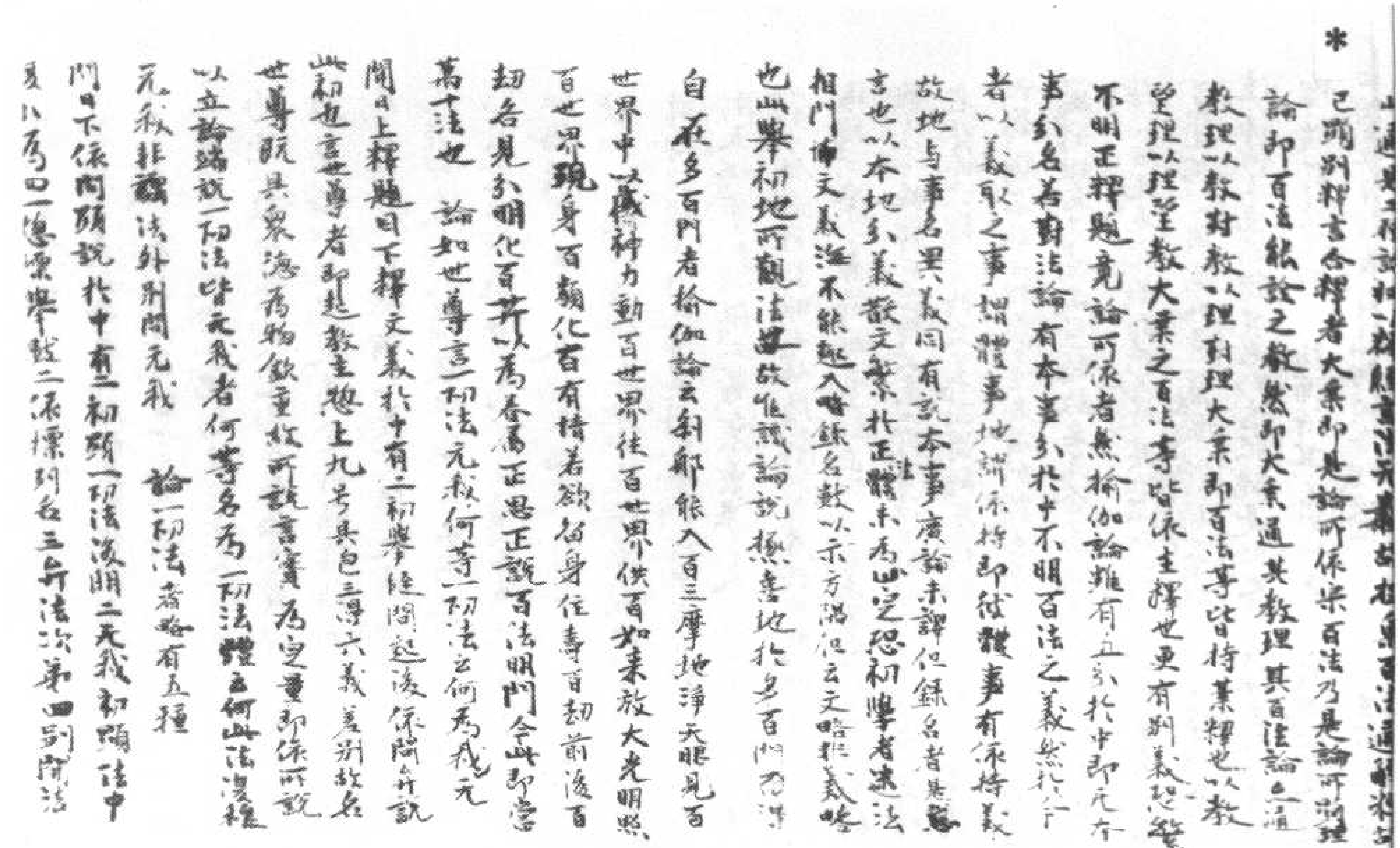


釋論本事生　廣希法論義
廣釋名義如餘處明既許三藏俱得教名故此即是論
義分攝若依論說即有十分即瑜伽論十支義也此中
分者取支義故此說是論故歸十支一略陳名數支即此
論是二粗釋體義支即五蘊論三廣弁名義支即
雜集論四總包衆義支即顯揚論五莊嚴體義支
即莊嚴論六綜攝大義支攝大乘論七離繁處中
支弁中邊論八攝散歸觀支分別瑜伽論九摧破
邪山支廿唯識論十高建法幢支成唯識論又瑜
伽論總有五分一本地分略廣分別十七地義二攝
決擇分略釋決擇十七地中深隱要義三攝釋分略攝
解釋諸經儀則四攝異門分略攝經中所有諸法名義差
別五攝事分略攝三藏衆要事義今此即是本地分攝
此分中錄名數故明所歸境解所立者於中有二初釋所立題目
後釋所立文義解題有二初正釋題目後隨論所依正釋有二初
離後合離釋有四一釋大乘二顯百法三解明門四弁論字各為釋
名皆依六釋者於名義而得顯然故於此中先明六釋而此
六釋總名離合謂要二法各有別體合為一名如言金藏金与
藏別故名為離同目一物故名為合若唯一法无離合義不名六
釋如言无為无離即无合故其六者何一持業釋謂若有法能
業用而得其名如言藏識體持業故二依主釋謂若有
法依他立名而得其名如言眼識是眼之識名依主故三有財
釋謂有法從所有物而得其名如他心智有他心名從物立
[illegible]名[illegible]同立一名如言衆生衆之与生



*

釋論有法從所有指而詮其名如他心智之有他心名從勝說四相違釋謂若有法體用各殊同立一名如言衆生衆之与生體用別故五蘊造釋謂名有法名非本體從法得名如言念住雖體是慧但由念故六鄰近釋謂若有依若體若用約所而顯智五眼照境體用雖有五故既顯六釋此將釋名言大乘者謂菩乘對用理智而為其體皆詮用故名之為大五能運故稱之為乘理智相對並為大乘故依主釋也理智當體各為大乘大即乘故持業釋也或兼教果即有四法隨應皆有缺互相望持業依主隨前應知此約所乘之法若兼能乘并人者大之乘故依主釋通偏就能乘并人者大即乘故持業釋也此即總合釋大乘義若瑜伽論皆約法體以七大義別釋大名虛空藏經即約諸喻舉諸佛法別釋乘義若瑜伽論皆約法體以七大義廣繁不叙起信祇明言百法者名如下列心法有八心所有法有五十一色法有十一不相應行有廿四无為有六法謂軌持百者數也法有百數帶數釋也言明者明者是惠ゝ能照法ゝ因惠顯故名依明門者通也謂前百法通生明惠入佛境界並離依惠故說為門是明之門依主釋也百法即明門持業釋（故云百法明門依主）也小乘唯明七十五法今大乘宗廣明百法故云明門所言論者問答抉擇論量正理教誡學徒故稱為論然論不同有其二種一随釋論隨經律論而造解釋如智度等二集義論採集諸義通釋諸經如瑜伽等今此通是二種論攝以釋經言法无義故採集百法通解釋故已顯別釋言合釋者大乘即是論所依宗百法乃是論所明理



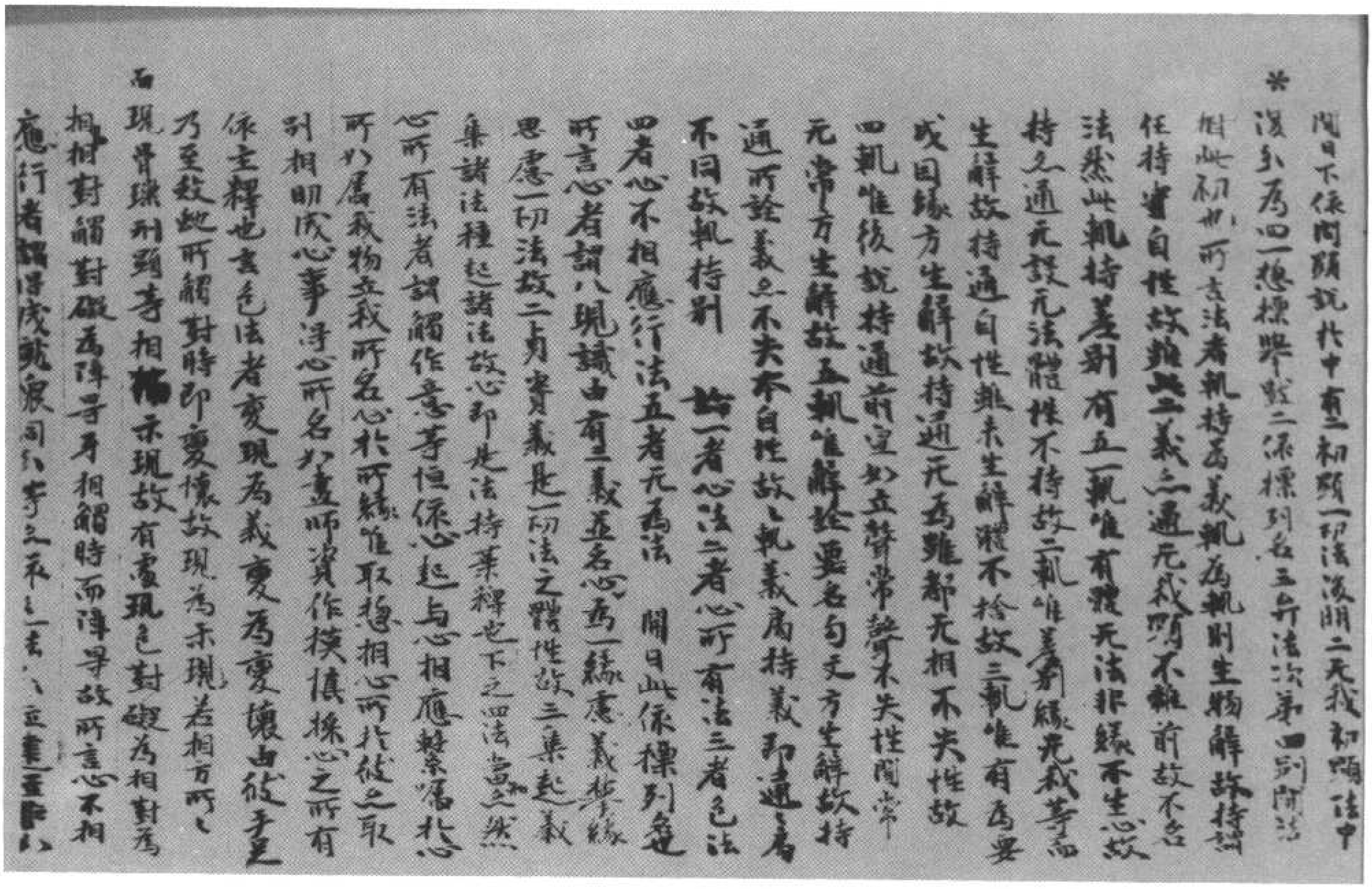
此通是二種論攝以釋經言法无義故採集百法通解釋故

*

已顯別釋言合釋者大乘即是論所依宗百法乃是論所明理論即百法能詮之教然即大乘通其教理其百法論亦通教理以教對教以理對理大乘即百法等皆持業釋也以教望理以理望教大乘之百法等皆依主釋也更有別義恐繁不明正釋題竟論所依者然瑜伽論雖有五分於中即是本事分名若對法論有本事分於中不明百法之義然於本者以義取之事謂體事地謂依持即彼體事有依持義故地与事名異義同有說本事廣論未譯但録名者甚言也以本地分義散文繁於正體未為此宗恐初學者迷法相門偏文義海不能趣入略録名數以示方隅但云文略義略也此舉初地所觀法故唯識論說極喜地於多百門為法自在多百門者瑜伽論云剎那能入百三摩地淨天眼見百世界中以神力動百世界往百世界供百如來放大光明照百世界現身百類化百有情若欲留身住壽百劫前後百劫各見分明化百菩薩以為眷屬正思正說百法明門今此即當第十法也　論如世尊言一切法无我何等一切法云何為我无

聞日上釋題目下釋文義於中有二初舉經問起後依問分說此初也言世尊者即起教主想上九號具包三淨六義差別故名世尊既具衆德為物欽重故所說言實為定量即依所說以立論端說一切法皆无我者何等名為一切法體云何此法復稱无我非識法外別開无我　論一切法者略有五種

問日下依問頌說於中有二初頌一切法後明二无我初頌法中復八為四一總標舉數二依標列名三并法次第四別開法



＊

問曰不依問頭說於中有二初顯一切法後明二无我初顯法中

復分爲四一總標舉數二依標列名三弁法次第四別開諸

相此初也所言法者軌持爲義軌爲軌則生物解故持謂

任持實自性故雖此二義之通无我明不離前故不名

法然此軌持差別有五一軌唯有體无法非緣不生心故

持之通无設无法體性不持故二軌唯差別緣无我等名

生解故持通自性雖未生解體不捨故三軌唯有爲要

或因緣方生解故持通无爲雖都无相不失性故

四軌唯後說持通前並如五皆常離不失性開常

无常方生解故五軌唯解詮要名句文方生解故持

通所詮義亦不失本自性故〻軌義局持義即通〻局

不同故軌持別　論一者心法二者心所有法三者色法

四者心不相應行法五者无爲法　開曰此依標列是

所言心者謂八識由有三義並名心〻爲一緣慮義能緣

思慮一切法故二身實義是一切法之體性故三集起義

集諸法種起諸法故心即是法持業釋也下之四法准之然

心所有法者謂觸作意等恆依心起与心相應繫屬於心

所以屬我物立我所名心於所緣唯取總相心所於彼亦取

別相助成心事得心所名如畫師資作模填綵心之所有

依主釋也言色法者變現爲義變爲變壞由彼手足

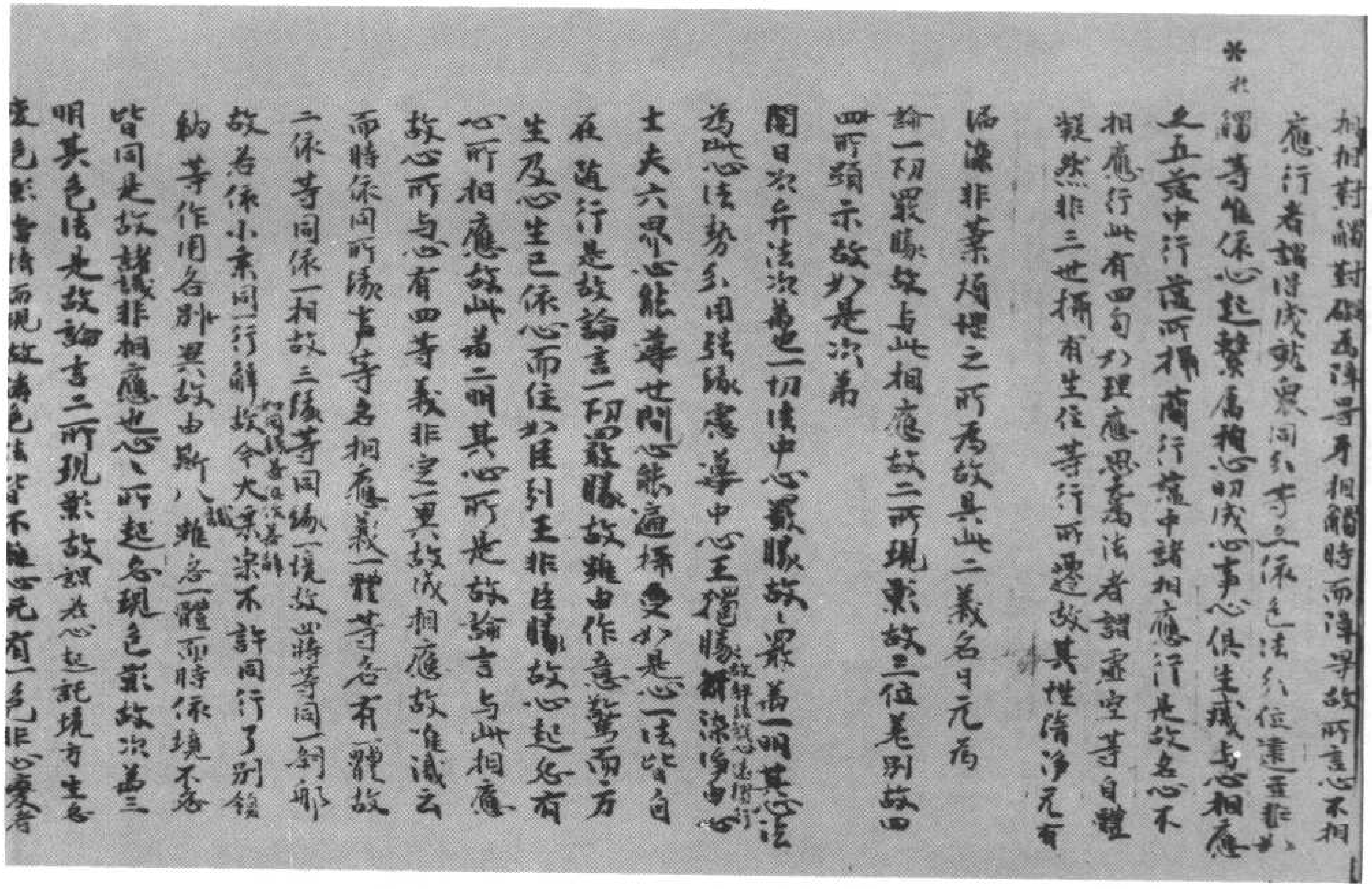
乃至敢觸所觸對時即變壞故現爲示現若相方所〻

石

現質礙形顯等相[illegible]示現故有處現色對礙爲相對爲

相相對觸對礙爲障等身相觸時而障等故所言心不相

應行者謂得成就衆同分等之三〻〻立盡[illegible]



＊

相相對觸對礙爲障等身相觸時而障等故所言心不相

應行者謂得成就衆同分等之依色法分位建立非如

於觸等唯依心起繫屬於心明成心事心俱生滅与心相應

又五蘊中行蘊所攝離行蘊中諸相應行是故名心不

相應行此有四句如理應思无爲法者謂虛空等自體

凝然非三世攝有生住等行所遷故其性清淨无有

漏染非業煩惱之所爲故具此二義名曰无爲

論一切最勝故与此相應故二所現影故三位差別故四

四所顯示故如是次第

開曰次弁法次第也一切法中心最勝故〻最爲一明其心法

爲此心法勢分用强緣慮導中心王獨勝（[illegible]）染淨由心

士夫六界心能導世間心能遍攝受如是心一法皆自

在隨行是故論言一切最勝故雖由作意警而方

生及心生已依心而住如臣到王非臣勝故心起必有

心所相應故此爲二明其心所是故論言与此相應

故心所与心有四等義非定一異故成相應故唯識云

而時依同所緣事等名相應義一體等名有體故

二依等同依一相故三緣等同緣一境故四時等同一刹那

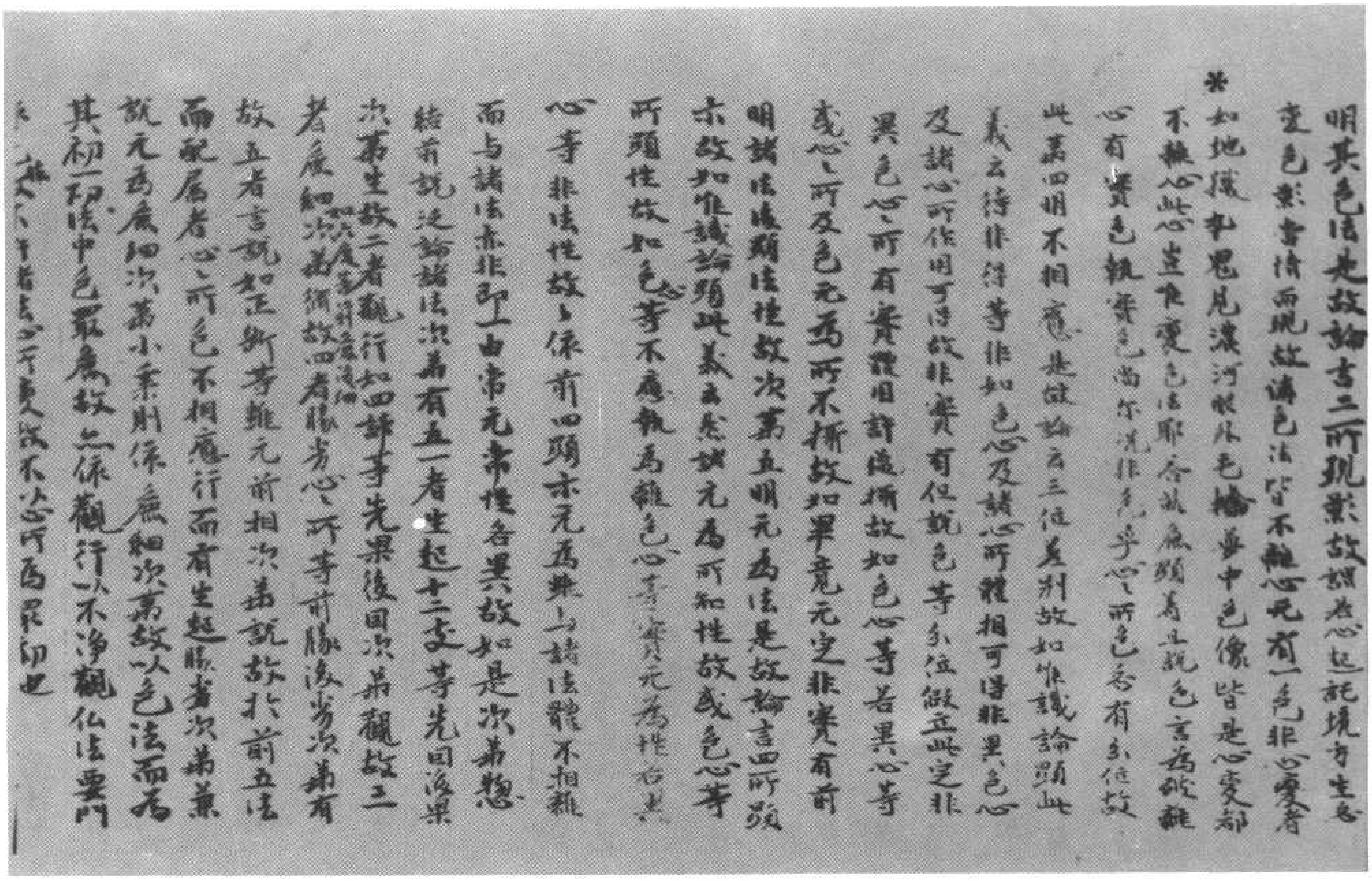
故名依小乘同一行解（[illegible]）故今大乘宗不許同行了別鏡

納等作用各別異故由斯八識雖名一體而時依境不名

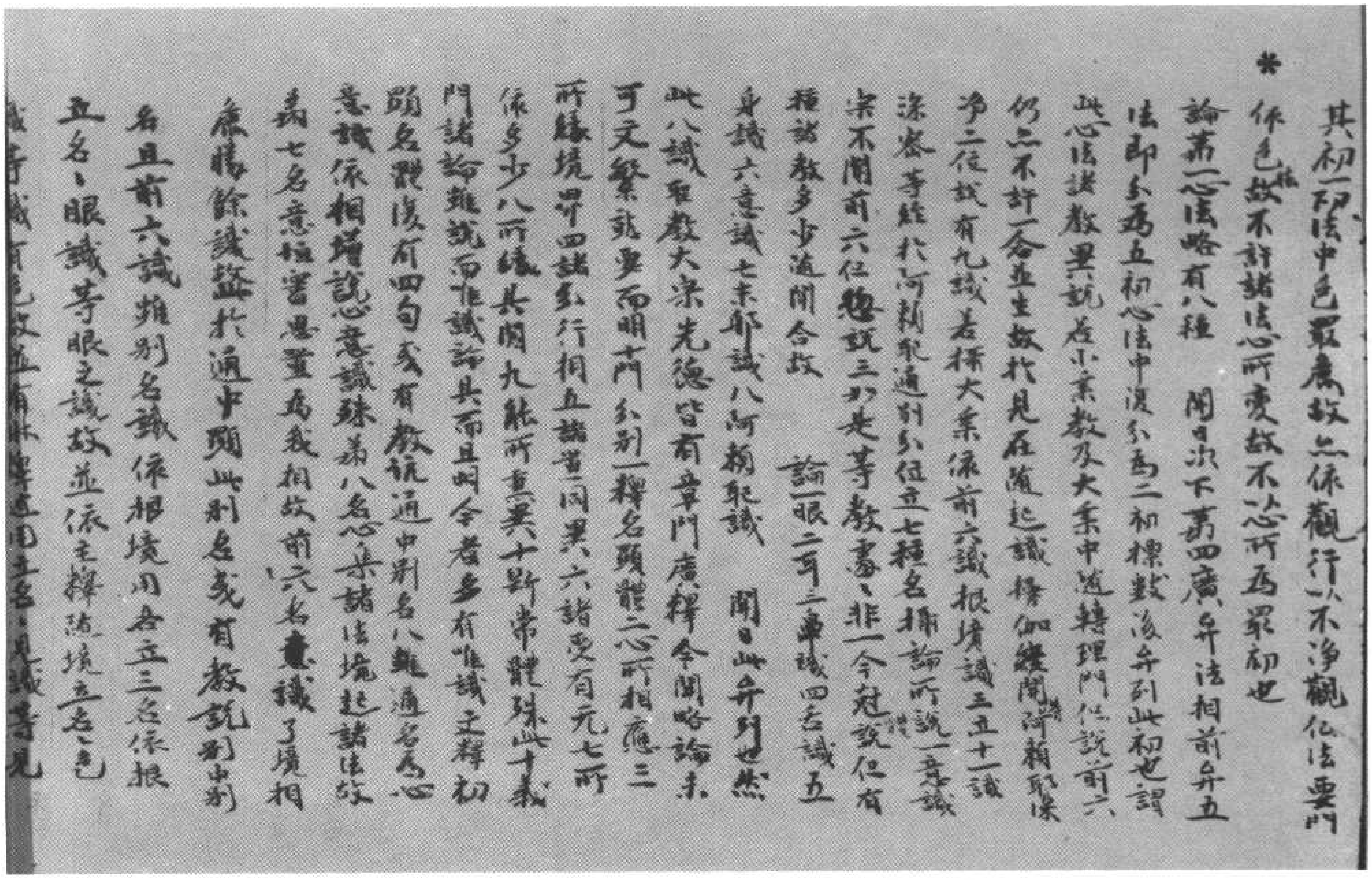
皆同是故諸識非相應也心〻所起名現色影故次爲三

明其色法是故論言二所現影故謂次心起託境方生名

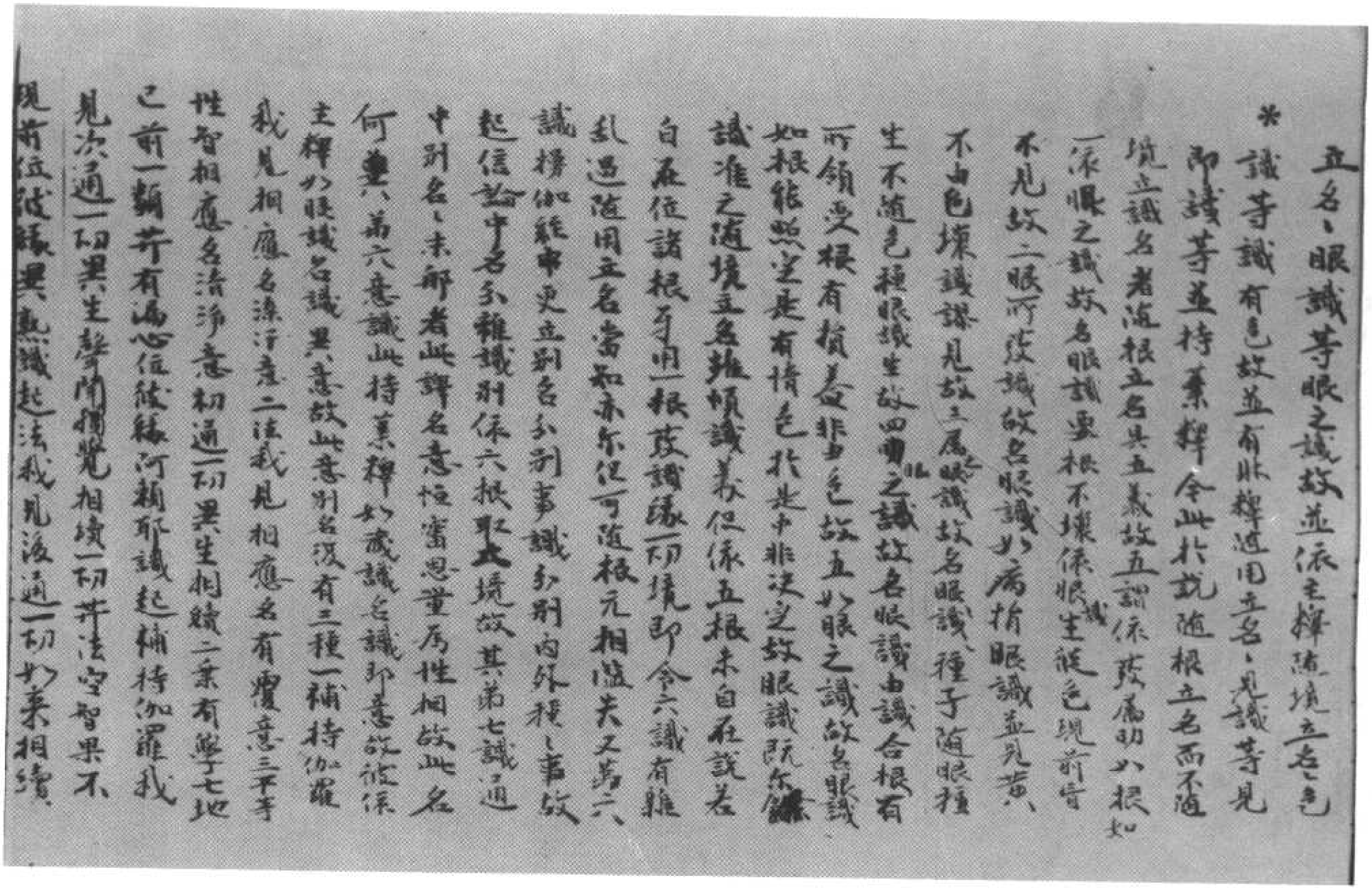
變色影當情而現故謂色法皆不離心无有一色非心變者



明其色法是故論言二所現影故謂若心起託境方生名
變色影當情而現故講色法皆不離心无有一色非心變者
*如地獄卒鬼見濃河餓外色輪夢中色像皆是心變都
不離心此心豈作變色法耶答識麁顯易了說色言為所離
心有實色執實色尚爾況非色乎心心所色名有分位故
此第四明不相應是假論云三位差別故如作識論顯此
義云得非得等非如色心及諸心所體相可得非異色心
及諸心所作用可得故非實有但說色等分位假立此定非
異色心心所有實體用許遮拂故如色心等若異心等
或心心所及色无為所不攝故如畢竟无定非實有前
明諸法強顯法性故次第五明无為法是故論言四所顯
示故如作識論須此義云謂无為所知性故或色心等
所顯性故如色心等不應執為離色心等實无為性故異
心等非法性故乃依前四顯示无為非一諸法體不相離
而与諸法亦非即一由常无常性各異故如是次第總
結前說邊論諸法次第有五一者生起十二支等先因後果
次第生故二者觀行如四諦等先果後因次第觀故三
者麁細如四有勝劣心心所等前勝後劣次第有
故五者言說如正斷等雖无前相次第說故於前五法
而配屬者心心所色不相應行而有生起勝劣次第兼
說无為麁細次第小乘則依麁細次第故以色法而為
其初一切法中色最麁故亦依觀行以不淨觀仏法要門
[illegible]故不心所為眾初也



其初一切法中色最麁故亦依觀行以不淨觀仏法要門
依色故不許諸法心所變故不心心所為眾初也
*論第一心法略有八種　聞曰次下第四廣弁法相前弁五
法即分為五初心法中復分為二初標數後弁列此初也謂
此心法諸教異說若小乘教及大乘中通轉理門但說前六
仍之不許一念並生故於見在識起識瑜伽攝論辯賴耶染
淨二位故有九識若據大乘依前六識根境識三五十一識
染恣等經於阿賴耶通別分位立七種名攝論所說一意識
宗不閑前六位總說三別是等教處處非一今就位有
種諸教多少適閑合故　　論一眼二耳三鼻識四舌識五
身識六意識七末那識八阿賴耶識　聞曰此弁列也然
此八識聖教大宗先德皆有章門廣釋今閑略論未
可文繁就要而明十門分別一釋名顯體二心所相應三
所緣境界四諸分行相五諸量同異六諸受有无七所
依多少八所緣長閑九能所熏異十斷常體殊此十義
門諸論雖說而作識論其而且明今者多有唯識文釋初
顯名體復有四句或有教說通中別名八雖通名為心
意識依相隨說心意識殊第八名心第七名意識諸法境起諸法故
為七名意恒審思量為我相故前六名意識了境相
麁勝餘識並於通中隨此別名義有教說別中別
名且前六識雖別名識依根境同各立三名依根
立名、眼識等眼之識故並依主釋隨境立名名色
識等識有色故並有財釋隨用立名名見識等見



五名、眼識等眼之識故並依主釋隨境立名、色

＊識等識有色故並有財釋隨用立名、見識等見

即識等並持業釋今此於識隨根立名而不隨

境立識名者隨根立名具五義故五謂依發屬助八根如

一依眼之識故名眼識要根不壞依眼識生能色現前等

不見故二眼所發識故名眼識以屬指眼識並見黄、

不由色壞識謗見故三屬眼識故名眼識種子隨眼種

生不隨色種眼識生故四助眼之識故名眼識由識合根有

所領受根有損益非由色故五如眼之識故名眼識

如根能照是有情色於是中非決定故眼識既尔

識准之隨境立名雖顯識義但依五根未自在說若

自在位諸根互用一根發識緣一切境即令六識有雜

亂過隨用立名當知亦尔但可隨根无相濫失又第六

識據伽能中更立別名了別事識了別內外種、事故

起信論中名分雜識別依六根取六境故其第七識通

中別名、末那者此譯名意恒審思量為性相故此名

何以六第六意識此持業釋如藏識名識即意故依

主釋如眼識名識異意故此意別名汲有三種一補持伽羅

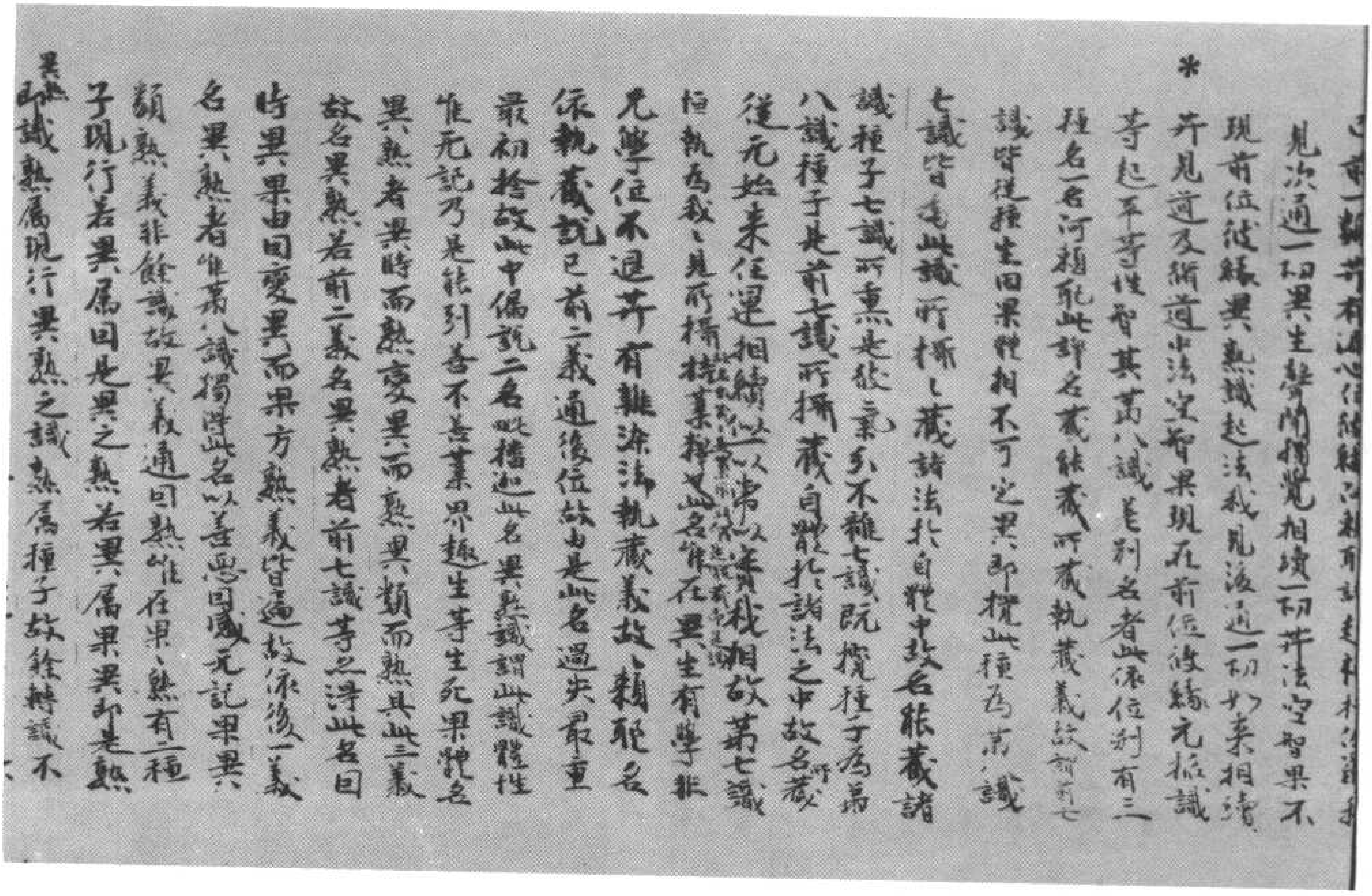
我見相應名染汙意二法我見相應名有覆意三平等

性智相應名清淨意初通一切異生相續二乘有學七地

已前一類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我

見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不

現前位彼緣異熟識起法我見後通一切如來相續



已前一類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我

見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不

現前位彼緣異熟識起法我見後通一切如來相續

＊菩薩見道及修道中法空智果現在前位彼緣无垢識

等起平等性智其第八識總別名者此依位別有三

種名一名阿賴耶此譯名藏能藏所藏執藏義故（謂與前七）

識皆從種生因果體相不可定異即攬此種為第八識

七識皆是此識所攝、藏諸法於自體中故名能藏諸

識種子七識所熏是彼氣分不離七識既攬種子為第

八識種子是前七識所攝藏自體於諸法之中故名（所）藏

從无始來任運相續似常一（[illegible]）似我相故第七識

恒執為我、見所攝（[illegible]）業釋又此名唯在異生有學非

无學位不退菩薩有雜染法執藏義故、賴耶名

依執藏說已前二義通後位故由是此名過失最重

最初捨故此中偏說二名此標過此名異熟識謂此識體性

唯无記乃是能引善不善業界趣生等生死果體名

異熟者異時而熟變異而熟異類而熟具此三義

故名異熟若前二義名異熟者前七識等亦得此名曰

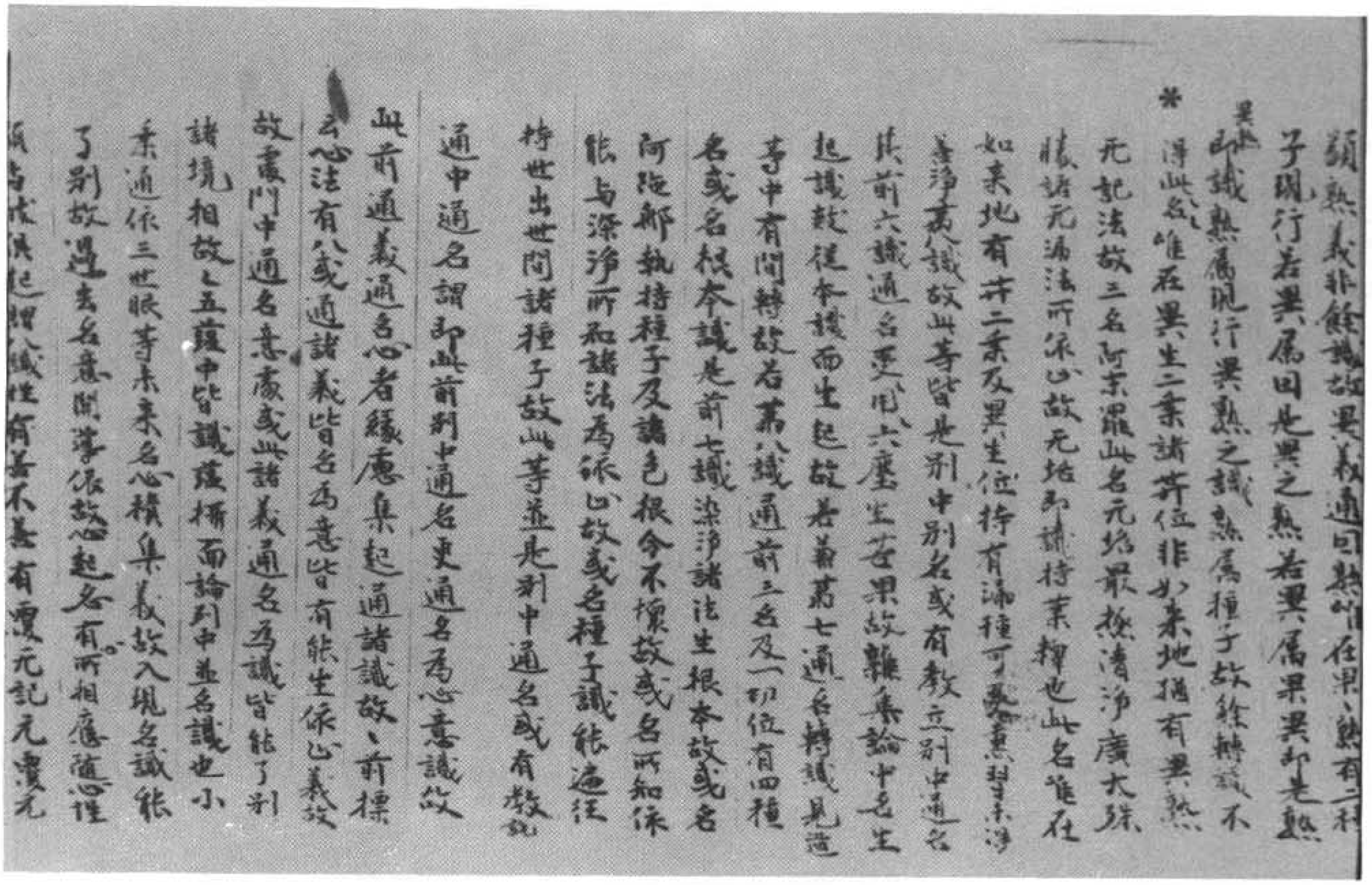
時異果由因變異而果方熟義皆通故依後一義

名異熟者唯第八識獨得此名以善惡因感无記果異

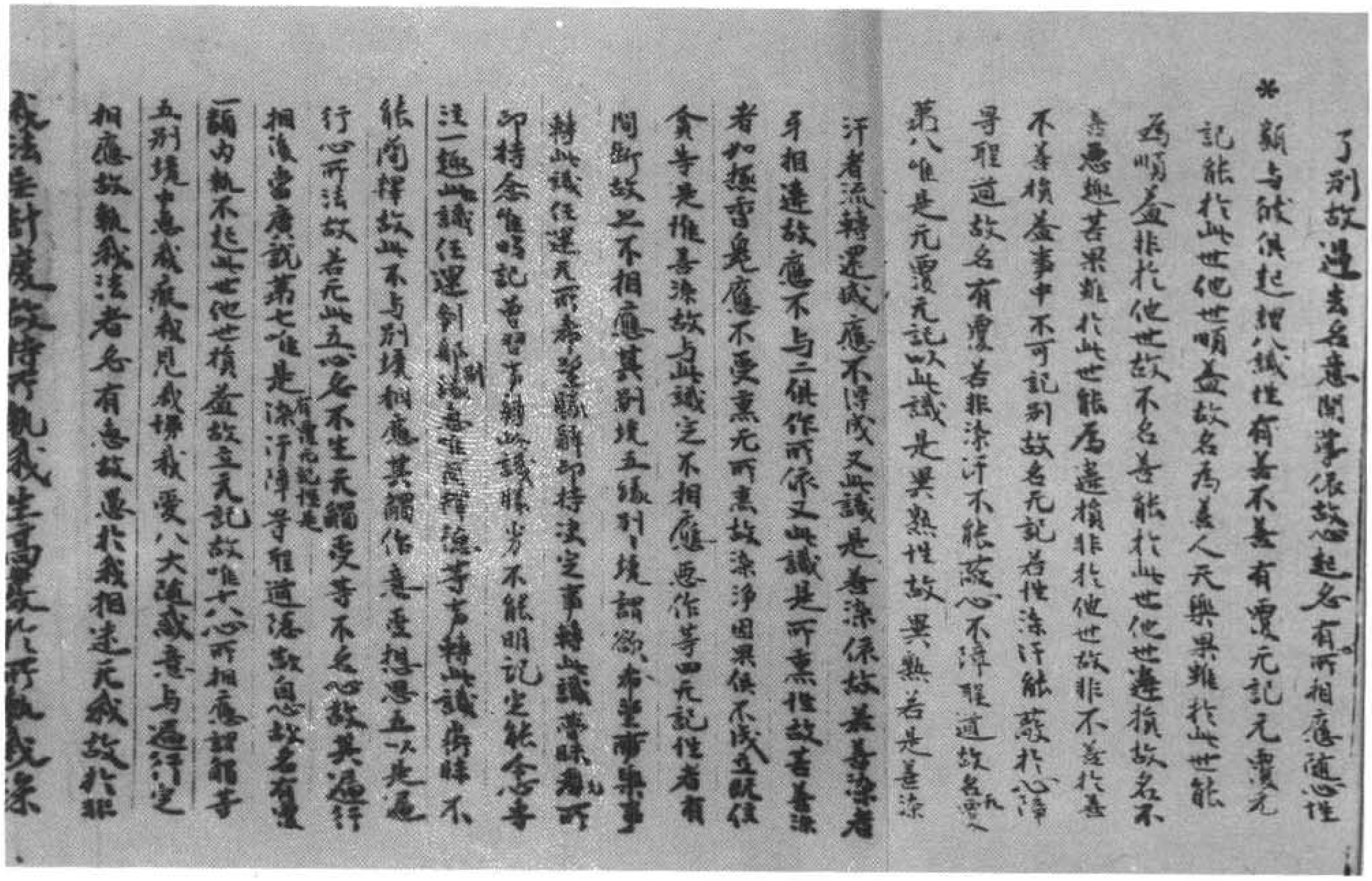
類熟義非餘識故異義通因熟唯在果熟有二種

子現行若異屬因是異之熟若異屬果異即是熟

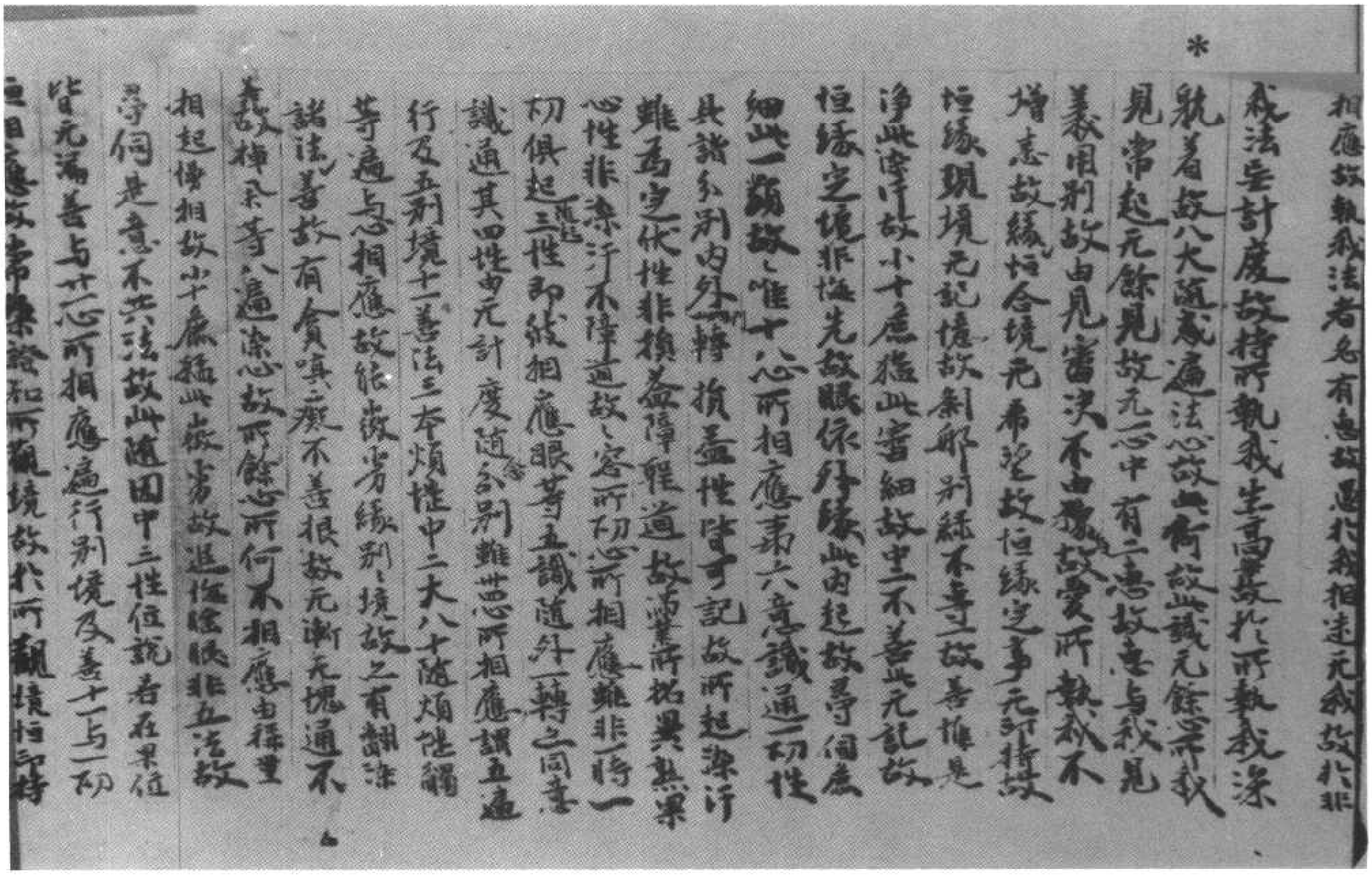
（異熟）即識熟屬現行異熟之識熟屬種子故餘轉識不



頌熟義非餘識故異義通因熟唯在果熟有二
子現行若異屬因是異之熟若異屬果異即是熟
（異熟）即識熟屬現行異熟之識熟屬種子故餘轉識不
* 得此名唯在異生二乘諸菩薩位非如來地猶有異熟
无記法故三名阿賴耶此名无垢最極清淨廣大殊
勝諸无漏法所依止故无垢即識持業釋也此名唯在
如來地有菩薩二乘及異生位持有漏種可受熏習未得
善淨第八識故此等皆是別中別名或有教立別中通名
其前六識通名更作六塵生妄果故雜集論中名生
起識故從本識而生起故若第八第七通名轉識見道
等中有間轉故若第八識通前三名及一切位有四種
名或名根本識是前七識染淨諸法生根本故或名
阿陀那執持種子及諸色根令不壞故或名所知依
能與染淨所知諸法為依止故或名種子識能遍任
持世出世間諸種子故此等並是別中通名或有教說
通中通名謂即此前別中通名更通名為心意識故
此前通義通名心者緣慮集起通諸識故前標
云心法有八或通諸義皆名為意皆有能生依止義故
故處門中通名意處或此諸義通名為識皆能了別
諸境相故之五蘊中皆識蘊攝而論列中並名識也小
乘通依三世眠等未來名心積集義故入現名識能
了別故過去名意開導依故心起名有所相應隨心性
類與彼俱起即八識性有善不善有覆无記无覆无

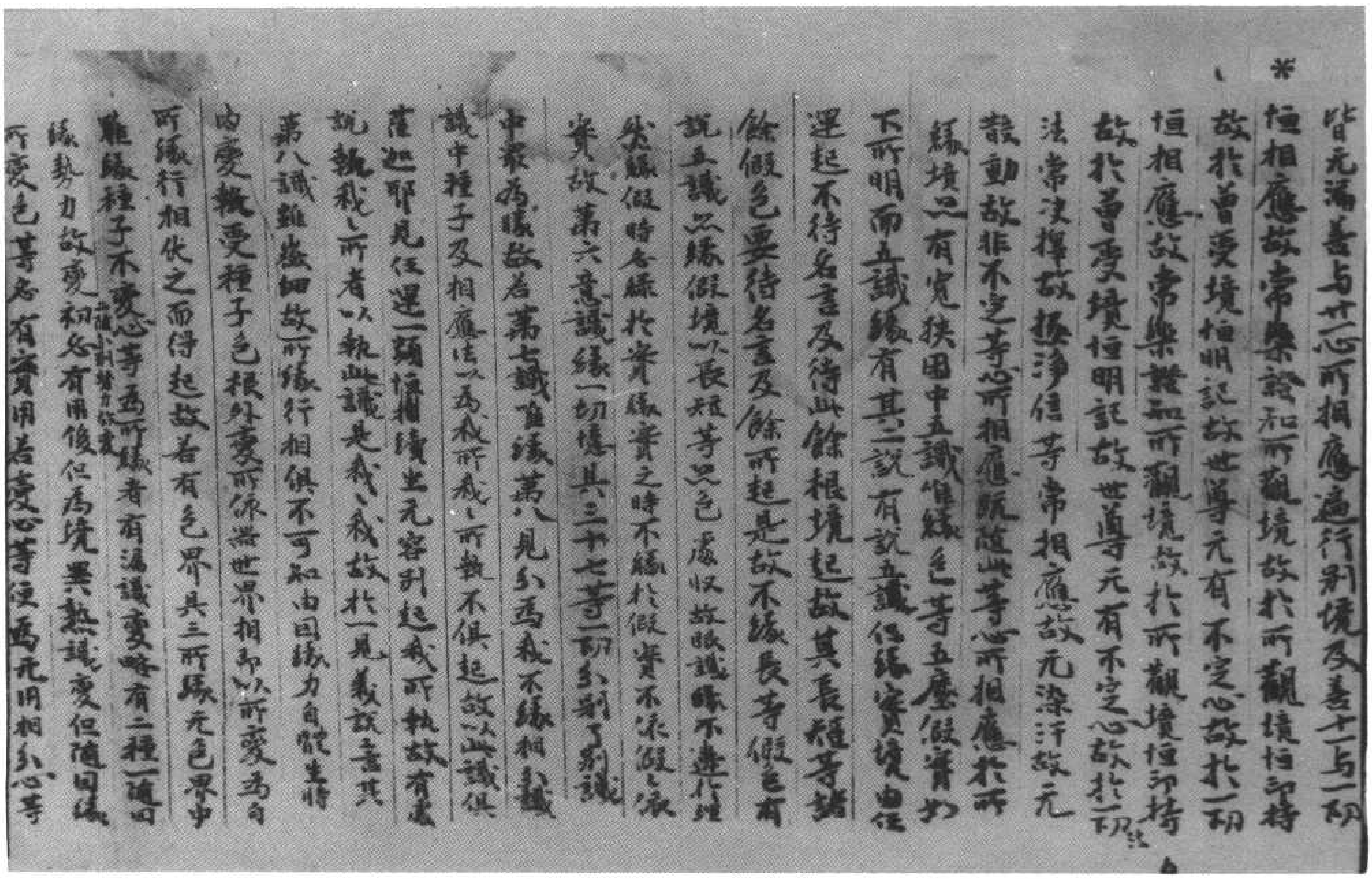


了別故過去名意開導依故心起名有所相應隨心性
* 類與彼俱起即八識性有善不善有覆无記无覆无
記能於此世他世順益故名為善人天樂果雖於此世能
為順益非於他世故不名善能於此世他世違損故名不
善惡趣苦果雖於此世能為違損非於他世故非不善於善
不善損益事中不可記別故名无記若性染汙能障於心障
導聖道故名有覆若非染汙不能覆心不障聖道故名无覆
第八唯是无覆无記以此識是異熟性故異熟若是善染
汙者流轉還滅應不得成又此識是善染依故若善染
互相違故應不與二俱作所依又此識是所熏性故若善染
者如極香臭應不受熏无所熏故染淨因果俱不成立既
貪等是唯善染故與此識定不相應惡作等四无記性者有
間斷故也不相應其別境五緣別境起謂欲希望樂事
轉此識任運无所希望勝解印持決定事轉此識懵昧无所
印持念唯明記曾習事轉此識昧劣不能明記定能令心專
注一境此識任運剎那別緣慧唯簡擇德等事轉此識微昧不
能簡擇故此不與別境相應其觸作意受想思五以是遍
行心所法故若无此五心名不生无觸受等不名心故其遍行
相後當廣說第七唯是（有覆无記性是）染汙障礙聖道隱蔽自心故名有覆
一類內執不起此世他世損益故立无記故唯十八心所相應謂癡等
五別境十惑我癡我見我慢我愛八大隨惑意與遍行定
相應故執我法者名有惡故恐於我相迷无我故於非
我法妄計度故恃所執我生高慢故於所執我深染



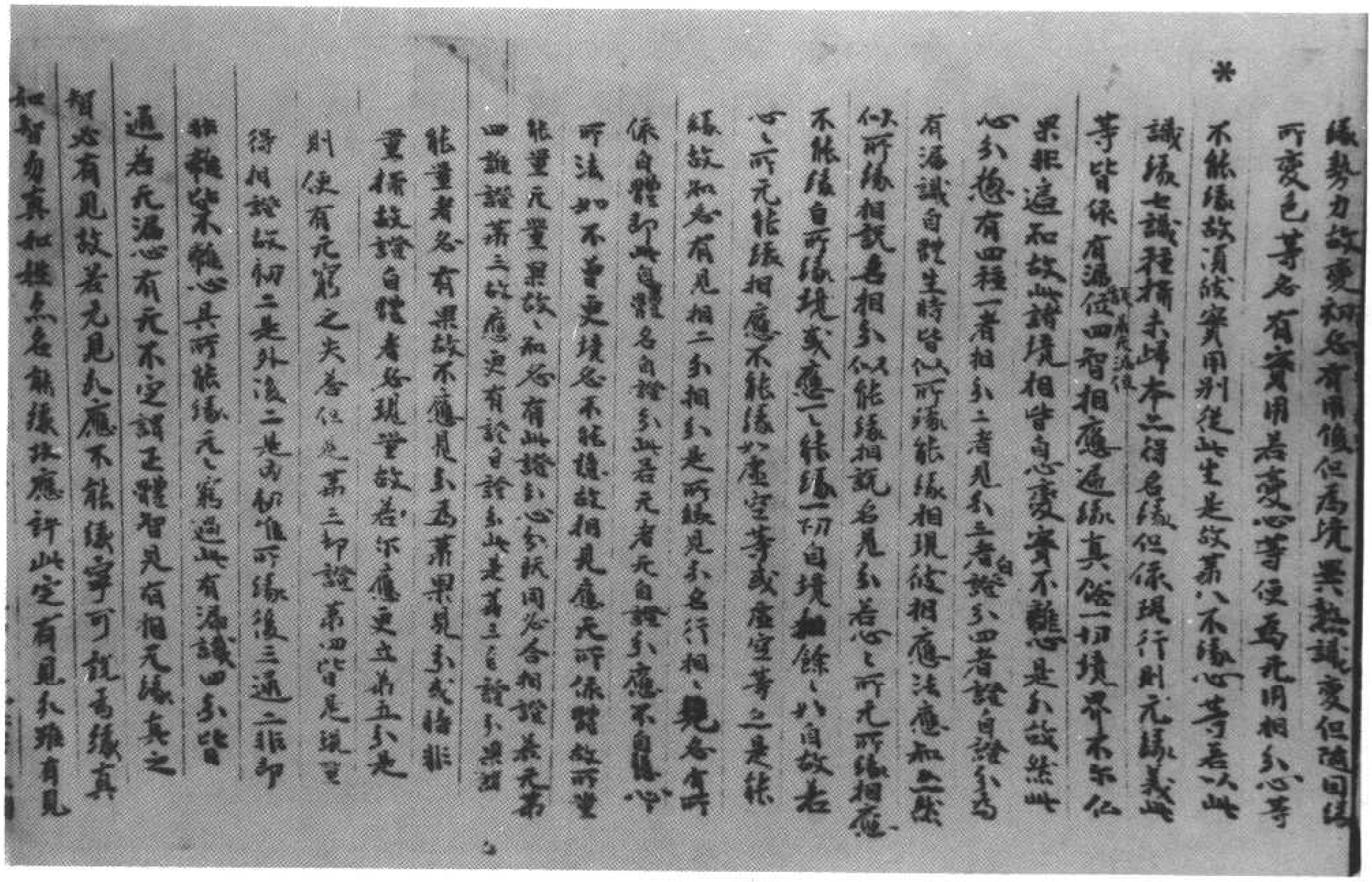
*

相應故執我法者名有患故過於我相違无我故於非
我法妄計度故持所執我生高慢故於所執我深
耽著故八大隨惑遍染心故此何故此識无餘心所我
見常起无餘見故无心中有二慧故慧与我見
義用別故由見審決不由疑故愛所執我不
增恚故緣恒合境无希望故恒緣定事无印持故
恒緣現境无記憶故剎那別緣不專一故善唯是
淨此染汙故小十麁猛此審細故中二不善此无記故
恒緣定境非掉先故睡眠依外緣此內起故尋伺麁
細此一類故唯十心所相應第六意識遍一切性
具諸分別內外門轉損益性皆可記故所起染汙
雖爲定依性非損益障聖道故所招異熟果
心性非染汙不障道故一切心所相應雖非一時一
切俱起三性即彼相應眼等五識隨外門轉之同善
識通其四性由无計度隨念分別雖卅心所相應謂五遍
行及五別境十一善法三本煩惱中二大八隨煩惱纏
等遍与心相應故能緣少分緣別別境故之有翻染
諸法善故有貪嗔癡不善根故无慚无愧通不
善故掉舉等八遍染心故所餘心所何不相應由[illegible]
相起傳相故小十麁猛此微少故退悔睡眠非五法故
尋伺是意不共法故此隨因中三性位說者在果位
皆无漏善与廿一心所相應遍行別境及善十一与一切
恒相應故常樂證知所觀境故於所觀境恒印持



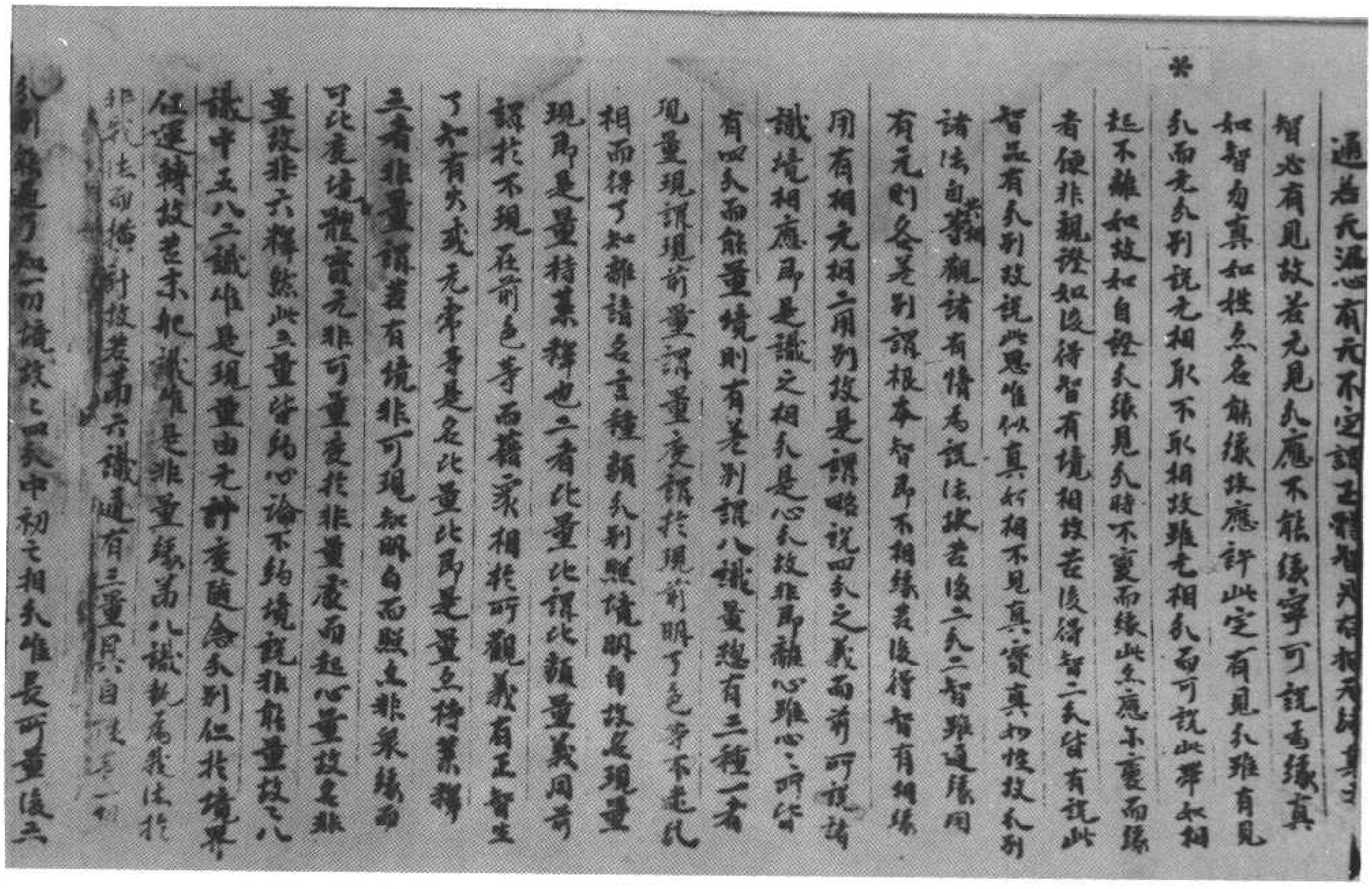
*

皆无漏善与廿一心所相應遍行別境及善十一与一切
恒相應故常樂證知所觀境故於所觀境恒印持
故於曾受境恒明記故世尊无有不定心故於一切
恒相應故常樂證知所觀境故於所觀境恒印持
故於曾受境恒明記故世尊无有不定心故於一切法
法常決擇故極淨信等常相應故无染汙故无
散動故非不定等心所相應既隨此等心所相應於所
緣境之有寬狹因中五識唯緣色等五塵假實如
下所明而五識緣有其二說有說五識但緣實境由任
運起不待名言及待此餘根境起故其長短等諸
餘假色要待名言及餘所起是故不緣長等假色有
說五識亦緣假境以長短等色色處收故眼識緣不違正理
然緣假時名緣於實緣實之時不緣於假實不離假假不離
實故第六意識緣一切境具三十七等一切分別了別識
中最爲勝故名第七識唯緣第八見分爲我不緣相分識
識中種子及相應法以爲我所我所執不俱起故以此識俱
薩迦耶見任運一類恒相續生无容別起我所執故有處
說執我我所者以執此識是我我故於一見義說言其
第八識雖極微細故所緣行相俱不可知由因緣力自體生時
內變種子色根外變所依器世界相即以所變爲自
所緣行相依之而得起故若有色界具三所緣无色界中
唯緣種子不變心等爲所緣者（[illegible]）有漏識變略有二種一隨因
緣勢力故變初名有用後但爲境異熟識變但隨因緣
所變色等名有實用若變心等便爲无用相分心等



＊

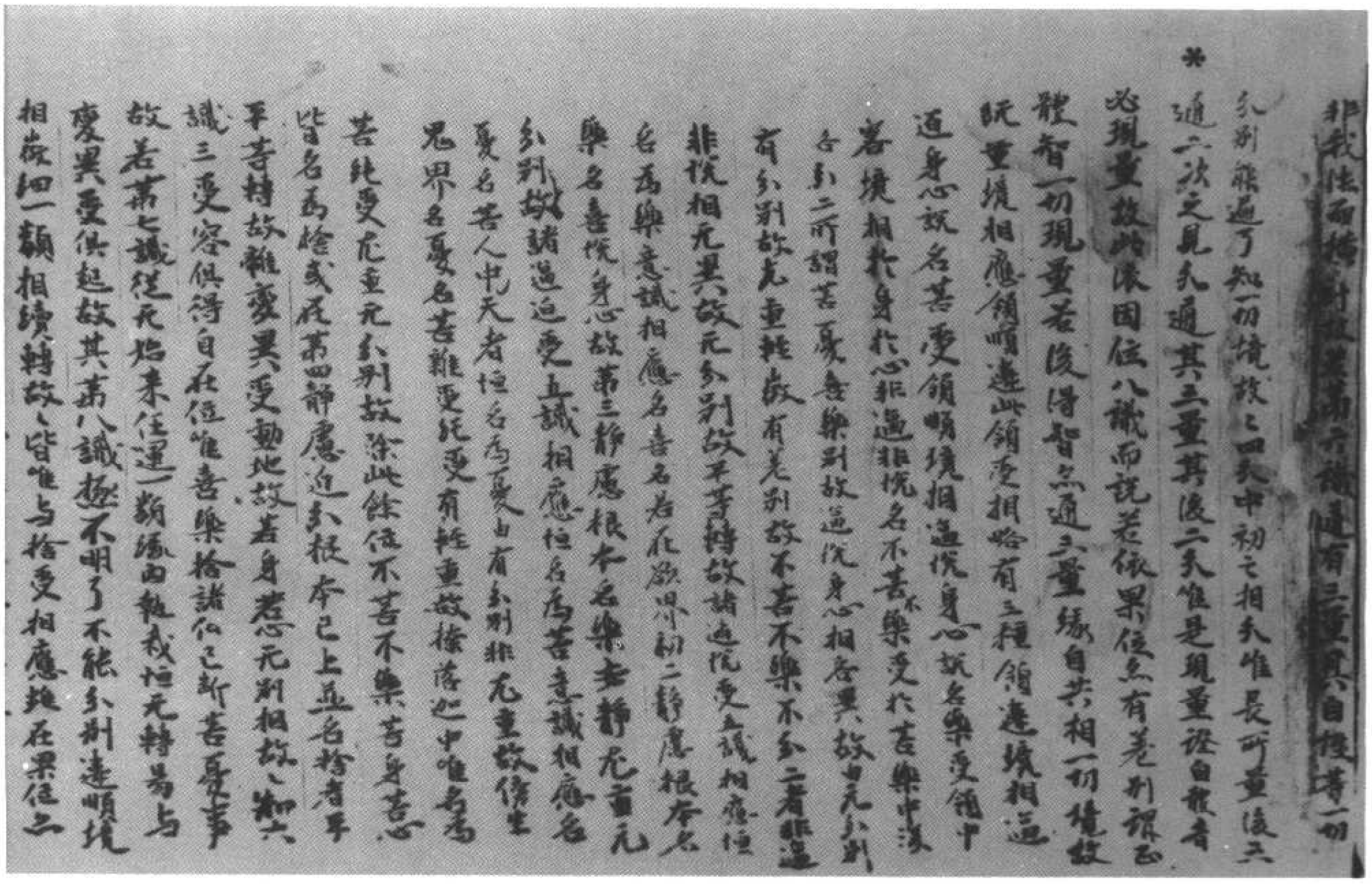
緣勢力故變初必有用後但爲境異熟識變但隨因緣
所變色等名有實用若變心等便爲无用相分心等
不能緣故須彼實用別從此生是故第八不緣心等若以此
識緣七識種稱未歸本之得名緣但緣現行則无緣義此
等皆緣有漏（識未无漏位）從四智相應遍緣真俗一切境界不示仏
果非遍知故此諸境相皆自心變實不離心是分故然此
心分總有四種一者相分二者見分三者自證分四者證自證分爲
有漏識自體生時皆似所緣能緣相現彼相應法應知亦然
似所緣相說名相分似能緣相說名見分若心〻所无所緣相應
不能緣自所緣境或應一〻能緣一切自境如餘〻如自故若
心〻所无能緣相應不能緣如虛空等或虛空等亦是能
緣故知必有見相二分相分是所緣見分名行相〻見名有所
依自體即此自體名自證分此若无者无自證分應不自憶心
所法如不曾更境必不能憶故相見應无所依體故所量
能量无量果故〻知必有此證分心分既同必合相證義无第
四能證第三故應更有證自證分此是第三之證分果
能量者必有果故不應見分爲第果見分或緣非
量攝故證自體者必現量故若爾應更立第五分是
則便有无窮之失若似是第三即證第四皆是現量
得相證故初二是外後二是內初唯所緣後三通二非即
非離皆不離心是所依緣无〻窮過此有漏識四分皆
通若无漏心有无不定謂正體智見有相无緣真之
智必有見故若无見分應不能緣寧可說爲緣真
如智勿真如性亦名能緣故應許此定有見分雖有見



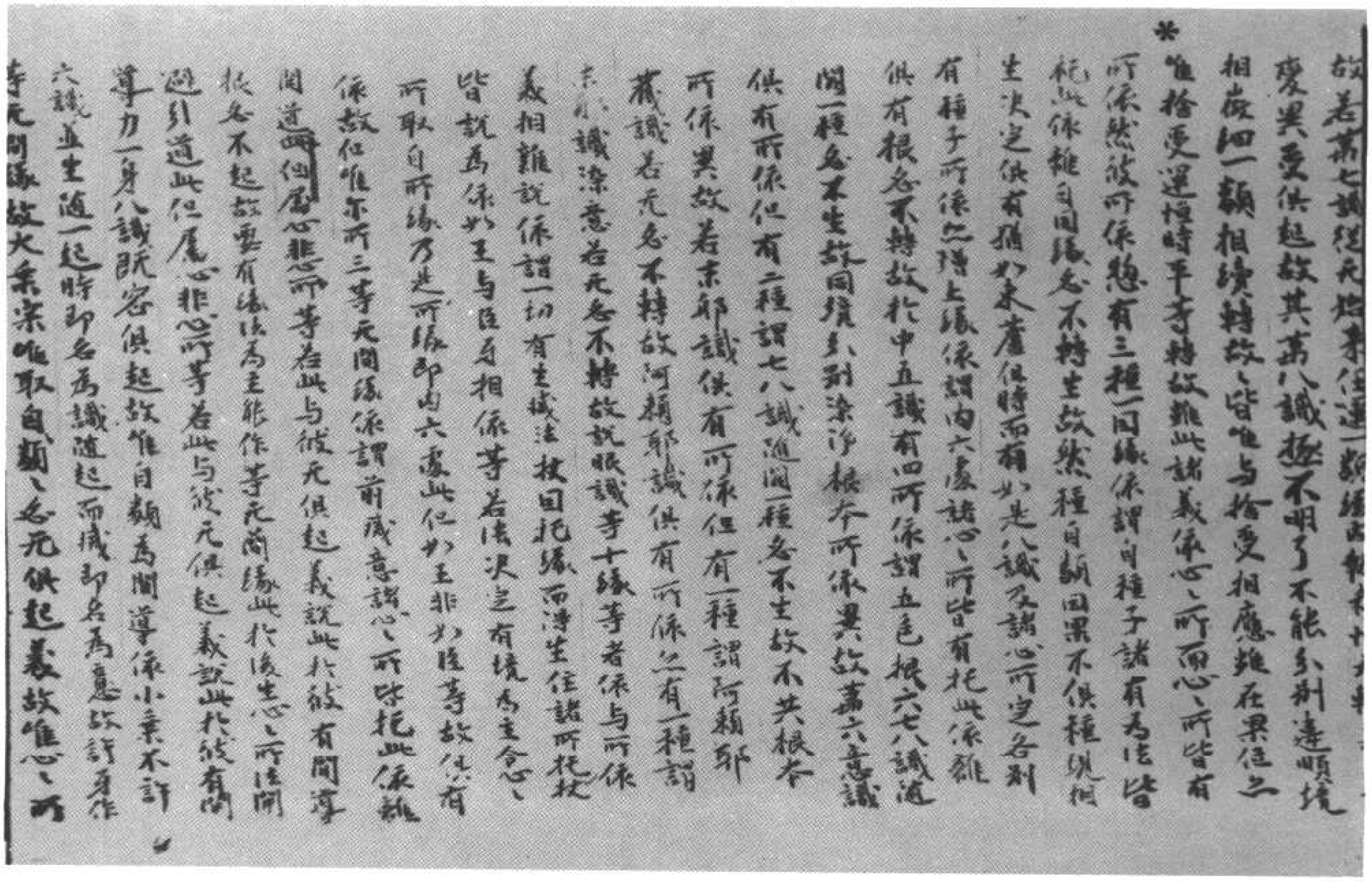
通若无漏心有无不定謂正體智見有相无緣真之
智必有見故若无見分應不能緣寧可說爲緣真
如智勿真如性亦名能緣故應許此定有見分雖有見

＊

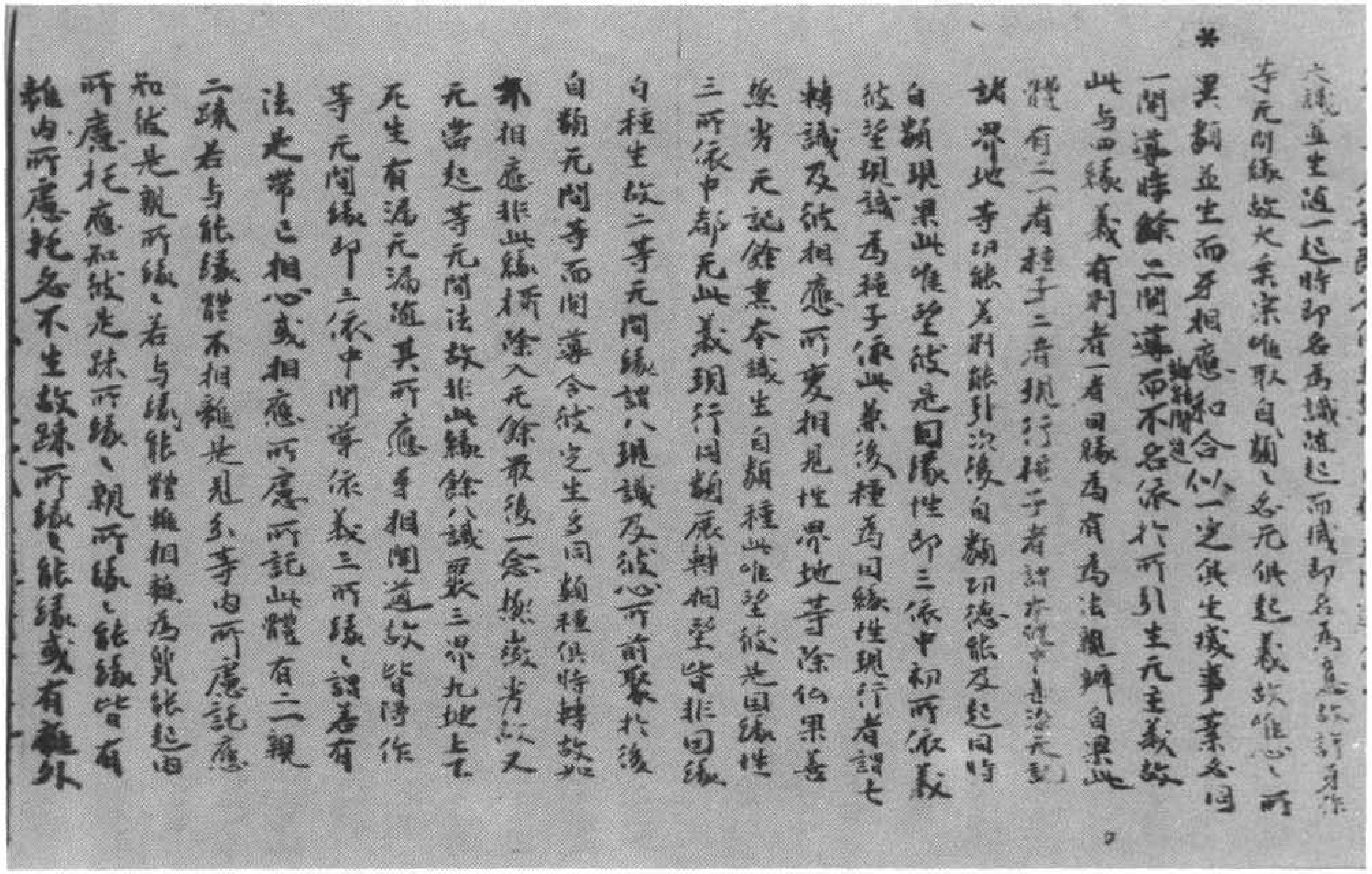
分而无分別說无相取不取相故雖无相分而可說此帶如相
起不離如故如自證分緣見分時不變而緣此亦應爾變而緣
者便非親證如後得智有境相故若後得智二分皆有說此
智品有分別故說此思惟似真如相不見真實真如性故分別
諸法自共相觀諸有情爲說法故若後二分二智雖遍緣用
有无則各差別謂根本智即不相緣故後得智有相緣
用有相无相二用別故是謂略說四分之義而前所說諸
識境相應即是識之相分是心分故非即離心雖心〻所皆
有四分而能量境則有差別謂八識量總有三種一者
現量現謂現前量謂量度謂於現前明了色等不迷亂
相而得了知離諸名言種類分別照境明白故名現量
現即是量持業釋也二者比量比謂比類量義同前
謂於不現在前色等而藉衆相於所觀義有正智生
了知有火或无常等是名比量比即是量亦持業釋
三者非量謂若有境非可現知明白而照又非衆緣而
可比度境體實无非可量度於非量處而起心量故名非
量故非六釋然此三量皆約心論不約境說非能量故〻八
識中五八二識唯是現量由无計度隨念分別但於境界
任運轉故若末那識唯是非量緣第八識執爲我法於
非我法而橫計故若第六識通有三量具自[illegible]一切
分別能遍了知一切境故〻四分中初之相分唯是可量後三



非我法而猗[illegible]通有三量具自性等一切
分別能遍了知一切境故〻四分中初之相分唯是所量後三
*
通二次之見分通其三量其後二分唯是現量證自證者
必現量故此依因位八識而說若依果位亦有差別謂正
體智一切現量若後得智亦通三量緣自共相一切境故
既量境相應領順違此領受相略有三種領違境相逼
迫身心說名苦受領順境相適悅身心說名樂受領中
容境相於身於心非逼非悅名不苦不樂受於苦樂中復
各分二所謂苦憂喜樂別故逼悅身心相各異故由無分別
有分別故尤重輕微有差別故不苦不樂不分二者非逼
非悅相無異故無分別故平等轉故諸適悅受五識相應恒
名為樂意識相應名喜名若在欲界初二靜慮根本名
樂名喜悅身心故第三靜慮根本名樂安靜尤重無
分別故諸逼迫受五識相應恒名為苦意識相應名
憂名苦人中天者恒名為憂由有分別非尤重故傍生
鬼界名憂名苦雜受純受有輕重故捺落迦中唯名為
苦純受尤重無分別故除此餘位不苦不樂等身意心
皆名為捨或在第四靜慮近分根本已上並名捨者平
平等轉故離變異受動地故若身若心無別相故〻知六
識三受容俱得自在位唯喜樂捨諸佛已斷苦憂事
故若第七識從無始來任運一類緣內執我恒無轉易與
變異受俱起故其第八識極不明了不能分別違順境
相微細一類相續轉故〻皆唯與捨受相應雖在果位之

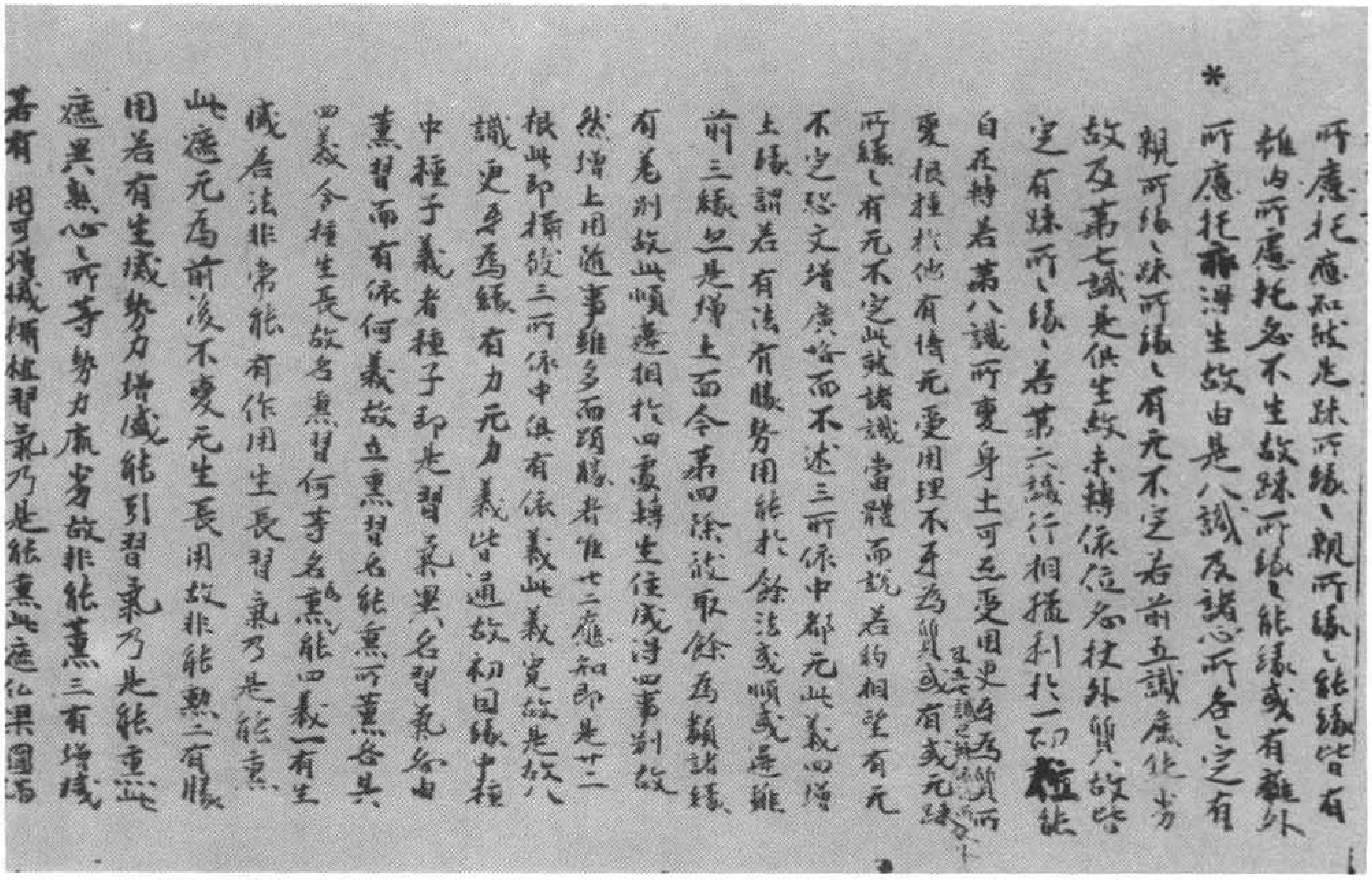


故若第七識從無始來任運一類緣內執我恒無轉易與
變異受俱起故其第八識極不明了不能分別違順境
相微細一類相續轉故〻皆唯與捨受相應雖在果位之
*
唯捨受運恒時平等轉故雖此諸義依心〻所而心〻所皆有
所依然彼所依總有三種一因緣依謂自種子諸有為法皆
託此依離自因緣必不轉生故然種自類因果不俱種現相
生決定俱有猶如束蘆俱時而有此是八識及諸心〻所定各別
有種子所依之增上緣依謂內六處諸心〻所皆有託此依離
俱有根必不轉故於中五識有四所依謂五色根六七八識隨
闕一種必不生故同境分別染淨根本所依異故第六意識
俱有所依但有二種謂七八識隨闕一種必不生故不共根本
所依異故若末那識俱有所依但有一種謂阿賴耶
藏識若無必不轉故阿賴耶識俱有所依亦有一種謂
末那識染意若無必不轉故說眼識等十緣等者依與所依
義相難說依謂一切有生滅法仗因託緣而得生住諸所仗托
皆說為依如王與臣互相依等若法決定有境為主令心〻
所取自所緣乃是所依即內六處此但如王非如臣等故依有
依故但唯第所三等無間緣依謂前滅意諸心〻所皆托此依離
開導俱屬心非心所等若此與彼無俱起義說此於彼有開導
根必不起故要有緣法為主能作等無間緣此於後生心〻所法開
導引導此但屬心非心所等若此與彼無俱起義說此於彼有開
導力一身八識既容俱起故唯自類為開導依小乘不許
六識並生隨一起時即名為識隨起而滅即名為意故許身作
等無間緣故大乘宗唯取自類〻無俱起義故唯心〻所



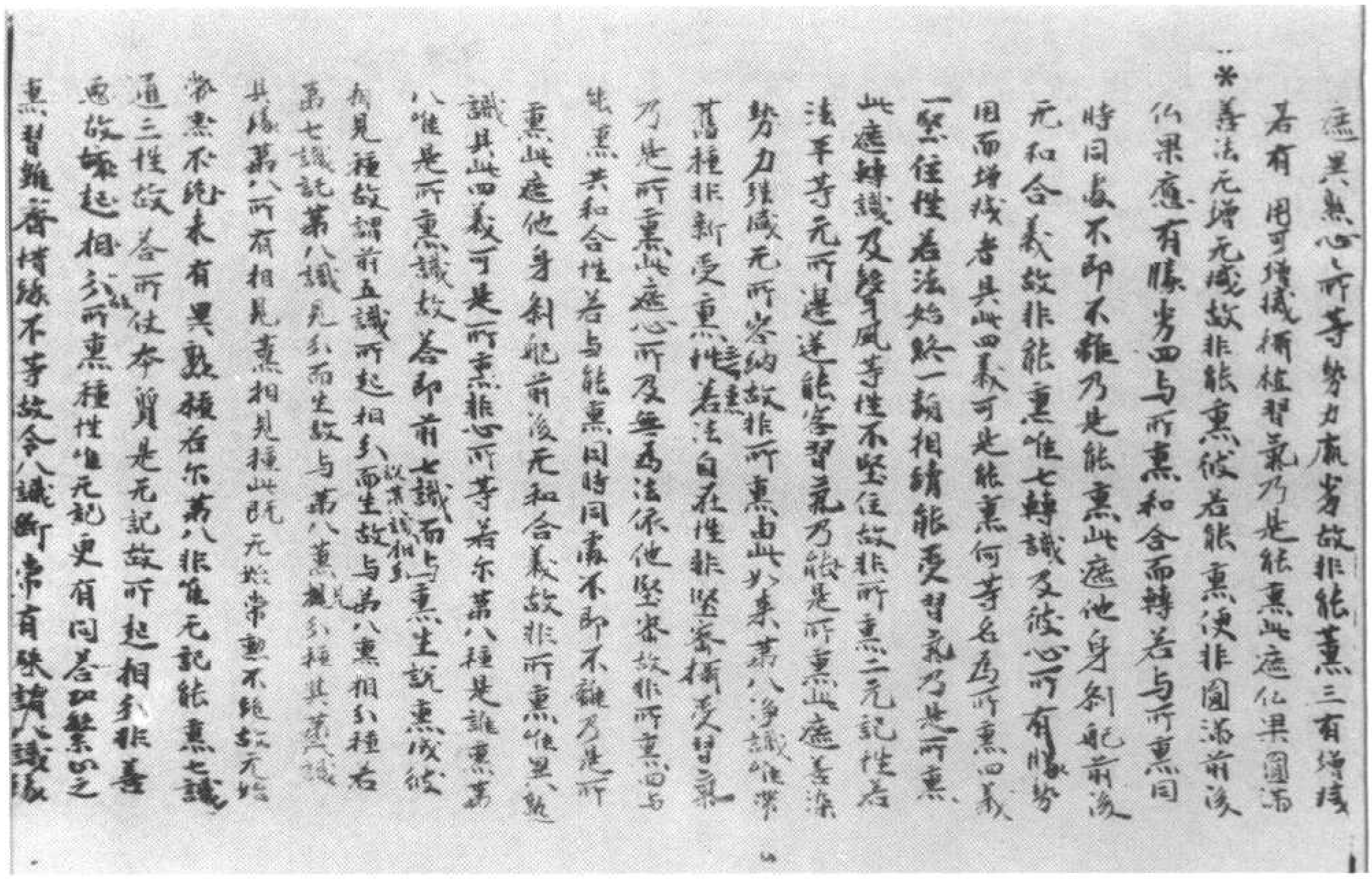
六識並生遍一起時即名爲識流起而識即名爲意故許有作等无間緣故大乘宗唯取自類〻名无俱起義故唯心〻所

*異類並生而互相應和合似一定俱生滅事業亦同一開導時餘二開導而不名依（無間隔）於所引生无主義故此与四緣義有别者一者因緣爲有爲法親辦自果此體有二一者種子二者現行種子者謂本識中善染无記諸界地等功能差别能引次後自類功能及起同時自類現果此唯望彼是因緣性即三依中初所依義彼望現識爲種子依此兼後種爲因緣性現行者謂七轉識及彼相應所变相見性界地等除佛果善極劣无記餘熏本識生自類種此唯望彼是因緣性三所依中都无此義現行同類展轉相望皆非因緣自種生故二等无間緣謂八現識及彼心所前聚於後自類无間等而開導令彼定生多同類種俱時轉故如*不相應非此緣攝除入无餘最後一念極微劣故又无當起等无間法故非此緣餘八識聚三界九地上下无生有漏无漏道其所應互相開導故皆得作等无間緣即三依中開導依義三所緣〻謂若有法是帶己相心或相應所慮所託此體有二一親二踈若与能緣體不相離是見分等内所慮託應知彼是親所緣〻若与能緣體雖相離爲質能起内所慮託應知彼是踈所緣〻〻親所緣〻能緣皆有離内所慮託必不生故踈所緣〻能緣或有離外

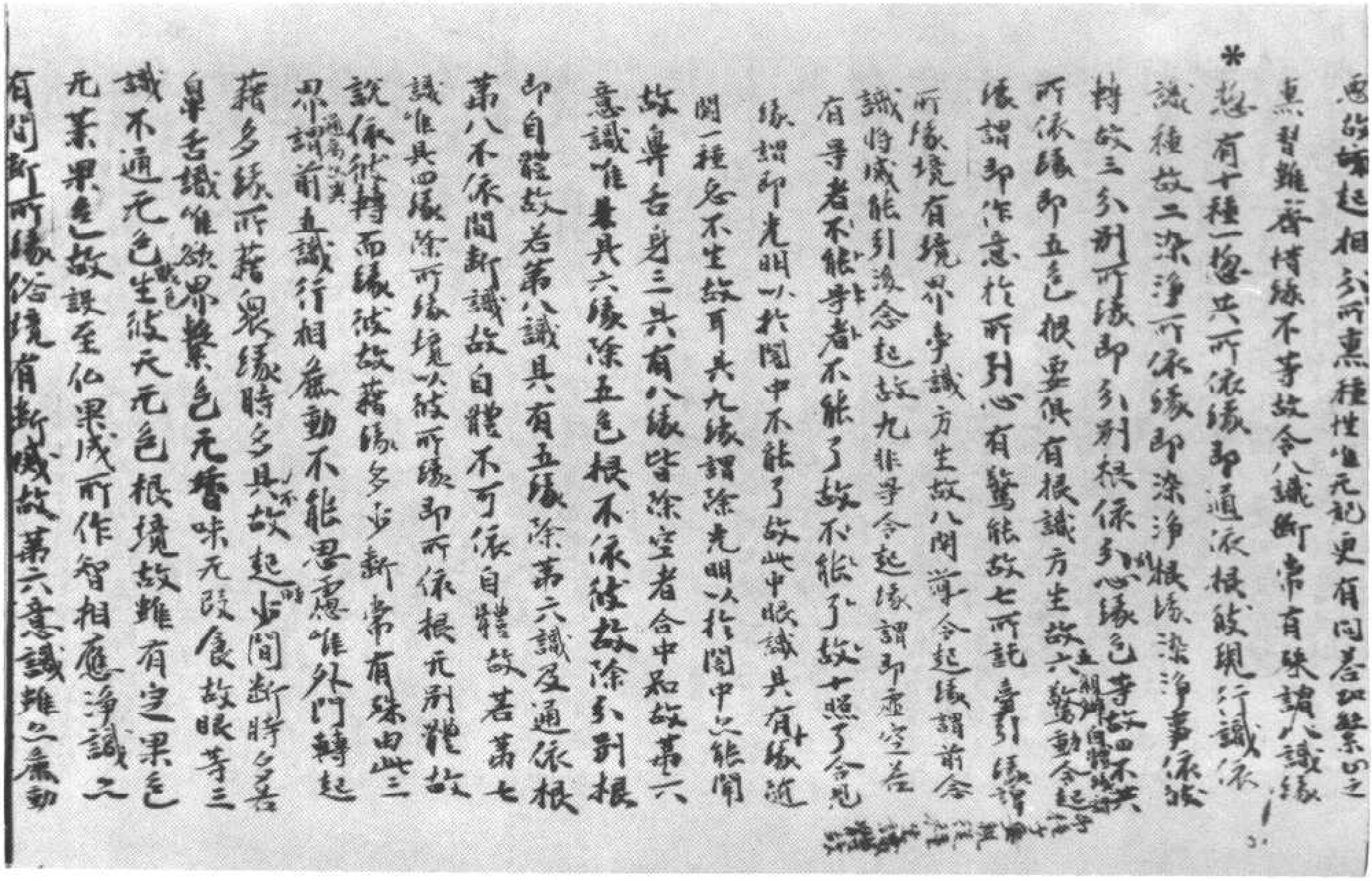


所慮託應知彼是踈所緣〻親所緣〻能緣皆有離内所慮託必不生故踈所緣〻能緣或有離外

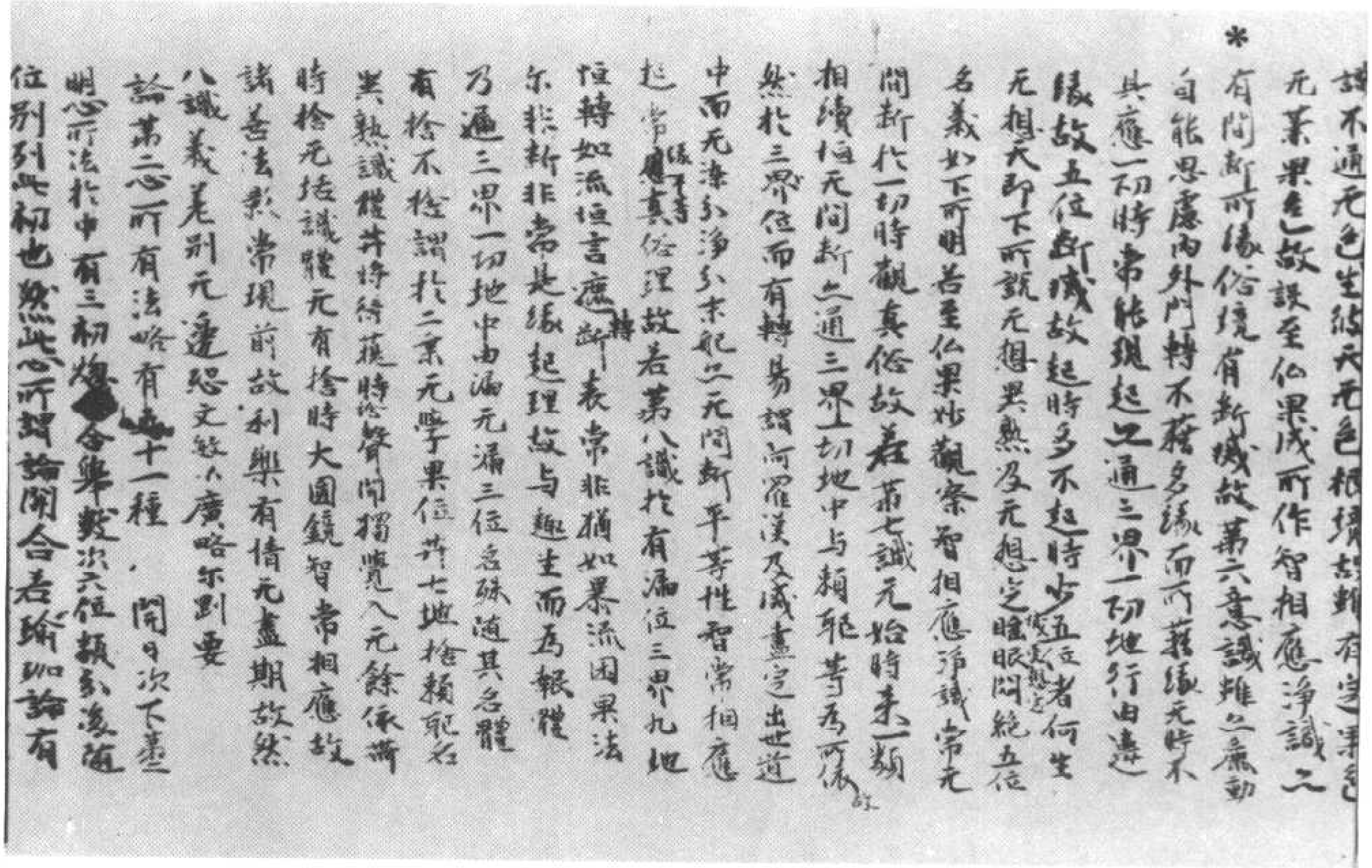
*所慮託亦得生故由是八識各〻定有親所緣〻踈所緣〻有无不定若前五識麁鈍劣故及第七識是俱生故未轉依位各杖外質故皆定有踈所緣〻若第六識行相猛利於一切位能自在轉若第八識所变身土可互受用更須爲質所（[illegible]）变根種於他有情无受用理不互爲質或有或无踈所緣〻有无不定此就諸識當體而説若約相望有无不定恐文增廣略而不述三所依中都无此義四增上緣謂若有法有勝勢用能於餘法或順或違雖前三緣亦是增上而今第四除彼取餘爲顯諸緣有差别故此順違相於四處轉生住成得四事别故然增上用隨事雖多而顯勝者唯廿二應知即是廿二根此即攝彼三所依中俱有依義此義寬故是故八識更互爲緣有力无力義皆通故初因緣中種中種子義者種子即是習氣異名習氣各由熏習而有依何義故立熏習名能熏所熏各具四義令種生長故名熏習何等名熏能四義一有生滅若法非常能有作用生長習氣乃是能熏此遮无爲前後不变无生長用故非能熏二有勝用若有生滅勢力增盛能引習氣乃是能熏此遮異熟心〻所等勢力羸劣故非能熏三有增減若有勝用可增可減攝植習氣乃是能熏此遮佛果圓滿



應異熟心心所等勢力羸劣故非能熏三有增減若有用可增減攝植習氣乃是能熏此遮佛果圓滿＊善法无增无減故非能熏彼若能熏便非圓滿前後佛果應有勝劣四与所熏和合而轉若与所熏同時同處不即不離乃是能熏此遮他身剎那前後无和合義故非能熏唯七轉識及彼心所有勝勢用而增減者具此四義可是能熏何等名為所熏四義一堅住性若法始終一類相續能持習氣乃是所熏此遮轉識及聲風等性不堅住故非所熏二无記性若法平等无所違逆能容習氣乃是所熏此遮善染勢力强盛无所容納故非所熏由此如來第八淨識唯帶舊種非新受熏三熏若法自在性非堅密能受習氣乃是所熏此遮心所及無為法依他堅密故非所熏四与能熏共和合性若与能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮他身剎那前後无和合義故非所熏唯異熟識具此四義可是所熏非心所等若尔第八種是誰熏第八唯是所熏識故答即前七識而与熏生說熏成彼有見種故謂前五識所起相分而生故（從本識相分）与第八熏相分種若第七識說第八識見分而生故与第八熏見分種其熏識其緣第八所有相見熏相見種此既无始常熏不絕故无始常熏不絕未有異熟種若尔第八非唯无記能熏七識通三性故答所從本質是无記故所起相分非善惡故緣起相分識所熏種性唯无記更有問答四繫之熏習雖當博緣不等故令八識斷常有殊諸八識緣



惡故緣起相分所熏種性唯无記更有問答四繫之熏習雖當博緣不等故令八識斷常有殊諸八識緣＊總有十種一總共所依緣即通依根彼現行識依識種故二染淨所依緣即染淨根緣染淨事依彼轉故三分別所緣即分別根依分別心緣色等故四不共所依緣即五色根要俱有根識方生故五（相應自體）六驚動令起緣謂即作意於所對心有驚能故七所託處引緣謂所緣境有境界方識方生故八開導令起緣謂前念識將滅能引後念起故九非導令起緣謂即虛空若有導者不能導者不能了故十照了令見緣謂即光明以於闇中不能了故此中眼識具有十緣流闕一種名不生故耳共九緣謂除光明以於闇中亦能聞故鼻舌身三共有八緣皆除空者合中知故第六意識唯要共六緣除五色根不依彼故除分別根即自體故若第八識具有五緣除第六識及通依根第八不依間斷識故自體不可依自體故若第七識唯具四緣除所緣境以彼所緣即所依根无別體故依彼[illegible]轉而緣彼故藉緣多少斷常有殊由此三界謂前五識行相麤動不能思慮唯外門轉起藉多緣所藉眾緣時多不具故起時少間斷時多鼻舌識唯欲界繫色无香味无段食故眼等三識不通无色生彼无色无色根境故雖有定果色无業果色故設至佛果成所作智相應淨識之有間斷所緣俗境有斷滅故第六意識雖亦麤動



識不通无色生彼天无色根境故雖有定果色

无業果色故設至仏果成所作智相應淨識之

有間斷所緣俗境有斷滅故第六意識雖亦麤動

自能思慮內外門轉不藉多緣而所藉緣无時不

具應一切時常能現起又通三界一切地行由遍

緣故五位斷滅故起時多不起時少五位者何生（[illegible]）

无想天即下所說无想異熟及无想定睡眠悶絕五位

名義如下所明若至仏果妙觀察智相應淨識常无

間斷於一切時觀真俗故若第七識无始時來一類

相續恒无間斷亦通三界一切地中與煩惱等為所依（故）

然於三界住而有轉易謂阿羅漢及滅盡定出世道

中而无染污淨亦未能亦无間斷平等性智常相應

起常（緣真等）緣真俗理故若第八識於有漏位三界九地

恒轉如流恒言遮斷（轉）表常非猶如暴流因果法

尔非斷非常是緣起理故与趣生而為報體

乃通三界一切地中由漏无漏三位差殊隨其名體

有捨不捨謂於二乘无學果位并七地捨賴耶名

異熟識體并時得菩提時捨聲聞獨覺入无餘依湼

時捨无垢識體无有捨時大圓鏡智常相應故

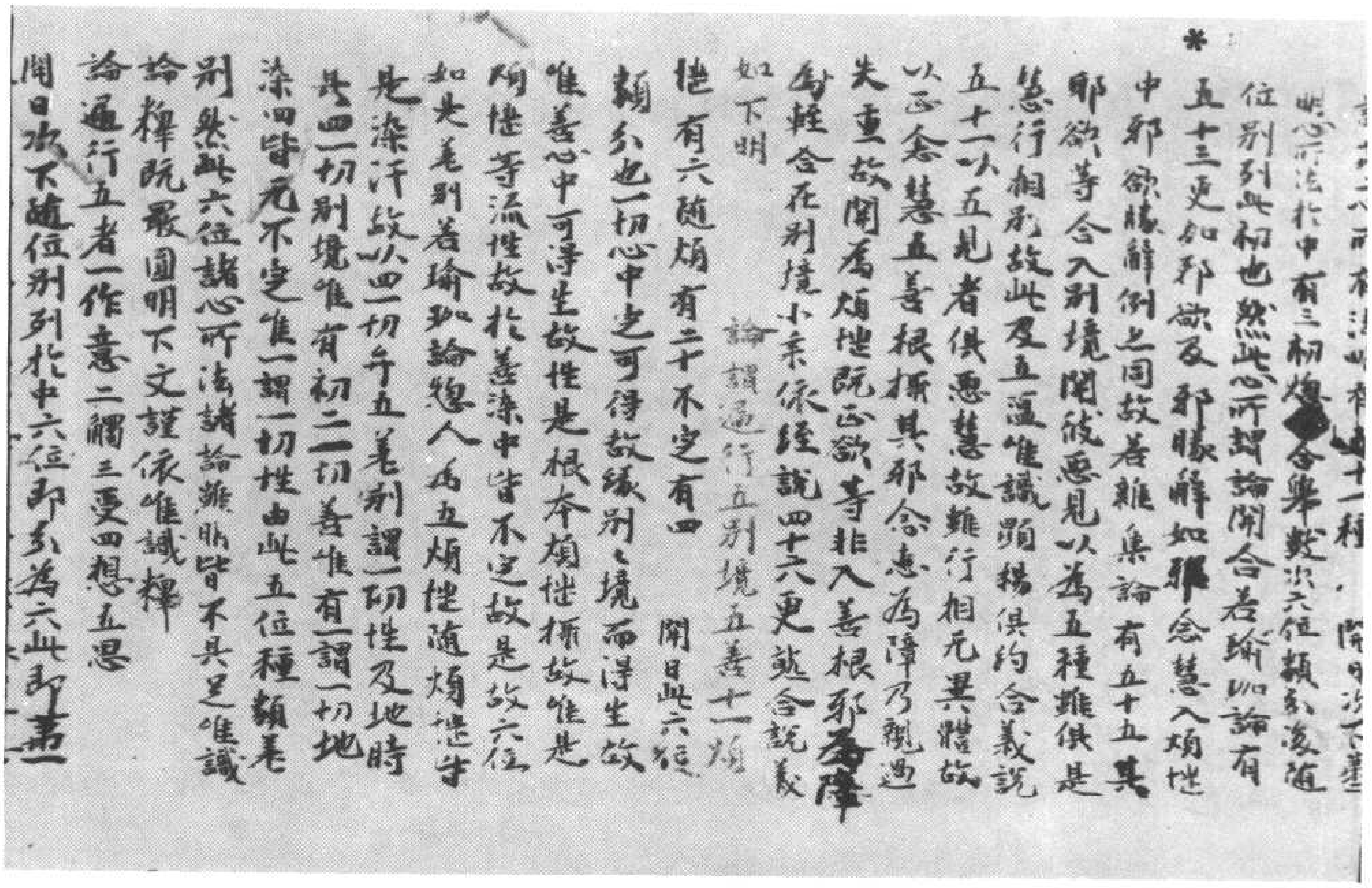
諸善法然常現前故利樂有情无盡期故然

八識義差別无邊恐文煩亦廣略尔對要

論第二心所有法略有五十一種。　開日次下重

明心所法於中有三初總舉數次六位類分後隨

位別列此初也然此心所諸論開合若瑜伽論有



二心所有法略有五十一種。　開日次下重

明心所法於中有三初總舉數次六位類分後隨

位別列此初也然此心所諸論開合若瑜伽論有

五十三更加邪欲邪勝解邪念慧入煩惱

中邪欲勝解例之同故若雜集論有五十五其

邪欲等合入別境開彼惡見以為五種雖俱是

慧行相別故此及五蘊唯識顯揚俱約合義說

五十一以五見者俱惡慧故雖行相无異體故

以惡念慧五善根攝其邪念忘為障乃觀過

失重故開為煩惱既惡欲等非入善根邪奢摩

為輕合在別境小乘依經說四十六更或合說義

如下明

論謂遍行五別境五善十一煩

惱有六隨煩有二十不定有四　開日此六位

類分也一切心中定可得故緣別別境而得生故

唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是

煩惱等流性故於善染中皆不定故是故六位

如是差別若瑜伽論揔人為五煩惱隨煩惱合

是染汙故以四一切分五差別謂一切性及地時

俱四一切別境唯有初二一切善唯有一謂一切地

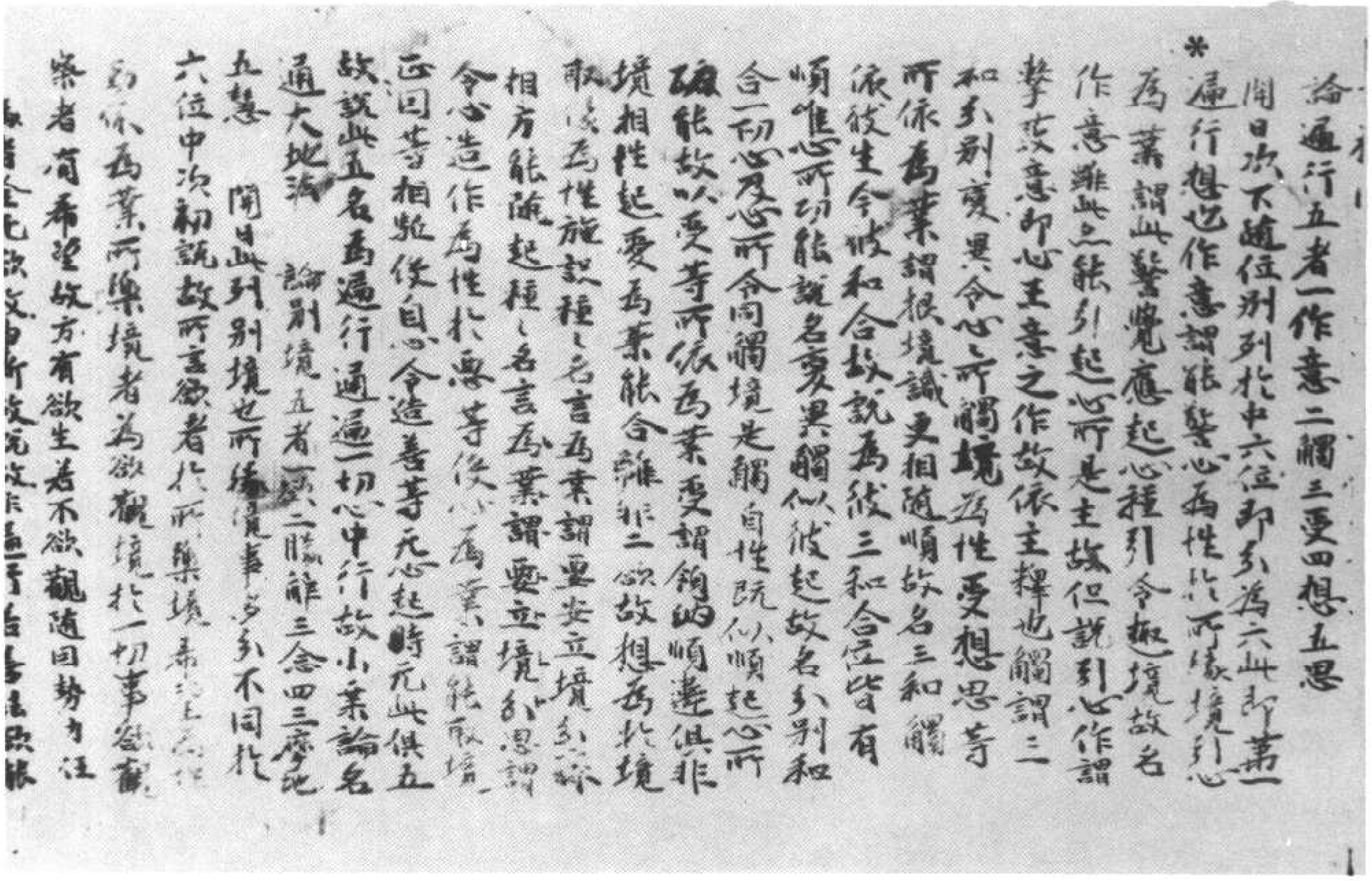
染四皆无不定唯一謂一切性由此五位種類差

別然此六位諸心所法諸論雖明皆不具足唯識

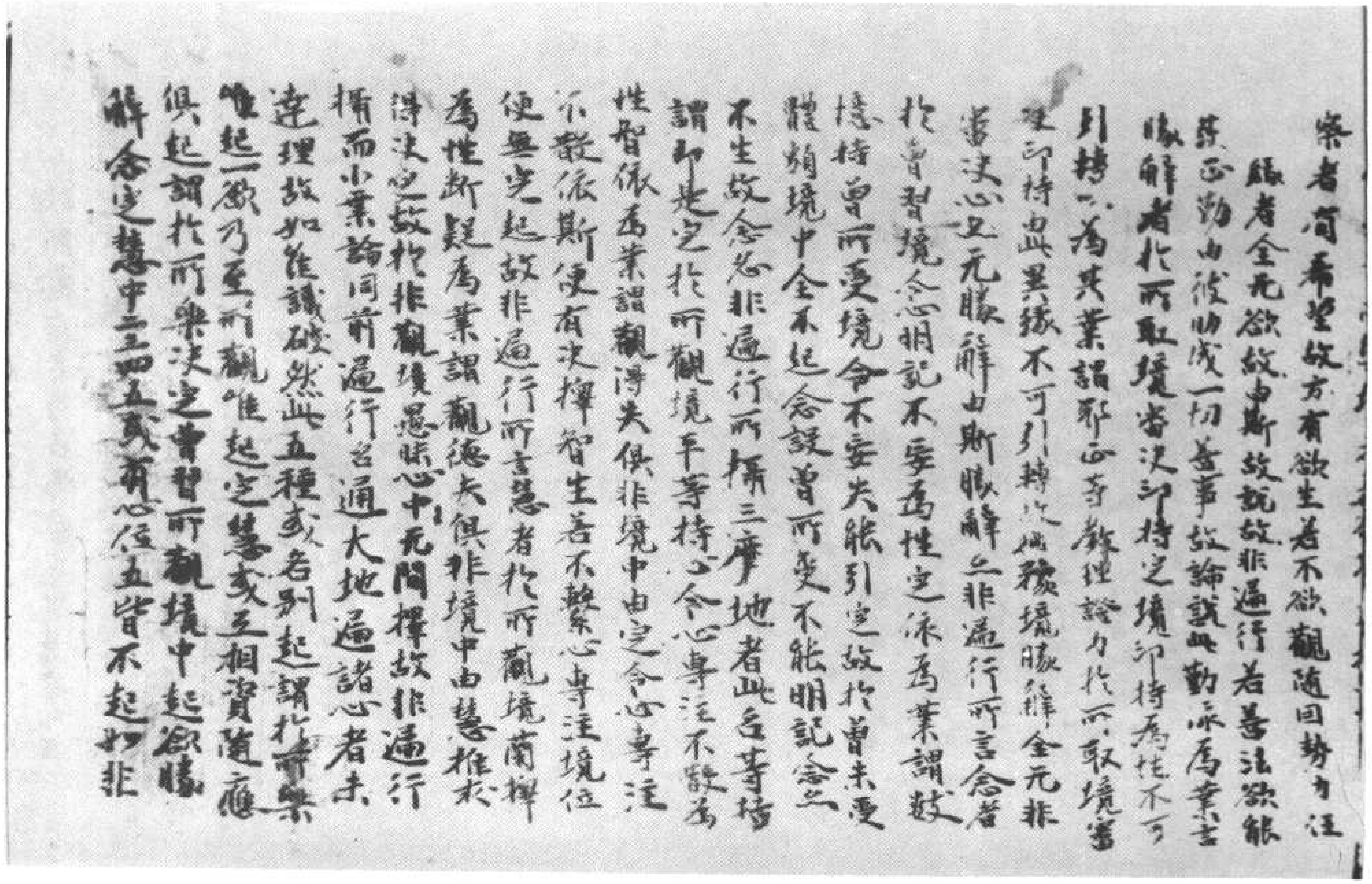
論釋既最圓明下文謹依唯識釋

論遍行五者一作意二觸三受四想五思

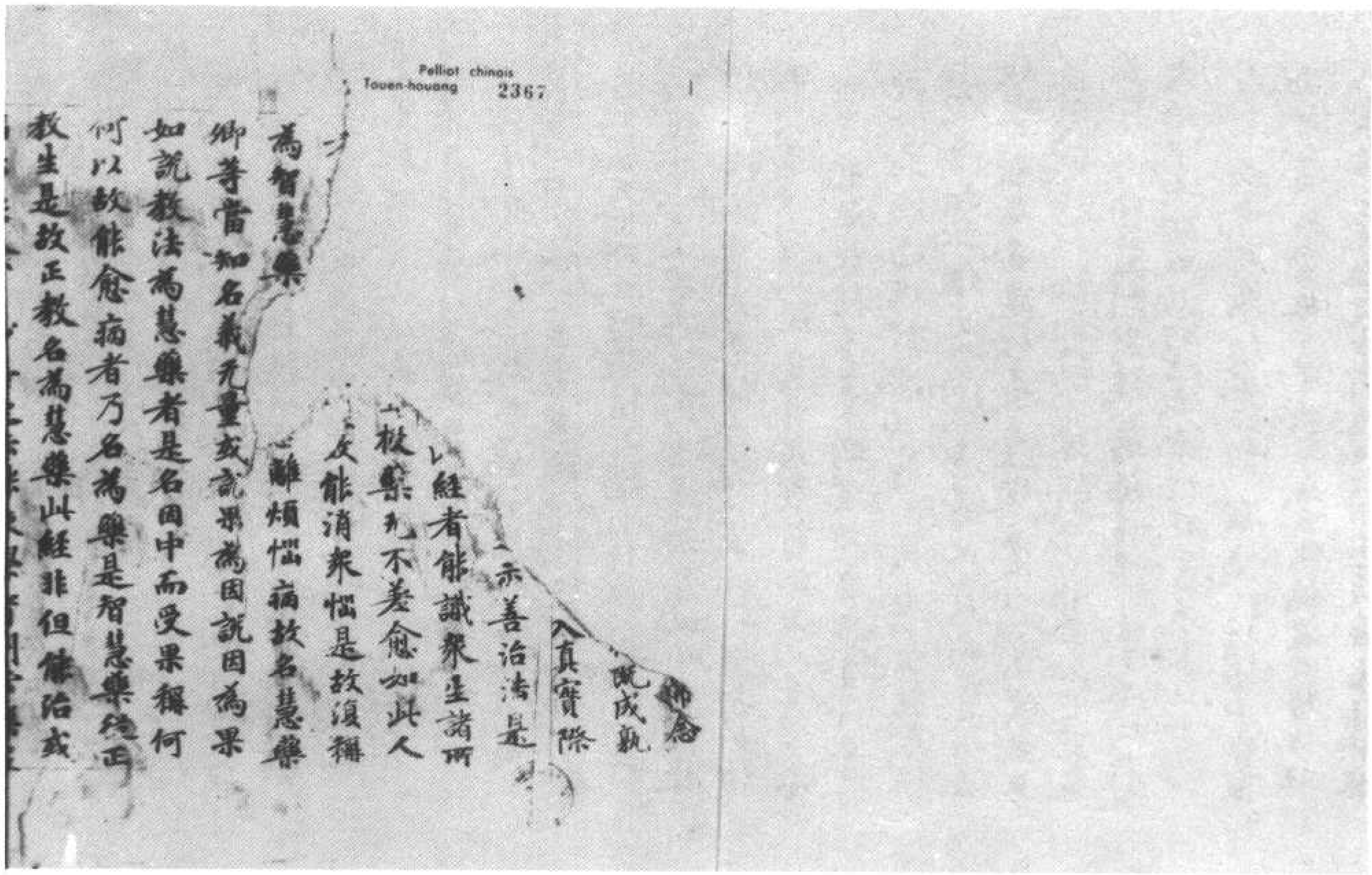
開日次下隨位別列於中六位即分為六此即第一



論遍行五者一作意二觸三受四想五思
開曰次下隨位別列於中六位即分為六此即第一
*遍行也作意謂能警心為性於所緣境引心
為業謂此警覺應起心種引令趣境故名
作意雖此亦能引起心所是主故但說引心作謂
警發意即心王意之作故依主釋也觸謂三
和分別變異令心々所觸境為性受想思等
所依為業謂根境識更相隨順故名三和觸
依彼生令彼和合故說為彼三和合位皆有
順唯心所功能說名變異觸似彼起故名分別和
合一切心及心所令同觸境是觸自性既似順起心所
功能故以受等所依為業受謂領納順違俱非
境相為性起愛為業能合離非二欲故想於境
取像為性施設種々名言為業謂要安立境分齊
相方能隨起種々名言為業謂要立境分思謂
令心造作為性於善等役心為業謂能取境
正因等相驅役自心令造善等无心起時无此俱五
故說此五名為遍行通遍一切心中行故小乘論名
通大地法　　論別境五者一欲二勝解三念四三摩地
五慧　　開曰此列別境也所緣境事多分不同於
六位中次初說故所言欲者於所樂境希望為性
勤依為業所樂境者為欲觀境於一切事欲觀
察者有希望故方有欲生若不欲觀隨因勢力任
者全无欲故由斯故說

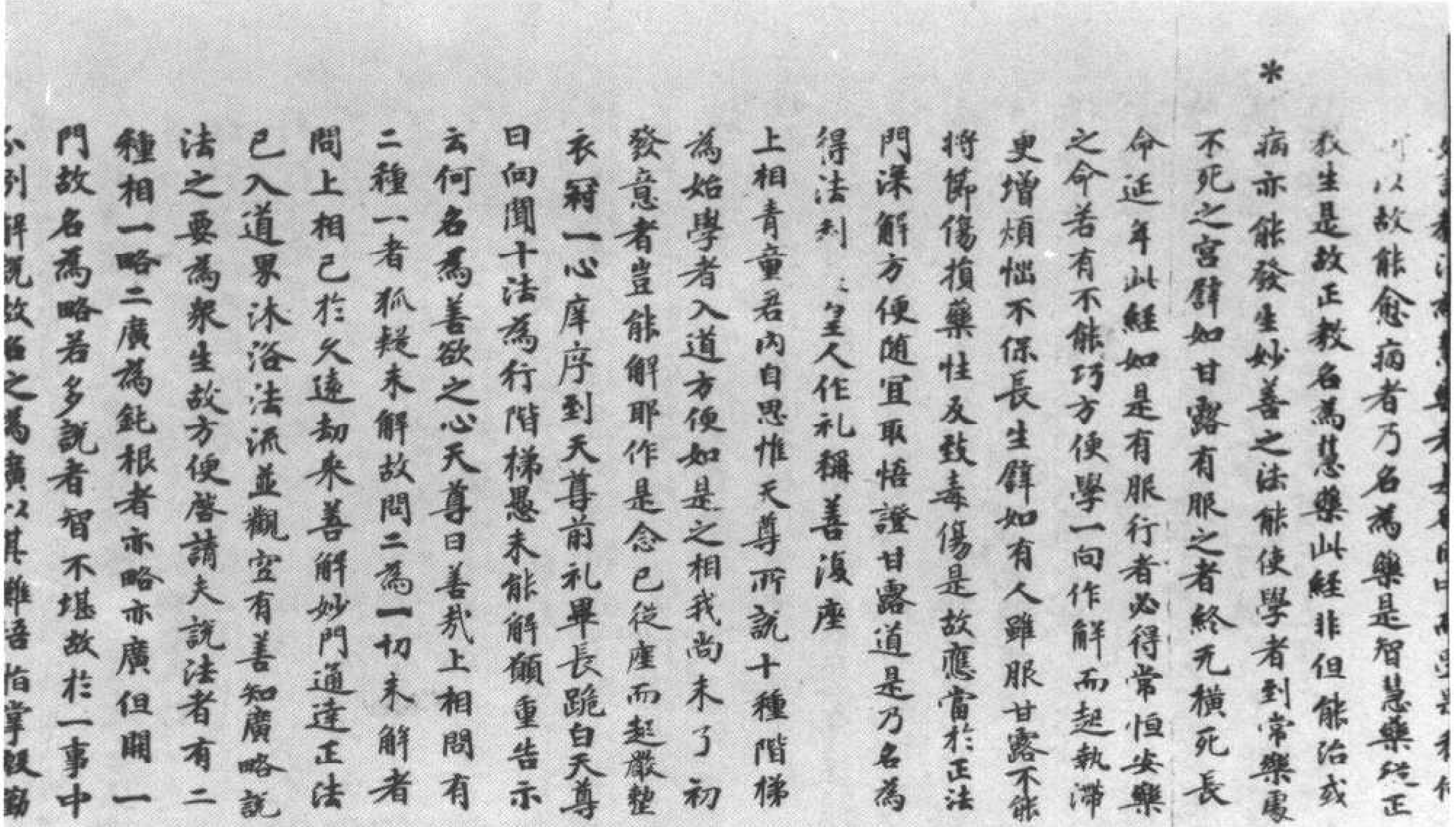


察者有希望故方有欲生若不欲觀隨因勢力任
緣者全无欲故由斯故說欲非遍行若善法欲能
發正勤由彼助成一切善事故論說此勤依為業言
勝解者於所取境審決印持為性不可
引轉為其業謂邪正等教理證力於所取境審
決印持由此異緣不可引轉故猶豫境勝解全无非
審決心亦无勝解由斯勝解亦非遍行所言念者
於曾習境令心明記不忘為性定依為業謂數
憶持曾所受境令不忘失能引定故於曾未受
體類境中全不起念設曾所受不能明記念亦
不生故念亦非遍行所攝三摩地者此云等持
謂即是定於所觀境平等持心令心專注不散為
性智依為業謂觀得失俱非境中由定令心專注
不散依斯便有決擇智生若不繫心專注境位
便無定起故非遍行所言慧者於所觀境簡擇
為性斷疑為業謂觀德失俱非境中由慧推求
得決定故於非觀境愚昧心中无簡擇故非遍行
攝而小乘論同前遍行名通大地遍諸心者未
達理故如能識破然此五種或各別起謂於所樂
唯起一欲乃至所觀唯起定慧或互相資隨應
俱起謂於所樂決定曾習所觀境中起欲勝
解念定慧中三四五或有心位五皆不起如非

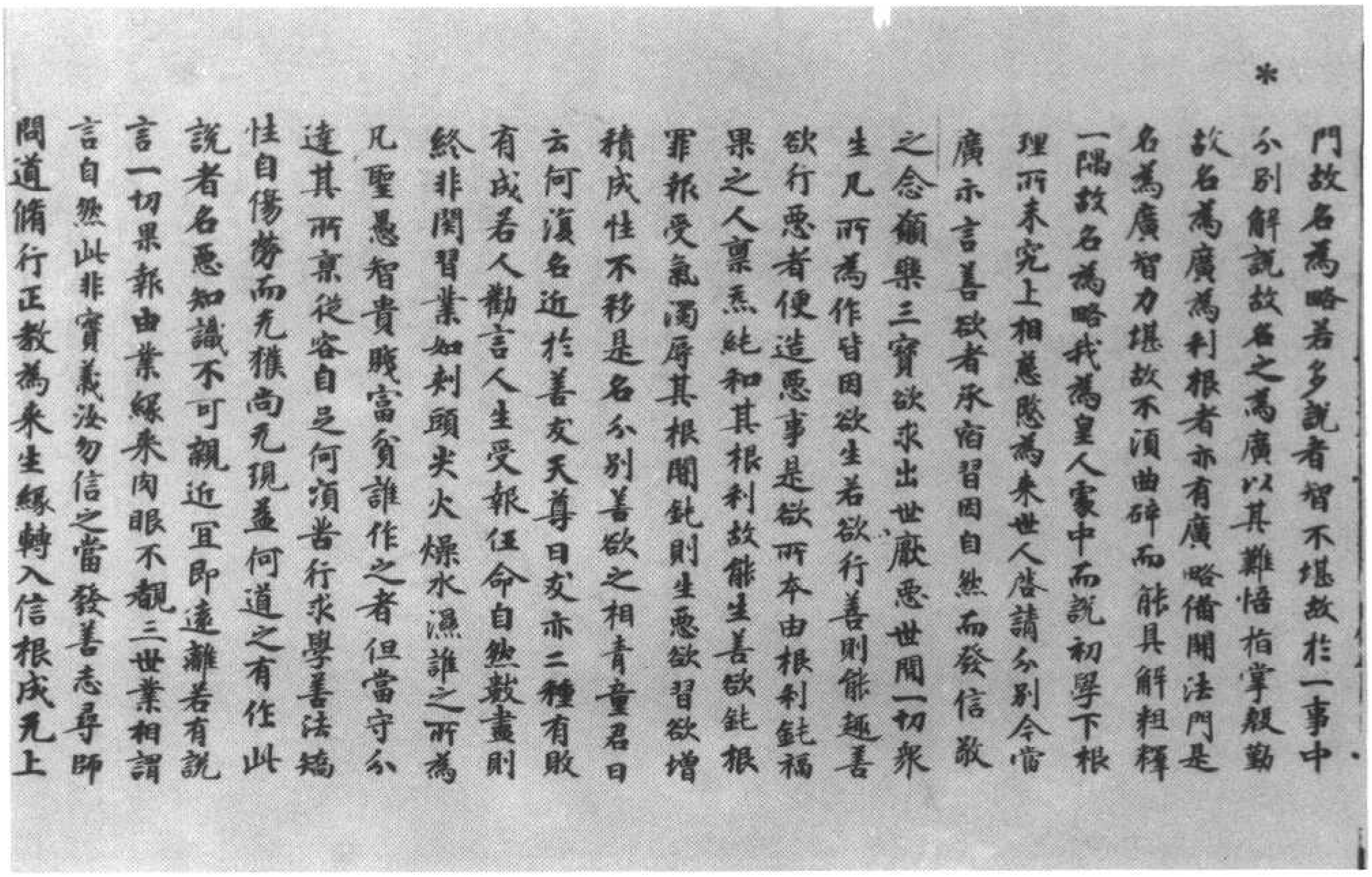

Pelliot chinois
Touen-houang　2367
1

御念
既成就
入真實際
亦善治法是
以經者能識衆生諸所
服藥丸不差愈如此人
又能消衆惱是故復稱
為智慧藥　離煩惱病故名慧藥
御等當知名義无量或說果為因說因為果
如說教法為慧藥者是名因中而受果稱何
何以故能愈病者乃名為藥是智慧藥能正
教生是故正教名為慧藥此經非但能治或

伯二三六七號　太玄真一本際妙經卷第二

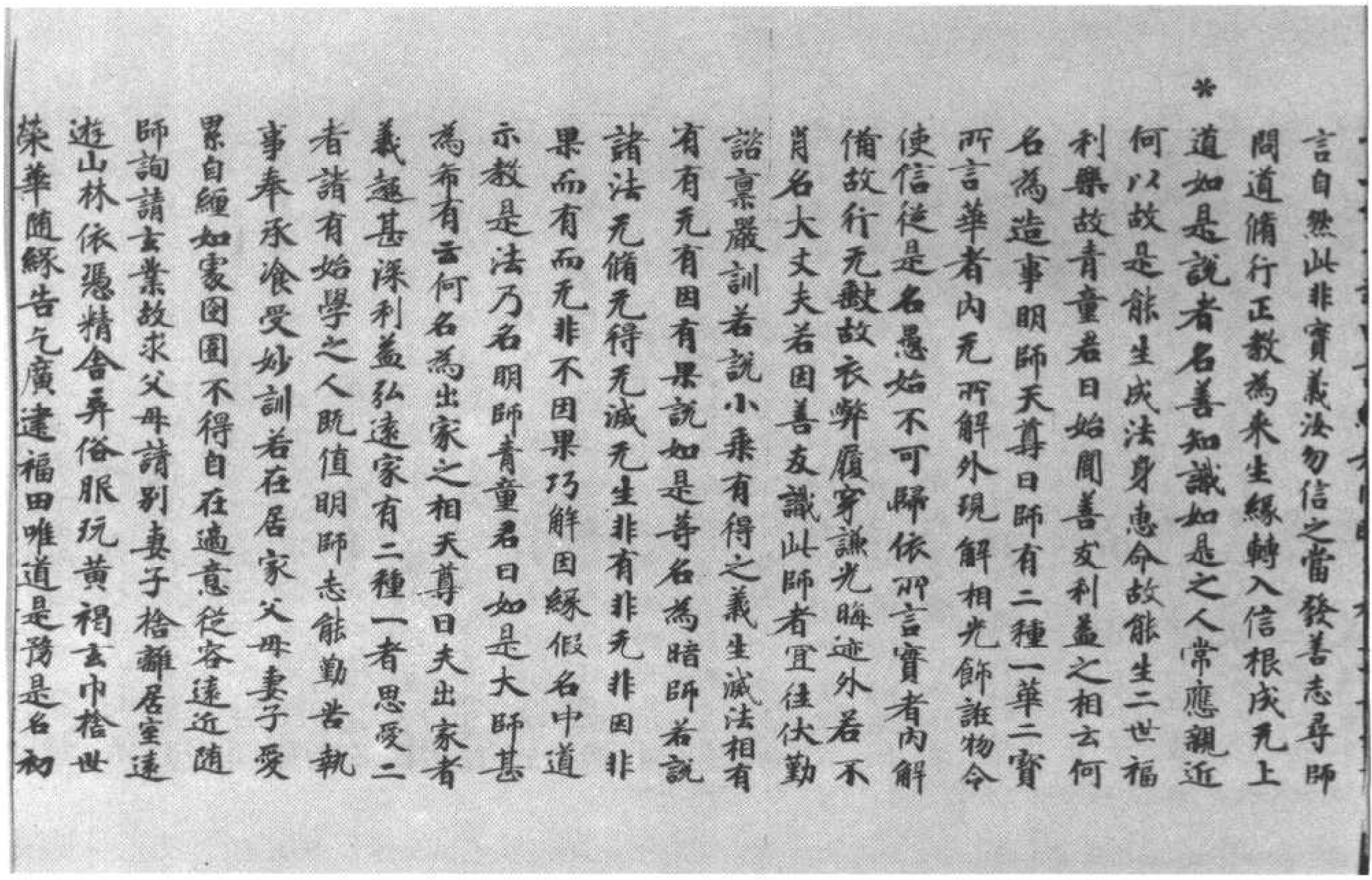

*

何以故能愈病者乃名為藥是智慧藥能正
教生是故正教名為慧藥此經非但能治或
病亦能發生妙善之法能使學者到常樂處
不死之宮辟如甘露有服之者終无橫死長
命延年此經如是有服行者必得常恒安樂
之命若有不能巧方便學一向作解而起執滯
更增煩惱不保長生辟如有人雖服甘露不能
將節傷損藥性及致毒傷是故應當於正法
門深解方便隨宜取悟證甘露道是乃名為
得法利　皇人作礼稱善復座
上相青童君內自思惟天尊所說十種階梯
為始學者入道方便如是之相我尚未了初
發意者豈能解耶作是念已從座而起嚴整
衣冠一心庠序到天尊前礼畢長跪白天尊
曰向聞十法為行階梯愚未能解願重告示
云何名為善欲之心天尊曰善哉上相問有
二種一者狐疑未解故問二為一切未解者
問上相己於久遠劫來善解妙門通達正法
已入道果沐浴法流並觀空有善知廣略說
法之要為衆生故方便啓請夫說法者有二
種相一略二廣為鈍根者亦略亦廣但開一
門故名為略若多說者智不堪故於一事中
分別解說故名之為廣以其雖語指掌



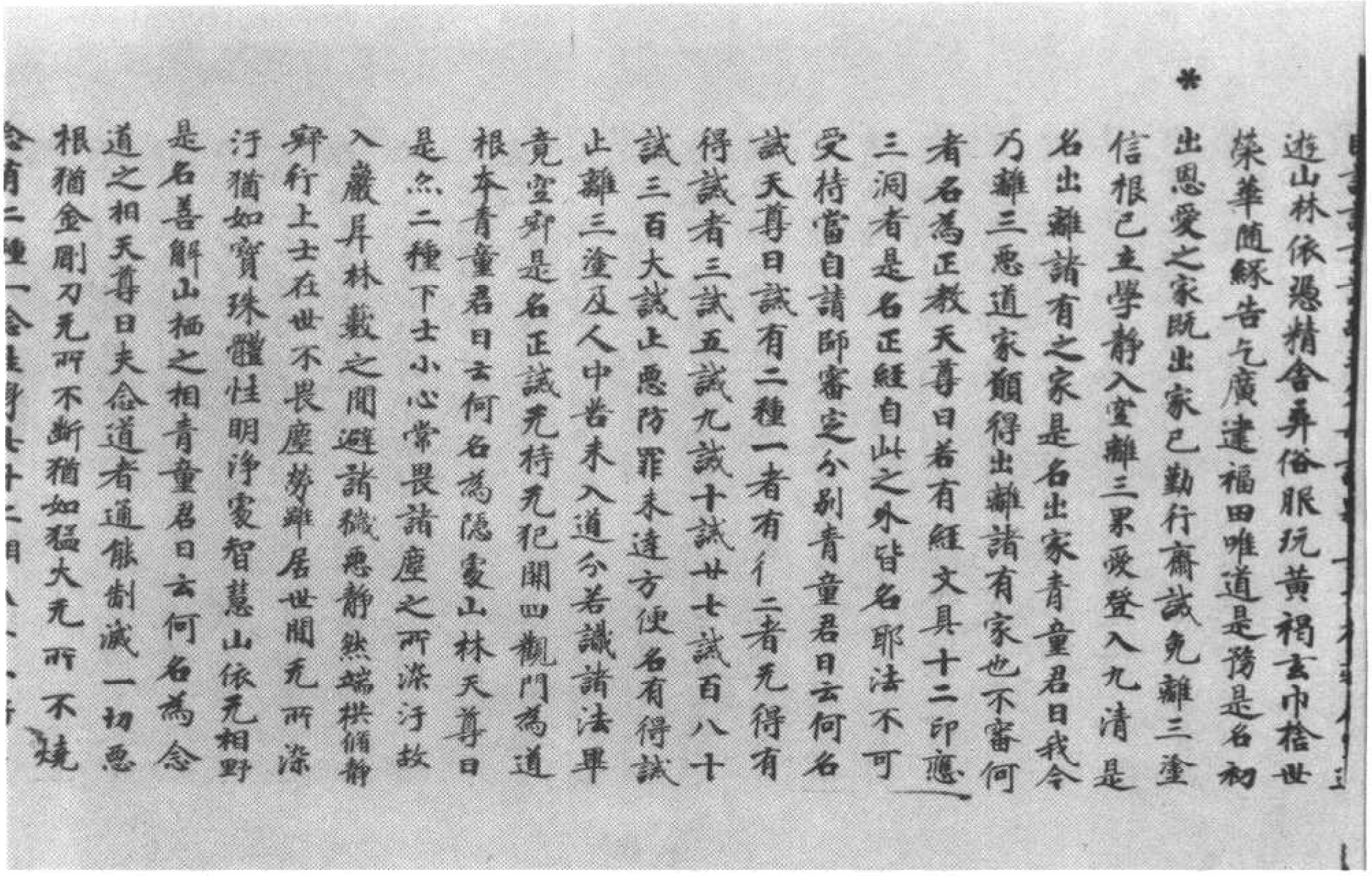
*

門故名為略若多說者智不堪故於一事中
分別解說故名之為廣以其難悟指掌殷勤
故名為廣為利根者亦有廣略備闡法門是
名為廣智力堪故不須曲碎而能具解粗釋
一隅故名為略我為皇人家中而說初學下根
理所未究上相慈愍為來世人啓請分別令當
廣示言善欲者承宿習因自然而發信敬
之念願樂三寶欲求出世厭惡世間一切衆
生凡所為作皆因欲生若欲行善則能趣善
欲行惡者便造惡事是欲所本由根利鈍福
果之人稟炁純和其根利故能生善欲鈍根
罪報受氣濁辱其根闇鈍則生惡欲習欲增
積成性不移是名分別善欲之相青童君曰
云何須名近於善友天尊曰友亦二種有敗
有成若人勸言人生受報任命自然數盡則
終非關習業如剌頭尖火燥水濕誰之所為
凡聖愚智貴賤富貧誰作之者但當守分
遠其所稟從容自足何須苦行求學善法矯
性自傷勞而无獲尚无現益何道之有作此
說者名惡知識不可親近宜即遠離若有說
言一切果報由業緣來肉眼不覩三世業相謂
言自然此非實義汝勿信之當發善志尋師
問道脩行正教為來生緣轉入信根成无上



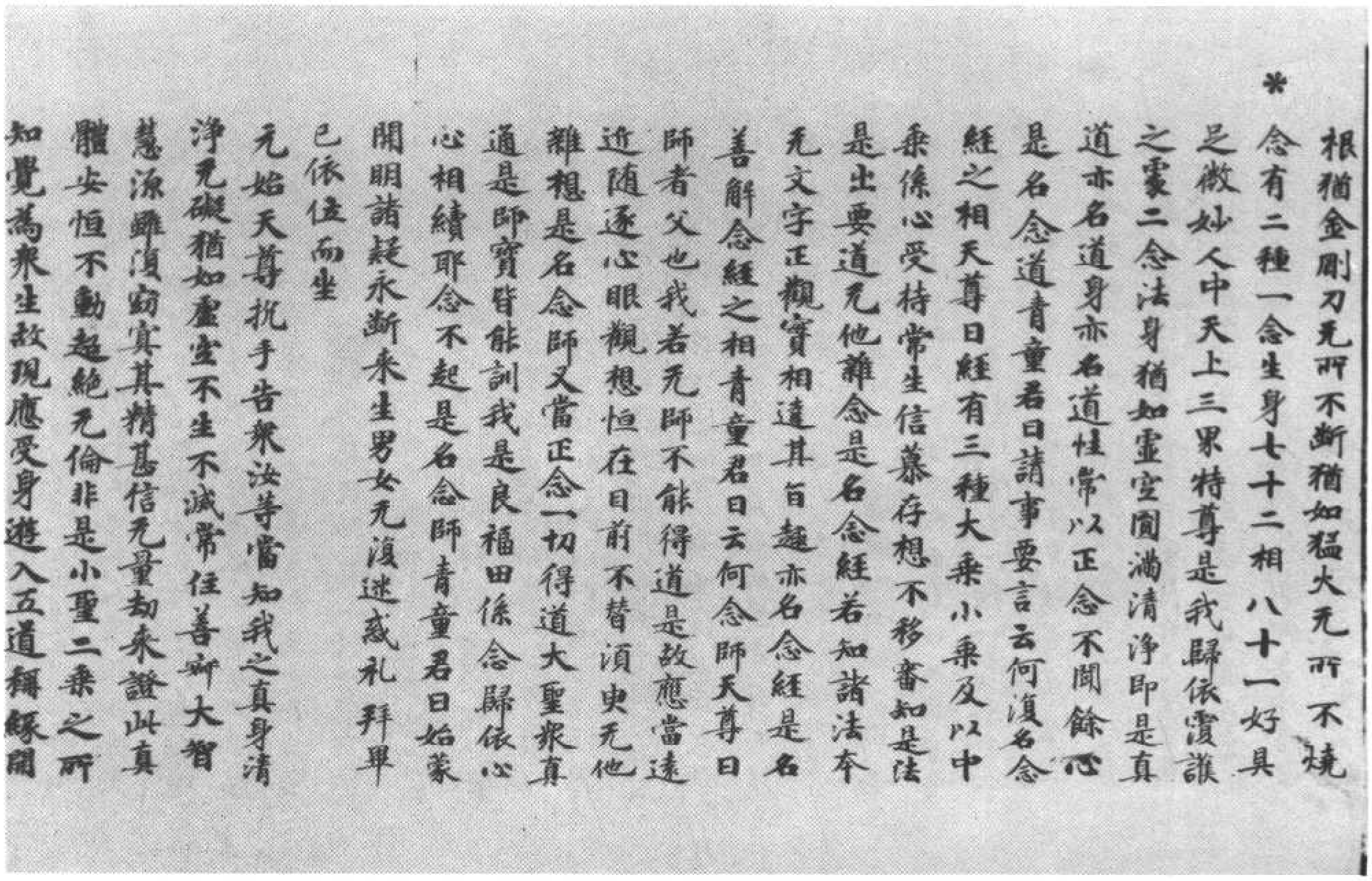
*

言自然此非實義汝勿信之當發善志尋師
問道脩行正教為來生緣轉入信根成无上
道如是說者名善知識如是之人常應親近
何以故是能生成法身惠命故能生二世福
利樂故青童君曰始聞善友利益之相云何
名為造事明師天尊曰師有二種一華二實
所言華者內无所解外現相光飾誑物令
使信從是名愚始不可歸依所言實者內解
備故行无猒故衣弊履穿謙光晦迹外若不
肖名大丈夫若因善友識此師者宜往伏勤
諮稟嚴訓若說小乘有得之義生滅法相有
有有无有因有果說如是等名為暗師若說
諸法无脩无得无滅无生非有非无非因非
果而有而无非不因果巧解因緣假名中道
示教是法乃名明師青童君曰如是大師甚
為希有云何名為出家之相天尊曰夫出家者
義趣甚深利益弘遠家有二種一者恩愛二
者諸有始學之人既值明師志能勤苦執
事奉承飡受妙訓若在居家父母妻子愛
累自纏如處囹圄不得自在適意從容遠近隨
師詢請玄業故求父母請別妻子捨離居室遠
遊山林依憑精舍弃俗服玩黃褐玄巾捨世
榮華隨緣告乞廣建福田唯道是務是名初



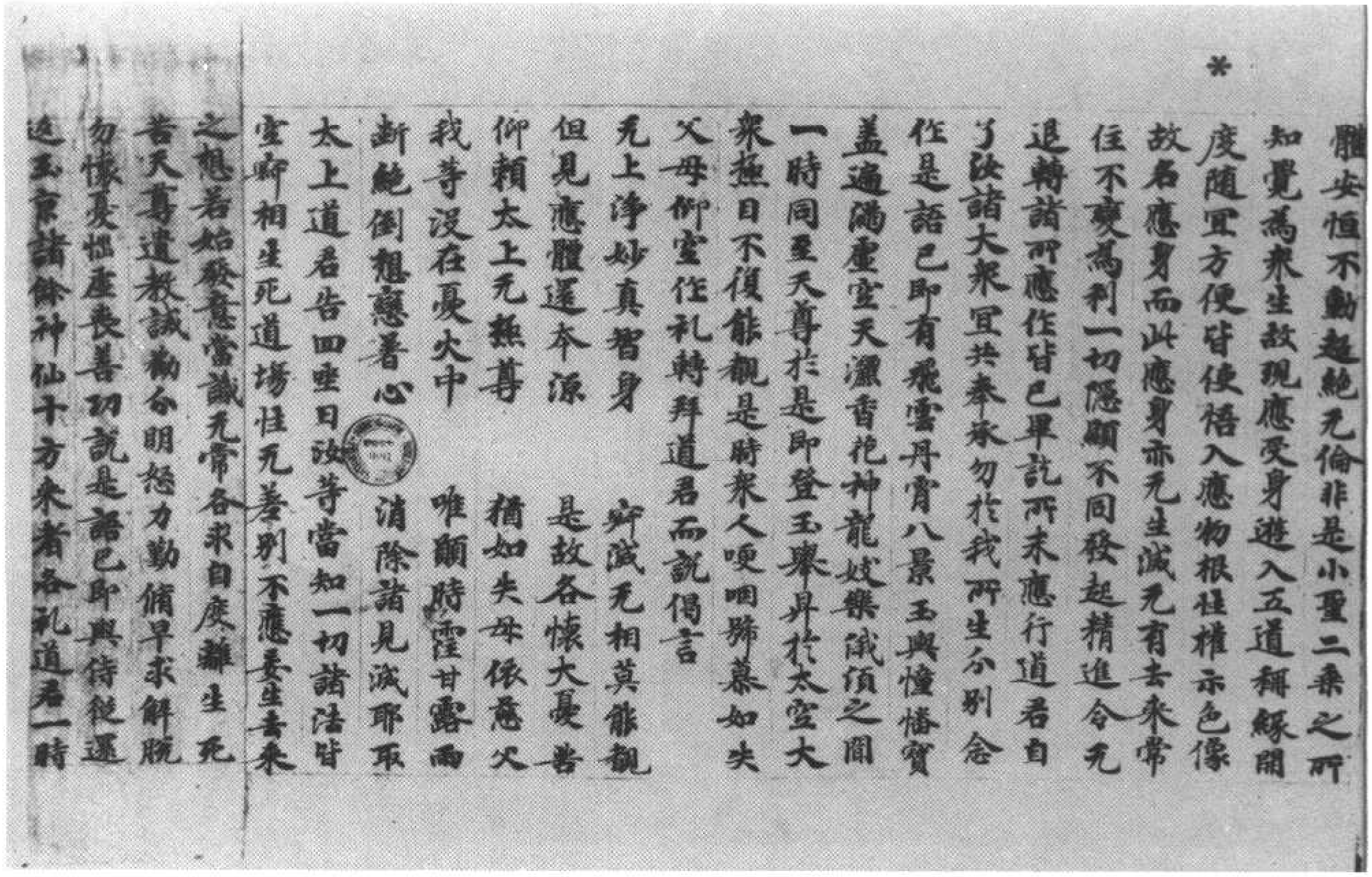
*

遊山林依憑精舍弄俗服玩黃褐玄巾捨世
榮華隨緣告乞廣建福田唯道是務是名初
出恩愛之家既出家已勤行齋誡免離三塗
信根已立學靜入室離三界愛登入九清是
名出離諸有之家是名出家青童君曰我令
乃離三惡道家願得出離諸有家也不審何
者名為正教天尊曰若有經文具十二印應
三洞者是名正經自此之外皆名耶法不可
受持當自請師審定分別青童君曰云何名
誡天尊曰誡有二種一者有得二者无得有
得誡者三誡五誡九誡十誡廿七誡百八十
誡三百大誡止惡防罪未達方便名有得誡
止離三塗及人中苦未入道分若識諸法畢
竟空寂是名正誡无持无犯開四觀門為道
根本青童君曰云何名為隱處山林天尊曰
是亦二種下士小心常畏諸塵之所染汙故
入巖穴林藪之間避諸穢惡靜然端拱循靜
寂行上士在世不畏塵勞雜居世間无所染
汙猶如寶珠體性明淨處智慧山依无相野
是名善解山栖之相青童君曰云何名為念
道之相天尊曰夫念道者通能斷滅一切惡
根猶金剛刀无所不斷猶如猛大无所不燒
念有二種一念生身七十二相



*

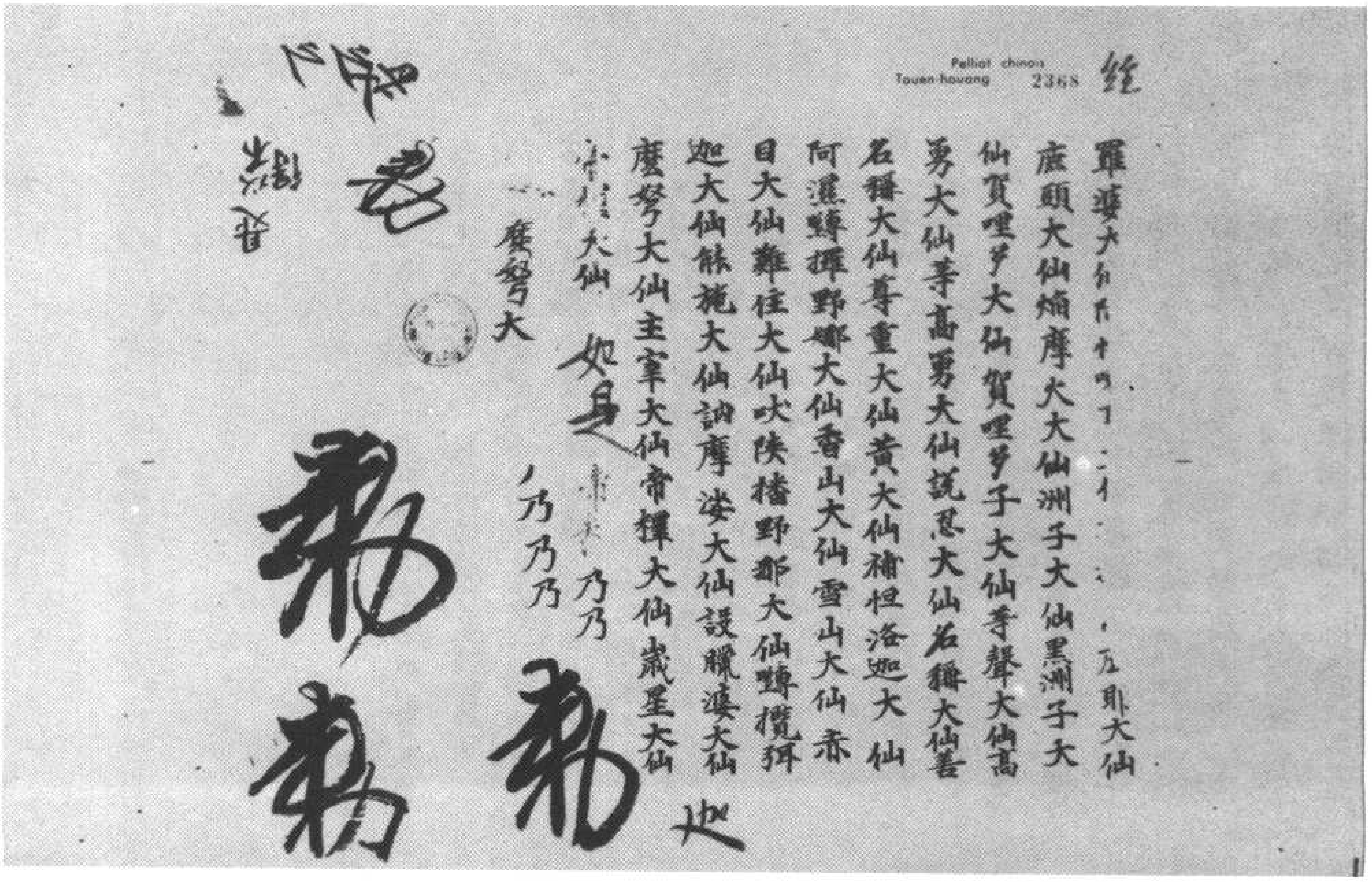
根猶金剛刀无所不斷猶如猛大无所不燒
念有二種一念生身七十二相八十一好具
足微妙人中天上三界特尊是我歸依賓讃
之處二念法身猶如虛空圓滿清淨即是真
道亦名道身亦名道性常以正念不聞餘心
是名念道青童君曰請事要言云何復名念
經之相天尊曰經有三種大乘小乘及以中
乘係心受持常生信慕存想不移審知是法
是出要道无他雜念是名念經若知諸法本
无文字正觀實相達其旨趣亦名念經是名
善解念經之相青童君曰云何念師天尊曰
師者父也我若无師不能得道是故應當遠
近隨逐心眼觀想恒在目前不替須臾无他
雜想是名念師又當正念一切得道大聖衆真
道是師寶皆能訓我是良福田係念歸依心
心相續耶念不起是名念師青童君曰始蒙
開明諸疑永斷未生男女无復迷惑礼拜畢
已依位而坐
元始天尊抗手告衆汝等當知我之真身清
淨无礙猶如虛空不生不滅常住善寂大智
慧源雖復窮實其精甚信无量劫來證此真
體安恒不動超絕无倫非是小聖二乘之所
知覺為衆生故現應受身遊入五道輔緣開



＊

體安恒不動超絶无倫非是小聖二乘之所
知覺爲衆生故現應受身遊入五道稱緣開
度隨冝方便皆使悟入應物根性權示色像
故名應身而此應身亦无生滅无有去來常
住不變爲利一切隱顯不同發起精進令无
退轉諸所應作皆已畢訖所未應行道君自
了汝諸大衆冝共奉承勿於我所生分別念
作是語已即有飛雲丹霄八景玉輿幢幡寶
蓋遍滿虚空天灑香花神龍妓樂隊須之間
一時同昇天尊於是即登玉轝昇於太空大
衆極目不復能覩是時衆人哽咽瞻慕如失
父母仰空作礼轉拜道君而說偈言
无上淨妙真智身　所滅无相莫能覩
但見應體還本源　是故各懷大憂苦
仰賴太上无極尊　猶如失母依慈父
我等没在憂火中　唯願時霔甘露雨
斷絶倒想戀著心　消除諸見滅邪取
太上道君告四座曰汝等當知一切諸法皆
空所相生死道場住无差別不應妄生去來
之想若始發意當識无常各求自度離生死
苦天尊遺教誡勸分明懃力勤脩早求解脫
勿懷憂惱虛喪善功說是語已即與侍從還
逰玉京諸餘神仙十方來者各礼道君一時

▼伯二三六八號　佛母大孔雀明王經



Pelliot chinois
Touen-houang　2368

經

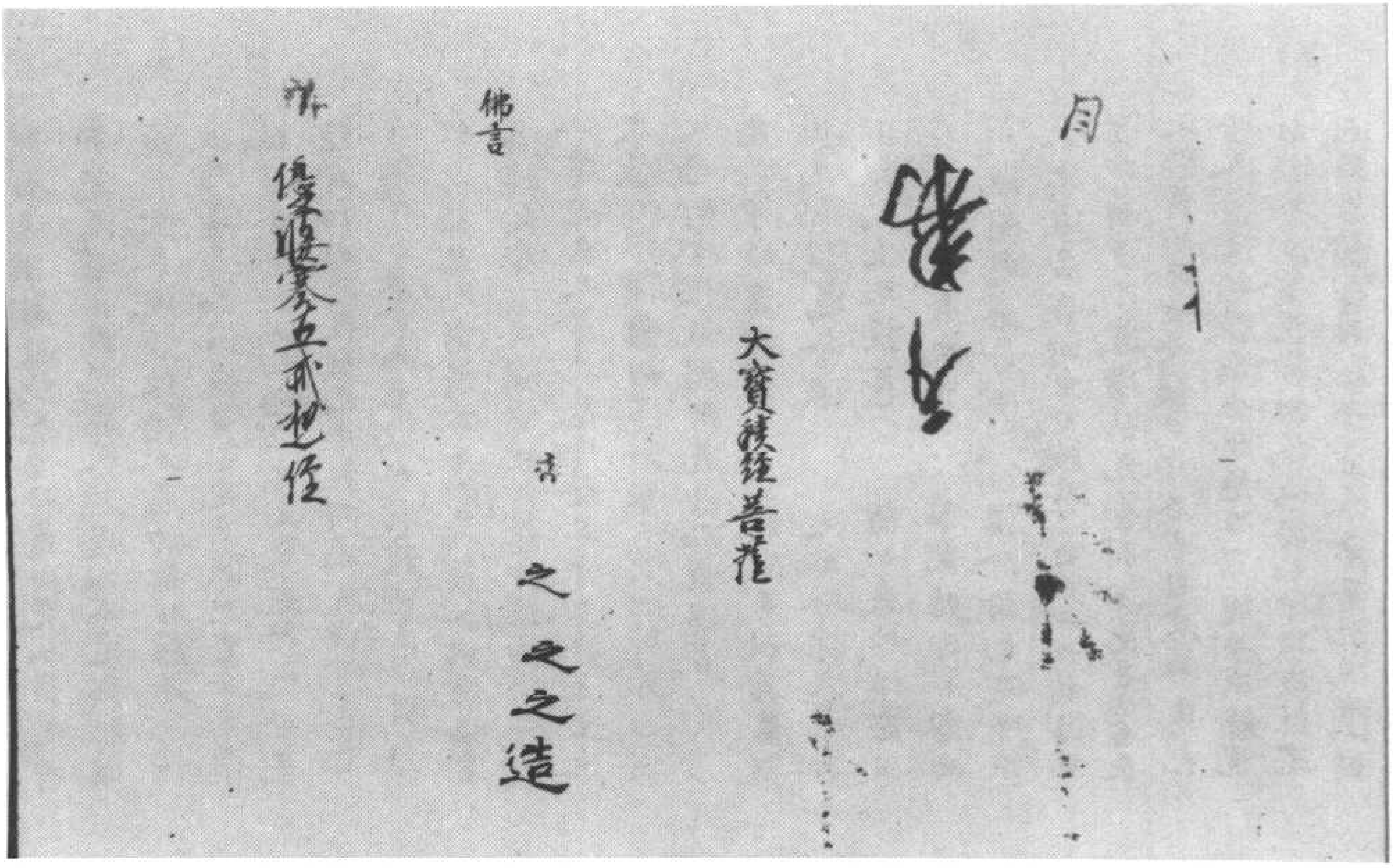
羅婆 [illegible] 那大仙
鹿頭大仙嬌摩大大仙洲子大仙黑洲子大
仙賀哩多大仙賀哩多子大仙奪聲大仙高
勇大仙奪高勇大仙說忍大仙名稱大仙善
名稱大仙尊重大仙黃大仙補怛洛迦大仙
阿濕嚩攞野那大仙香山大仙雪山大仙赤
目大仙難住大仙吠陝播野那大仙嚩攬拜
迦大仙穌施大仙訥摩娑大仙設臘婆大仙
麼努大仙主宰大仙帝釋大仙歲星大仙
[illegible]大仙　如是　乃乃
一　麼努大　丿乃乃乃

迦

勅

勅

勅



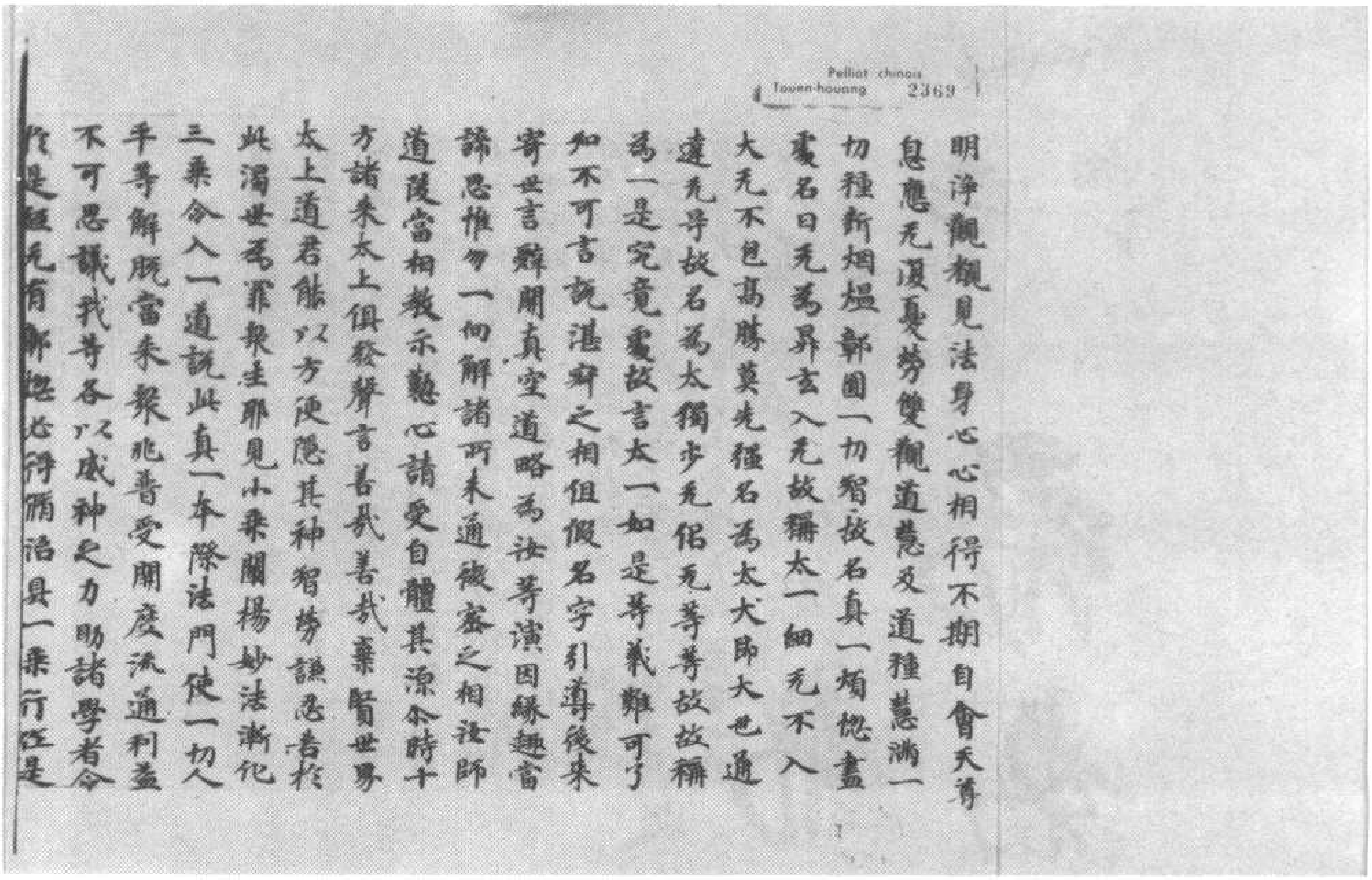
月

大寶積經菩薩

之之之之造

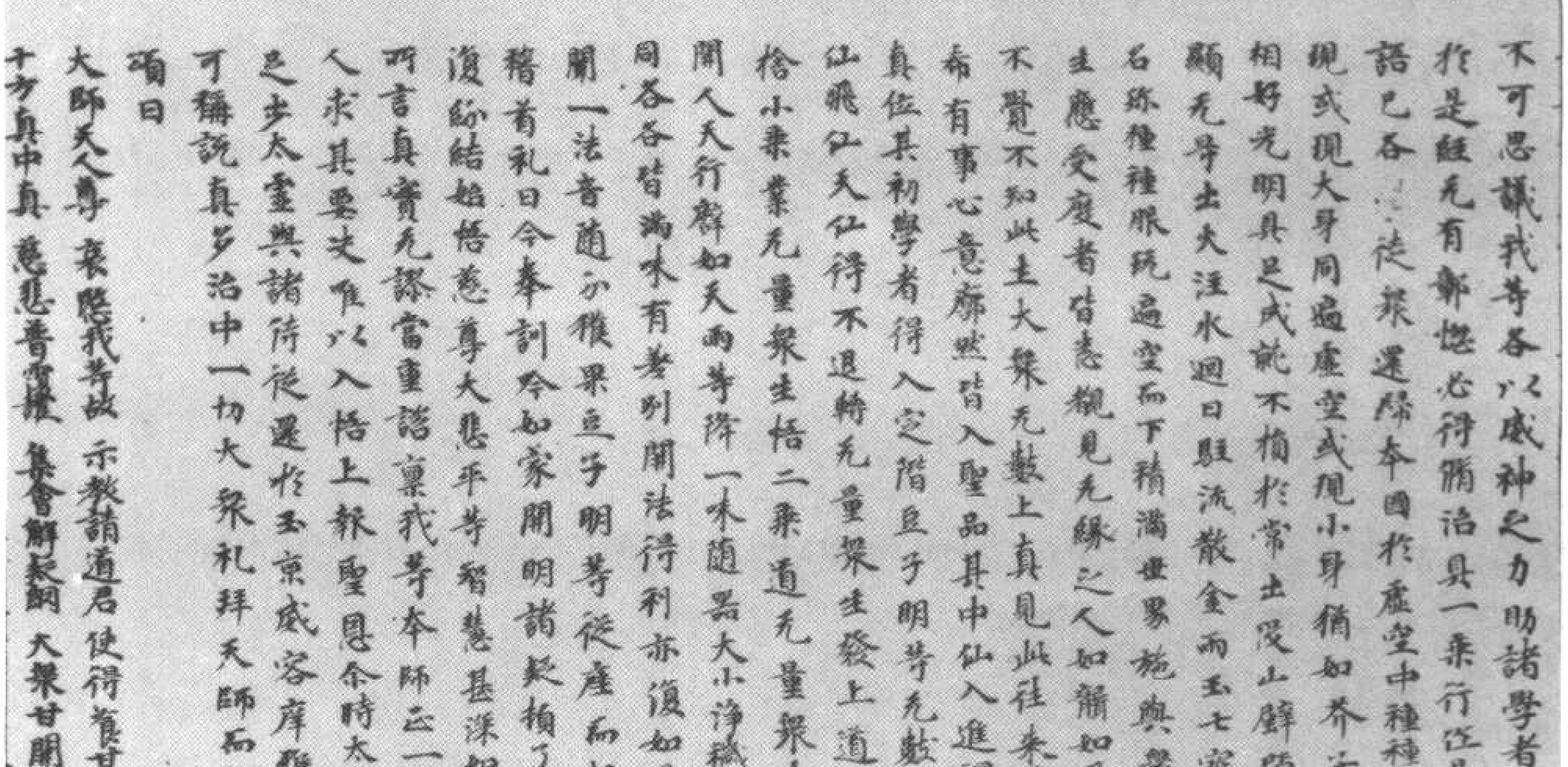
佛言

▼伯二三六九號　太玄真一本際經卷第四



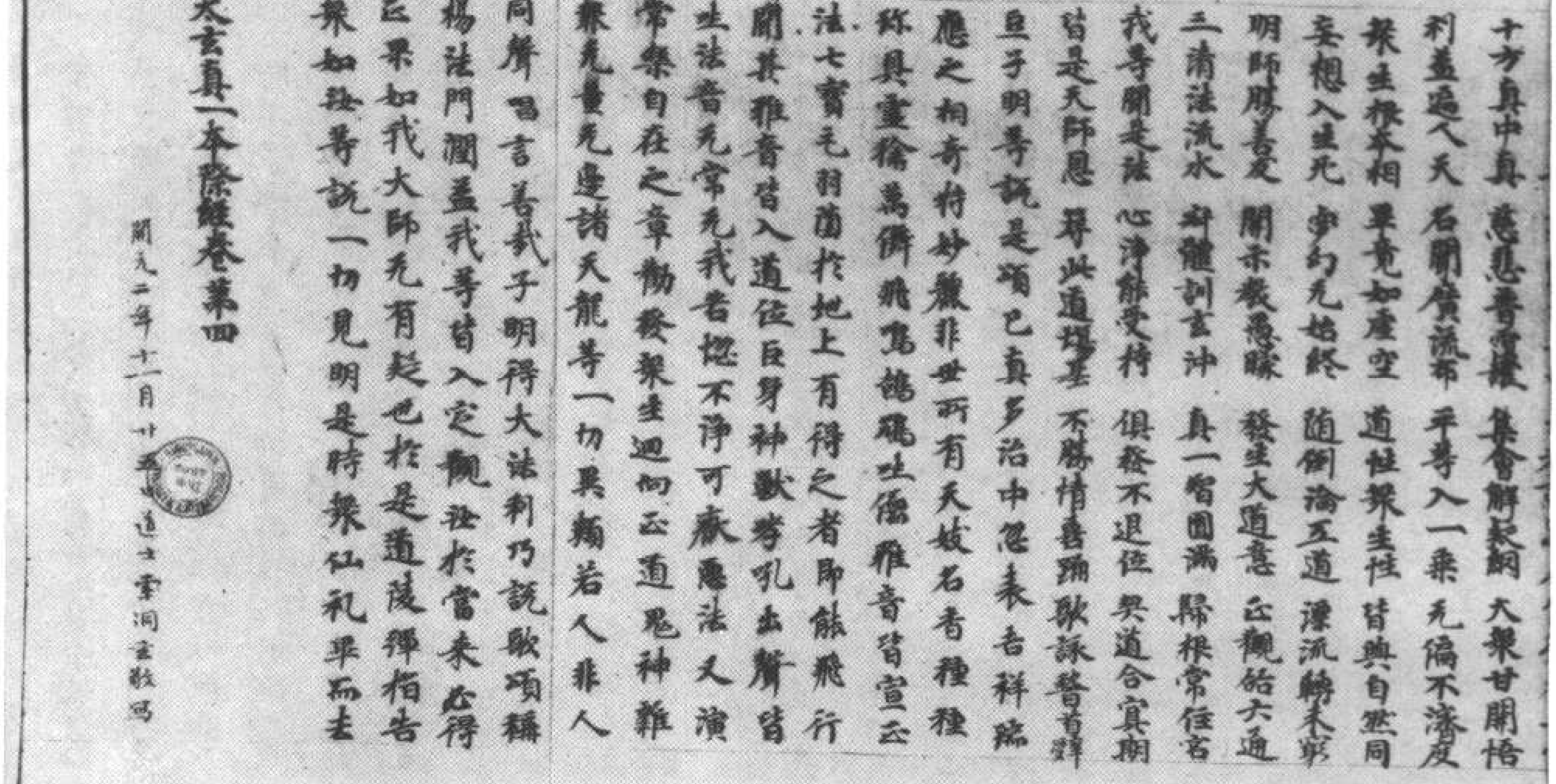
Pelliot chinois
Touen-houang 2369

明淨觀觀見法身心心相得不期自會天尊息應无復憂勞雙觀道慧及道種慧滿一切種斷烟熅郭圍一切智故名真一煩惱盡處名曰无為昇玄入无故稱太一細无不入大无不包高勝莫先強名為太大師大也通達无导故名為太獨步无侶无等等故稱為一是究竟處故言太一如是等義雖可了知不可言說湛寂之相但假名字引導後來寄世言辭開真空道略為汝等演因緣趣當諦思惟勿一向解諸所未通彼審之相汝師道陵當相教示聽心諦受自體其源尒時十方諸來太上俱發聲言善哉善哉棄暫世界太上道君能以方便隱其神智勞謙忍辱於此濁世為罪衆生耶見小乘闡揚妙法漸化三乘令入一道說此真一本際法門使一切人平等解脫當來衆兆普受開度流通利益不可思議我等各以威神之力助諸學者令於是經无有鄣惑必得循治具一乘行証是



*

不可思議我等各以威神之力助諸學者令
於是經无有鄣㝵必得備治具一乘行位是
語已各以徒衆還歸本國於虛空中種種變
現或現大身周遍虛空或現小身猶如芥子
相好光明具足或能不捨於常出没山壁隱
顯无㝵出大注水迴日駐流散金雨玉七寶
名珍種種服玩遍空而下積滿世界施與衆
生應受度者皆悉覩見无緣之人如聾如啞
不覺不知此土大衆无數上真見此往來交
希有事心意廓然皆入聖品其中仙入進得
真位其初學者得入定階豆子明等无數地
仙飛仙天仙得不退轉无量衆生發上道心
捨小乘業无量衆生悟二乘道无量衆生
聞人天行譬如天雨等降一味隨器大小淨穢不
同各各皆滿未有差別聞法得利亦復如是
聞一法音隨分獲果豆子明等從座而起
稽首礼曰今奉訓令如家聞明諸疑梢了无
復紛結始悟慈尊大悲平等智慧甚深如師
所言真實无謬當重諮稟我等本師正一真
人求其要支唯以入悟上軌聖恩尒時太上
之步太靈與諸侍從還於玉京威容庠雅不
可稱說真多治中一切大衆礼拜天師而說
頌曰
大師天人尊　哀愍我等故　示教請道君　使得飡甘露
十方真中真　慈悲普雲擁　集會解疑網　大衆甘聞悟

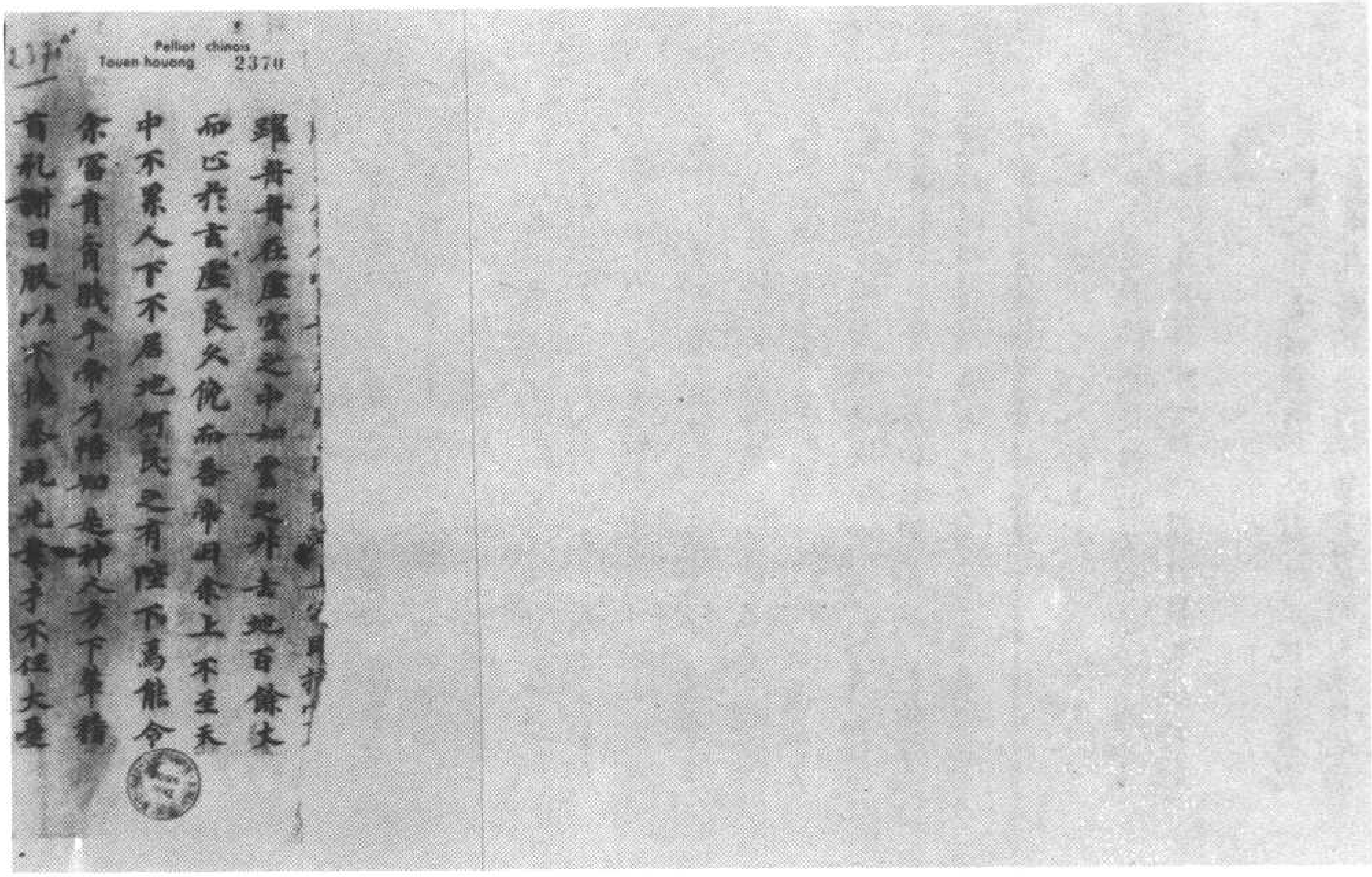


*

十方真中真　慈悲普雲擁　集會解疑網　大衆甘聞悟
利益遍人天　名聞廣流布　平等入一乘　无偏不濟度
衆生根本相　畢竟如虛空　道性衆生性　皆與自然同
妄想入生死　步幻无始終　隨倒淪五道　漂流轉未窮
明師勝善友　開示最慈緣　發生大道意　正觀始大通
三清法流水　斜隨訓玄沖　真一智圓滿　歸根常住宮
我等聞是法　心淨靜受持　俱發不退住　契道合冥期
皆是天師恩　尋此道場基　不勝情喜踊　歌詠讚首辭
豆子明等說是頌已真多治中忽表吉祥瑞
應之相奇特妙麗非世所有天妓名香種種
珍異靈禽鳶衛飛鳥鵠鵝吐德雅音皆宣正
法七寶毛羽散於地上有得之者即能飛行
聞其雅音皆入道位巨身神獸哮吼出聲皆
生法音无常无我苦惱不淨可厭應法又演
常樂自在之章勸發衆生迴向正道鬼神雜
類无量无邊諸天龍等一切異類若人非人
同聲唱言善哉子明得大法利乃說歌頌稱
揚法門潤益我等皆入定觀證於當來必得
正果如我大師无有疑也於是道陵彈指告
衆如斯等說一切見明是時衆仙礼畢而去

太玄真一本際經卷第四

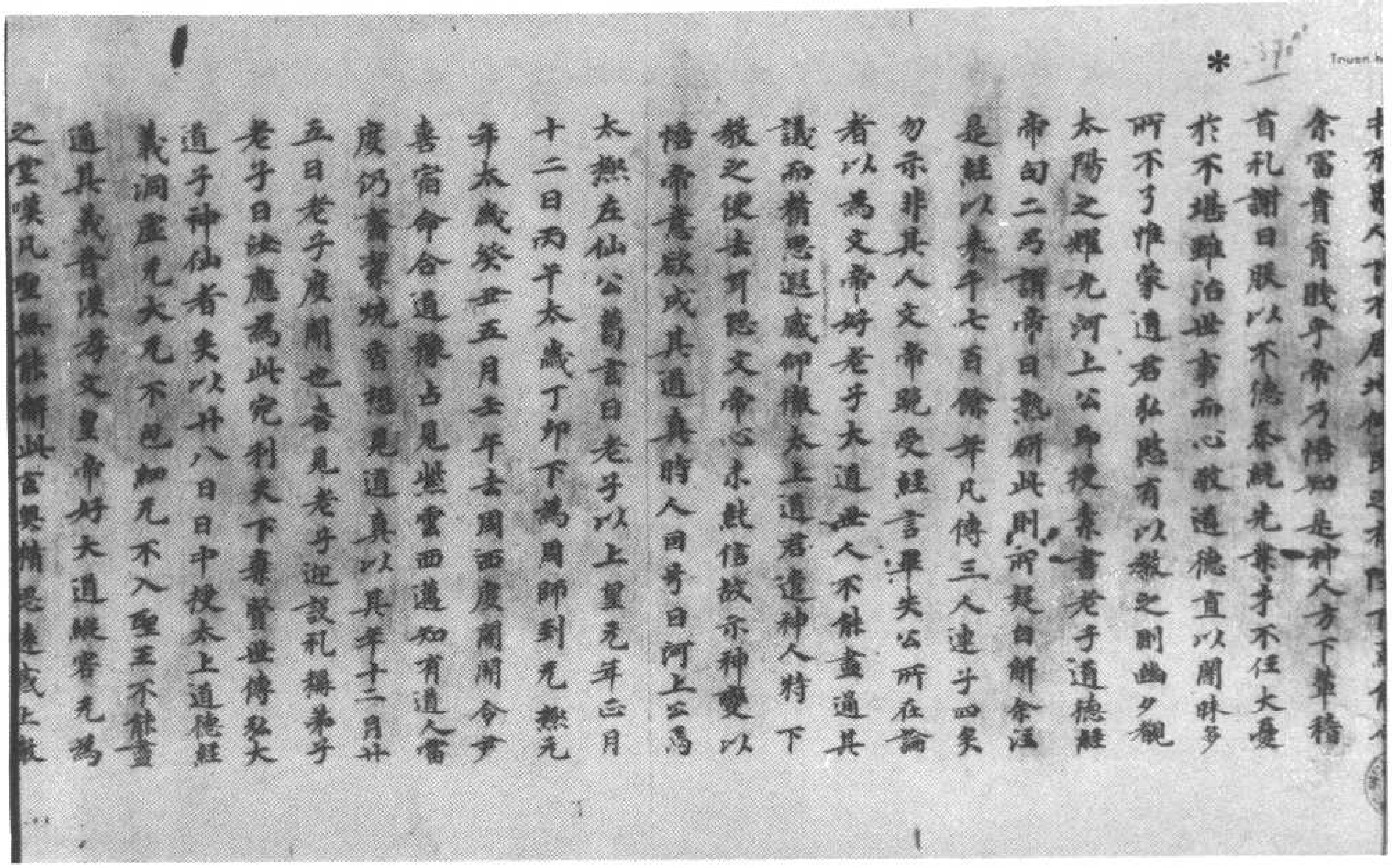
開元二年十一月廿五日道士索洞玄敬寫



Pelliot chinois
Touen houang 2370

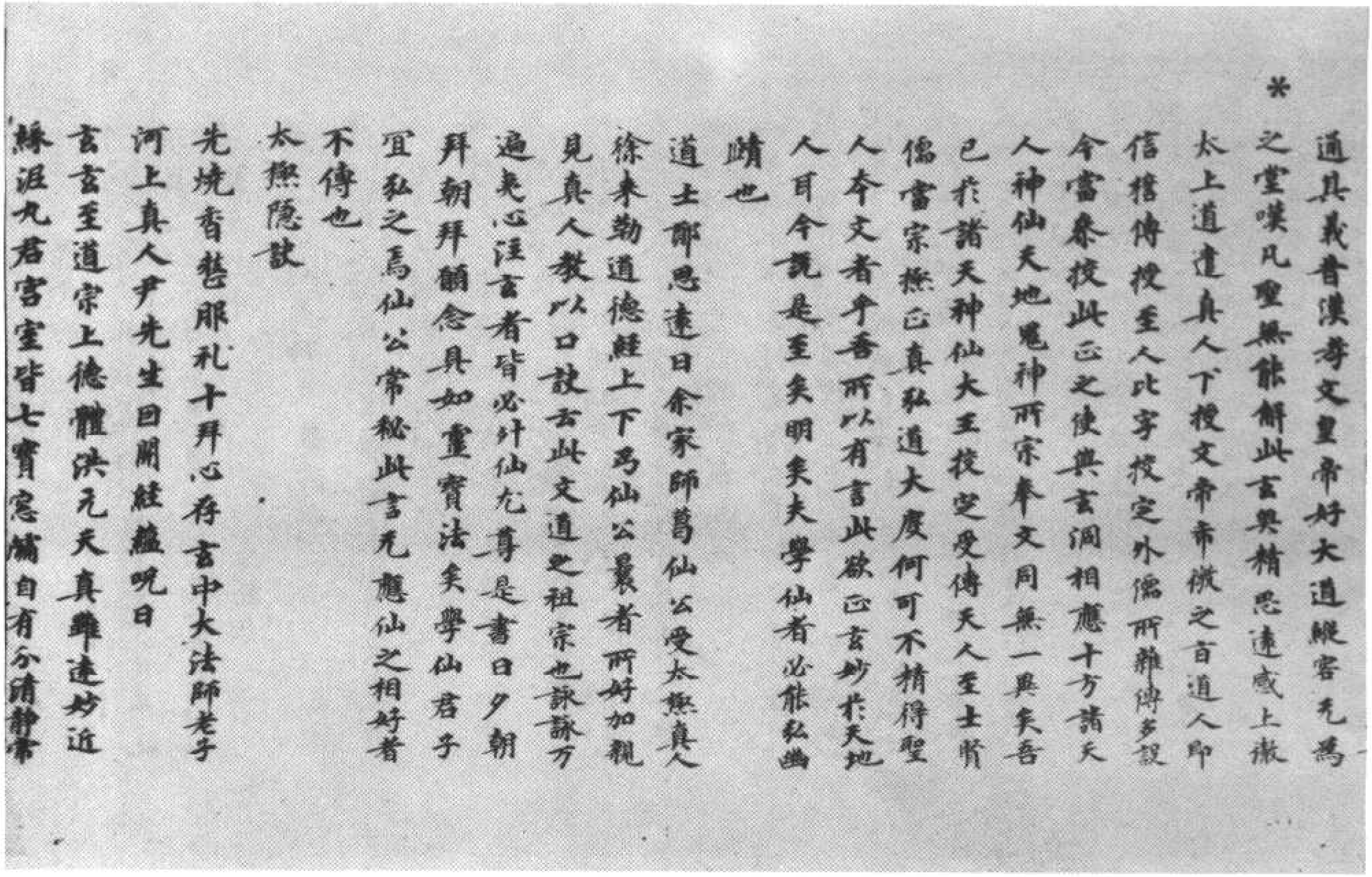
躍身昇在虛空之中如雲之升去地百餘丈
而止於玄虛良久俛而答帝曰余上不至天
中不累人下不居地何民之有陛下焉能令
余富貴貧賤乎帝乃悟知是神人方下輦稽
首礼謝曰朕以不德忝統先業才不任大憂

伯二三七五號　老子道德經



Touen h

中不累人下不居地何民之有陛下焉能令
余富貴貧賤乎帝乃悟知是神人方下輦稽
首礼謝曰朕以不德忝統先業才不任大憂
於不堪雖治世事而心敬道德直以闇昧多
所不了唯蒙道君弘愍有以教之則幽夕覩
太陽之曜无河上公即授素書老子道德經
章句二卷謂帝曰熟研此則所疑自解余注
是經以來千七百餘年凡傳三人連子四矣
勿示非其人文帝跪受經言畢失公所在論
者以為文帝好老子大道世人不能盡通其
義而精思遐感仰徹太上道君遣神人特下
教之便去耳恐文帝心未純信故示神變以
悟帝意欲成其道真時人因號曰河上公焉
太極左仙公葛玄曰老子以上皇元年正月
十二日丙午太歲丁卯下為周師到无極元
年太歲癸丑五月壬午去周西度關關令尹
喜宿命合道豫占見紫雲西邁知有道人當
度仍齋戒燒香揔見道真以其年十二月廿
五日老子度關也喜見老子迎設礼稱弟子
老子曰汝應為此究判天下集賢世傳弘大
道子神仙者矣以廿八日日中授太上道德經
義洞虛无大无不包細无不入聖王不能盡
通其義昔漢孝文皇帝好大道縱容无為
之世嘆凡聖無能解此高興精思遠感上徹



*

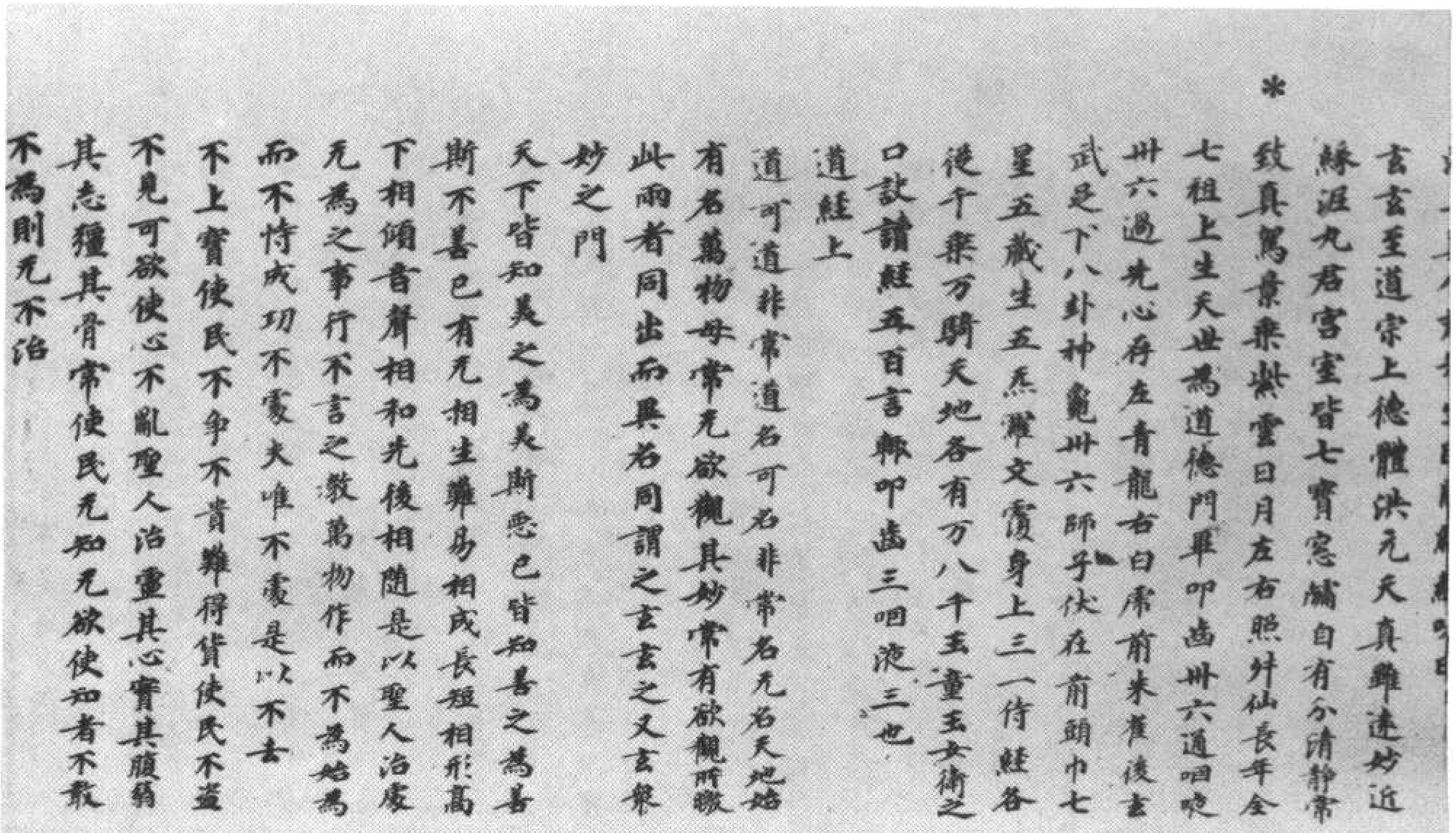
道具義昔漢孝文皇帝好大道縱容无為之堂嘆凡聖無能解此玄奧精思遠感上徹太上道遣真人下授文帝帝微之旨道人印信指傳授至人此字授定外儒所雜傳多說令審參校此正之使與玄洞相應十方諸天人神仙天地鬼神所宗奉文同無一異矣吾已於諸天神仙大聖校定受傳天人至士皆儒審宗撫正真秘道大度何可不精得聖人本文者寺香所以有言此欲正玄妙於天地人耳今說是至矣明矣夫學仙者必能秘幽賾也

道士鄭思遠曰余家師葛仙公受太極真人徐來勒道德經上下兩卷仙公曩者所好加親見真人教以口訣云此文道之祖宗也詠誦万遍夷心注玄者皆必升仙尤尊是書日夕朝拜朝拜願念具如靈寶法矣學仙君子宜秘之焉仙公常秘此言无應仙之相好者不傳也

太極隱訣

先燒香叩頭礼十拜心存玄中大法師老子河上真人尹先生回關經蘊呪曰

玄玄至道宗上德體洪元天真雖遠妙近緣涯丸君宮室皆七寶窓牖自有分清靜常



*

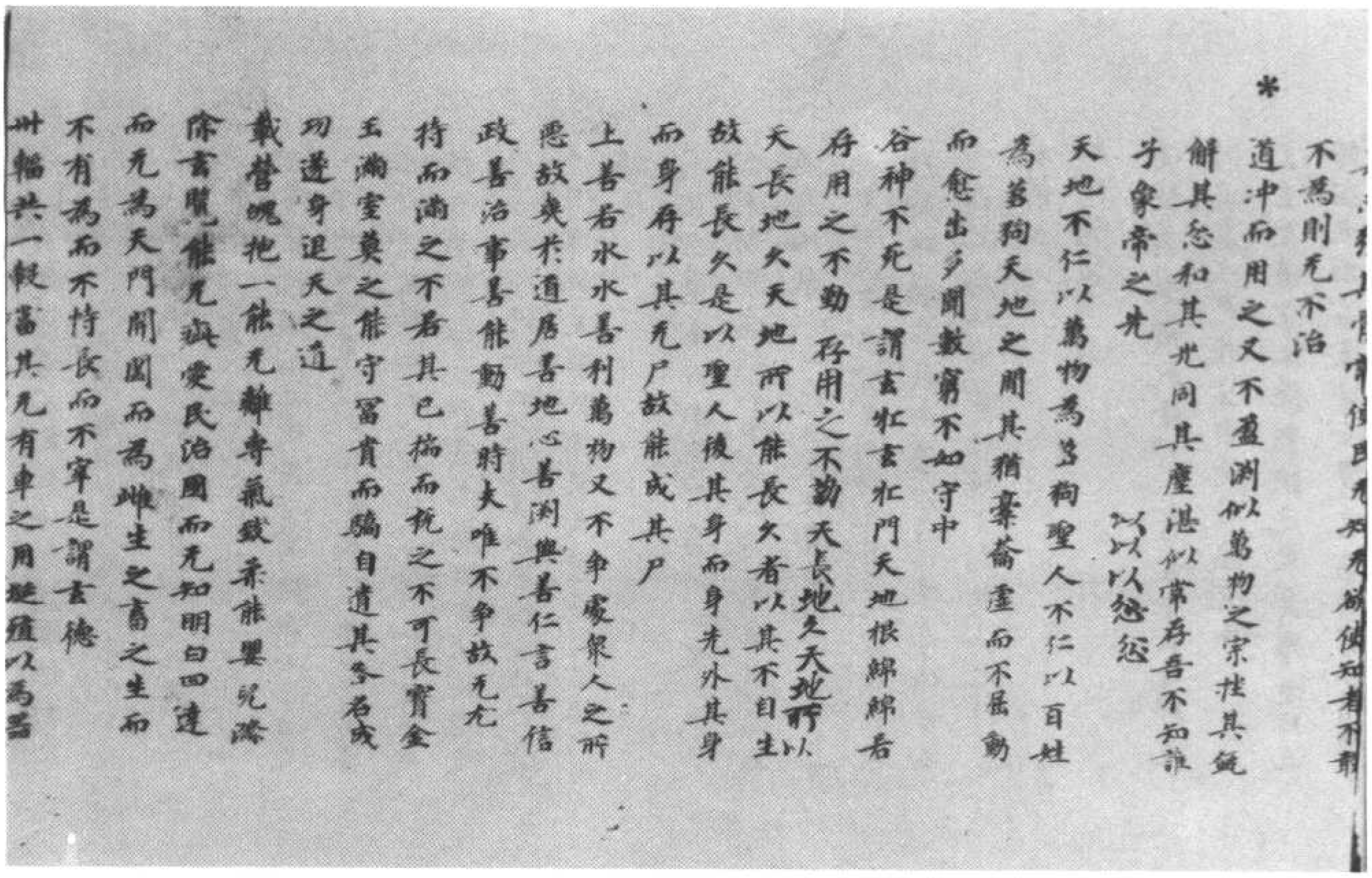
玄玄至道宗上德體洪元天真雖遠妙近緣涯丸君宮室皆七寶窓牖自有分清靜常致真駕景乘紫雲日月左右照升仙長年全七祖上生天世為道德門畢叩齒卅六通咽唾卅六過先心存左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜卅六師子伏在前頭巾七星五藏生五炁羅文衛身上三一侍經各從千乘万騎天地各有万八千玉童玉女衛之口訣讀經五百言輒叩齒三咽液三也

道經上

道可道非常道名可名非常名无名天地始有名萬物母常无欲觀其妙常有欲觀所徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已有无相生難易相成長短相形高下相傾音聲相和先後相隨是以聖人治處无為之事行不言之教萬物作而不為始為而不恃成功不處夫唯不處是以不去

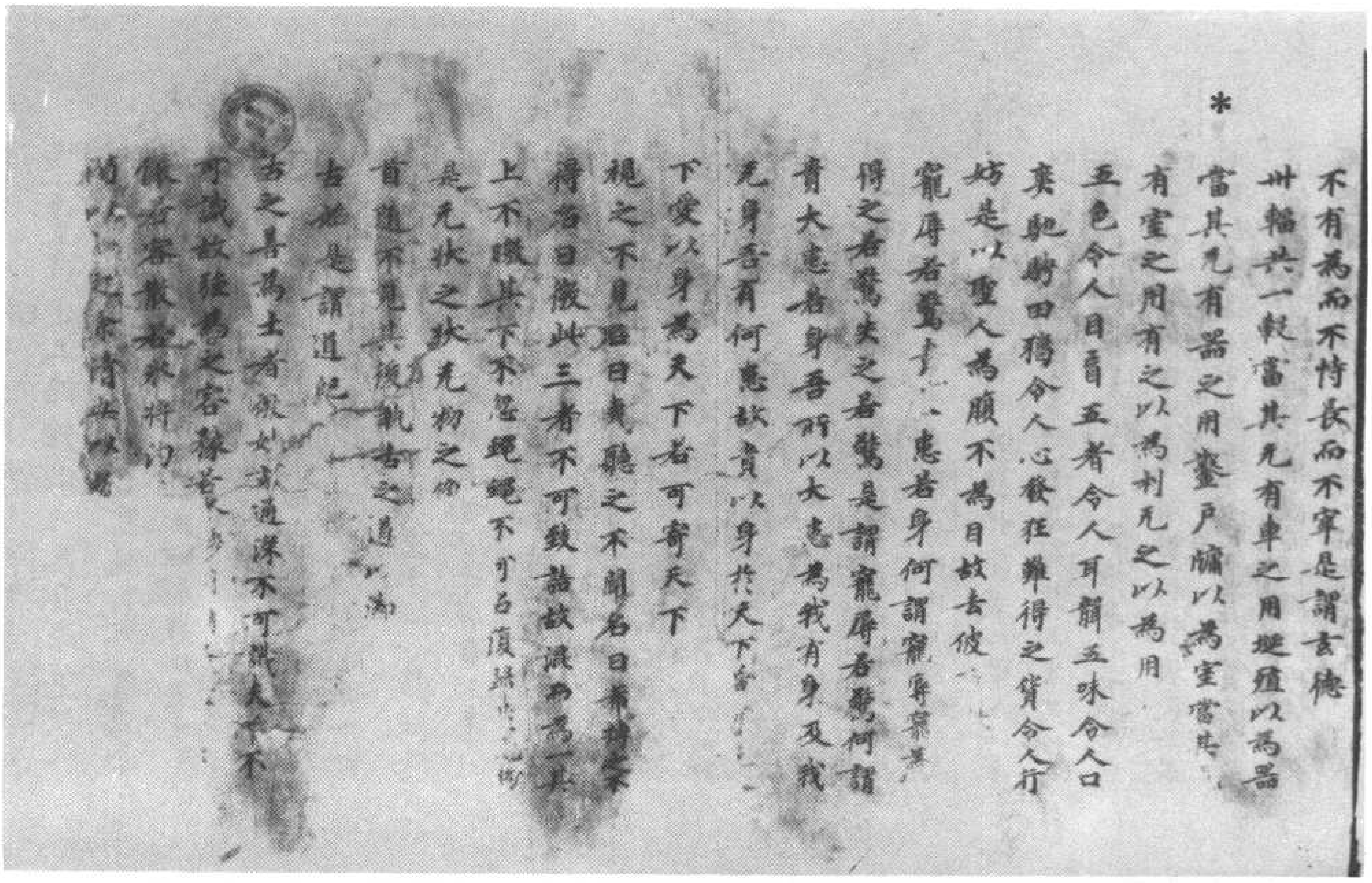
不上賢使民不爭不貴難得貨使民不盜不見可欲使心不亂聖人治虛其心實其腹弱其志強其骨常使民无知无欲使知者不敢不為則无不治



其骨常使民无知无欲使知者不敢
不為則无不治

*

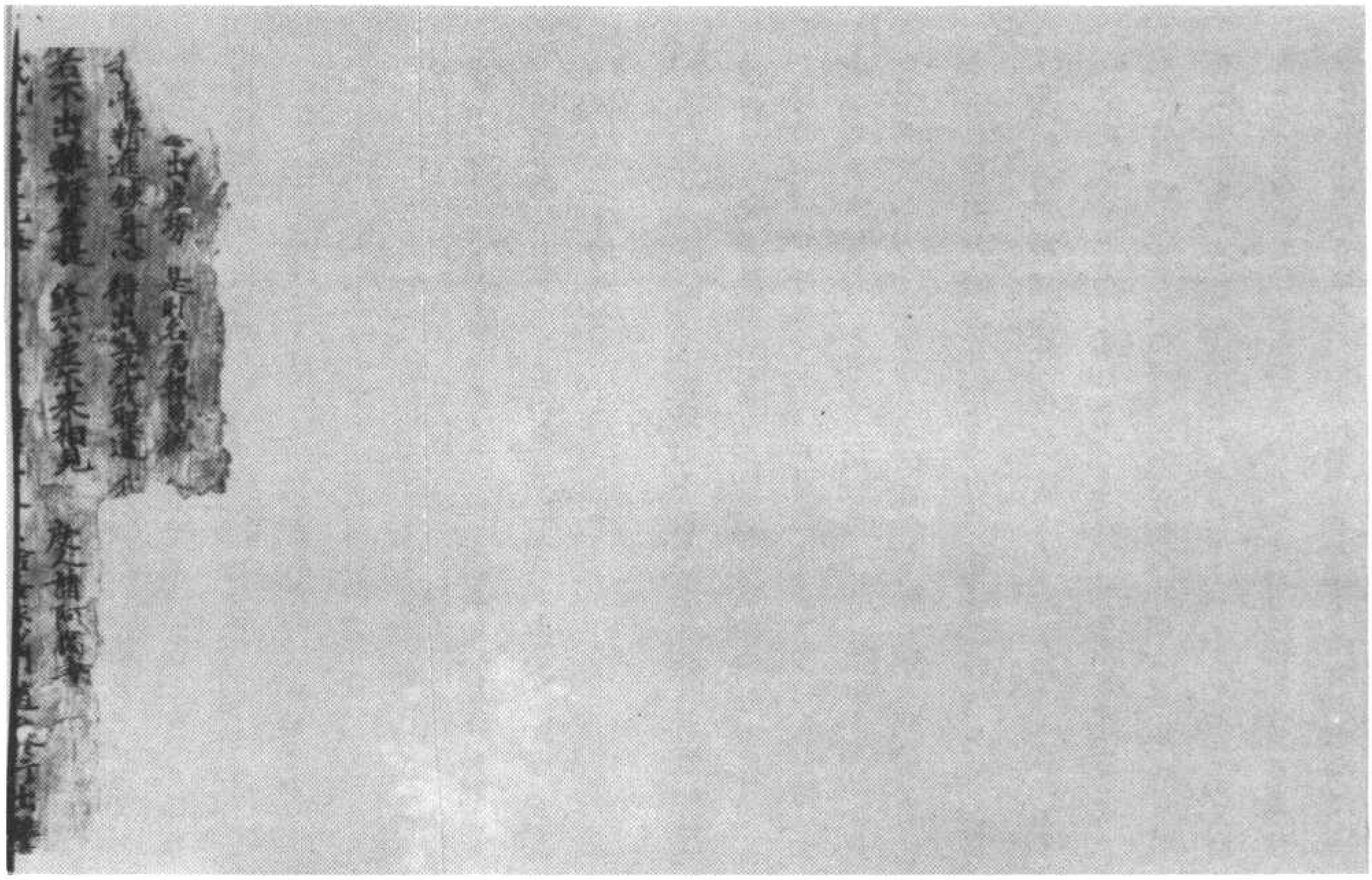
道冲而用之又不盈渊似萬物之宗挫其銳
解其忿和其光同其塵湛似常存吾不知誰
子象帝之先　以以以怨怨
天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓
為芻狗天地之間其猶槖籥虛而不屈動
而愈出多聞數窮不如守中
谷神不死是謂玄牝玄牝門天地根綿綿若
存用之不勤 存用之不勤天長地久天地所以
天長地久天地所以能長久者以其不自生
故能長久是以聖人後其身而身先外其身
而身存以其无尸故能成其尸
上善若水水善利萬物又不争處衆人之所
惡故幾於道居善地心善渊與善仁言善信
政善治事善能動善時夫唯不争故无尤
持而滿之不若其已揣而梲之不可長實金
玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎名成
功遂身退天之道
載營魄抱一能无離專氣致柔能嬰兒滌
除玄覽能无疵愛民治國而无知明白四達
而无為天門開闔而為雌生之畜之生而
不有為而不恃長而不宰是謂玄德
卅輻共一轂當其无有車之用埏埴以為器



不有為而不恃長而不宰是謂玄德
卅輻共一轂當其无有車之用埏埴以為器

*

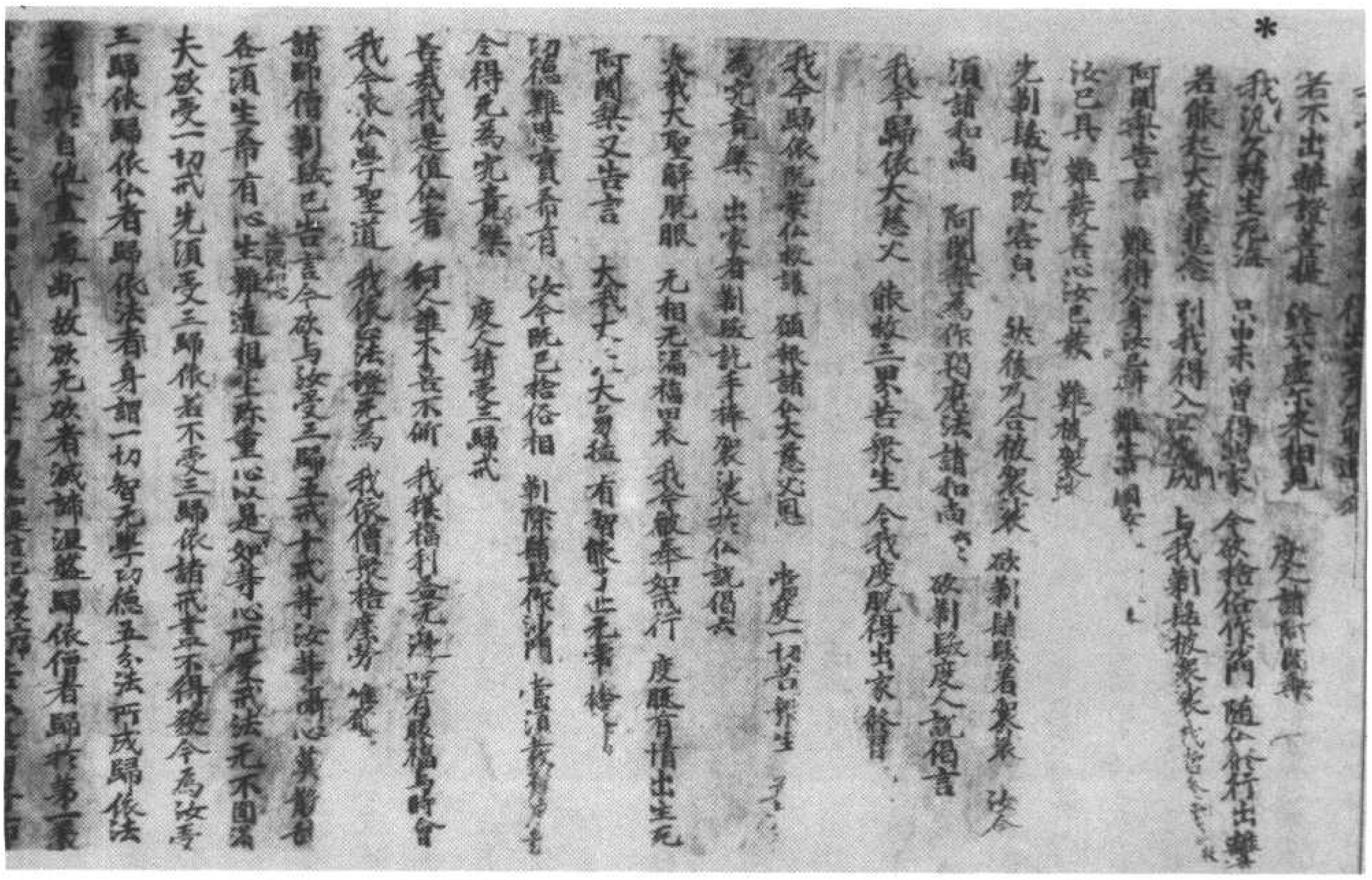
當其无有器之用鑿戶牖以為室當其
有室之用有之以為利无之以為用
五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口
爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行
妨是以聖人為腹不為目故去彼
寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱寵為
得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂
貴大患若身吾所以大患為我有身及我
无身吾有何患故貴以身於天下若可
下愛以身為天下若可寄天下
視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不
得名曰微此三者不可致詰故混而為一其
上不皦其下不昧繩繩不可名復歸於无物
是无狀之狀无物之象
首隨不見其後執古之道以御
古始是謂道紀
古之善為士者微妙玄通深不可識夫唯不
可識故强為之容豫若冬
儼若客散若冰將釋
[illegible]



[illegible]出家勞　是時名為離[illegible]

[illegible]精進勤身心　得出苦死成聖道[illegible]

若不出離證菩提　終不虛示來相見　度之請阿闍梨



若不出離證菩提　終不虛示來相見　度之請阿闍梨

我況久轉生死海　只由未曾得出家　今欲捨俗作沙門　隨仏修行出離苦

若能起大慈悲念　引我得入正法門　與我剃髮被袈裟　[illegible]

阿闍梨告言　難得人身汝已得　難生中國汝已生

汝已具　難發善心汝已發　難披袈裟

先剃髮鬚改容貌　然後方令披袈裟　欲剃髮鬚著袈裟　汝今

須請和尚　阿闍梨為作羯磨法　請和尚　欲剃髮度人說偈言

我今歸依大慈父　能救三界苦眾生　今我度脫得出家修習

我今歸依現在仏教誡　願報諸仏大慈父恩　出度一切苦眾生

為究竟樂　出家者剃頭說手持袈裟者共仏說偈云

大哉大聖解脫服　無相無漏福田衣　我今頂戴奉持行　度脫有情出生死

阿闍梨又告言　大哉丈夫大勇猛　有智能了止無常捨

一切恩愛難思貪希有　汝今既已捨俗相　剃除鬚髮作沙門　[illegible]

今得無為究竟樂　度人請受三歸戒

善哉我是復仏者　何人誰不善不從　我從福利無盡海　所有眼福與時會

我今永仏學聖道　我依正法證無為　我依僧眾捨虛妄　唯我

諸歸僧剃髮已告言今欲與汝受三歸五戒十戒等汝等滿心莫害者

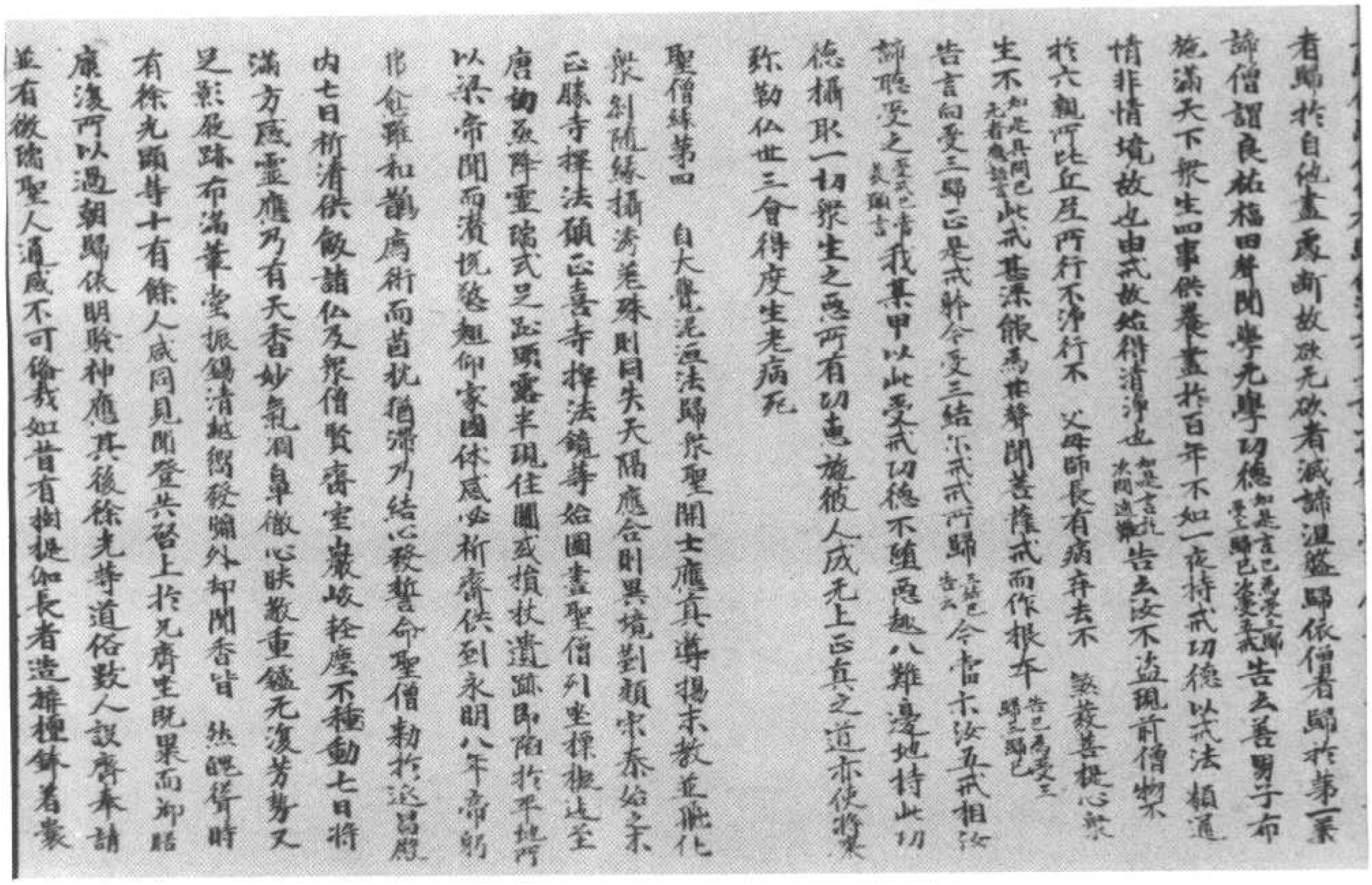
各須生希有心生難遭想生珍重心以是知等心所受戒法無不圓滿

夫欲受一切戒先須受三歸依若不受三歸依諸戒並不得發今為汝等

三歸依歸依仏者歸依法者身語一切智無學功德五分法所成歸依法

者歸依自仏盡處斷故欲無欲者滅諦涅槃歸依僧者歸依第一義

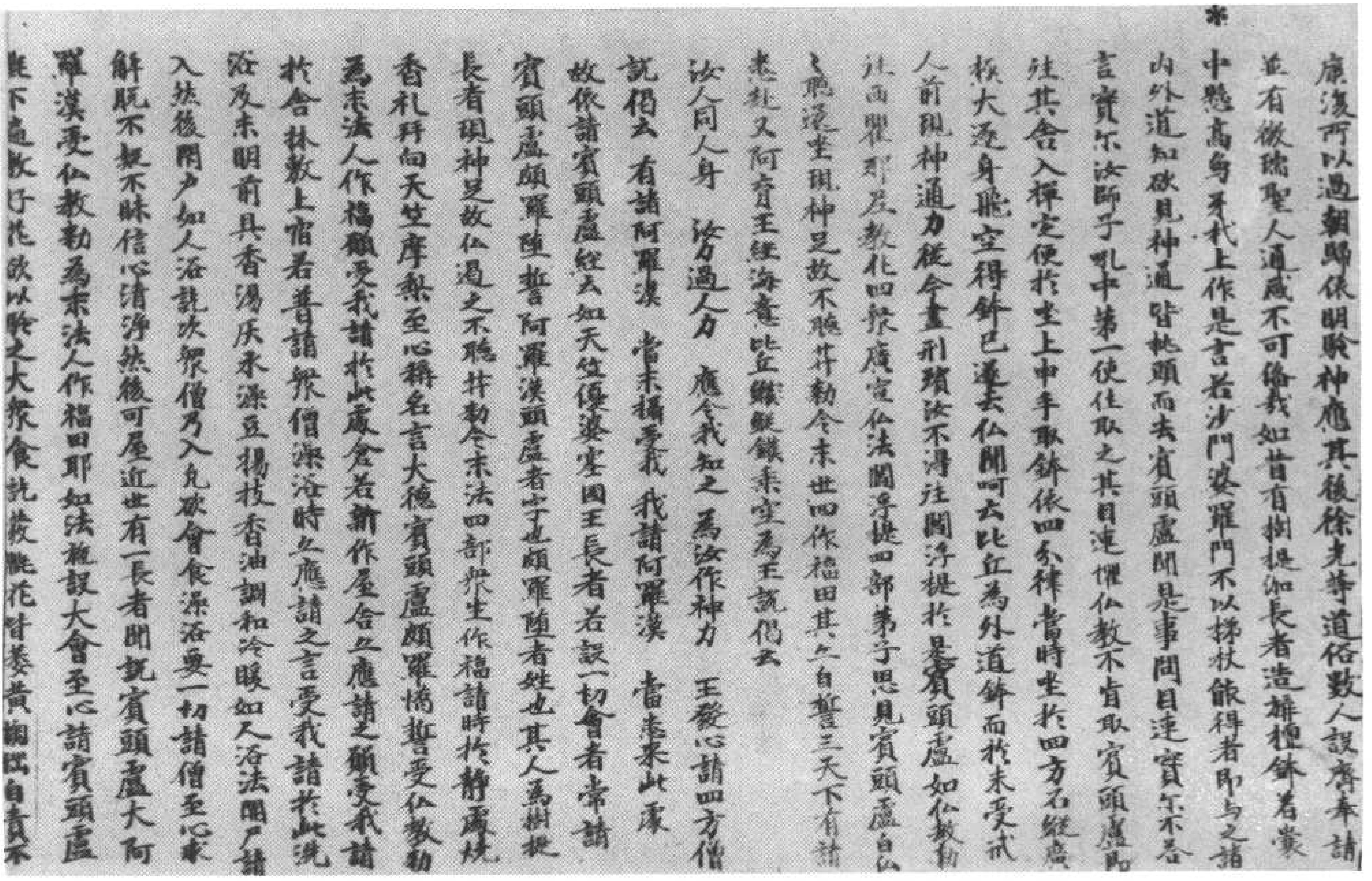
*



者歸於自他盡處斷故欲无欲者滅諦涅槃歸依僧者歸於第一眾諦僧謂良祐福田聲聞學无學功德（如是言已為受三歸受三歸已後受戒）告云善男子布施滿天下眾生四事供養盡於百年不如一夜持戒功德以戒法頻通情非情境故也由戒故始得清淨也（如是言訖次問遮難）告云汝不盜現前僧物不於六親所比丘尼所行不淨行不　父母師長有病弃去不　殺發菩提心眾生不（如是具問已无着遮難）此戒甚深能為菩薩聲聞菩薩戒而作根本（告已為受三歸三歸已）告言向受三歸正是戒體今受三結示戒戒所歸（三結已告云）今當示汝五戒相汝諦聽受之（受戒已言受誡言）我某甲以此受戒功德不墮惡趣八難邊地持此功德攝取一切眾生之惡所有功德迴施彼人成无上正真之道亦使將來彌勒仏世三會得度生老病死

聖僧緣第四　自大覺泥洹法歸眾聖開士應真導揚末教並能化眾剎隨緣攝誘差殊則同失天隔應合則異境劉顏宋泰始末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡等始圖畫聖僧列坐標擬迄至唐初亦降靈瑞或足跡顯露半現住圖或損杖遺跡即陷於平地所以梁帝聞而清悅發願仰家國休咸必祈齋供到永明八年帝躬弗食雖和勸處術而苗枕猶滯乃結心發誓命聖僧勅於延昌殿內七日祈清供飯諸仏及眾僧賢齋室肅峻輕塵不穢動七日將滿方感靈應乃有天香妙氣洞鼻徹心眹散重鎰无復芳勢又足跡履跡布滿華堂振錫清越響發彌外卻聞香皆　然既符時有餘光顯等十有餘人咸同見聞登共留上於見齋堂既果而御賠康後所以過躬歸依明驗神應其後餘光等道俗數人設齋奉請並有徵驗聖人通感不可倫義如昔有樹提伽長者造旃檀鉢著囊

*



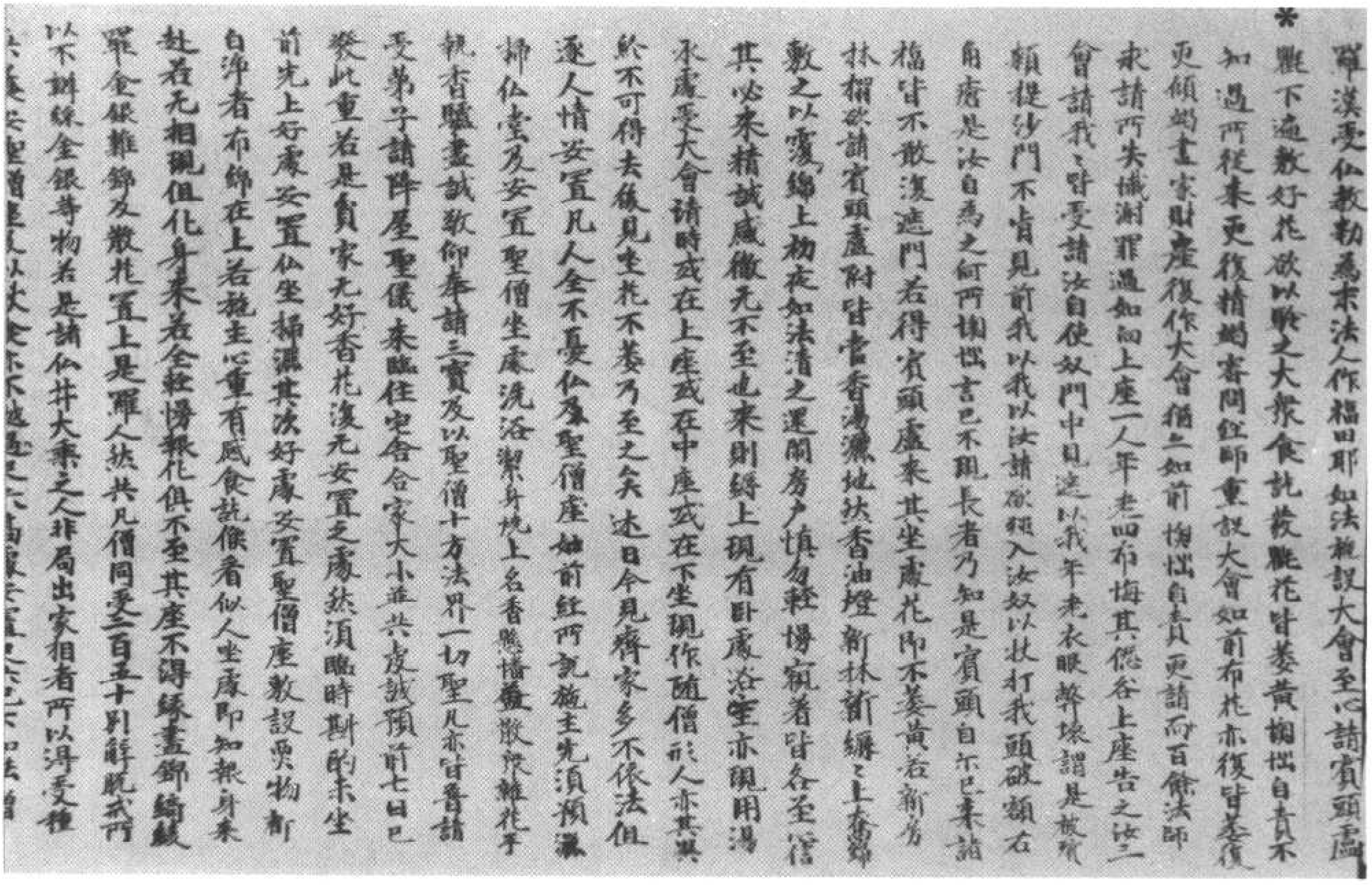
康後所以過躬歸依明驗神應其後餘光等道俗數人設齋奉請並有徵驗聖人通感不可倫義如昔有樹提伽長者造旃檀鉢著囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得者即与之諸內外道知欲見神通皆拱頭而去賓頭盧聞是事問目連實尔不答言實尔汝師子吼中第一使往取之其目連懼仏教不肯取賓頭盧即往其舍入禪定便於坐上申手取鉢依四分律當時坐於四方石縱廣极大遂身飛空得鉢已還去仏聞呵去比丘為外道鉢而於未受戒人前現神通力從今盡形殯汝不得住閻浮提於是賓頭盧如仏教勅往西瞿耶尼教化四眾廣宣仏法閻浮提四部弟子思見賓頭盧白仏乞聽還坐現神足故不聽許勅令末世四作福田其亦自誓三天下有請悉赴又阿育王経海意比丘鏦鍛赤空為王說偈云

汝今同人身　汝方過人力　應令我知之　為汝作神力

王發心請四方僧說偈云

有請阿羅漢　當來攝受我　我請阿羅漢　當來來此處

故依請賓頭盧経云如天竺優婆塞國王長者若設一切會者常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢頭盧者字也頗羅墮者姓也其人為樹提長者現神足故仏過之不聽扞勅令末法四部眾生作福請時於靜處燒香礼拜向天竺摩梨至心稱名言大德賓頭盧頗羅墮誓受仏教勅為末法人作福願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之願受我請於舍牀敷上宿若普請眾僧澡浴時亦應請之言受我請於此洗浴及未明前具香湯灰水澡豆楊枝香油調和冷暖如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖次眾僧乃入凡欲會食澡浴要一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屋近世有一長者聞說賓頭盧大阿羅漢受仏教勅為末法人作福田耶如法施設大會至心請賓頭盧既下遍散好花欲以驗之大眾食訖發花皆萎黃[illegible]自責不



羅漢受仏教勅為末法人作福田耶如法施設大會至心請賓頭盧

*敷下遍敷好花欲以驗之大衆食訖花皆萎黃懊惱自責不

知過所從來更復精竭審問經師重設大會如前布花亦復皆萎復

更傾竭盡家財産復作大會猶〻如前懊惱自責更請百餘法師

求請所失懺謝罪過如初上座一人年老四布悔其僣谷上座告之汝三

會請我〻皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯

賴提沙門不肯見前我以汝請欲强入汝奴以杖打我頭破額右

角瘡是汝自為之何所懊惱言已不現長者乃知是賓頭自尓已來諸

福皆不敢復遮門若得賓頭盧來其坐處花即不萎黃若新房

林褥欲請賓頭盧附皆當香湯灑地狀香油燈新林新褥〻上奉綿

敷之以覆褥上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢闚看皆各至信

其必來精誠感徹无不至也來則褥上現有臥處浴室亦現用湯

水處受大會請時或在上座或在中座或在下坐現作隨僧形人求其異

於不可得去後見坐花不萎乃至之矣　述日今見齋家多不依法但

逐人情安置凡人全不憂仏及聖僧座如前經所說施主先須預灑

掃仏堂及安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸幡蓋散除雜花手

執香爐盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切聖凡亦皆普請

受弟子請降屋聖儀來臨住宅舍合家大小並共虔誠預前七日已

發此重若是貧家无好香花復无安置之處然須臨時斟酌未坐

前先上好處安置仏坐掃灑其次好處安置聖僧座敷設要物新

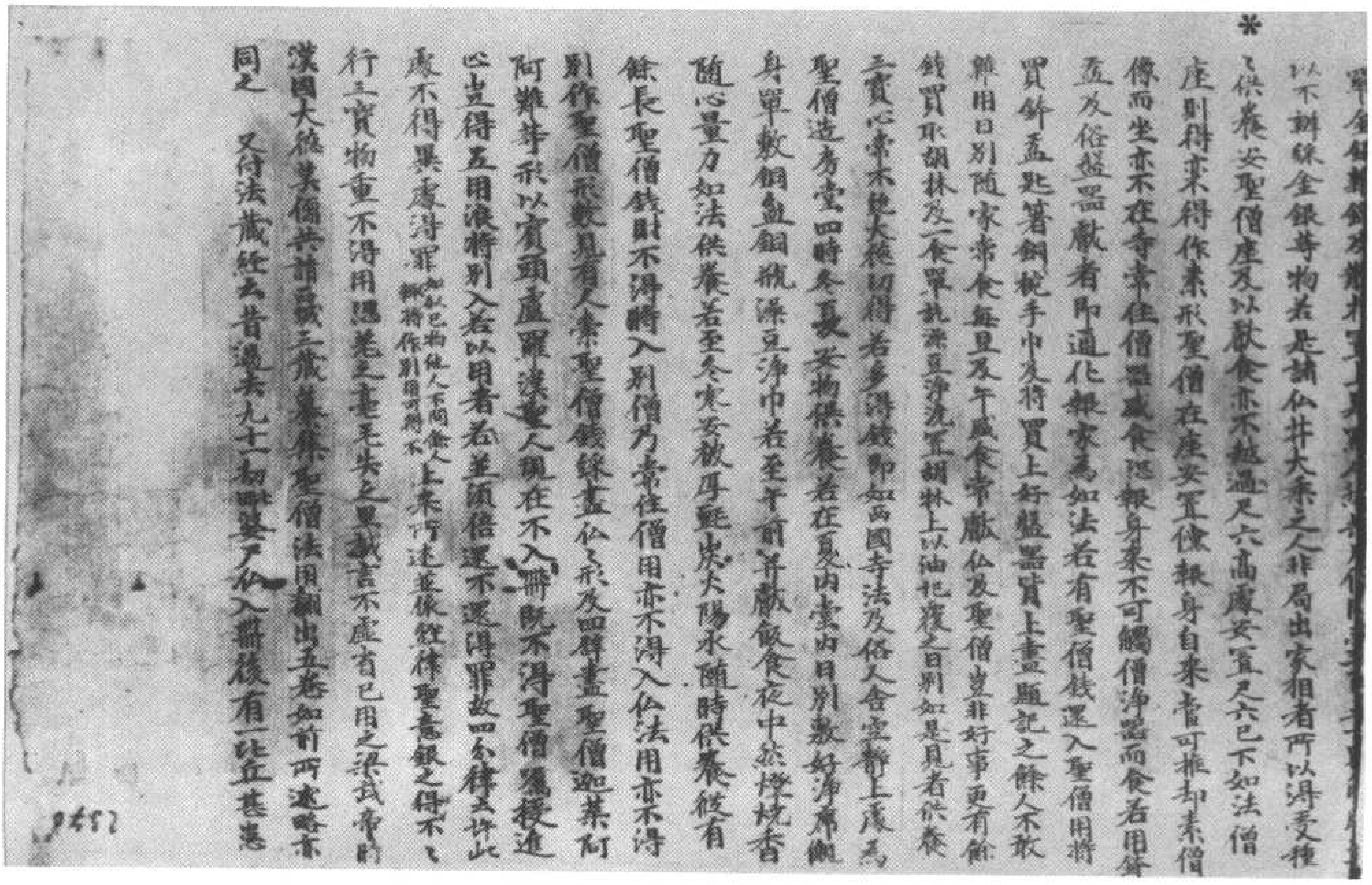
白淨者布餝在上若施主心重有感食訖像看似人坐處即知報身來

赴若无相現但化身來若全經幡報花俱不至其座不得緣畫鉚綺緞

羅金銀雜餝及散花置上是羅人然共凡僧同受三百五十別解脫戒所

以不嫌綵金銀等物若是諸仏并大乘之人非局出家相者所以得受種

〻供養安聖僧座及以献食亦不越過足六高處安置足六已下如法僧



羅金銀雜餝及散花置上是羅人然共凡僧同受

*以不嫌綵金銀等物若是諸仏并大乘之人非局出家相者所以得受種

〻供養安聖僧座及以献食亦不越過足六高處安置足六已下如法僧

座則得東得作素形聖僧在座安置像報身自來皆可推却素僧

像而坐亦不在寺常住僧器盛食以報身來不可觸僧淨器而食若用錯

盂及俗盤器獻者即通化報家為如法若有聖僧鉢還入聖僧用將

買鉢盂匙箸銅椀手巾反將買上好盤器貴上畫題記之餘人不敢

雜用日別隨家常食每旦及午盛食常獻仏及聖僧豈非好事更有餘

錢買取銅林及一食單執澡豆淨洗置銅林上以油祀復之日別如是見者供養

三寶心常不絕大德切得若多得錢即如西國寺法及俗人舍堂静上處為

聖僧造房堂四時冬夏安物供養若在夏內堂內日別敷好淨席鋪

身單敷銅盆銅瓶澡豆淨巾若至午前并獻飯食夜中然燈燒香

隨心量力如法供養若至冬寒安被厚氈炭火陽水隨時供養彼有

餘長聖僧錢財不得將入別僧乃常住僧用亦不得入仏法用亦不得

別作聖僧形象見有人乘聖僧錢緣畫仏〻形及四將畫聖僧迦葉阿

阿難等形以賓頭盧羅漢重人現在不入冊既不得聖僧屬接速

心豈得互用復將別入若以用者若並須倍還不還得罪故四分律文許此

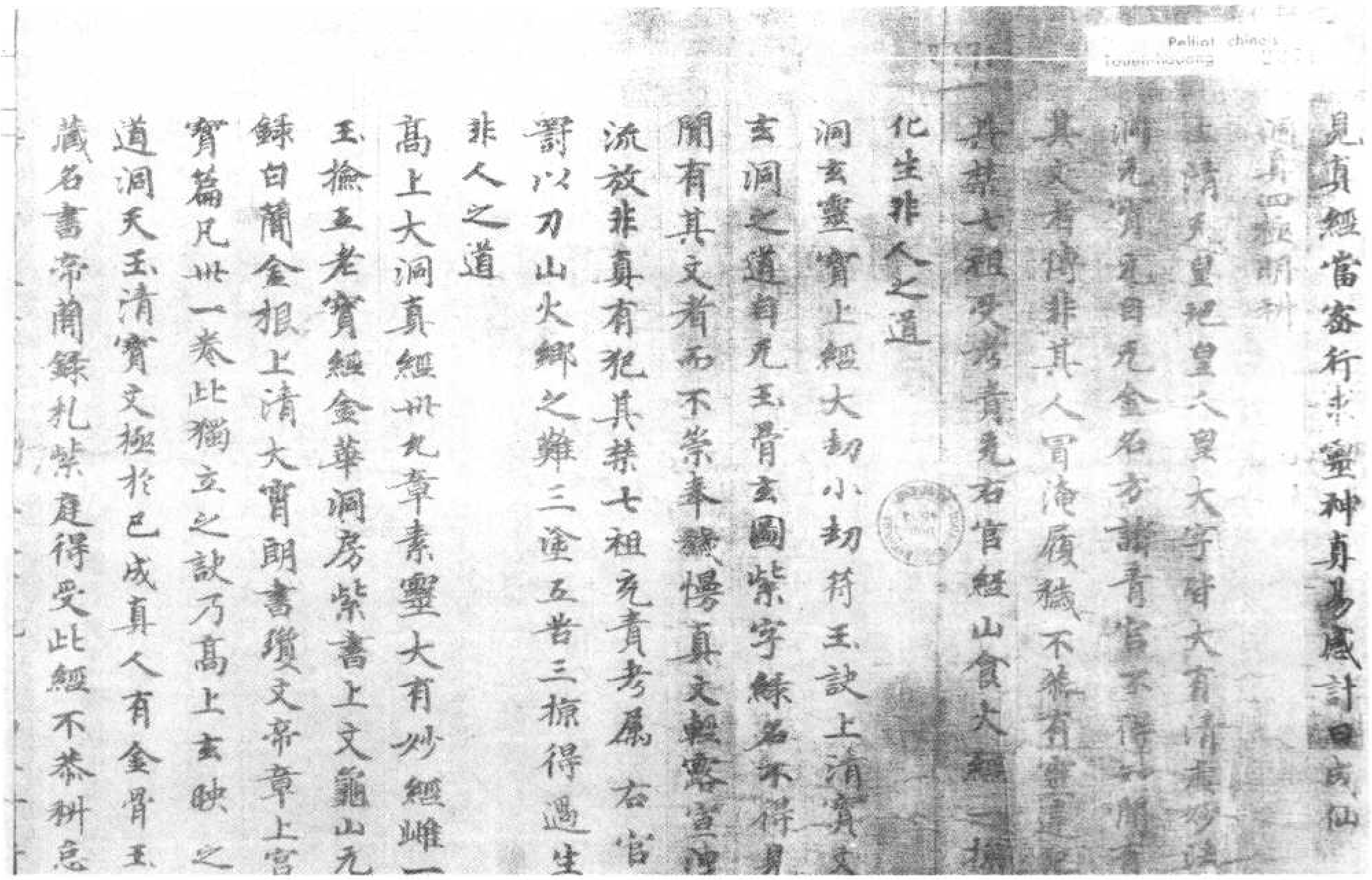
處不得異處得罪（如以已物施人不問僧人猶將作別僧可得不）上來所述並依經律聖意錄之得不〻

行三寶物重不得用還差之毫釐失之千里或言不虛者已用之梁武帝時

漢國大德英儒共評三藏兼并聖僧法用翻出五卷如前所述略亦

同之　又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸仏入涅槃後有一比丘甚患

9452



Pelliot chinois
Touen-houang

見眞經當齋行求靈神眞易感計曰成仙

洞眞四極明科

上清天皇祀皇六皇大守皆大有清精妙訣

洞元寶元白元金名方諱青官不得妄聞有

其文者傳非其人冒淹履穢不恭有靈逮

其禁七祖父考責充右官經山食火[illegible]

化生非人之道

洞玄靈寶上經大劫小劫符玉訣上清寶文

玄洞之道有元玉骨玄圖紫字錄名不得身

聞有其文者而不崇奉穢慢眞文輕露靈[illegible]

流放非眞有犯其禁七祖充責考屬右官

罰以刀山火鄉之難三塗五苦三掠得過生

非人之道

高上大洞眞經卅九章素靈大有妙經雌一

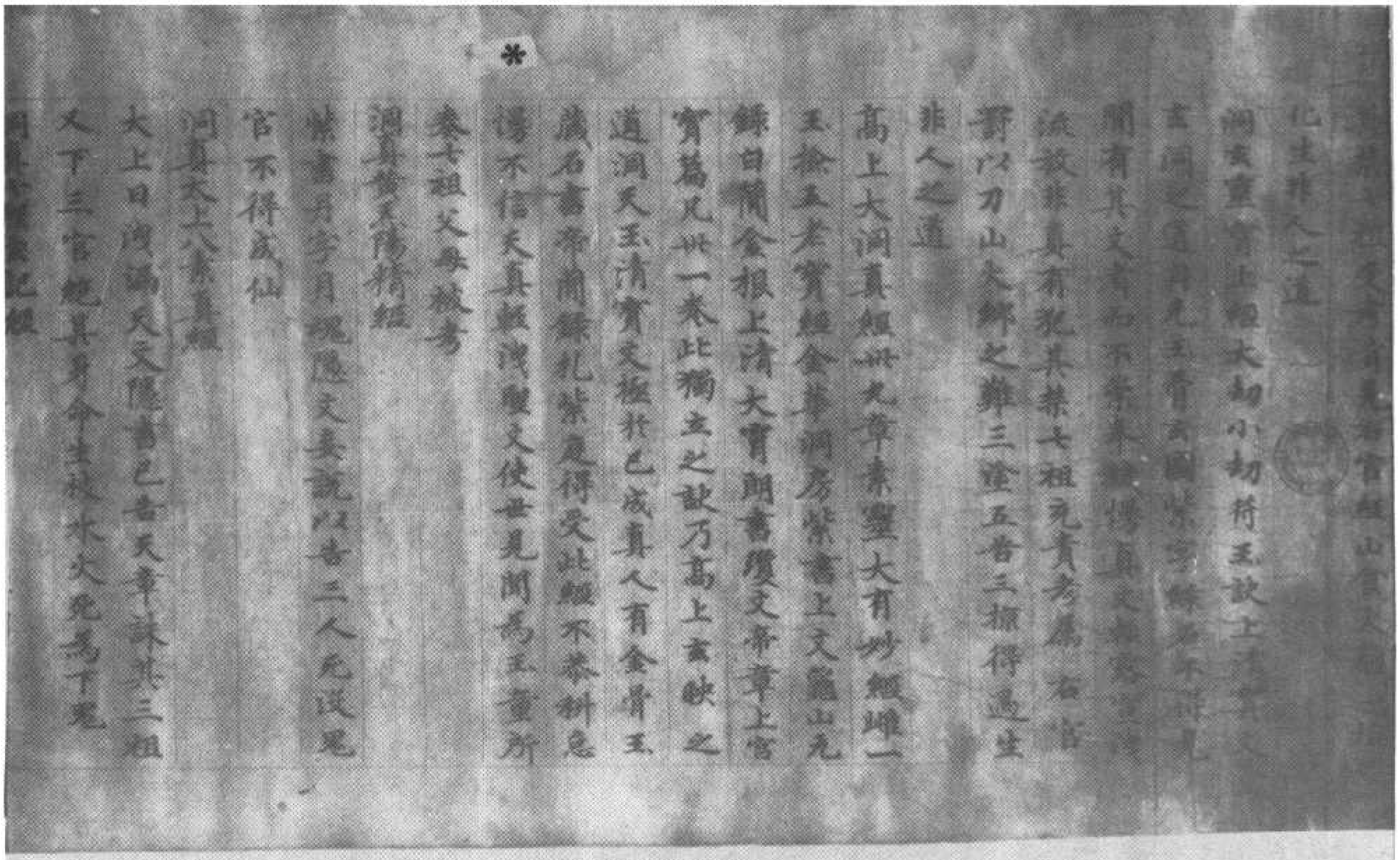
玉檢五老寶經金華洞房紫書上文龜山元

錄白簡金根上清大寶朗書瓊文帝章上宮

寶篇凡卅一卷此獨立之訣乃高上玄映之

道洞天玉清寶文極於已成眞人有金骨玉

藏名書帝簡錄扎紫庭得受此經不恭科急



*

其禁七祖父考責充右官經山食火

化生非人之道

洞玄靈寶上經大劫小劫符玉訣上清寶文

玄洞之道有元玉骨玄圖紫字錄名不得身

聞有其文者而不崇奉穢慢眞文輕露靈[illegible]

流放非眞有犯其禁七祖充責考屬右官

罰以刀山火鄉之難三塗五苦三掠得過生

非人之道

高上大洞眞經卅九章素靈大有妙經雌一

玉檢五老寶經金華洞房紫書上文龜山元

錄白簡金根上清大寶朗書瓊文帝章上宮

寶篇凡卅一卷此獨立之訣乃高上玄映之

道洞天玉清寶文極於已成眞人有金骨玉

藏名書帝簡錄扎紫庭得受此經不恭科急

慢不信天眞經洩靈文使世見聞爲玉童所

奉七祖父母被考

洞眞黃氣陽精經

紫書日字月魂隱文玄訣以告三人元氏見

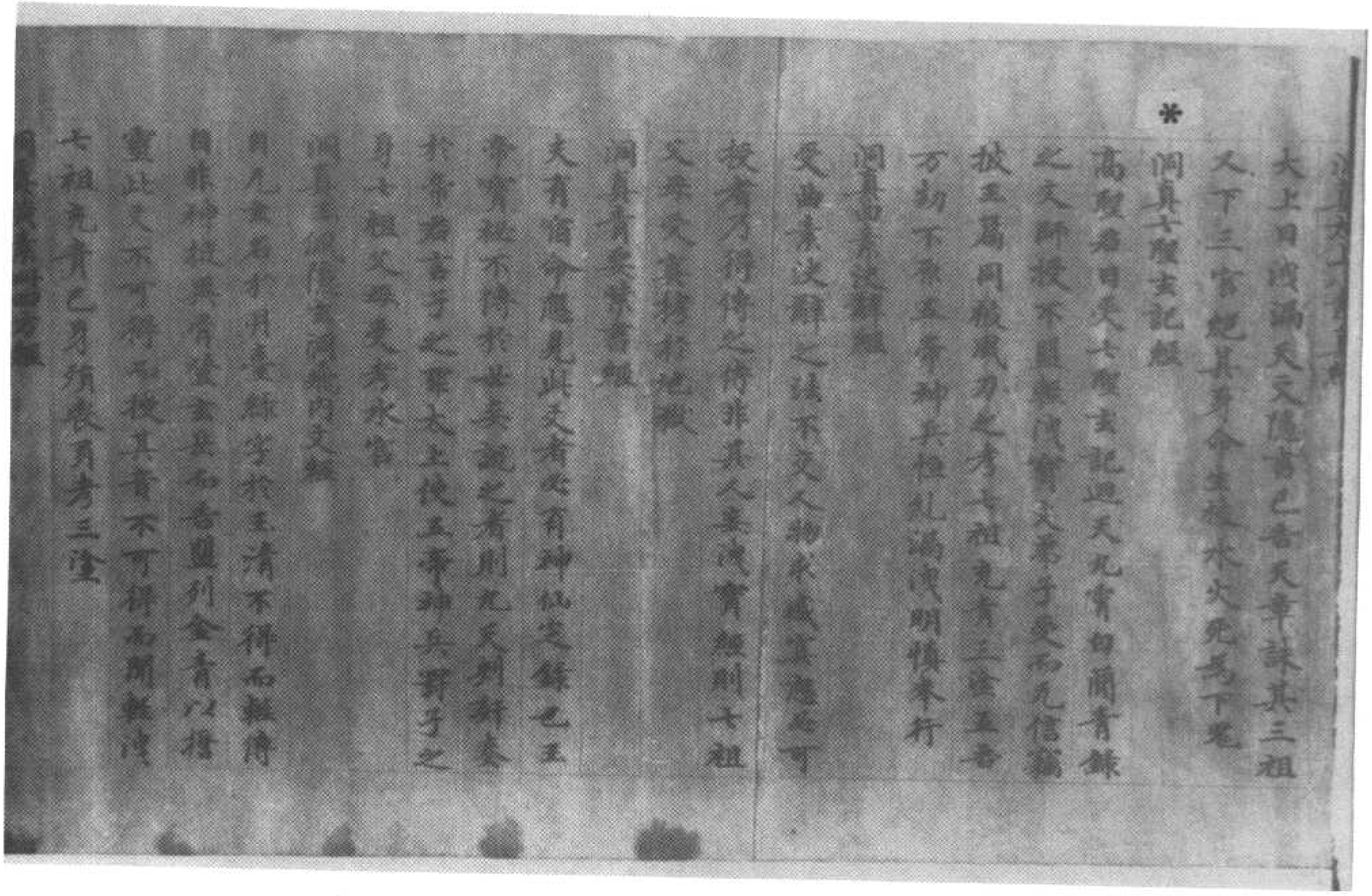
官不得成仙

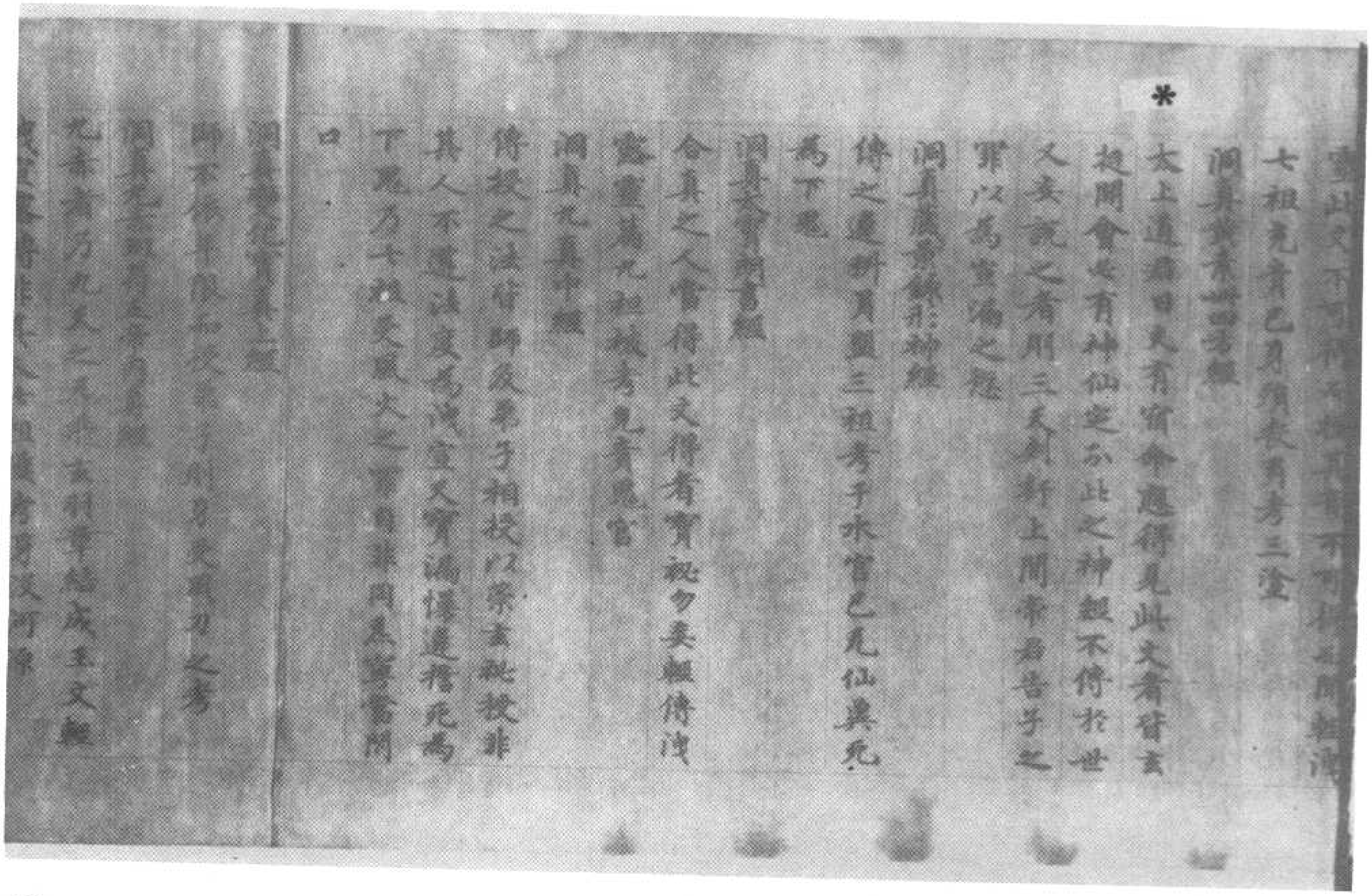
洞眞太上八素眞經

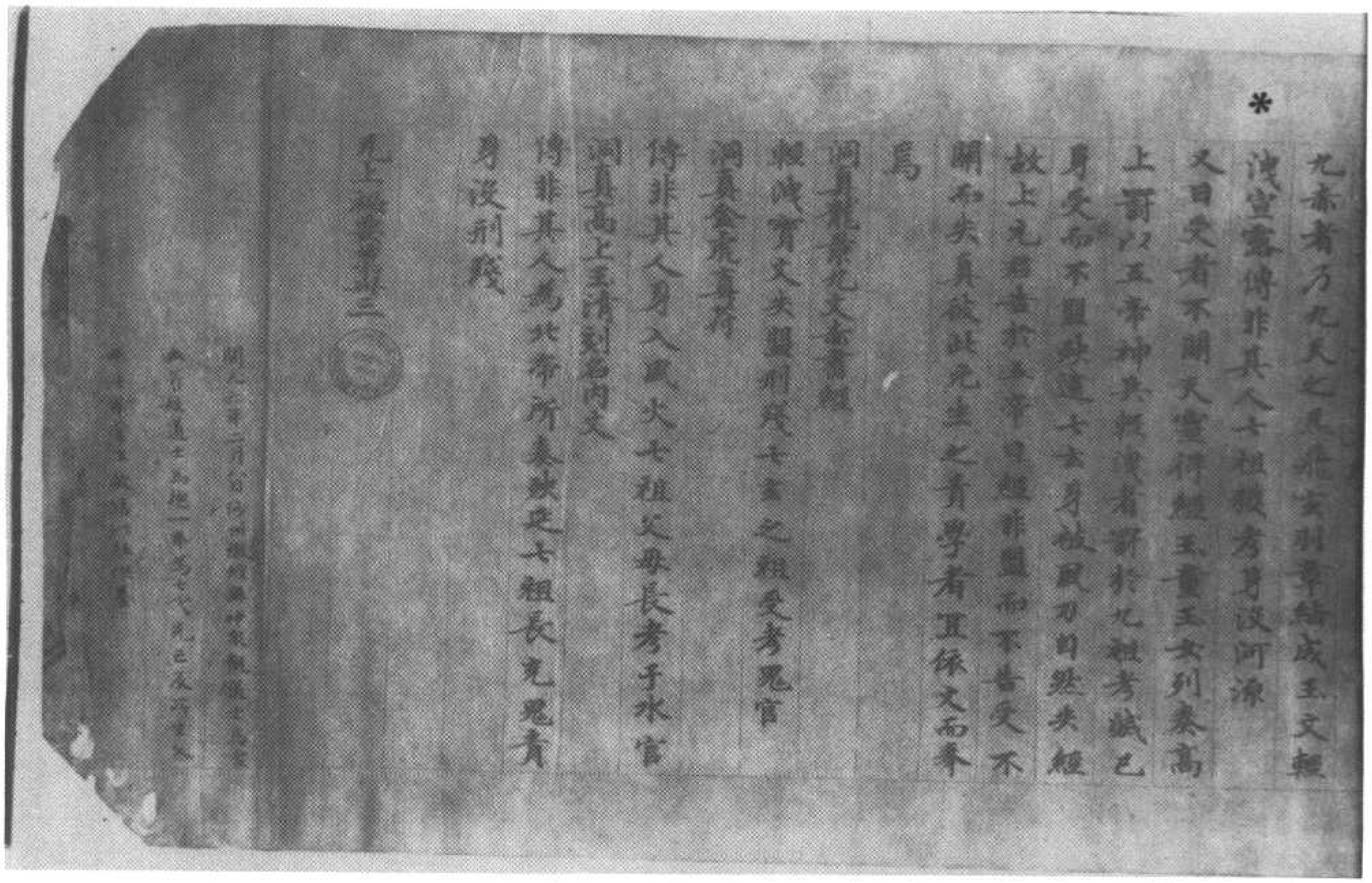
太上曰洞觀天文隱書已告天章誅其三祖

又下三官絕其身命考被水火充爲下鬼

洞[illegible]記經







*

九赤者乃九天之真飛玄羽章結成玉文經洩宣靈傳非其人七祖被考身沒河源又曰受者不開天寶科經玉童玉女列奏高上三官以五帝神兵收洩者責於九祖考戮已身受而不盟妄違七玄身被風刀自然失經故上元君告於東華日經非盟而不告受不開而失其欲此元上之青學者宜依文而奉焉

洞真龍景九文金書經

經洩冥文大盟刑尺七玄之祖受考鬼官

洞真金虎真符

傳非其人身入風火七祖父母長考于水官

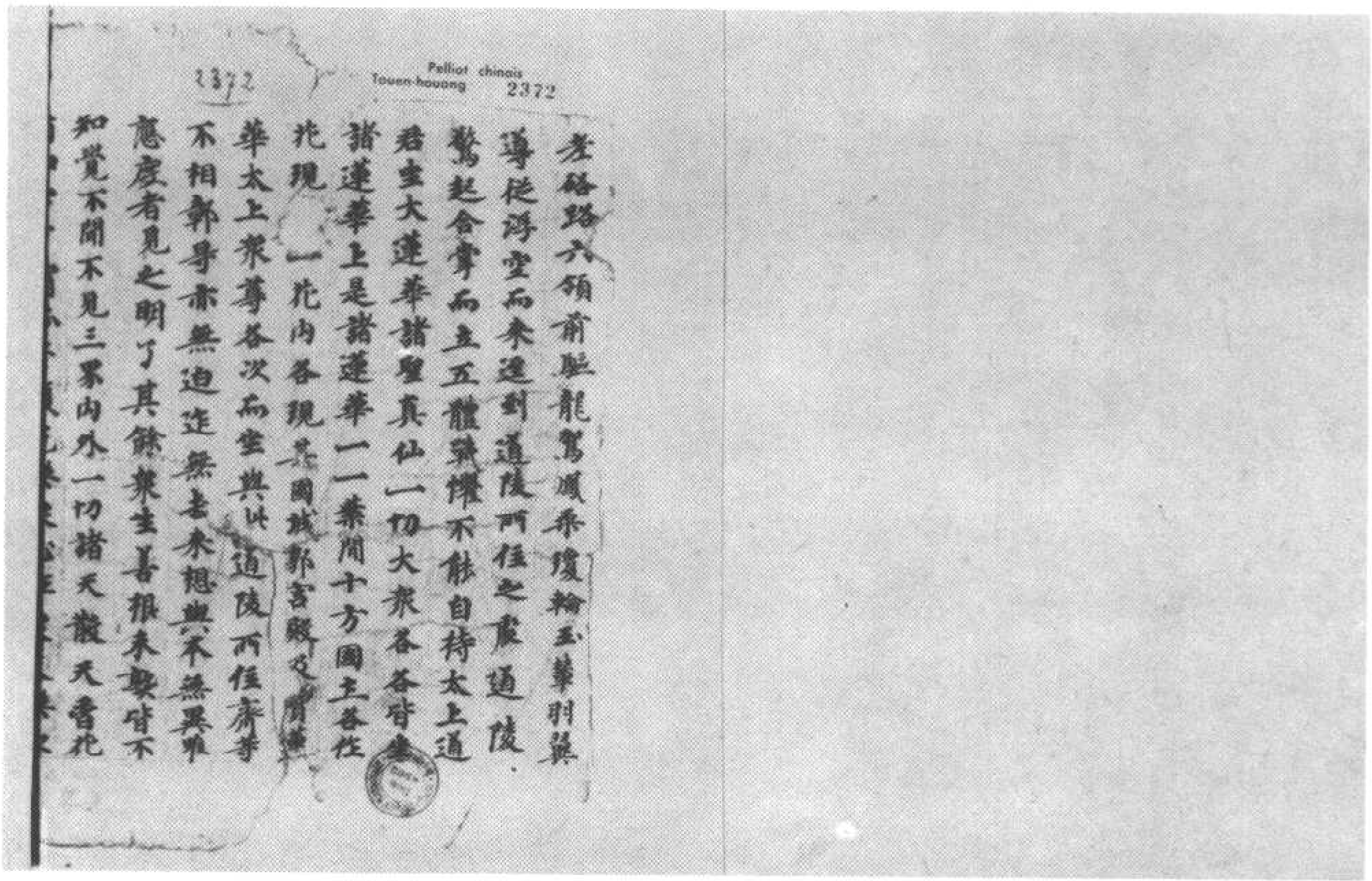
洞真高上玉清刻名內文

傳非其人為北帝所奏被是七祖長充鬼責身沒刑殘

无上祕要卷[illegible]

[illegible]

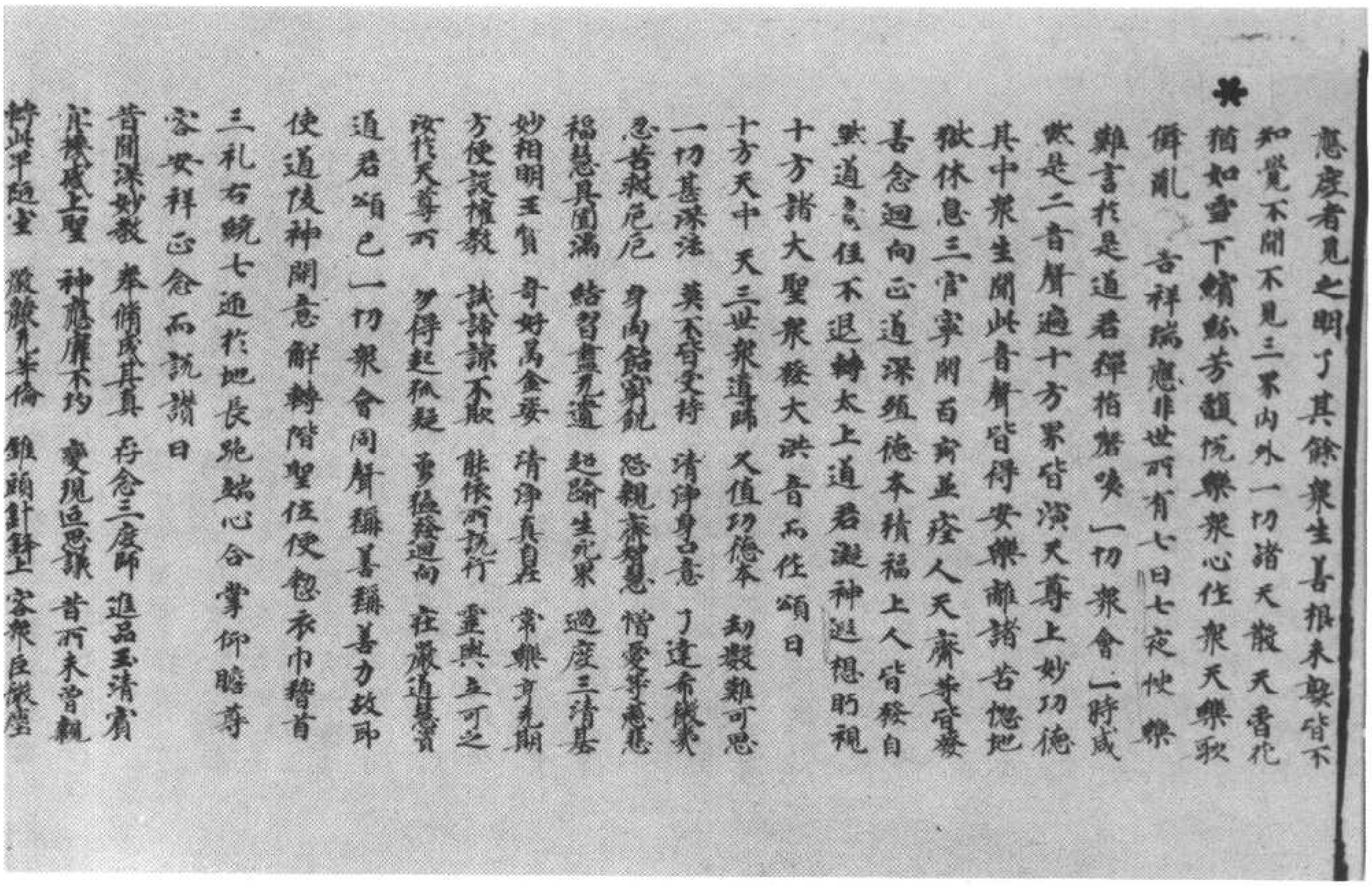
▼伯二三七二號　太玄真一本際妙經卷第三



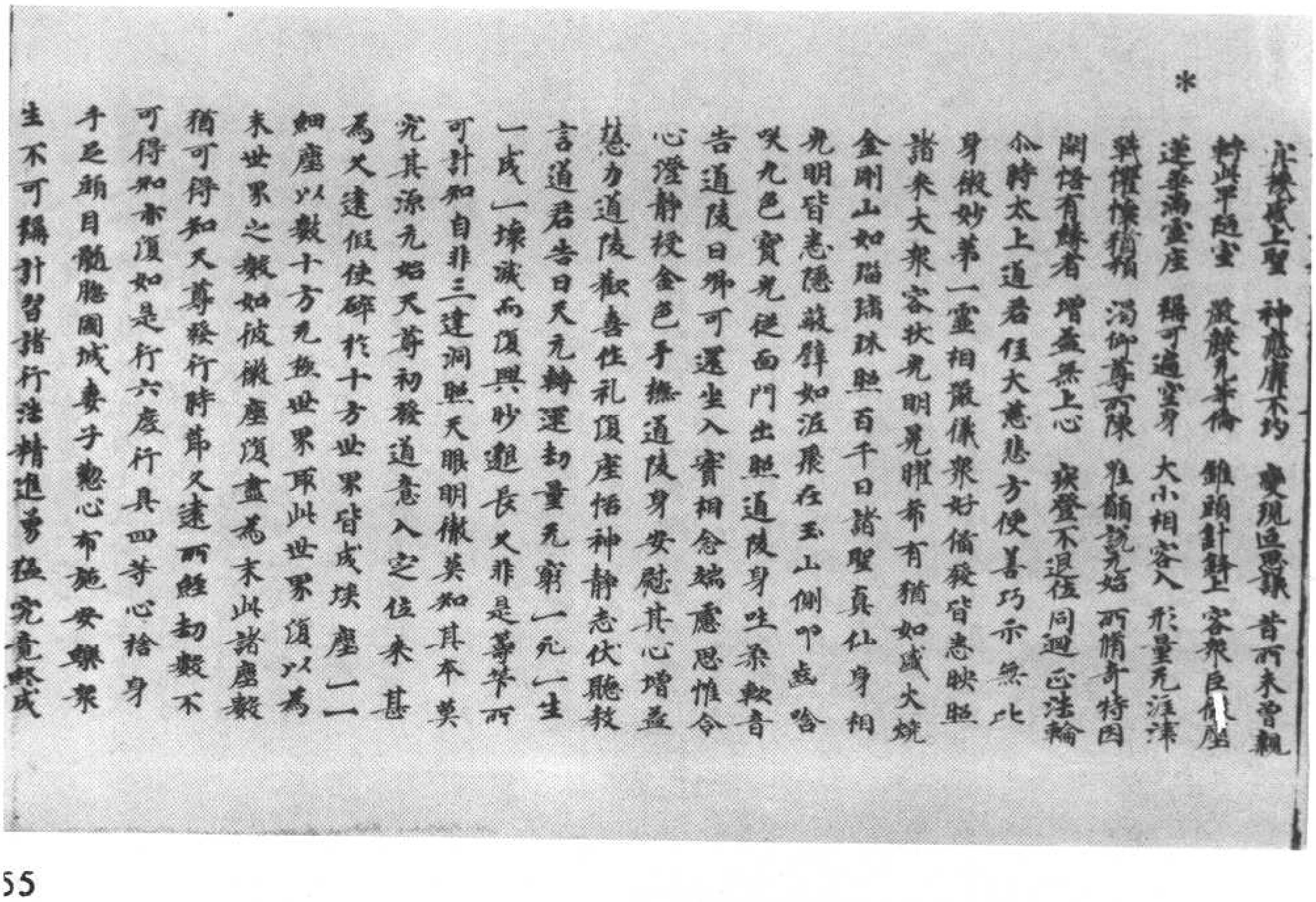
2372

Pelliot chinois
Touen-houang 2372

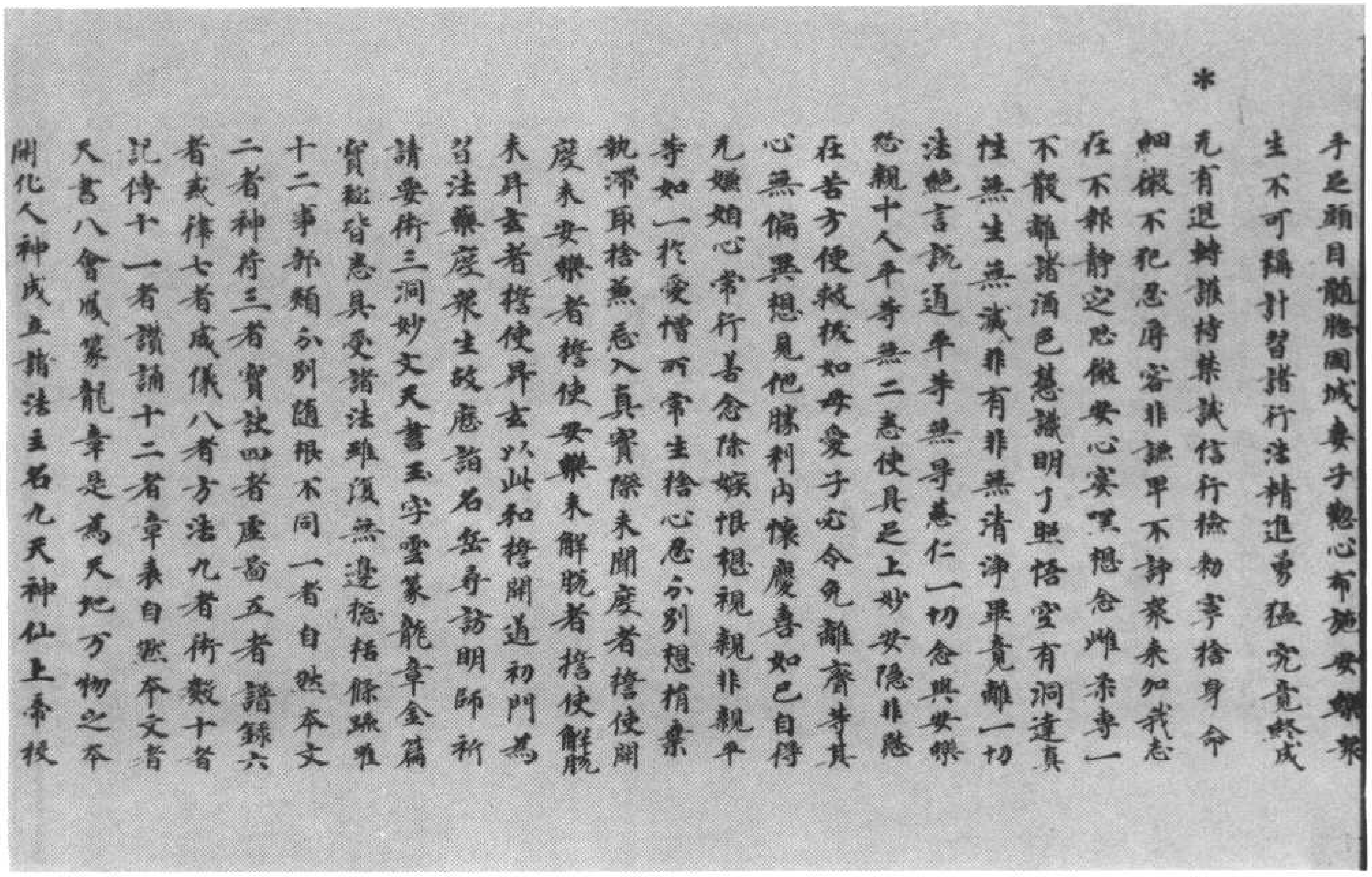
差路路六領前駈龍駕鳳乘瓊輪玉華羽蓋導從浮空而來逕到道陵所住之處道陵驚起合掌而立五體戰慄不能自持太上道君坐大蓮華諸聖真仙一切大眾各各皆坐諸蓮華上是諸蓮華一一葉間十方國土各住花現一花內各現其國城郭宮殿及[illegible]華太上眾尊各次而坐與此道陵所住齋等不相郭身亦無迫迮無去來想無不無異唯應度者見之明了其餘衆生善根未熟皆不知覺不聞不見三界內外一切諸天散天香花



惠度者見之明了其餘衆生善根未興皆不
知覺不聞不見三界內外一切諸天散天香花
猶如雪下繽紛芳馥悅樂衆心作衆天樂歌
讚亂 吉祥瑞應非世所有七日七夜快樂
難言於是道君彈指讚嘆一切衆會一時咸
然是二音聲遍十方界皆演天尊上妙功德
其中衆生聞此音聲皆得安樂離諸苦惱地
獄休息三官寧閑百痾並瘥人天齋等皆發
善念迴向正道深殖德本積福上人皆發自
然道意住不退轉太上道君凝神遐想盻視
十方諸大聖衆發大洪音而作頌曰
十方天中天 三世衆道師 久值功德本 劫數難可思
一切甚深法 莫不皆受持 清淨身口意 了達希夷義
忍苦救危厄 身內能寂觀 慈觀齊智慧 憎愛等慈悲
福慧具圓滿 結習盡无遺 超踰生死界 過度三清基
妙相明王質 奇好萬金姿 清淨真身在 常樂身未期
方便設權教 誠諦諦不欺 隨機所設行 靈與立可之
故於天尊所 少得起狐疑 勇猛發迴向 在衆道慧資
道君頌已 一切衆會同聲稱善稱善 力故即
使道陵神開意解 轉階聖位 便整衣巾 稽首
三禮 右繞七匝 於地長跪 端心合掌 仰瞻尊
容 安祥正念 而說頌曰
昔聞深妙教 奉備成其真 存念三度師 進品玉清賓
元始威上聖 神應廣不均 變現近思議 昔所未曾覩
特此平道寶 嚴飾光華倫 雖頭針鋒上 容衆巨億塵



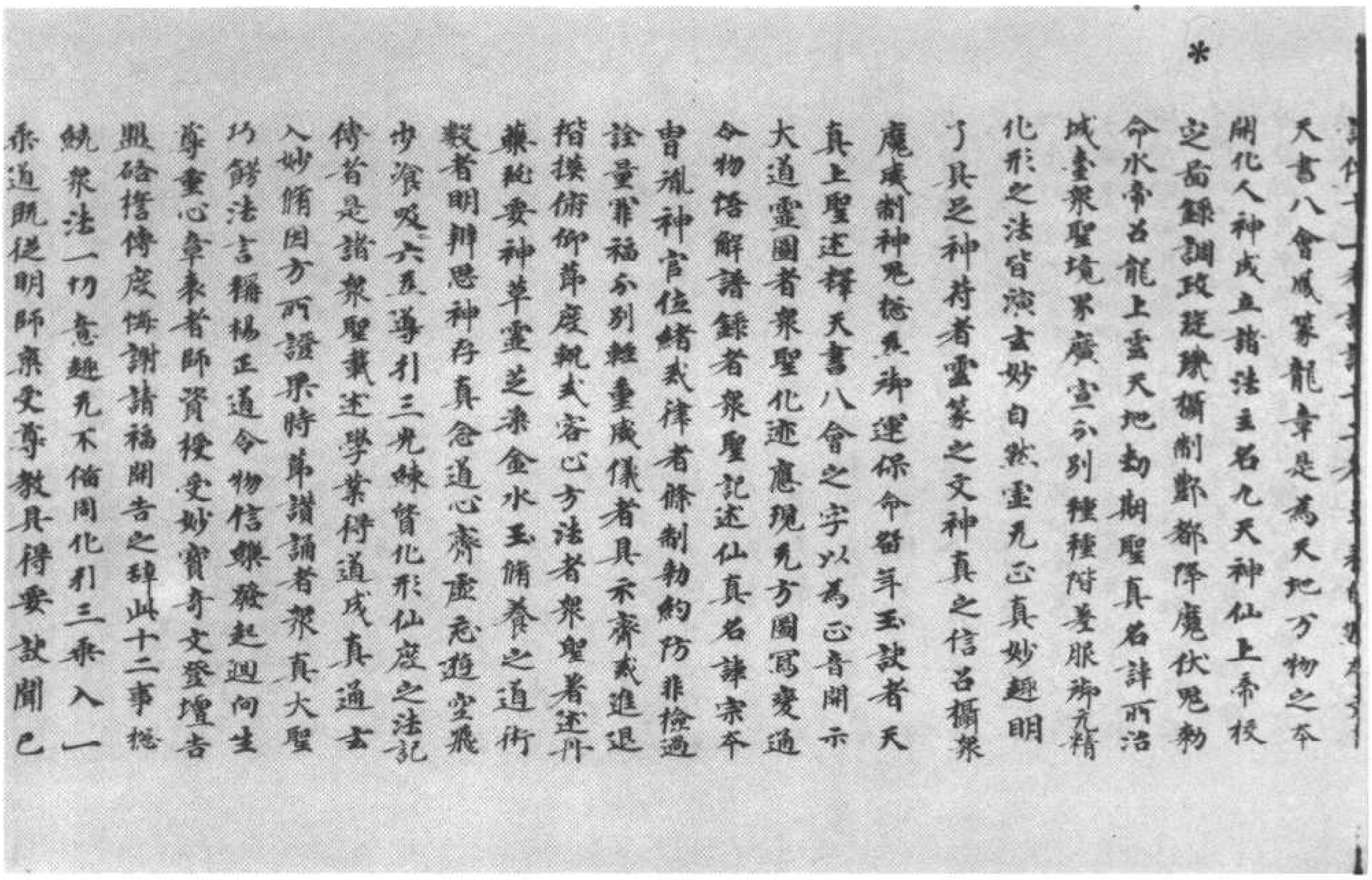
元始威上聖 神應廣不均 變現近思議 昔所未曾覩
特此平道寶 嚴飾光華倫 雖頭針鋒上 容衆巨億塵
蓮華滿虛座 稱可道寶身 大小相容入 形量无涯津
戰懼懷猶豫 渴仰尊所陳 雅韻說元始 所循奇特因
開悟有緣者 增益无上心 疾登不退位 同迴正法輪
爾時太上道君住大慈悲方便善巧示然此
身微妙第一靈相嚴儀衆好備發皆悉映照
諸來大衆容狀光明晃曜希有猶如盛大燒
金剛山如瑠璃珠照百千日諸聖真仙身相
光明皆悉隱蔽猶如泯聚在玉山側叩並晗
唉九色實光從面門出照道陵身吐柔軟音
告道陵曰卿可還坐入實相念端慮思惟令
心澄靜授金色手撫道陵身安慰其心增益
慈力道陵歡喜作礼復座恬神靜志伏聽教
言道君告曰天元轉運劫量无窮一元一生
一成一壞滅而復興妙遐長久非是筭計所
可計知自非三達洞照天眼明徹莫知其本莫
究其源元始天尊初發道意入定位來甚
為久遠假使碎於十方世界皆成埃塵一一
細塵以數十方无極世界取此世界復以為
末世界之數如彼微塵復盡為末此諸塵數
猶可得知天尊發行時節久遠所經劫數不
可得知亦復如是行六度行具四等心捨身
手足頭目髓腦國城妻子嚮心布施安樂衆
生不可稱計習諸行法精進勇猛究竟成



手足頭目髓腦國城妻子懃心布施安樂衆生不可稱計習諸行法精進勇猛究竟終成

*

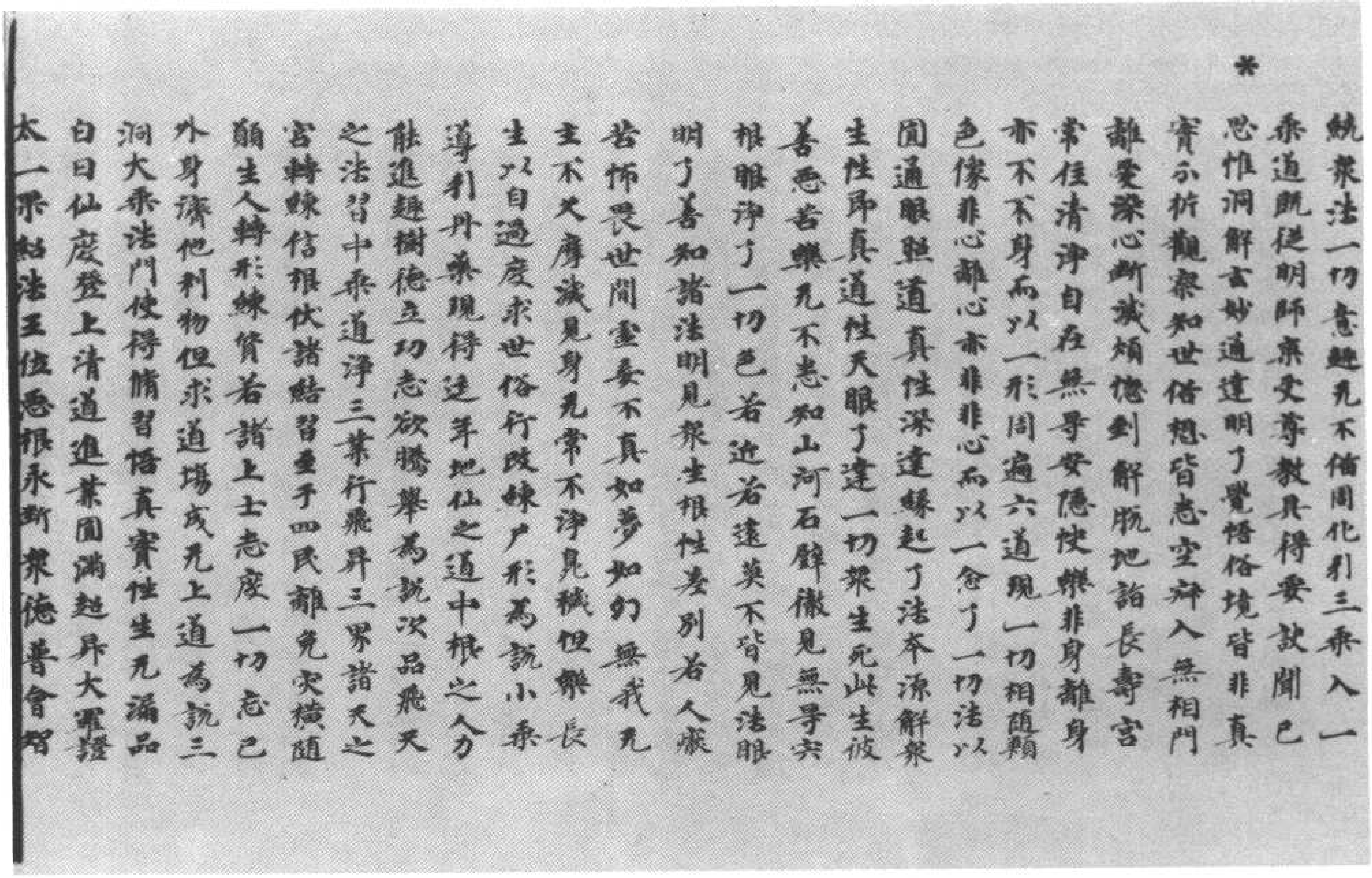
无有退轉誦持禁戒信行檢勅寧捨身命細微不犯忍辱容非謗罵不諍衆來如我忘在不動靜定然微安心寔寂想念雖未專一不散離諸酒色慧識明了照悟空有洞達真性無生無滅非有非無清淨平覺離一切法絕言說道平等無导慈仁一切念與安樂怨親十人平等無二慈使具足上妙安隱非慈在苦方便救拔如母愛子必令免離齊等其心無偏異想見他勝利內懷慶喜如己自得无嫉妬心常行善念除嫉恨想視親非親平等如一於愛憎所常生捨心忍分別想捐棄執滯取捨無念入真實際未聞度者悉使聞度未安樂者悉使安樂未解脫者悉使解脫未昇玄者悉使昇玄以此和悉開道初門為習法藥度衆生故應諸名岳尋訪明師祈請要術三洞妙文天書玉字雲篆龍章金篇寶訣皆悉具受諸法雖復無邊總括條疏唯十二事部類分別隨根不同一者自然本文二者神符三者寶訣四者靈圖五者譜錄六者戒律七者威儀八者方法九者術數十者記傳十一者讚誦十二者章表自然本文者天書八會鳳篆龍章是為天地万物之本開化人神成立諸法主名九天神仙上帝校



天書八會鳳篆龍章是為天地万物之本開化人神成立諸法主名九天神仙上帝校

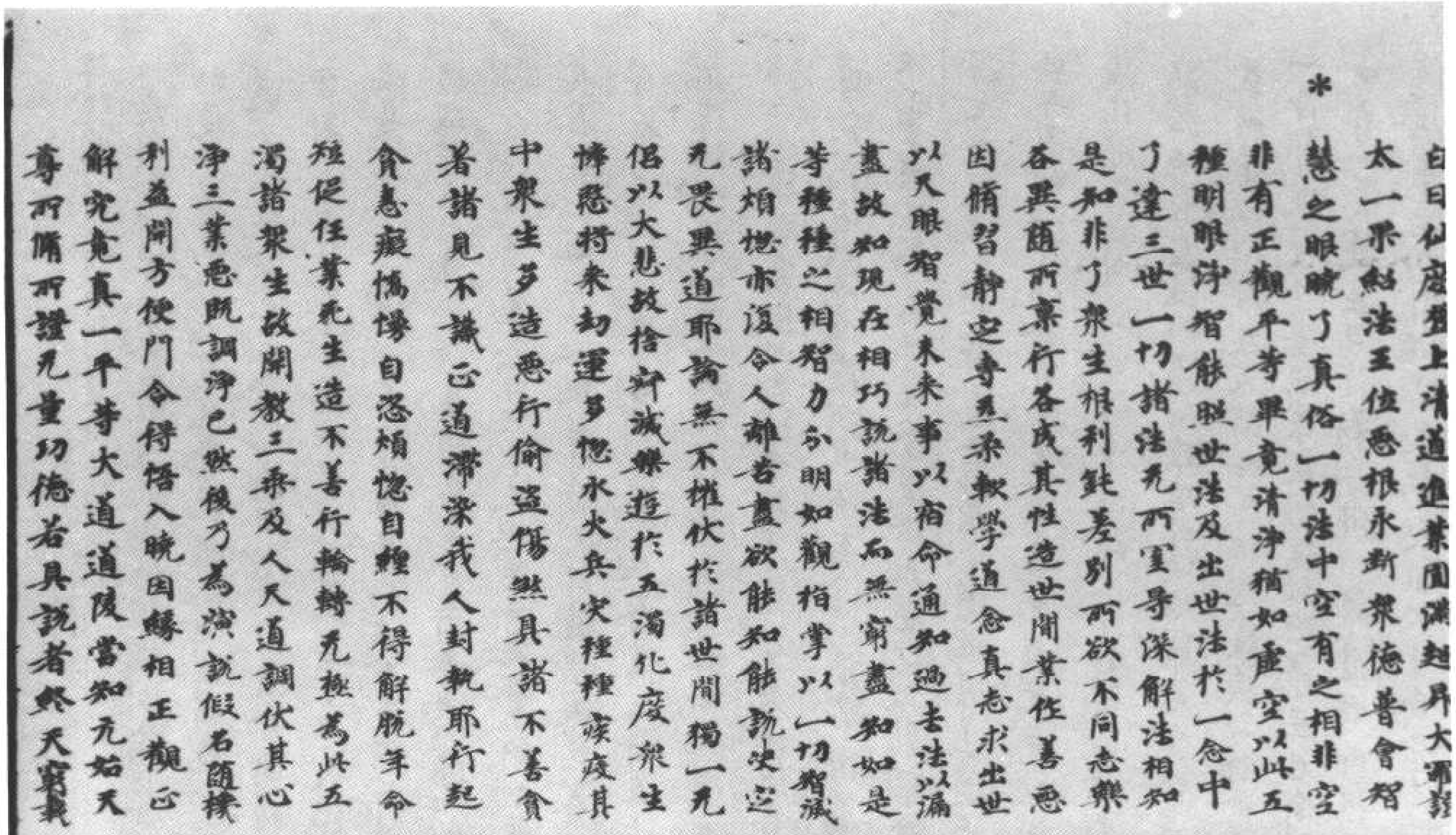
*

定簡錄調致璇璣衡制酆都降魔伏鬼勅命水帝召龍上靈天地劫期聖真名諱所治城臺衆聖境界廣宣分別種種階差服御光精化形之法皆演玄妙自然靈无正真妙趣明了具足神符者靈篆之文神真之信名稱衆魔威制神鬼總氣御運保命留年玉訣者天真上聖述釋天書八會之字以為正音開示大道靈圖者衆聖化迹應現无方圖寫變通命物悟解譜錄者衆聖記述仙真名諱宗本胄胤神官位號戒律者條制勑約防非檢過詮量罪福分別輕重威儀者具示齋戒進退楷揆俯仰節度軌式容止方法者衆聖著述丹藥秘要神草靈芝柔金水玉修養之道術數者明辯思神存真念道心齋虛忘遊空飛步餐吸六氣導引三光練質化形仙度之法記傳者是諸衆聖載述學業得道成真通玄入妙修因方所證果時節讚誦者衆真大聖巧餘法言稱揚正道令物信樂發起迴向生尊重心章表者師資稟受妙寶奇文登壇告盟啟誓傳度懺謝請福開吉之辭此十二事總統衆法一切意趣无不備周化引三乘入一乘道既從明師稟受尊教具得要訣聞已



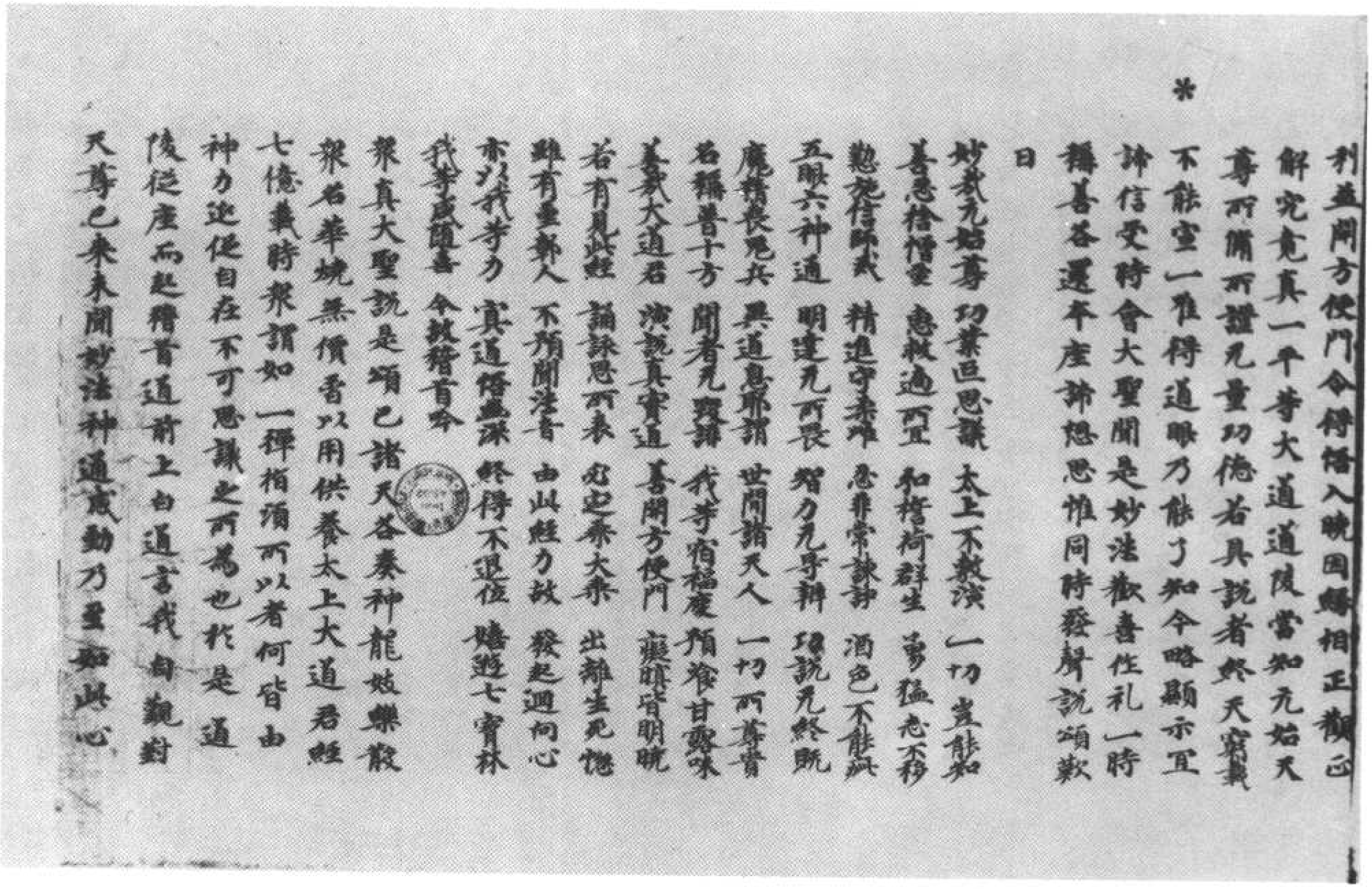
*

統衆法一切意趣无不備周化利三乘入一乘道既從明師禀受尊教具得要訣聞已思惟洞解玄妙通達明了覺悟俗境皆非真實分析觀察知世俗想皆悉空寂入無相門離愛深心斷滅煩惱剋解脫地詣長壽宮常住清淨自在無爲安隱快樂非身離身亦不不身而以一形周遍六道現一切相隨類色像非心離心亦非非心而以一念了一切法以圓通眼照道真性深達緣起了法本源解衆生性即真道性天眼了達一切衆生死此生彼善惡苦樂无不悉知山河石壁徹見無导宍根眼淨了一切色若近若遠莫不皆見法眼明了善知諸法明見衆生根性差別若人來若怖畏世間虛妄不真如夢如幻無我无主不久摩滅見身无常不淨見穢但樂長生以自過度求世俗行改鍊尸形爲說小乘導引丹藥現得延年地仙之道中根之人方能進趣樹德立功志欲騰舉爲說次品飛天之法習中乘道淨三業行飛昇三界諸天之宮轉鍊信根伏諸結習垂于四民離免災橫隨願生人轉形鍊質若諸上士志度一切志已外身濟他利物但求道場成无上道爲說三洞大乘法門使得循習悟真實性生无漏品白日仙度登上清道進業圓滿超昇大羅證太一衆結法王位惡根永斷衆德普會智



*

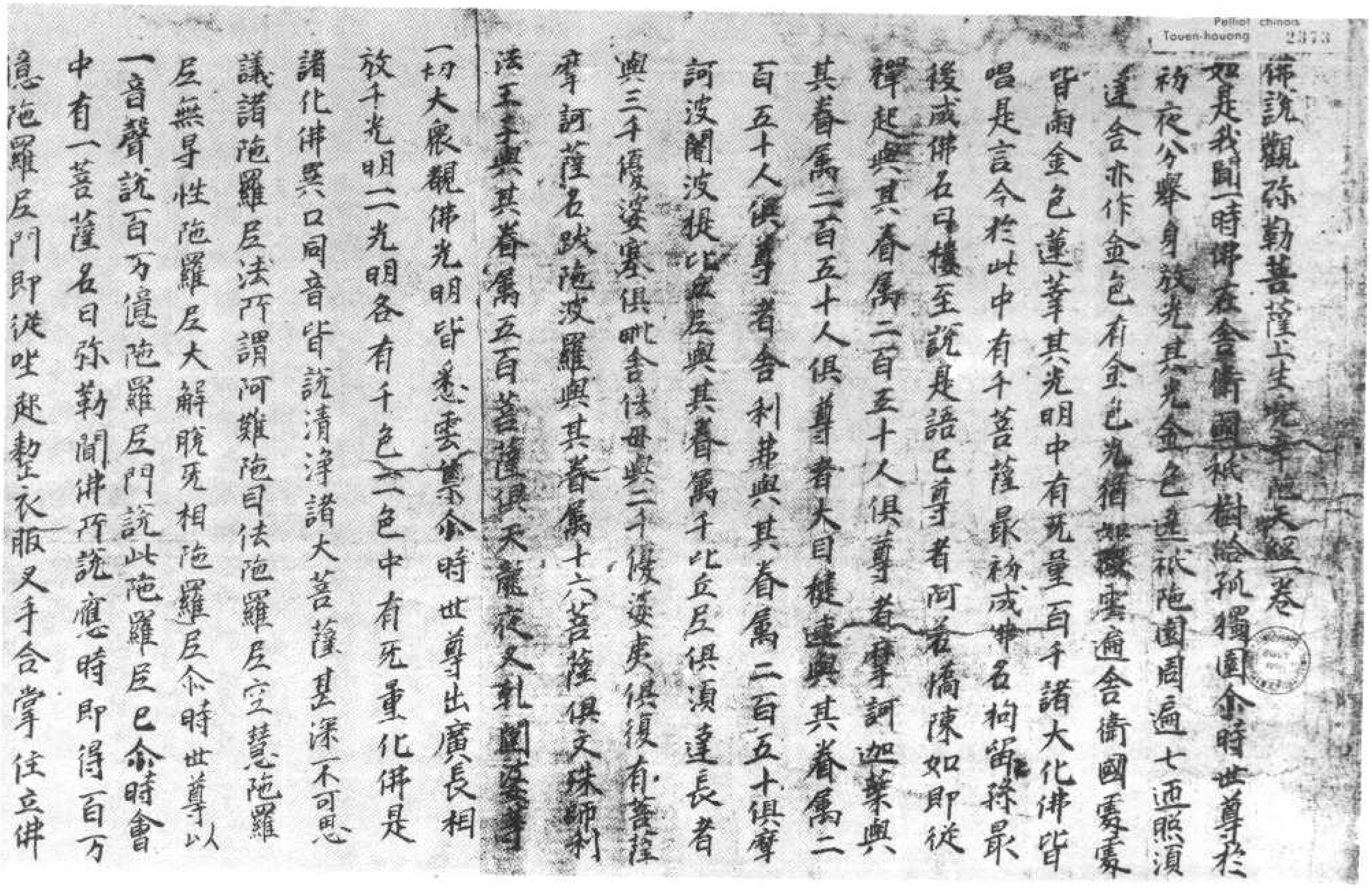
白日仙度登上清道進業圓滿超昇大羅證太一衆結法王位惡根永斷衆德普會智慧之眼曉了真俗一切法中空有之相非空非有正觀平等畢竟清淨猶如虛空以此五種明眼淨智能照世法及出世法於一念中了達三世一切諸法无所罣导深解法相知是知非了衆生根利鈍差別所欲不同忿樂各異隨所稟行各成其性造世間業作善惡因循習靜定等五乘教學道念真志求出世以天眼智覺未來事以宿命通知過去法以漏盡故知現在相巧說諸法而無窮盡知如是等種種之相智力分明如觀指掌以一切智滅諸煩惱亦復令人離苦盡欲能知能說決定无畏異道邪論無不摧伏於諸世間獨一无侶以大悲故捨寂滅樂遊於五濁化度衆生悼愍將來劫運多惱水火兵災種種疾疫具中衆生多造惡行偷盜傷煞具諸不善貪著諸見不識正道滯深我人封執耶行起貪恚癡憍慢自恣煩惱自纏不得解脫年命短促任業死生造不善行輪轉无極爲此五濁諸衆生故開教三乘及人天道調伏其心淨三業惡既調淨已然後乃爲演說假名隨機利益開方便門令得悟入曉因緣相正觀正解究竟真一平等大道道陵當知元始天尊所修所證无量功德若具說者終天竆劫



*

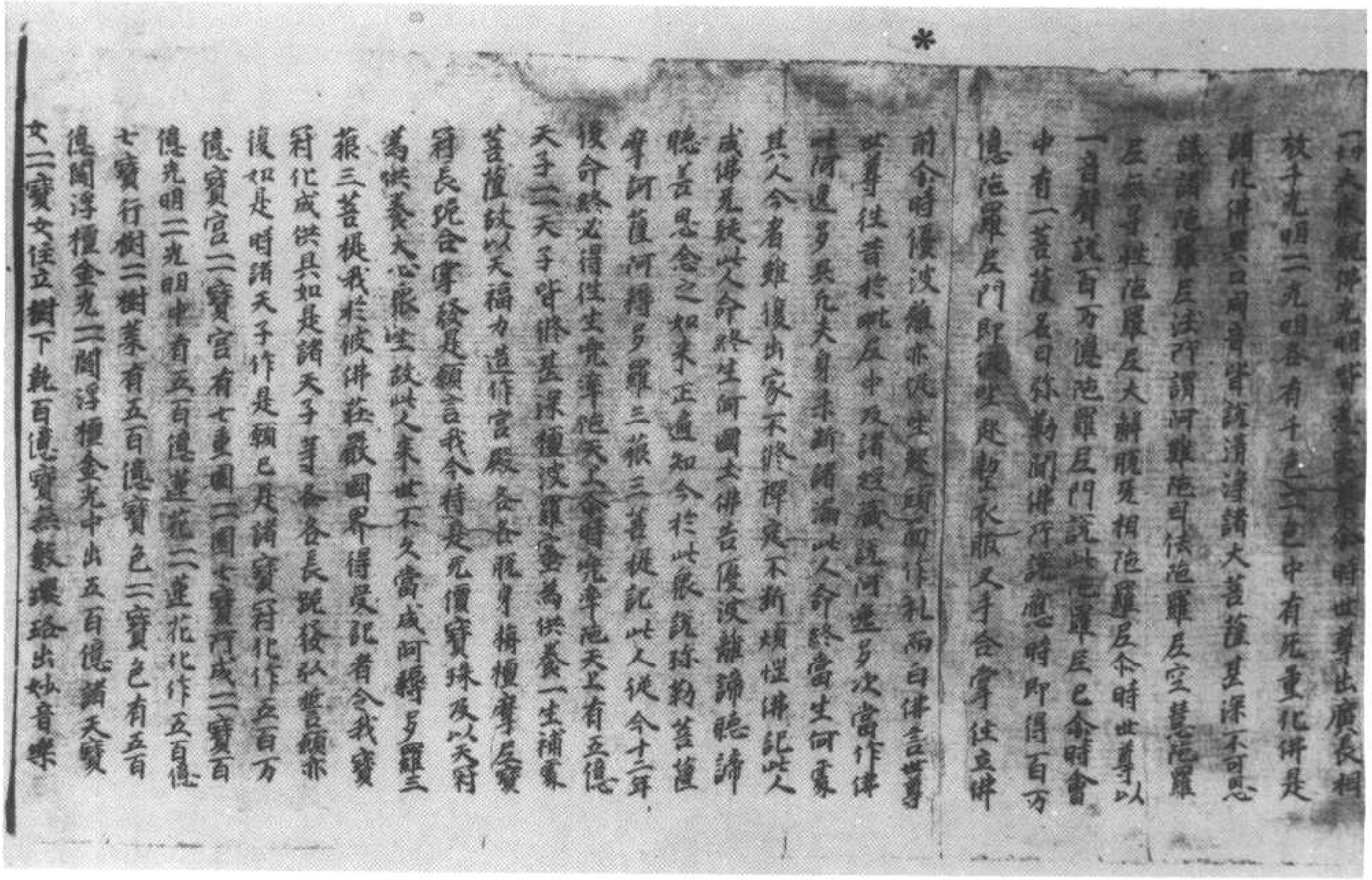
利益開方便門令得悟入曉因緣相正觀正
解究竟真一平等大道道陵當知无始天
尊所備所證无量功德若具說者終天窮劫
不能宣一准得道眼乃能了知今略顯示直
諦信受時會大聖聞是妙法歡喜作礼一時
稱善各還本座諦想思惟同時發聲說頌歎
曰
妙哉无始尊　功業巨思議　太上不輕演　一切豈能知
善惡皆懵昧　愚拙適所宜　知權濟群生　勇猛志不移
慈悲信解哉　精進守柔雌　念非常誦詩　酒色不能疵
五眼六神通　明達无所畏　智力无等辯　弼說无終既
慶精長兜兵　異道息邪請　世間諸天人　一切所尊貴
名稱普十方　聞者无罪辟　我等宿福慶　預參甘露味
善哉大道君　演說真實道　善開方便門　癡暝皆明曉
若有見此經　誦詠思所表　必定乘大乘　出離生死惱
雖有聖弟人　不預聞法音　由此經力故　發起迴向心
亦以我等力　冥道悟幽深　終得不退位　嬉遊七寶林
我等咸隨喜　今故稽首吟
衆真大聖說是頌已諸天各奏神龍妓樂散
衆名華燒無價香以用供養太上大道君經
七億劫時衆謂如一彈指頃所以者何皆由
神力延促自在不可思議之所爲也於是道
陵從座而起稽首道前上白道言我向觀對
天尊已來未聞妙法神通感動乃至如此心

▼伯二三七三號　佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷

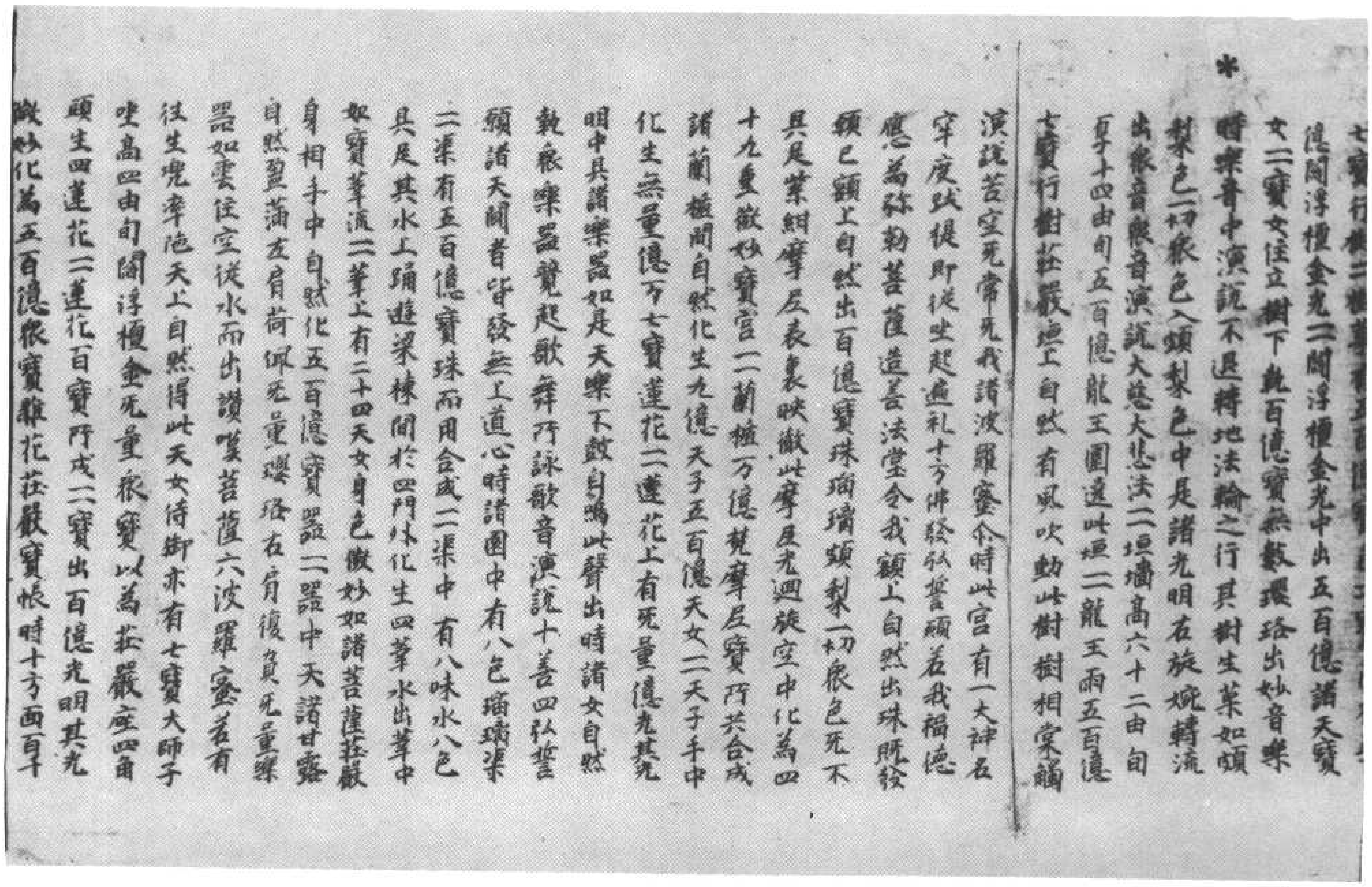


Pelliot chinois
Touen-houang 2373

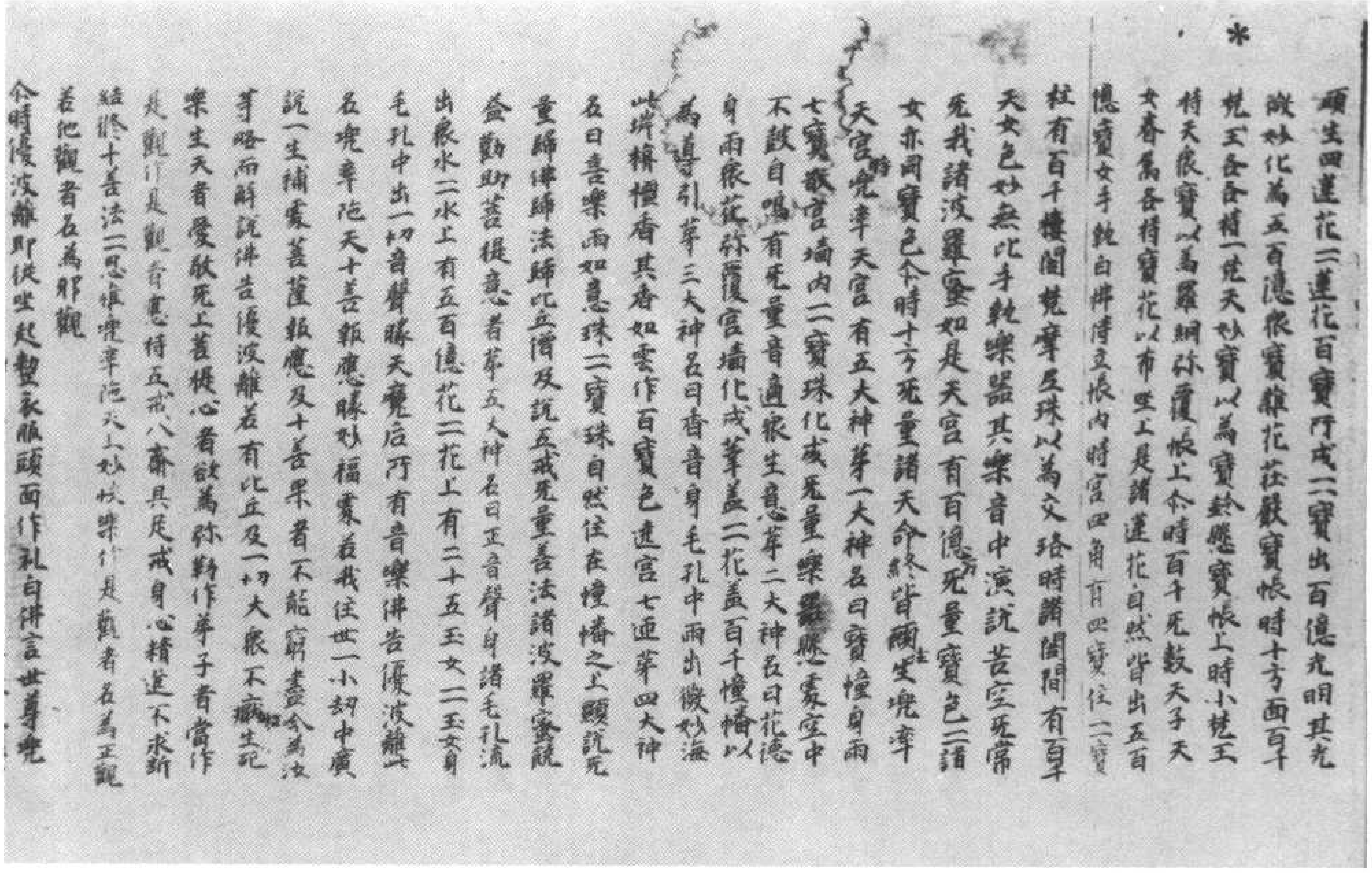
佛說觀弥勒菩薩上生兜率陁天經一卷
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊於
初夜分舉身放光其光金色遶祇陁園周遍七匝照須
達舍亦作金色有金色光猶如雲聚遍舍衛國處處
皆雨金色蓮華其光明中有无量百千諸大化佛皆
唱是言今於此中有千菩薩最初成佛名拘留孫最
後成佛名曰樓至說是語已尊者阿若憍陳如即從
禪起與其眷屬二百五十人俱尊者摩訶迦葉與
其眷屬二百五十人俱尊者大目揵連與其眷屬二
百五十人俱尊者舍利弗與其眷屬二百五十俱摩
訶波闍波提比丘尼與其眷屬千比丘尼俱須達長者
與三千優婆塞俱毗舍佉母與二千優婆夷俱復有菩薩
摩訶薩名跋陁波羅與其眷屬十六菩薩俱文殊師利
法王子與其眷屬五百菩薩俱天龍夜叉乾闥婆等
一切大衆覩佛光明皆悉雲集尒時世尊出廣長相
放千光明一一光明各有千色一一色中有无量化佛是
諸化佛異口同音皆說清淨諸大菩薩甚深不可思
議諸陁羅尼法所謂阿難陁目佉陁羅尼空慧陁羅
尼無导性陁羅尼大解脫无相陁羅尼尒時世尊以
一音聲說百万億陁羅尼門說此陁羅尼已尒時會
中有一菩薩名曰弥勒聞佛所說應時即得百万
億陁羅尼門即從坐起整衣服叉手合掌住立佛



一切大衆觀佛光明皆[illegible]尒時世尊出廣長相
放千光明一一光明各有千色一一色中有无量化佛是
諸化佛異口同音皆說清淨諸大菩薩甚深不可思
議諸陀羅尼法所謂阿難陀目佉陀羅尼空慧陀羅
尼無导性陀羅尼大解脫无相陀羅尼尒時世尊以
一音聲說百万億陀羅尼門說此陀羅尼已尒時會
中有一菩薩名曰彌勒聞佛所說應時即得百万
億陀羅尼門即從坐起整衣服叉手合掌住立佛
前尒時優波離亦從坐起頭面作礼而白佛言世尊
世尊往昔於毗尼中及諸經藏說阿逸多次當作佛
此阿逸多具凡夫身未斷諸漏此人命終當生何處
其人今者雖復出家不修禪定不斷煩惱佛記此人
成佛无疑此人命終生何國土佛告優波離諦聽諦
聽善思念之如來正遍知今於此衆說彌勒菩薩
摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記此人從今十二年
後命終必得往生兜率陀天上尒時兜率陀天上有五億
天子一一天子皆修甚深檀波羅蜜為供養一生補處
菩薩故以天福力造作宮殿各各脫身栴檀摩尼寶
冠長跪合掌發是願言我今持是无價寶珠及以天冠
為供養大心衆生故此人來世不久當成阿耨多羅三
藐三菩提我於彼佛莊嚴國界得受記者令我寶
冠化成供具如是諸天子等各各長跪發弘誓願亦
復如是時諸天子作是願已是諸寶冠化作五百万
億寶宮一一寶宮有七重垣一一垣七寶所成一一寶出五百
億光明一一光明中有五百億蓮花一一蓮花化作五百億
七寶行樹一一樹葉有五百億寶色一一寶色有五百
億閻浮檀金光一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶
女一一寶女住立樹下執百億寶無數瓔珞出妙音樂

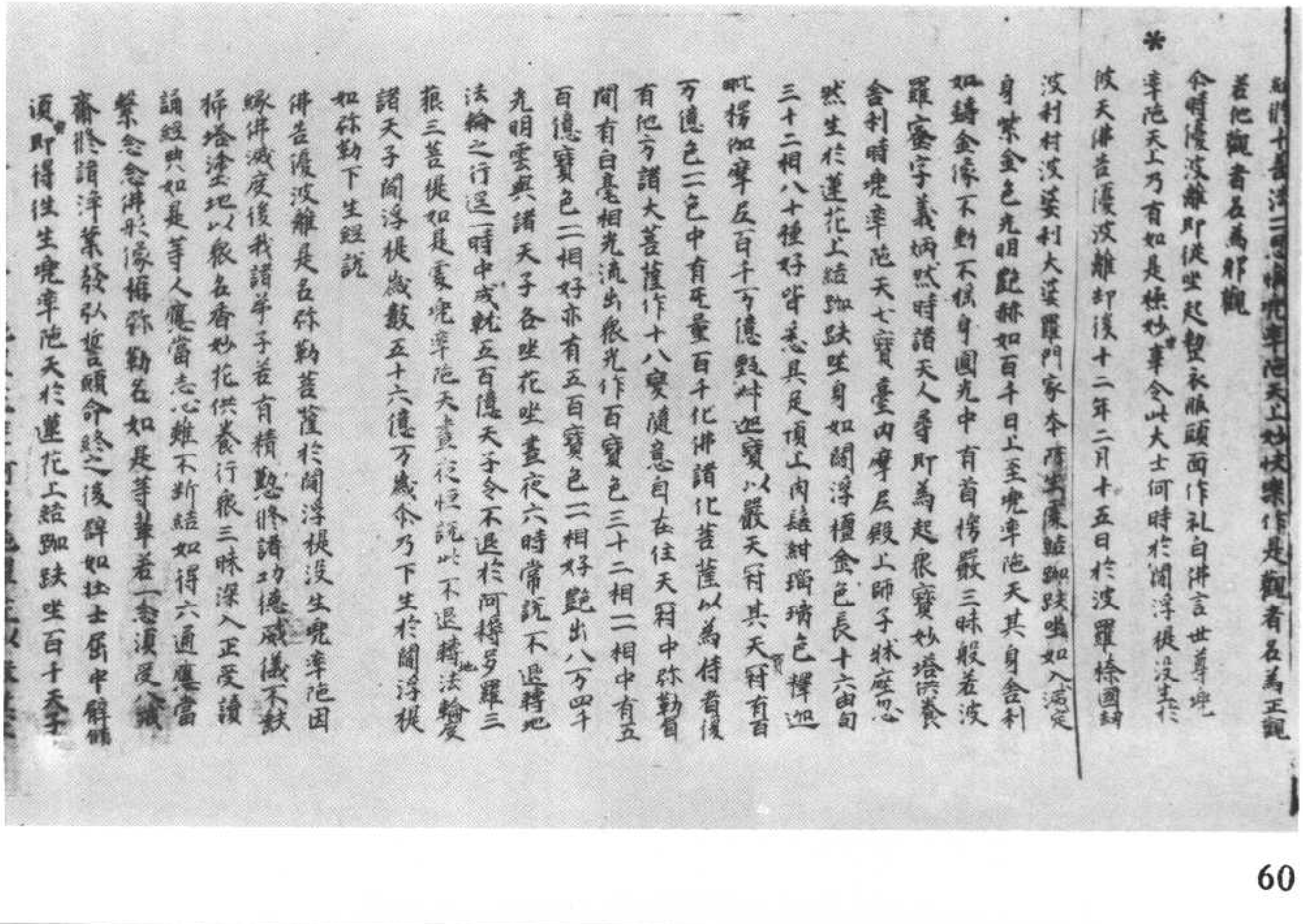


七寶行樹一一樹葉有五百億[illegible]
億閻浮檀金光一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶
女一一寶女住立樹下執百億寶無數瓔珞出妙音樂
時樂音中演說不退轉地法輪之行其樹生菓如頗
梨色一切衆色入頗梨色中是諸光明右旋婉轉流
出衆音衆音演說大慈大悲法一一垣墻高六十二由旬
厚十四由旬五百億龍王圍遶此垣一一龍王雨五百億
七寶行樹莊嚴垣上自然有風吹動此樹樹相掌觸
演說苦空无常无我諸波羅蜜尒時此宮有一大神名
牢度跋提即從坐起遍礼十方佛發弘誓願若我福德
應為彌勒菩薩造善法堂令我額上自然出珠既發
願已額上自然出百億寶珠瑠璃頗梨一切衆色无不
具足如紫紺摩尼表裏映徹此摩尼光迴旋空中化為四
十九重微妙寶宮一一欄楯万億梵摩尼寶所共合成
諸欄楯間自然化生九億天子五百億天女一一天子手中
化生無量億万七寶蓮花一一蓮花上有无量億光其光
明中具諸樂器如是天樂不鼓自鳴此聲出時諸女自然
執衆樂器競起歌舞所詠歌音演說十善四弘誓
願諸天聞者皆發無上道心時諸園中有八色瑠璃渠
一一渠有五百億寶珠而用合成一一渠中有八味水八色
具足其水上踊遊梁棟間於四門外化生四華水出華中
如寶華流一一華上有二十四天女身色微妙如諸菩薩莊嚴
身相手中自然化五百億寶器一一器中天諸甘露
自然盈滿左肩荷佩无量瓔珞右肩復負无量樂
器如雲住空從水而出讚歎菩薩六波羅蜜若有
往生兜率陀天上自然得此天女侍御亦有七寶大師子
座高四由旬閻浮檀金无量衆寶以為莊嚴座四角
頭生四蓮花一一蓮花百寶所成一一寶出百億光明其光
微妙化為五百億衆寶雜花莊嚴寶帳時十方面百千



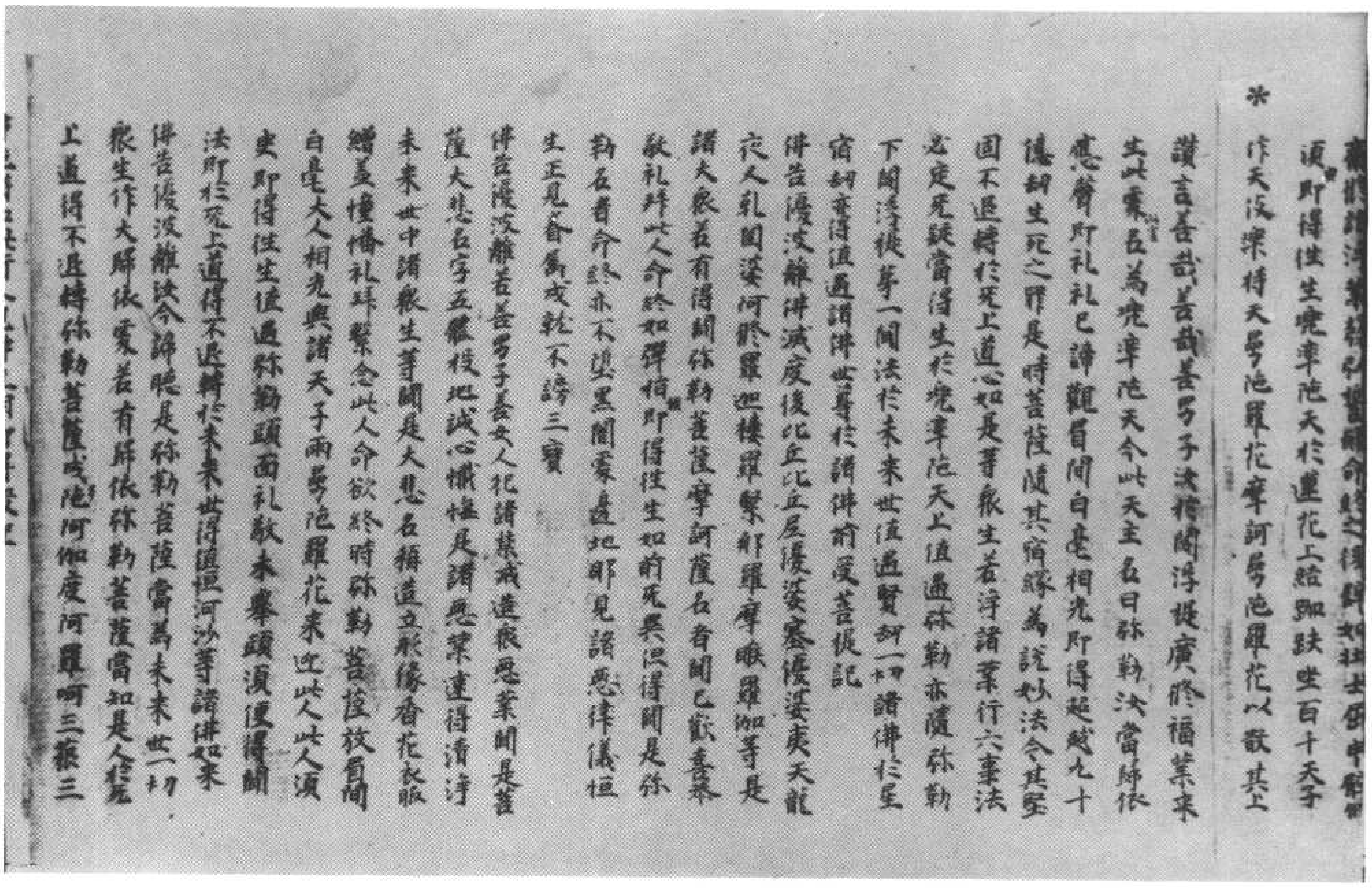
＊

願生四蓮花一一蓮花百寶所成一一寶出百億光明其光
微妙化為五百億衆寶雜花莊嚴寶帳時十方面百千
梵王各各持一梵天妙寶以為寶鈴懸寶帳上時小梵王
持天衆寶以為羅網彌覆帳上尒時百千無數天子天
女眷屬各持寶花以布座上是諸蓮花自然皆出五百
億寶女手執白拂侍立帳內時宮四角有四寶柱一一寶
柱有百千樓閣梵摩尼珠以為交絡時諸閣間有百千
天女色妙無比手執樂器其樂音中演説苦空無常
無我諸波羅蜜如是天宮有百億萬無量寶色一一諸
女亦同寶色尒時十方無量諸天命終皆願往生兜率
天宮時兜率天宮有五大神第一大神名曰寶幢身雨
七寶散宮墻內一一寶珠化成無量樂器懸處空中
不鼓自鳴有無量音適衆生意第二大神名曰花德
身雨衆花彌覆宮墻化成華蓋一一花蓋百千幢幡以
為導引第三大神名曰香音身毛孔中雨出微妙海
岸栴檀香其香如雲作百寶色遶宮七匝第四大神
名曰喜樂雨如意珠一一寶珠自然住在幢幡之上顯説無
量歸佛歸法歸比丘僧及説五戒無量善法諸波羅蜜饒
益勸助菩提意者第五大神名曰正音聲身諸毛孔流
出衆水一一水上有五百億花一一花上有二十五玉女一一玉女身
毛孔中出一切音聲勝天魔后所有音樂佛告優波離此
名兜率陀天十善報應勝妙福處若我住世一小劫中廣
説一生補處菩薩報應及十善果者不能窮盡今為汝
等略而解説佛告優波離若有比丘及一切大衆不厭生死
樂生天者愛敬無上菩提心者欲為彌勒作弟子者當作
是觀作是觀者應持五戒八齋具足戒身心精進不求斷
結修十善法一一思惟兜率陀天上妙快樂作是觀者名為正觀
若他觀者名為邪觀
尒時優波離即從坐起整衣服頭面作礼白佛言世尊兜



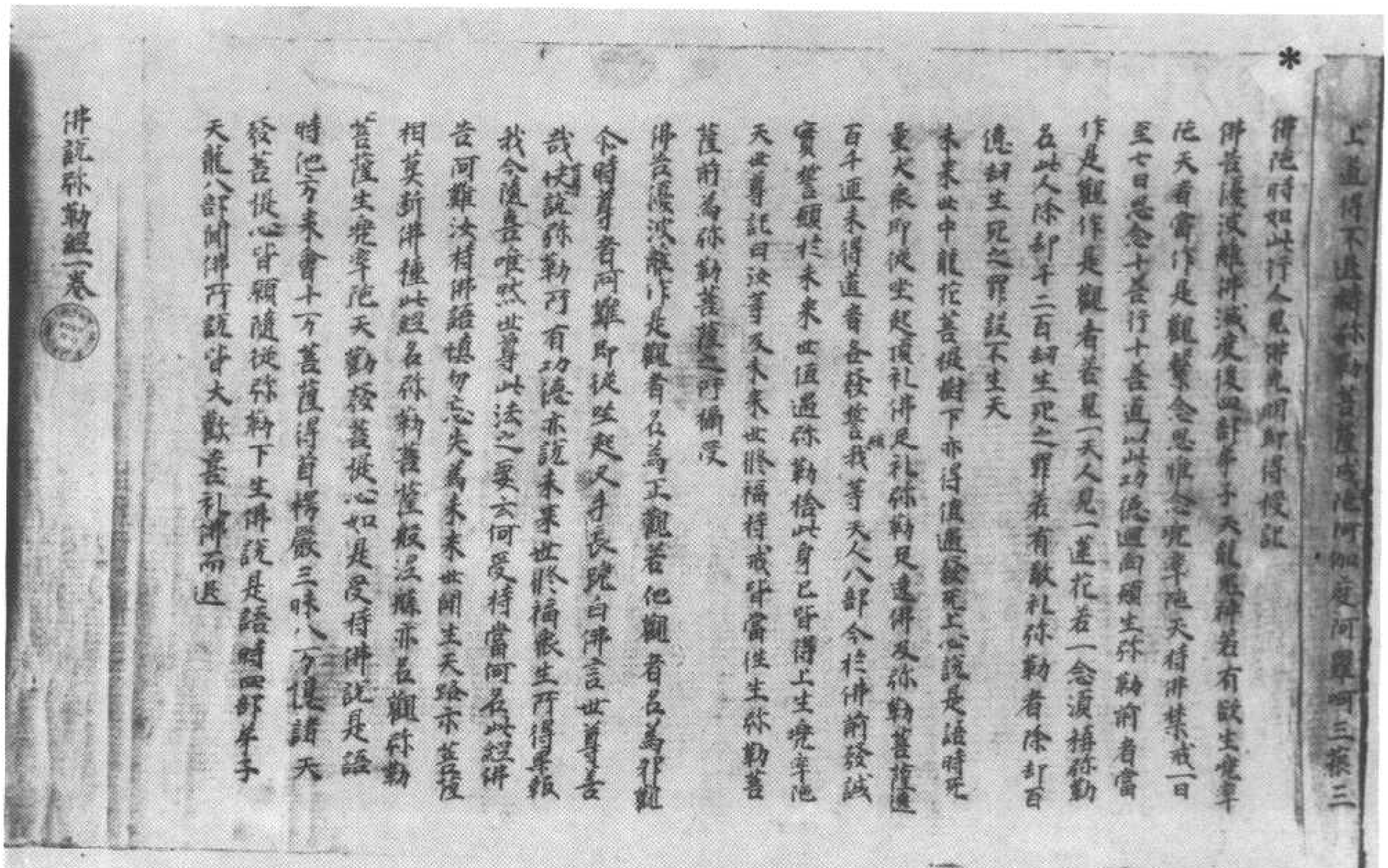
＊

結修十善法一一思惟兜率陀天上妙快樂作是觀者名為正觀
若他觀者名為邪觀
尒時優波離即從坐起整衣服頭面作礼白佛言世尊兜
率陀天上乃有如是極妙樂事今此大士何時於閻浮提沒生於
彼天佛告優波離却後十二年二月十五日於波羅㮈國劫
波利村波婆利大婆羅門家本所生處結加趺坐如入滅定
身紫金色光明豔赫如百千日上至兜率陀天其身舍利
如鑄金像不動不搖身圓光中有首楞嚴三昧般若波
羅蜜字義炳然時諸天人尋即為起衆寶妙塔供養
舍利時兜率陀天七寶臺內摩尼殿上師子牀座忽
然生於蓮花上結加趺坐身如閻浮檀金色長十六由旬
三十二相八十種好皆悉具足頂上肉髻紺瑠璃色釋迦
毗楞伽摩尼百千萬億甄叔迦寶以嚴天冠其天冠有百
萬億色一一色中有無量百千化佛諸化菩薩以為侍者復
有他方諸大菩薩作十八變隨意自在住天冠中彌勒眉
間有白毫相光流出衆光作百寶色三十二相一一相中有五
百億寶色一一相好亦有五百億寶色一一好豔出八萬四千
光明雲與諸天子各坐花座晝夜六時常説不退轉地
法輪之行逕一時中成就五百億天子令不退於阿耨多羅三
藐三菩提如是處兜率陀天晝夜恒説此不退轉地法輪度
諸天子閻浮提歲數五十六億萬歲尒乃下生於閻浮提
如彌勒下生經説
佛告優波離是名彌勒菩薩於閻浮提沒生兜率陀因
緣佛滅度後我諸弟子若有精懃修諸功德威儀不缺
掃塔塗地以衆名香妙花供養行衆三昧深入正受讀
誦經典如是等人應當至心雖不斷結如得六通應當
繫念念佛形像稱彌勒名如是等輩若一念頃受八戒
齋修諸淨業發弘誓願命終之後譬如壯士屈申臂
頃即得往生兜率陀天於蓮花上結加趺坐百千天子



*

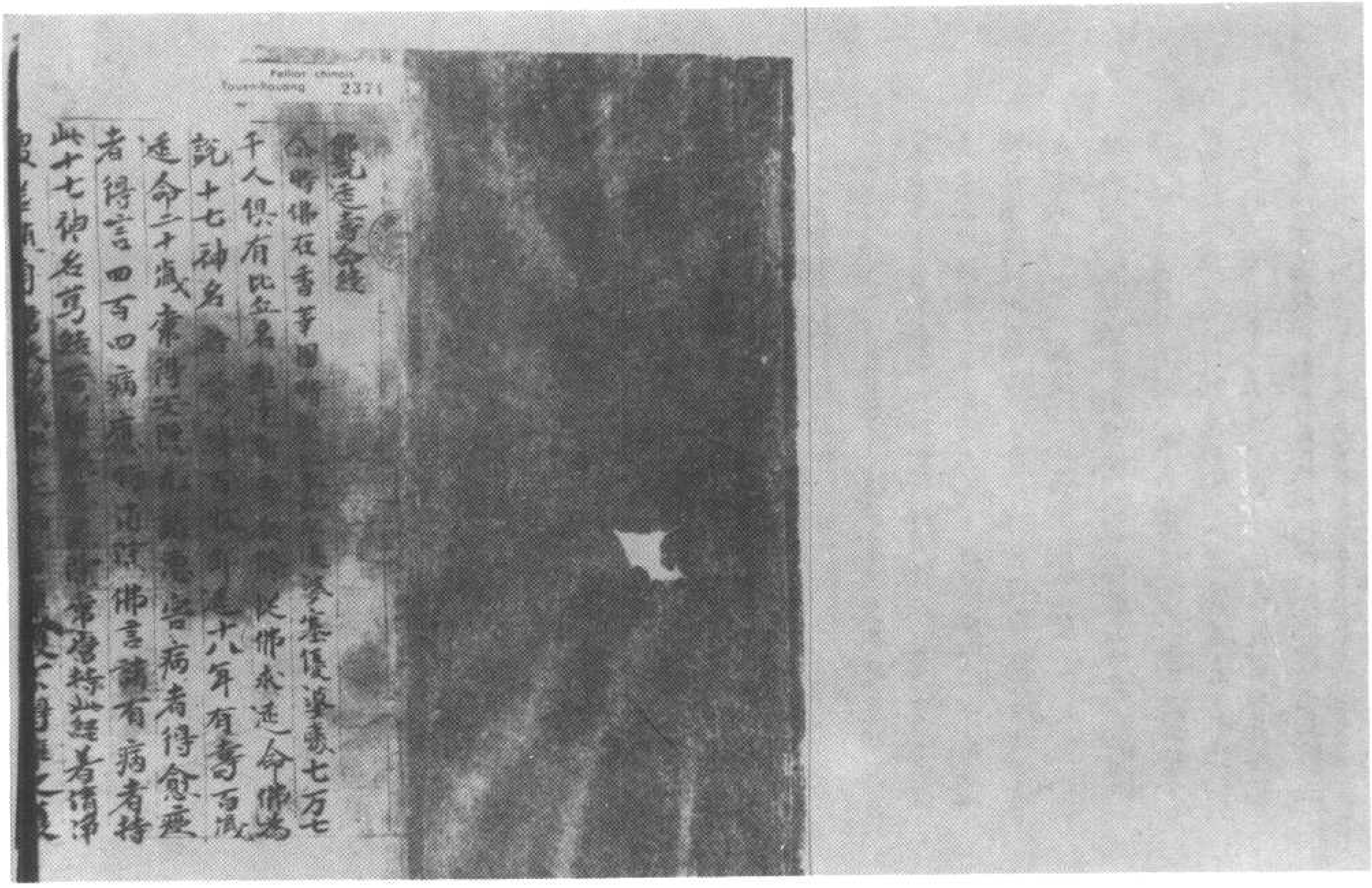
修諸淨業發弘誓願命終之後譬如壯士屈申臂
頃即得往生兜率陀天扵蓮花上結加趺坐百千天子
作天伎樂持天曼陀羅花摩訶曼陀羅花以散其上
讚言善哉善哉善男子汝扵閻浮提廣修福業來
生此處名為兜率陀天今此天主名曰弥勒汝當歸依
應聲即礼礼已諦觀眉間白毫相光即得超越九十
億劫生死之罪是時菩薩隨其宿緣為說妙法令其堅
固不退轉扵無上道心如是等衆生若淨諸業行六事法
必定無疑當得生扵兜率陀天上值遇弥勒亦隨弥勒
下閻浮提第一聞法扵未來世值遇賢劫一切諸佛扵星
宿劫亦得值遇諸佛世尊扵諸佛前受菩提記
佛告優波離佛滅度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等是
諸大衆若有得聞弥勒菩薩摩訶薩名者聞已歡喜恭
敬礼拜此人命終如彈指頃即得往生如前無異但得聞是弥
勒名者命終亦不墮黑闇處邊地邪見諸惡律儀恒
生正見眷屬成就不謗三寶
佛告優波離若善男子善女人犯諸禁戒造衆惡業聞是菩
薩大悲名字五體投地誠心懺悔是諸惡業速得清淨
未來世中諸衆生等聞是大悲名稱造立形像香花衣服
繒蓋幢幡礼拜繫念此人命欲終時弥勒菩薩放眉間
白毫大人相光與諸天子雨曼陀羅花來迎此人此人須
臾即得往生值遇弥勒頭面礼敬未舉頭頃便得聞
法即扵無上道得不退轉扵未來世得值恒河沙等諸佛如來
佛告優波離汝今諦聽是弥勒菩薩當為未來世一切
衆生作大歸依處若有歸依弥勒菩薩當知是人扵無
上道得不退轉弥勒菩薩成陀阿伽度阿羅呵三藐三



*

上道得不退轉弥勒菩薩成陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀時如此行人見佛光明即得授記
佛告優波離佛滅度後四部弟子天龍鬼神若有欲生兜率
陀天者當作是觀繫念思惟念兜率陀天持佛禁戒一日
至七日思念十善行十善道以此功德迴向願生弥勒前者當
作是觀作是觀者若見一天人見一蓮花若一念須稱弥勒
名此人除卻千二百劫生死之罪若有敬礼弥勒者除卻百
億劫生死之罪設不生天
未來世中龍花菩提樹下亦得值遇發無上心說是語時無
量大衆即從座起頂礼佛足礼弥勒足遶佛及弥勒菩薩百
千匝未得道者各發誓願我等天人八部今扵佛前發誠
實誓願扵未來世值遇弥勒捨此身已皆得上生兜率陀
天世尊記曰汝等及未來世修福持戒皆當往生弥勒菩
薩前為弥勒菩薩之所攝受
佛告優波離作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
尒時尊者阿難即從座起叉手長跪白佛言世尊善
哉快說弥勒所有功德亦說未來世修福衆生所得果報
我今隨喜唯然世尊此法之要云何受持當何名此經佛
告阿難汝持佛語慎勿忘失為未來世開生天路示菩提
相莫斷佛種此經名弥勒菩薩般涅槃亦名觀弥勒
菩薩生兜率陀天勸發菩提心如是受持佛說是語
時他方來會十万菩薩得首楞嚴三昧八万億諸天
發菩提心皆願隨從弥勒下生佛說是語時四部弟子
天龍八部聞佛所說皆大歡喜礼佛而退

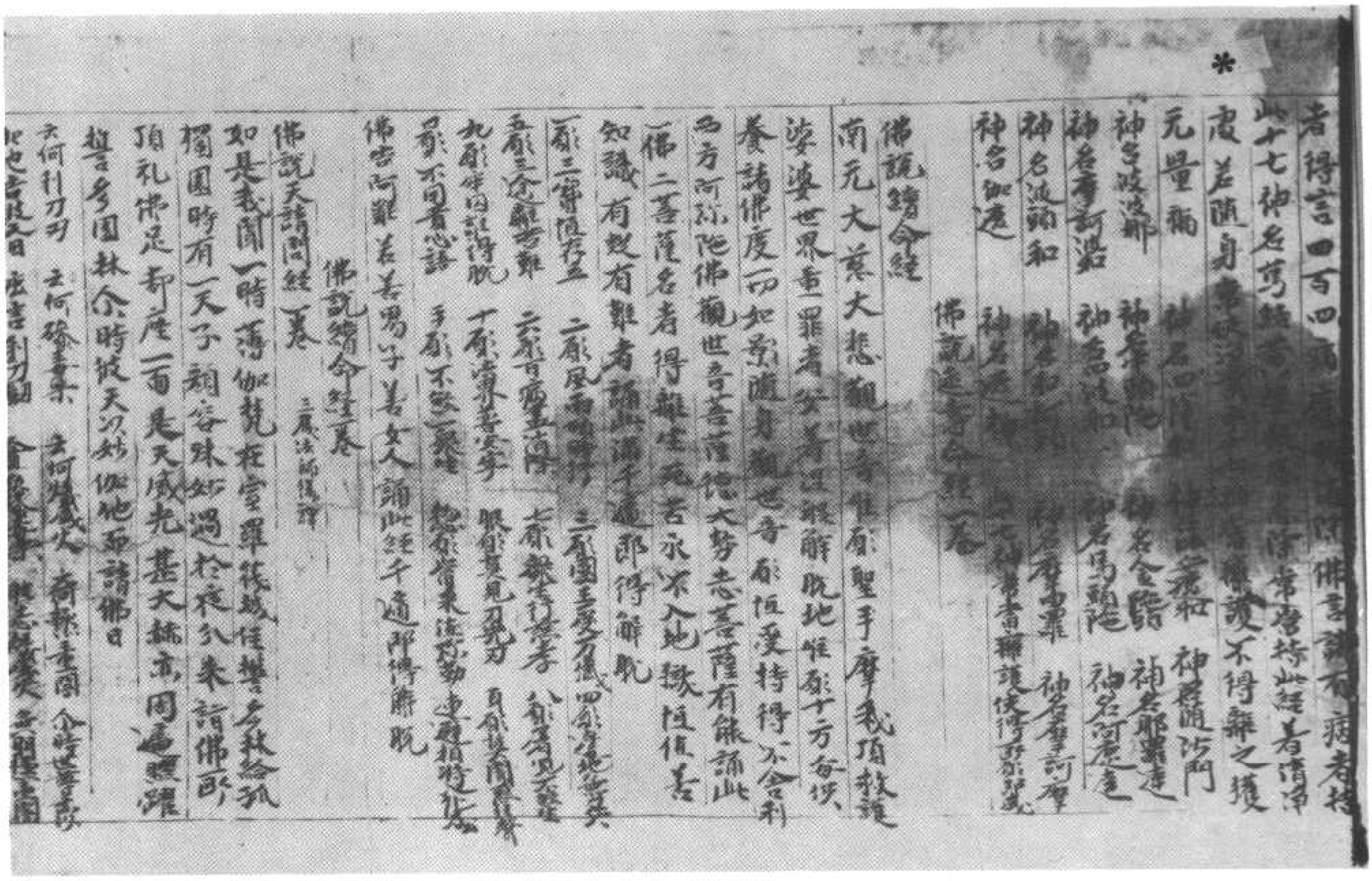
佛說弥勒經一卷

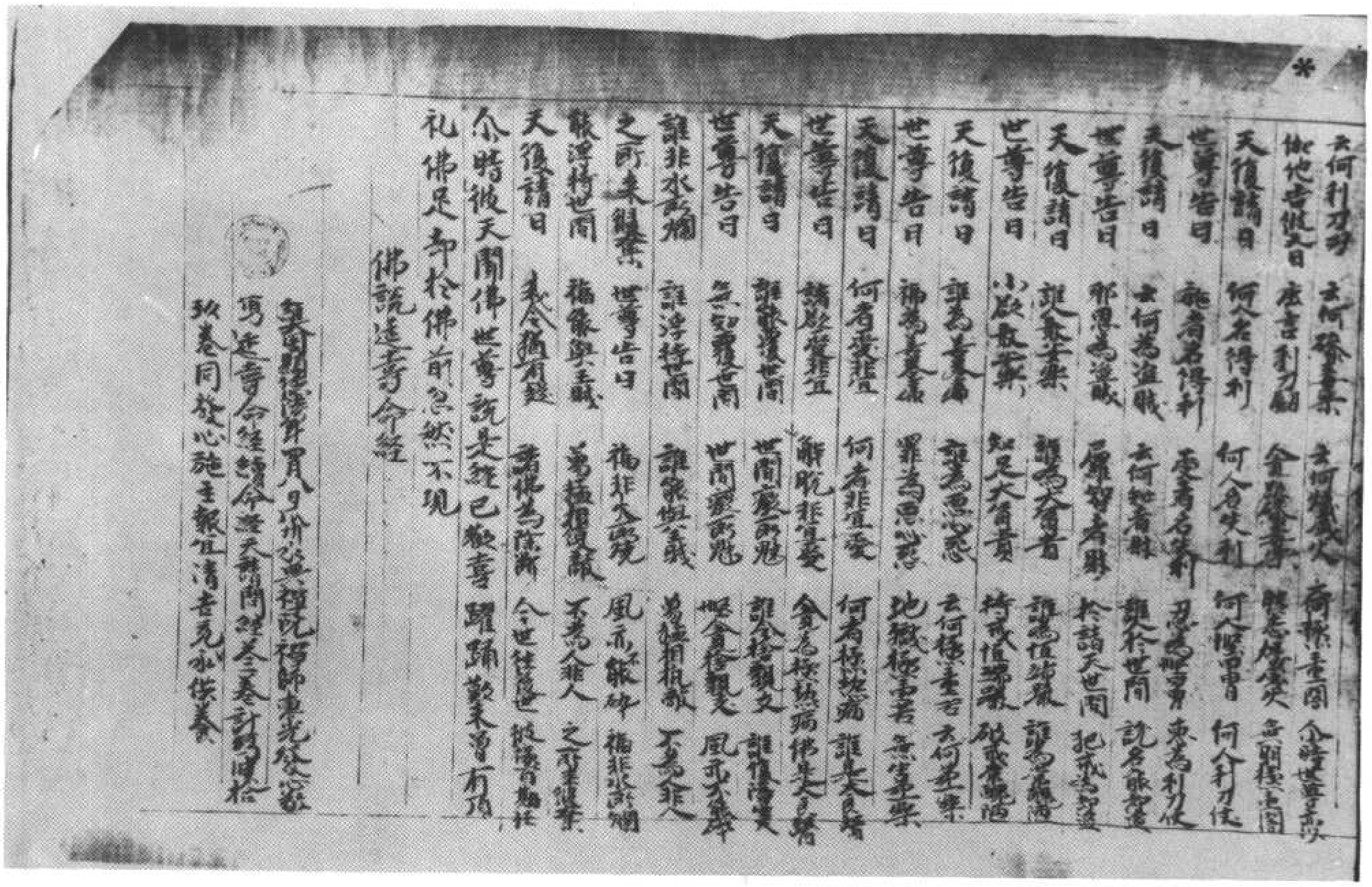

Pelliot chinois
Touen-houang 2374

伯二三七四號　佛說延壽命經一卷

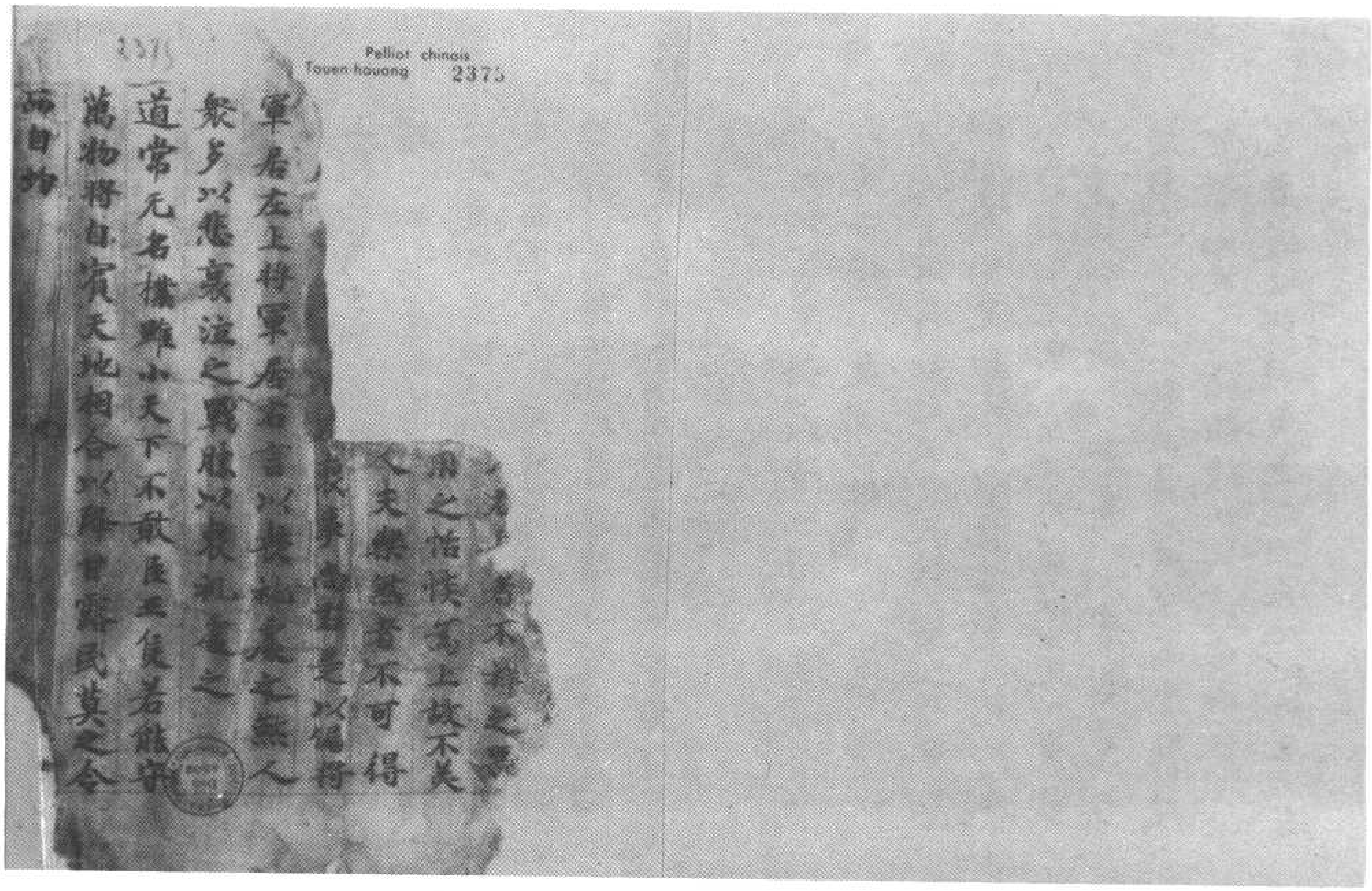
▼伯二三七四號　佛說續命經一卷

▼伯二三七四號　佛說天請問經一卷



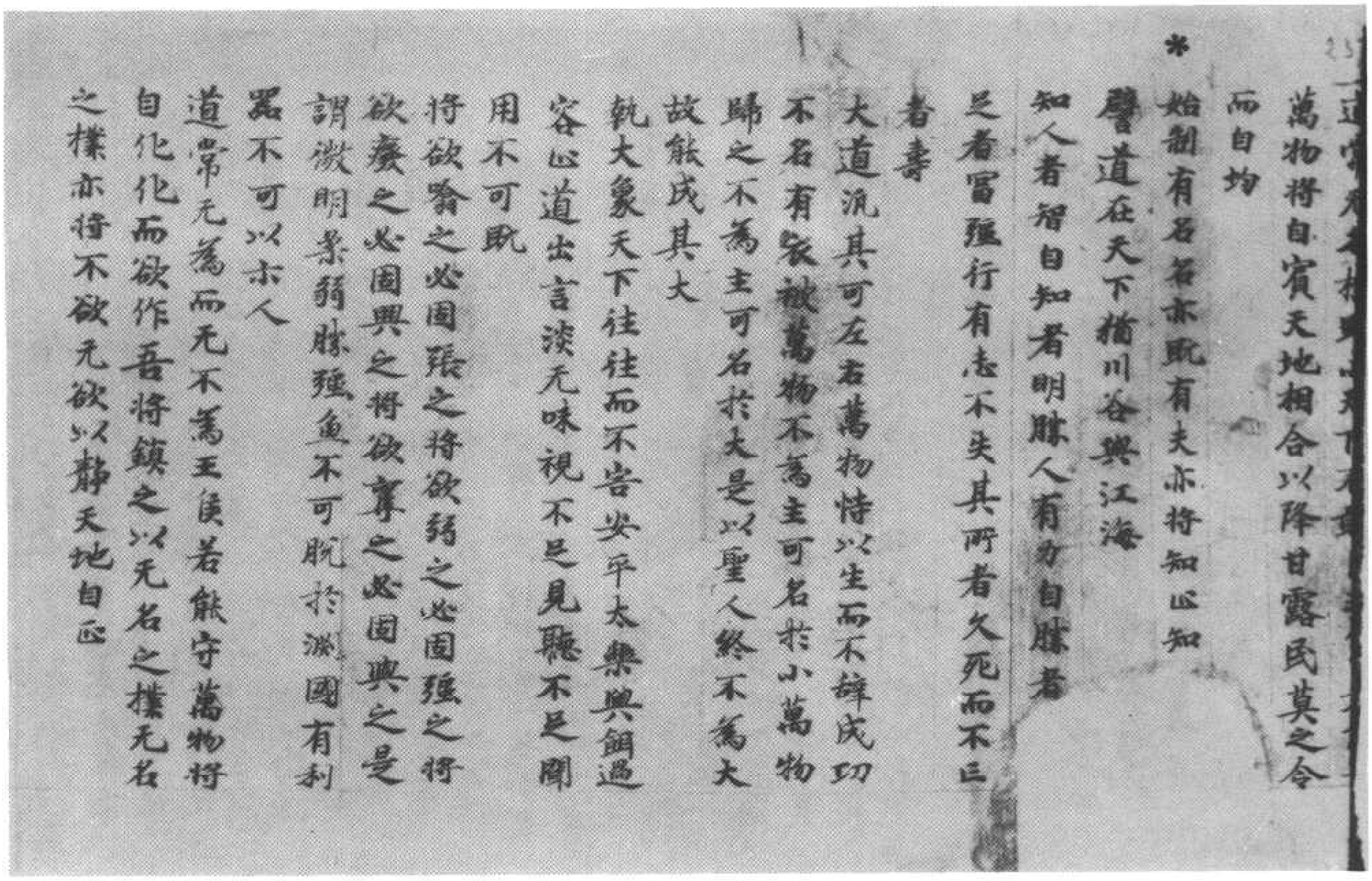

尒時彼天聞佛世尊說是經已歡喜踊躍歎未曾有
礼佛足已卻於佛前忽然不現
佛說延壽命經

▼伯二三七五號　老子道德經

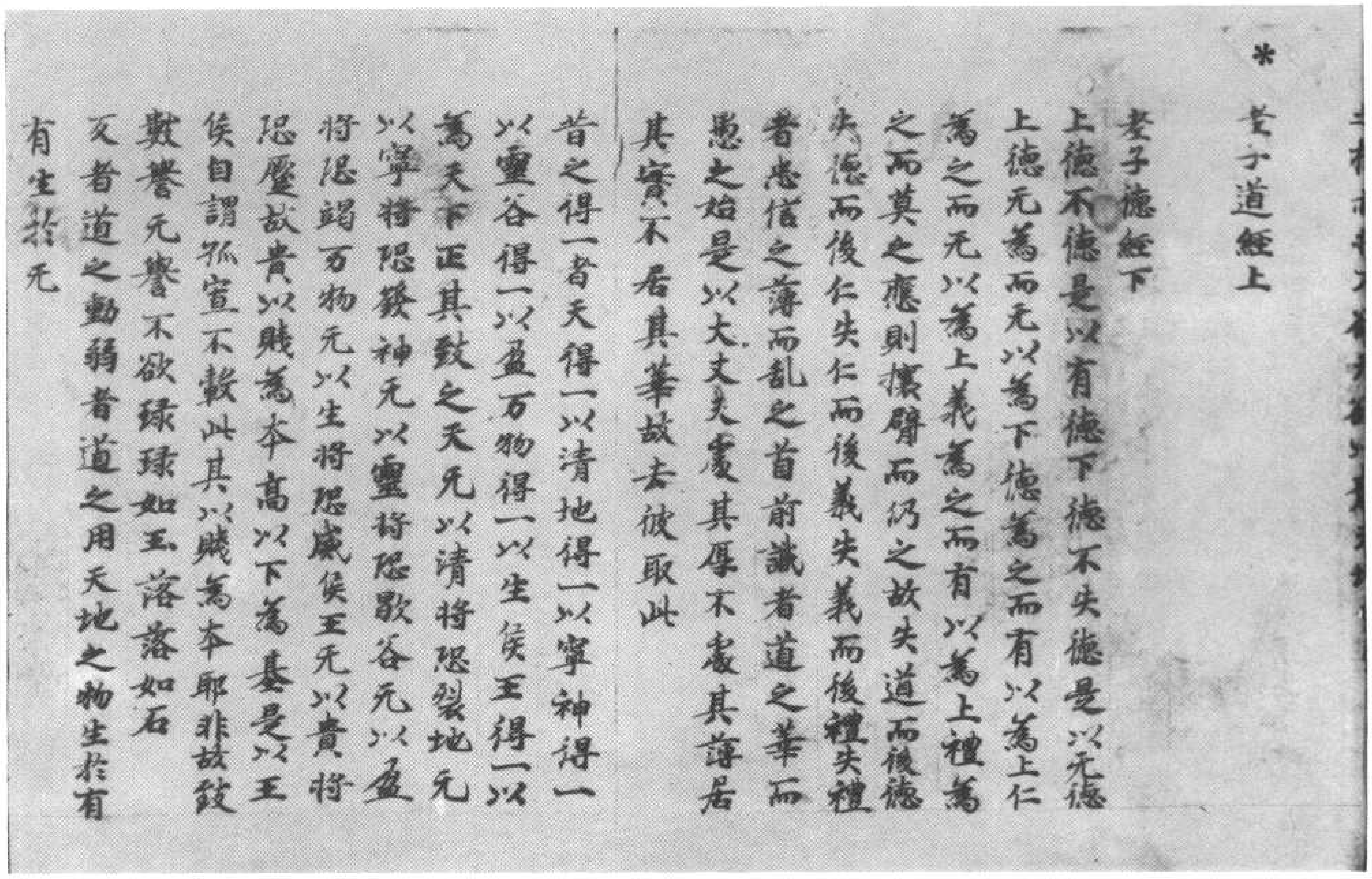

2375
Pelliot chinois
Touen-houang 2375

軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人
煞乡以悲哀泣之戰勝以喪禮處之
道常无名樸雖小天下不敢臣王侯若能守
萬物將自賓天地相合以降甘露民莫之令
而自均

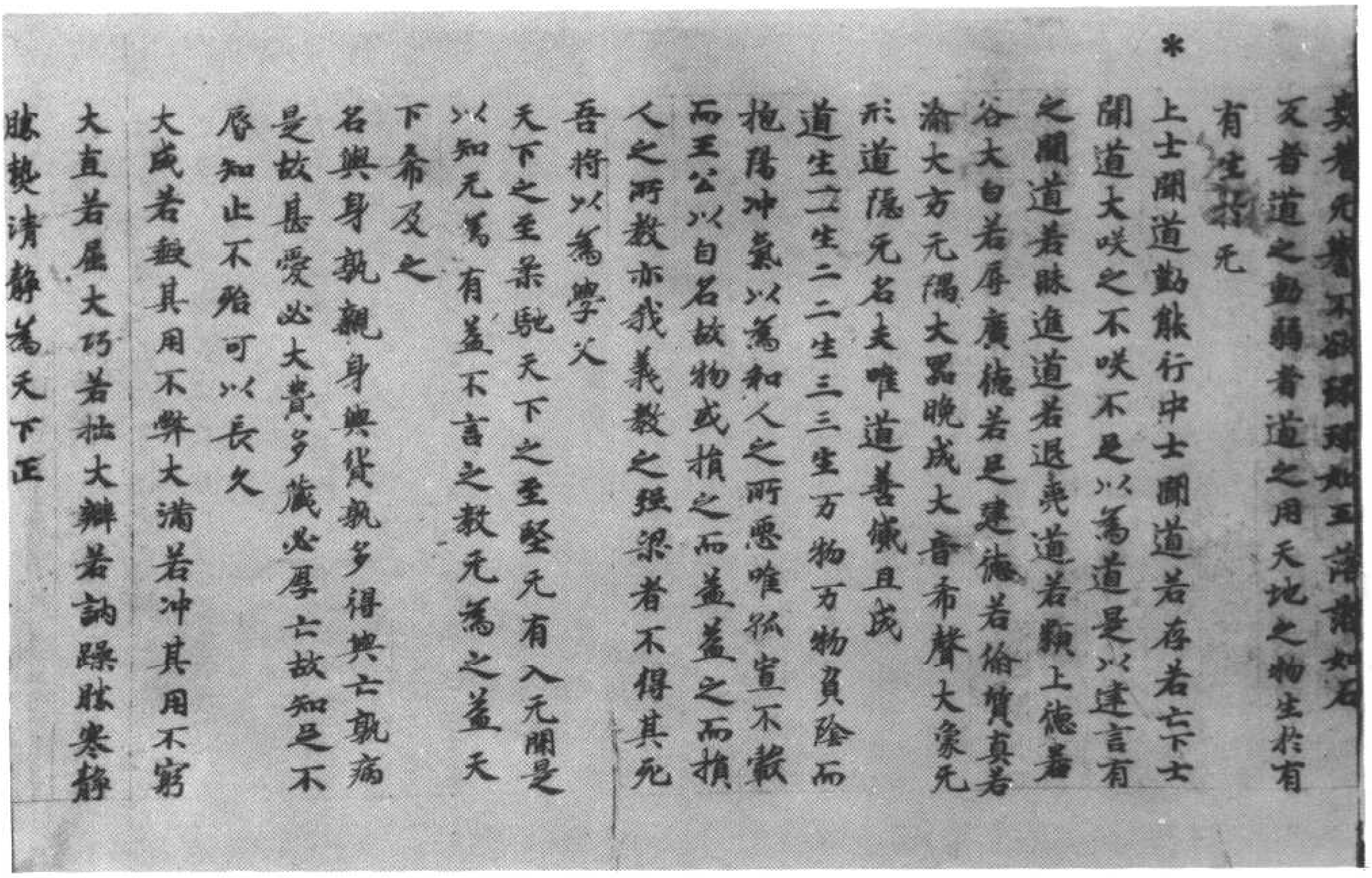
者不祥之
用之恬惔爲上故不美
人夫樂殺者不可得
事尚右是以偏將



萬物將自賓天地相合以降甘露民莫之令
而自均
* 始制有名名亦既有夫亦將知止知
譬道在天下猶川谷與江海
知人者智自知者明勝人有力自勝者
足者富強行有志不失其所者久死而不亡
者壽
大道汎其可左右萬物恃以生而不辭成功
不名有衣被萬物不爲主可名於小萬物
歸之不爲主可名於大是以聖人終不爲大
故能成其大
執大象天下往往而不害安平太樂與餌過
容止道出言淡无味視不足見聽不足聞
用不可既
將欲翕之必固張之將欲弱之必固強之將
欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是
謂微明柔弱勝強魚不可脫於淵國有利
器不可以示人
道常无爲而无不爲王侯若能守萬物將
自化化而欲作吾將鎮之以无名之樸无名
之樸亦將不欲无欲以靜天地自正

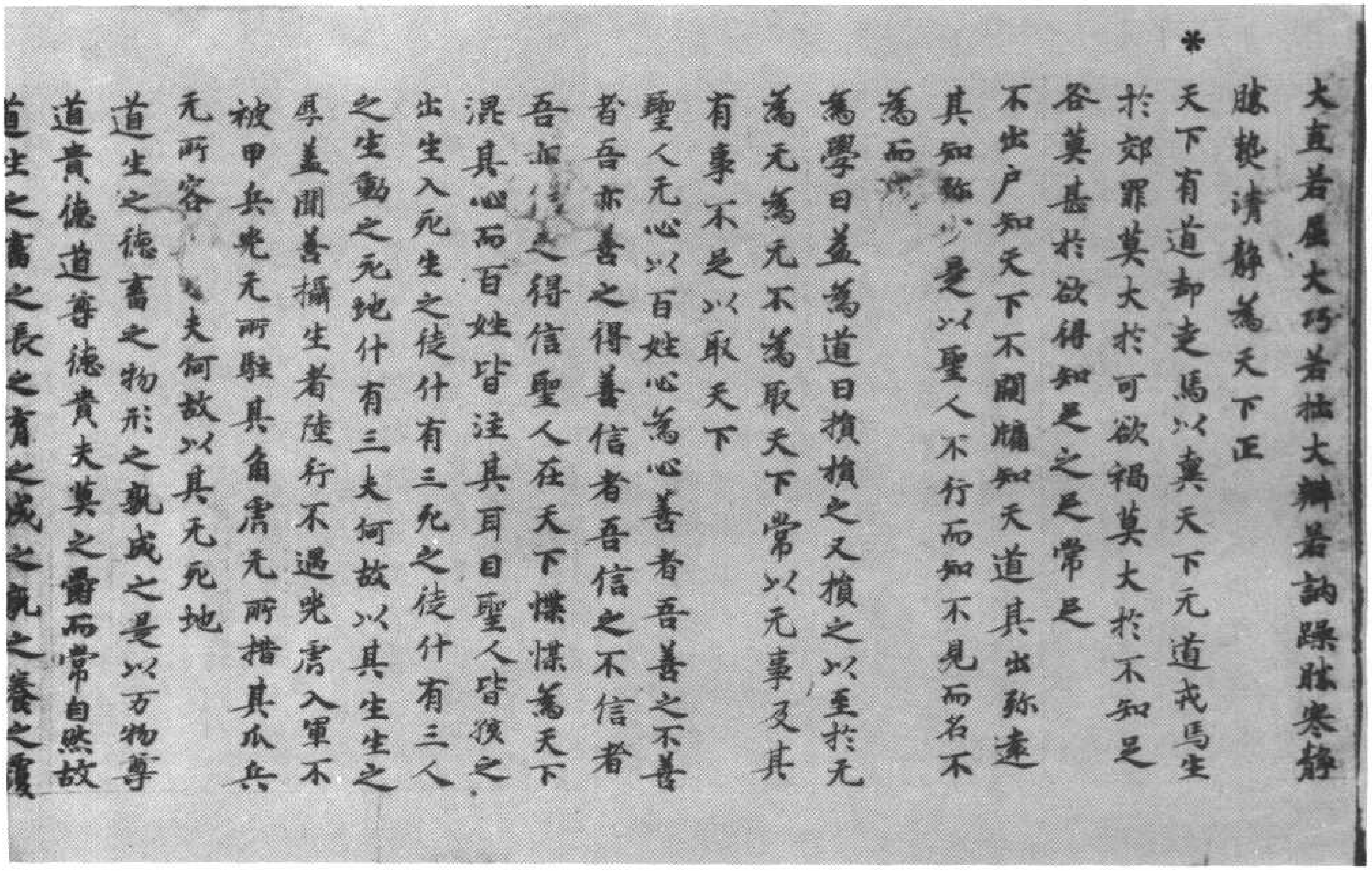


* 老子道經上
老子德經下
上德不德是以有德下德不失德是以无德
上德无爲而无以爲下德爲之而有以爲上仁
爲之而无以爲上義爲之而有以爲上禮爲
之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德
失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮
者忠信之薄而亂之首前識者道之華而
愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄居
其實不居其華故去彼取此
昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一
以靈谷得一以盈万物得一以生侯王得一以
爲天下正其致之天无以清將恐裂地无
以寧將恐發神无以靈將恐歇谷无以盈
將恐竭万物无以生將恐滅侯王无以貴將
恐蹶故貴以賤爲本高以下爲基是以王
侯自謂孤寡不穀此其以賤爲本耶非故致
數譽无譽不欲琭琭如玉落落如石
反者道之動弱者道之用天地之物生於有
有生於无



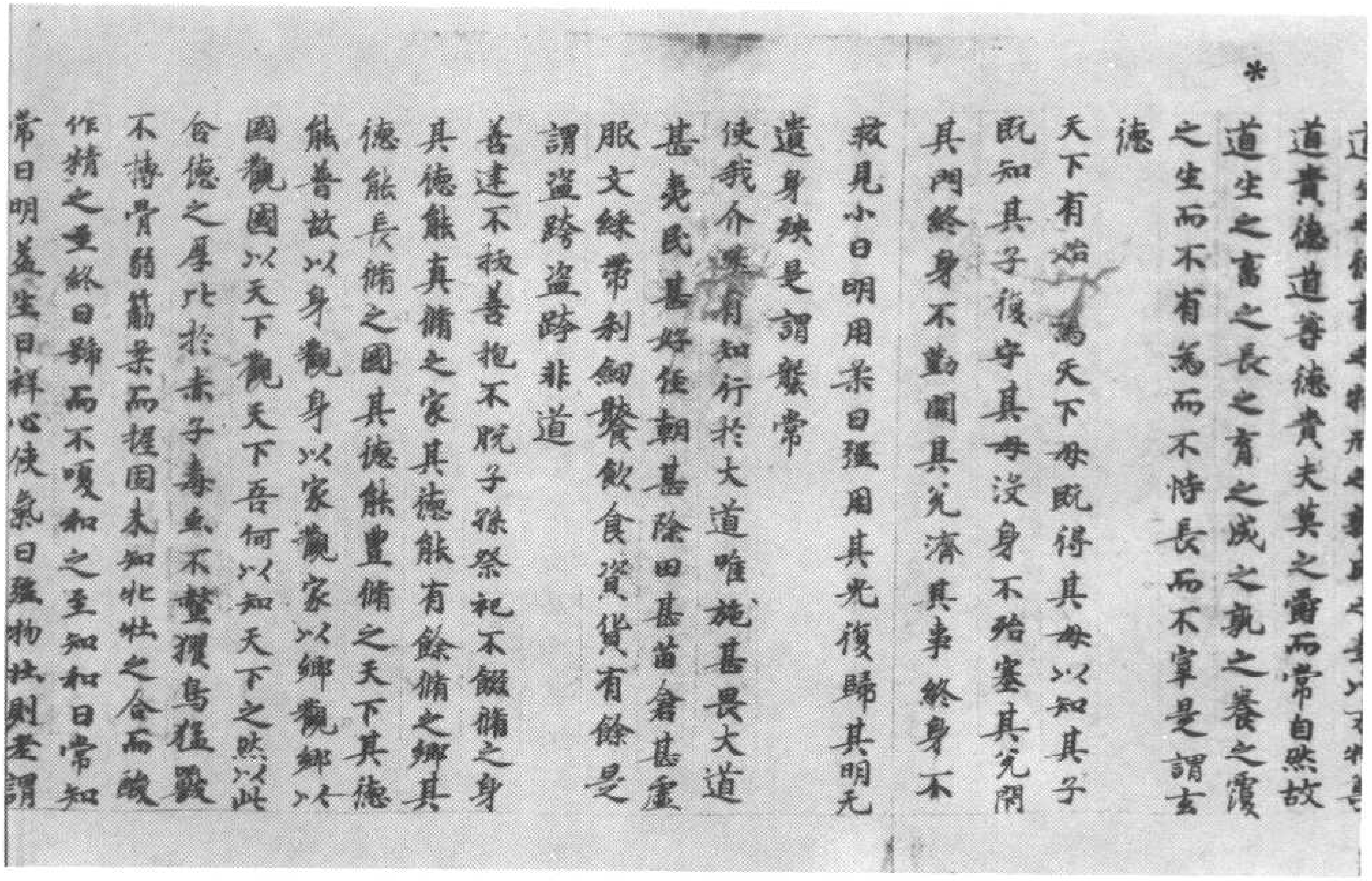
*

莫若无著不欲碌碌如玉落落如石
反者道之動弱者道之用天地之物生於有
有生於无
上士聞道懃能行中士聞道若存若亡下士
聞道大咲之不咲不足以為道是以建言有
之明道若昧進道若退夷道若類上德若
谷大白若辱廣德若足建德若偷質真若
渝大方无隅大器晚成大音希聲大象无
形道隱无名夫唯道善貸且成
道生一一生二二生三三生万物万物負陰而
抱陽沖氣以為和人之所惡唯孤寡不穀
而王公以自名故物或損之而益益之而損
人之所教亦我義教之強梁者不得其死
吾將以為學父
天下之至柔馳天下之至堅无有入无閒是
以知无為有益不言之教无為之益天
下希及之
名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病
是故甚愛必大費多藏必厚亡故知足不
辱知止不殆可以長久
大成若缺其用不弊大滿若沖其用不窮
大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜
勝熱清靜為天下正



*

大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜
勝熱清靜為天下正
天下有道却走馬以糞天下无道戎馬生
於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足
咎莫甚於欲得知足之足常足
不出戶知天下不闚牖知天道其出弥遠
其知弥少是以聖人不行而知不見而名不
為而成
為學日益為道日損損之又損之以至於无
為无為无不為取天下常以无事及其
有事不足以取天下
聖人无心以百姓心為心善者吾善之不善
者吾亦善之得善信者吾信之不信者
吾亦信之得信聖人在天下惵惵為天下
混其心而百姓皆注其耳目聖人皆孩之
出生入死生之徒什有三死之徒什有三人
之生動之死地什有三夫何故以其生生之
厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不
被甲兵兕无所投其角虎无所措其爪兵
无所容夫何故以其无死地
道生之德畜之物形之孰成之是以万物尊
道貴德道尊德貴夫莫之爵而常自然故
道生之畜之長之育之成之孰之養之覆



*

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫

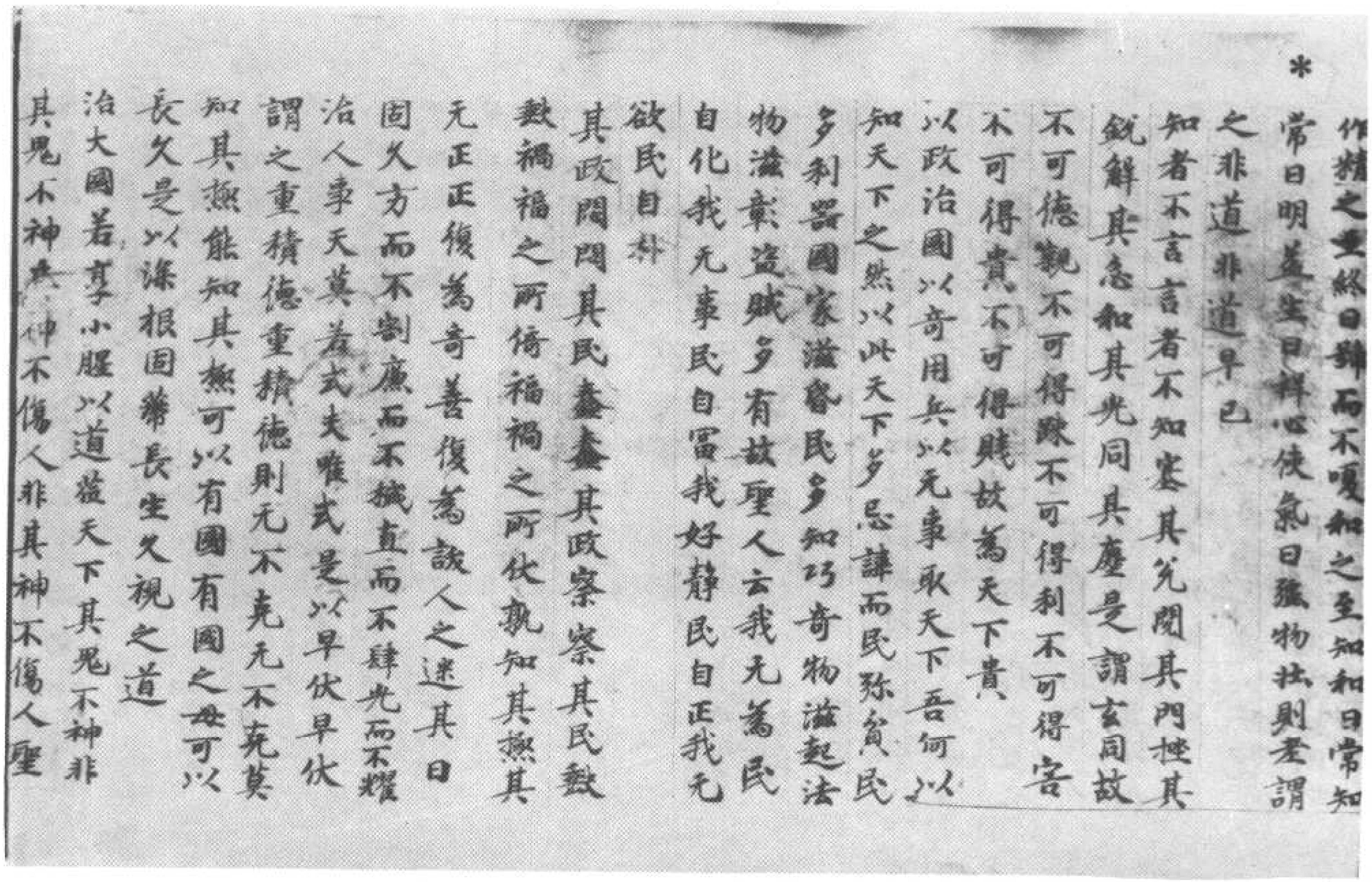
道貴德道尊德貴夫莫之爵而常自然故
道生之畜之長之育之成之孰之養之覆
之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄
德

天下有始以爲天下母既得其母以知其子
既知其子復守其母沒身不殆塞其兊閉
其門終身不勤開其兊濟其事終身不
救見小曰明用柔曰强用其光復歸其明无
遺身殃是謂襲常

使我介然有知行於大道唯施甚畏大道
甚夷民甚好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛
服文綵帶利劒饜飲食資貨有餘是
謂盜跨盜跨非道

善建不拔善抱不脫子孫祭祀不輟脩之身
其德能真脩之家其德能有餘脩之鄉其
德能長脩之國其德能豊脩之天下其德
能普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以
國觀國以天下觀天下吾何以知天下之然以此

含德之厚比於赤子毒虫不螫攫鳥猛獸
不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而朘
作精之至終日號而不嗄和之至知和曰常知
常曰明益生曰祥心使氣曰强物壯則老謂



*

作精之至終日號而不嗄和之至知和曰常知
常曰明益生曰祥心使氣曰强物壯則老謂
之非道非道早已

知者不言言者不知塞其兊閉其門挫其
鋭解其忿和其光同其塵是謂玄同故
不可得親不可得踈不可得利不可得害
不可得貴不可得賤故爲天下貴

以政治國以奇用兵以无事取天下吾何以
知天下之然以此天下多忌諱而民彌貧民
多利器國家滋昏民多知巧奇物滋起法
物滋章盜賊多有故聖人云我无爲民
自化我无事民自富我好静民自正我无
欲民自朴

其政悶悶其民蠢蠢其政察察其民缺
缺禍福之所倚福禍之所伏孰知其極其
无正正復爲奇善復爲訞人之迷其日
固久方而不割廉而不穢直而不肆光而不耀

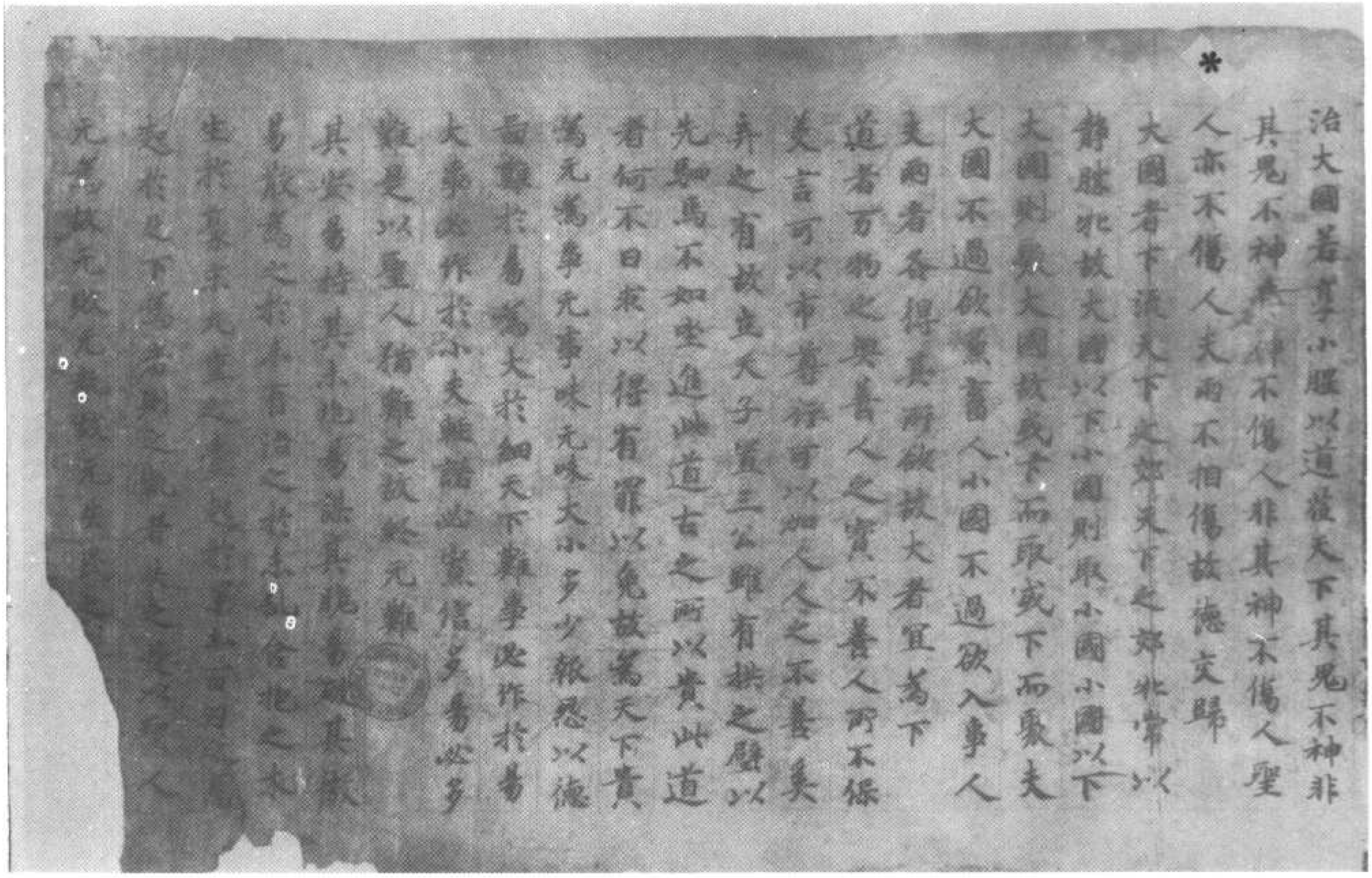
治人事天莫若式夫唯式是以早伏早伏
謂之重積德重積德則无不克无不克莫
知其極莫知其極可以有國有國之母可以
長久是以深根固蔕長生久視之道

治大國若亨小鮮以道莅天下其鬼不神非
其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖

⑫

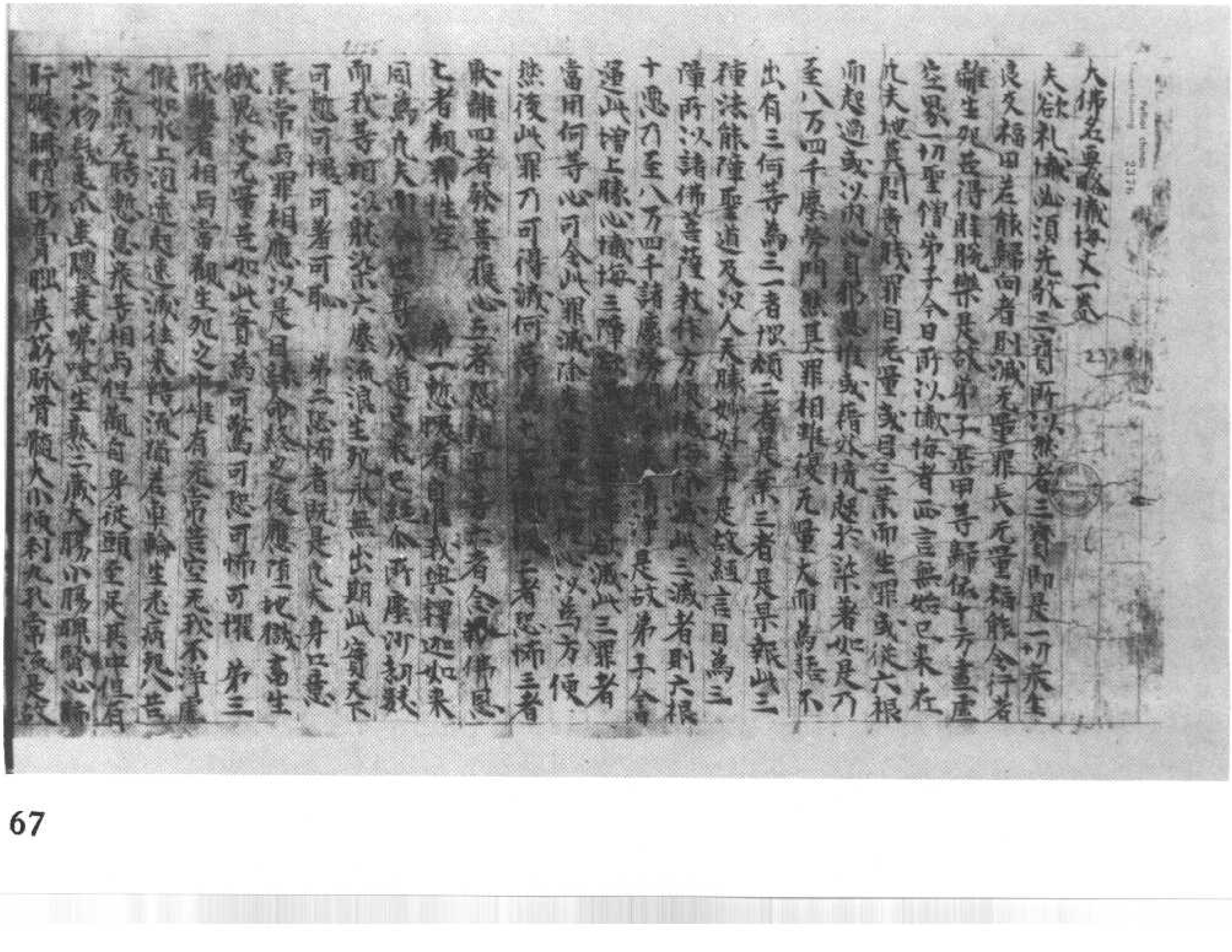
5

B

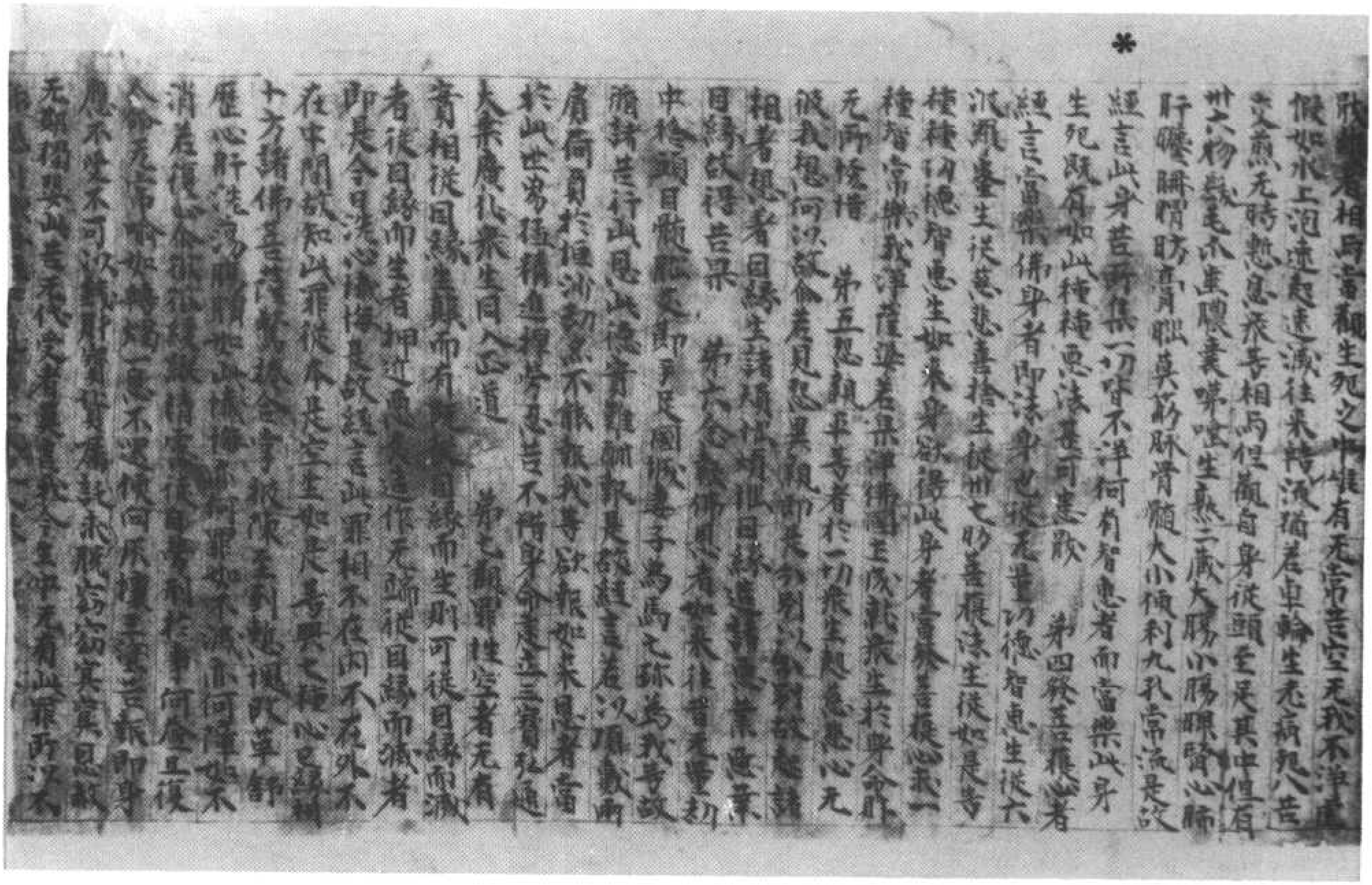


治大國若亨小鮮以道莅天下其鬼不神非
其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖
人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸
大國者下流天下之郊天下之牝牝常以
靜勝牡故大國以下小國則取小國小國以下
大國則取大國故或下而取或下而聚夫
大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人
夫兩者各得其所欲故大者宜為下
道者万物之奧善人之寶不善人所不保
美言可以市尊行可以加人人之不善奚
弃之有故立天子置三公雖有拱之璧以
先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道
者何不日求以得有罪以免故為天下貴
為无為事无事味无味大小多少報怨以德
圖難於其易為大於其細天下難事必作於易
大事必作於細夫輕諾必寡信多易必多
難是以聖人猶難之故終无難
其安易持其未兆易謀其脆易破其微
易散為之於未有治之於未亂合抱之木
生於毫末九層之臺起於累土百仞之高
起於足下為者敗之執者失之是以聖人
无為故无敗无執故无失

▼伯二三七六號　大佛名要略懺悔文一卷

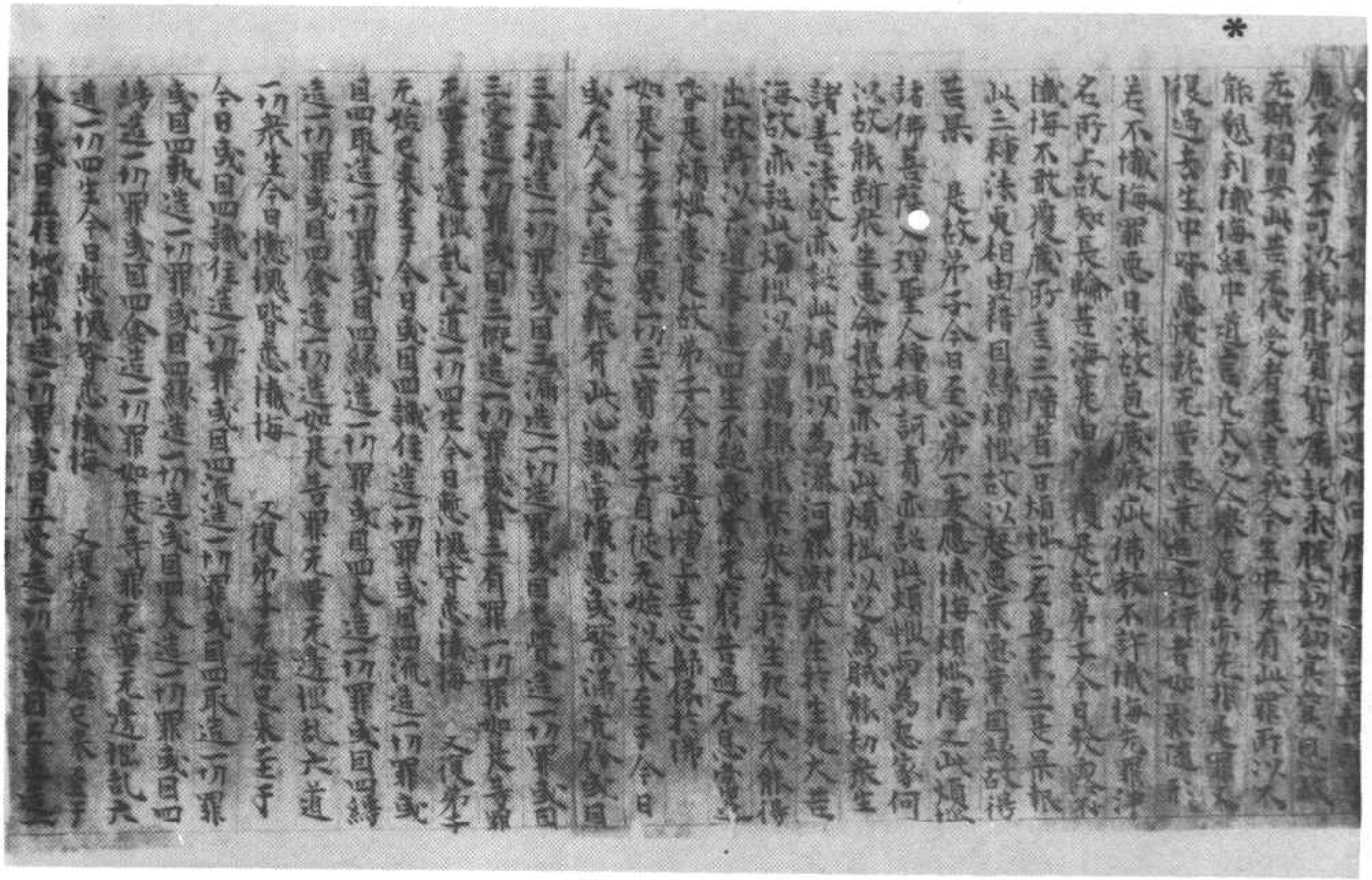


大佛名要略懺悔文一卷
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即是一切衆生
良友福田若能歸向者則滅无量罪長无量福能令行者
離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛
空界一切聖僧弟子今日所以懺悔者正言無始已來在
凡夫地莫問貴賤罪自无量或因三業而生罪或從六根
而起過或以內心自邪思惟或藉外境起於染著如是乃
至八万四千塵勞門然其罪相雖復无量大而為語不
出有三何等為三一者煩惱二者是業三者是果報此三
種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經言目為三
障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三滅者則六根
十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今當
運此增上勝心懺悔三障欲滅此三障者
當用何等心可令此罪滅除先當興七種心以為方便
然後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧二者恐怖三者
厭離四者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩
七者觀罪性空　第一慚愧者自惟我與釋迦如來
同為凡夫而今世尊成道已來已經爾所塵沙劫數
而我等相與耽染六塵流浪生死永無出期此實天下
可慚可愧可羞可恥　第二恐怖者既是凡夫身口意
業常與罪相應以是因緣命終之後應墮地獄畜生
餓鬼受无量苦如此實為可驚可恐可怖可懼　第三
厭離者相與常觀生死之中唯有無常苦空无我不淨虛
假如水上泡速起速滅往來轉流猶若車輪生老病死八苦
交煎无時暫息衆等相與但觀自身從頭至足其中但有
卅六物髮毛爪齒眵淚涕唾生熟二藏大腸小腸脾腎心肺
肝膽脾胃肪膏腦膜筋脈骨髓大小便利九孔常流是故



*

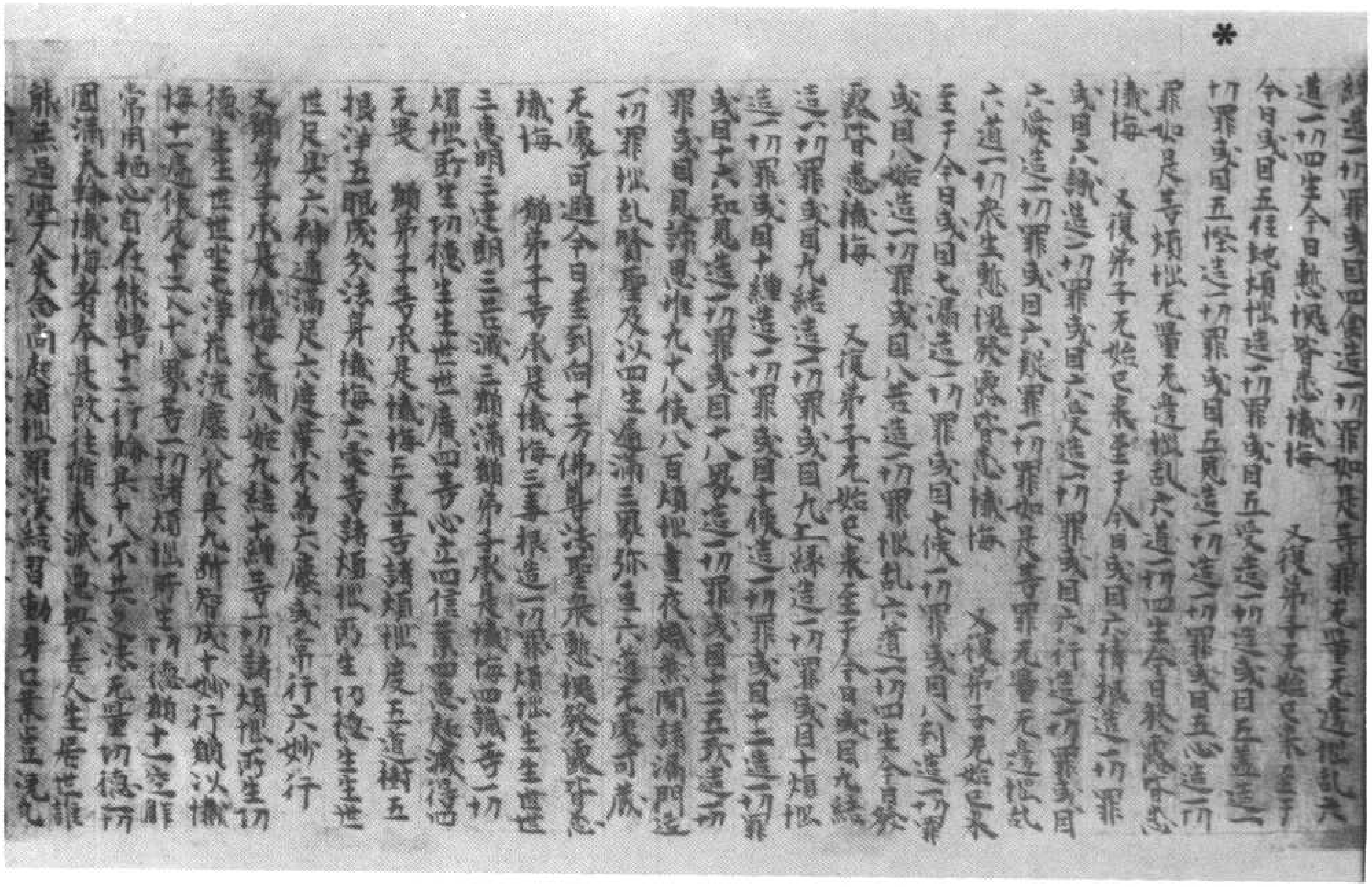
脫[illegible]无相爲當觀生死之中唯有无常苦空无我不淨虛
假如水上泡速起速滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦
交煎无時暫息衆等相與但觀自身從頭至足其中但有
卅六物髮毛爪齒眵淚涕唾生熟二藏大腸小腸脾腎心肺
肝膽脾胃肪膏腦膜筋脈骨髓大小便利九孔常流是故
經言此身苦聚一切皆不淨何有智慧者而當樂此身
生死既有如此種種惡法甚可患厭　第四發菩提心者
經言當樂佛身佛身者即法身也從无量功德智慧生從六
波羅蜜生從慈悲喜捨生從卅七助菩提法生從如是等
種種功德智慧生如來身欲得此身者當發菩提心求一
種智常樂我淨薩婆若果淨佛國土成就衆生於身命財
无所悋惜　第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心无
彼我想何以故今若見怨異親即是分別以分別故起諸
相著相著因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸惡業惡業
因緣故得苦果　第六念報佛恩者如來往昔无量劫
中捨頭目髓腦支節手足國城妻子象馬七珍爲我等故
脩諸苦行此恩此德實難酬報是故經言若以頂戴兩
肩荷負於恒沙劫亦不能報我等欲報如來恩者當
於此世勇猛精進捍勞忍苦不惜身命建立三寶弘通
大乘廣化衆生同入正道　第七觀罪性空者无有
實相從因緣[illegible]而有[illegible]因緣而生則可從因緣而滅
者從因緣而生者押近惡友造作无端從因緣而滅者
即是今日洗心懺悔是故經言此罪相不在內不在外不
在中間故知此罪從本是空生如是十種心以[illegible]
十方諸佛賢聖[illegible]合掌披陳[illegible]革節
歷心肝洗腸[illegible]懺悔[illegible]
消若復[illegible]
今[illegible]无常命如[illegible]即身
應不堅不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈冥冥莫見赦
无始獨嬰此苦无代受者莫言我今生中无有此罪所以不



*

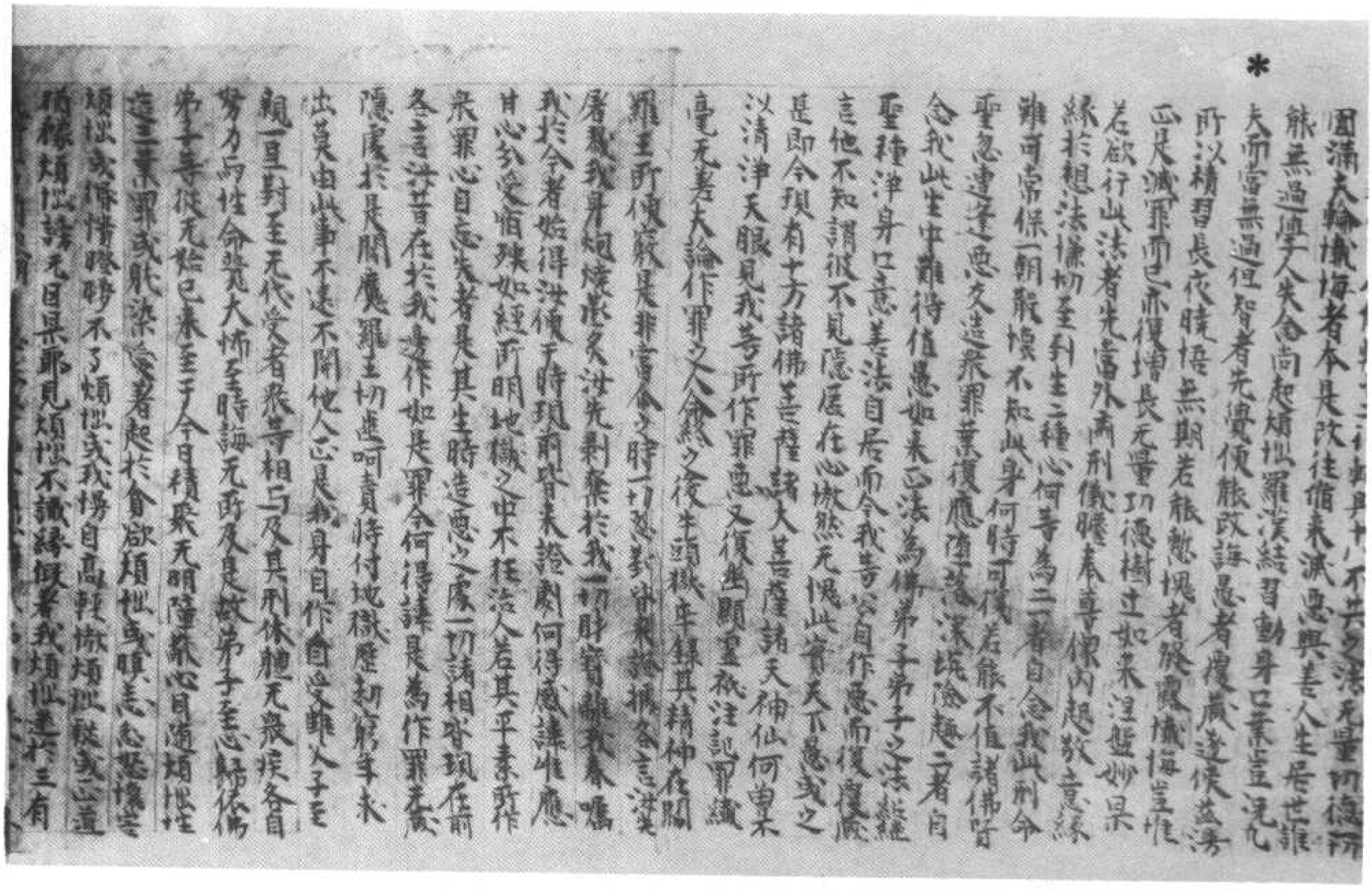
應不堅不可以錢財寶貨囑託求脫窈窈冥冥莫見赦
无始獨嬰此苦无代受者莫言我今生中无有此罪所以不
能懇惻懺悔經中道言凡夫之人舉足動步无非是罪又
復過去生中皆悉成就无量惡業追逐行者如影隨形
若不懺悔罪惡日深故包藏瑕疵佛教不許懺悔先罪淨
名所上故知長輪苦海无由[illegible]是故弟子今日[illegible]
懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二名爲業三是果報
此三種法更相由藉因煩惱故所以起惡業惡業因緣故得
苦果　是故弟子今日至心第一奉懺悔煩惱障又此煩惱
諸佛菩薩入理聖人種種訶責亦說此煩惱以爲怨家何
以故能斷衆生慧命根故亦說此煩惱以爲賊能劫衆生
諸善法故亦說此煩惱以爲瀑河能漂衆生入於生死大苦
海故亦說此煩惱以爲[illegible]能繫衆生於生死[illegible]不能得
出故所以六道[illegible]四生不絕[illegible]
[illegible]是[illegible]故弟子今日運此增上善心歸依於佛
如是十方盡虛空界一切三寶弟子自從无始以來至于今日
或在人天六道受報有此心識常懷愚惑繁滿胸襟或因
三毒根造一切罪或因三漏造一切罪或因三苦造一切罪或因
三受造一切罪或因三假造一切罪或因三有造一切罪如是等罪
无量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧皆悉懺悔　又復弟子
无始已來今日或因四識住造一切罪或因四流造一切罪或
因四取造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四縛
造一切罪或因四食造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六道
一切衆生今日慚愧皆悉懺悔　又復弟子无始已來至于
今日或因四識住造一切罪或因四流造一切罪或因四取造一切罪
或因四執造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切罪或因四
縛造一切罪或因四食造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六
道一切四生今日慚愧皆悉懺悔　又復弟子无始已來至于
今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受造一切罪或因五

*

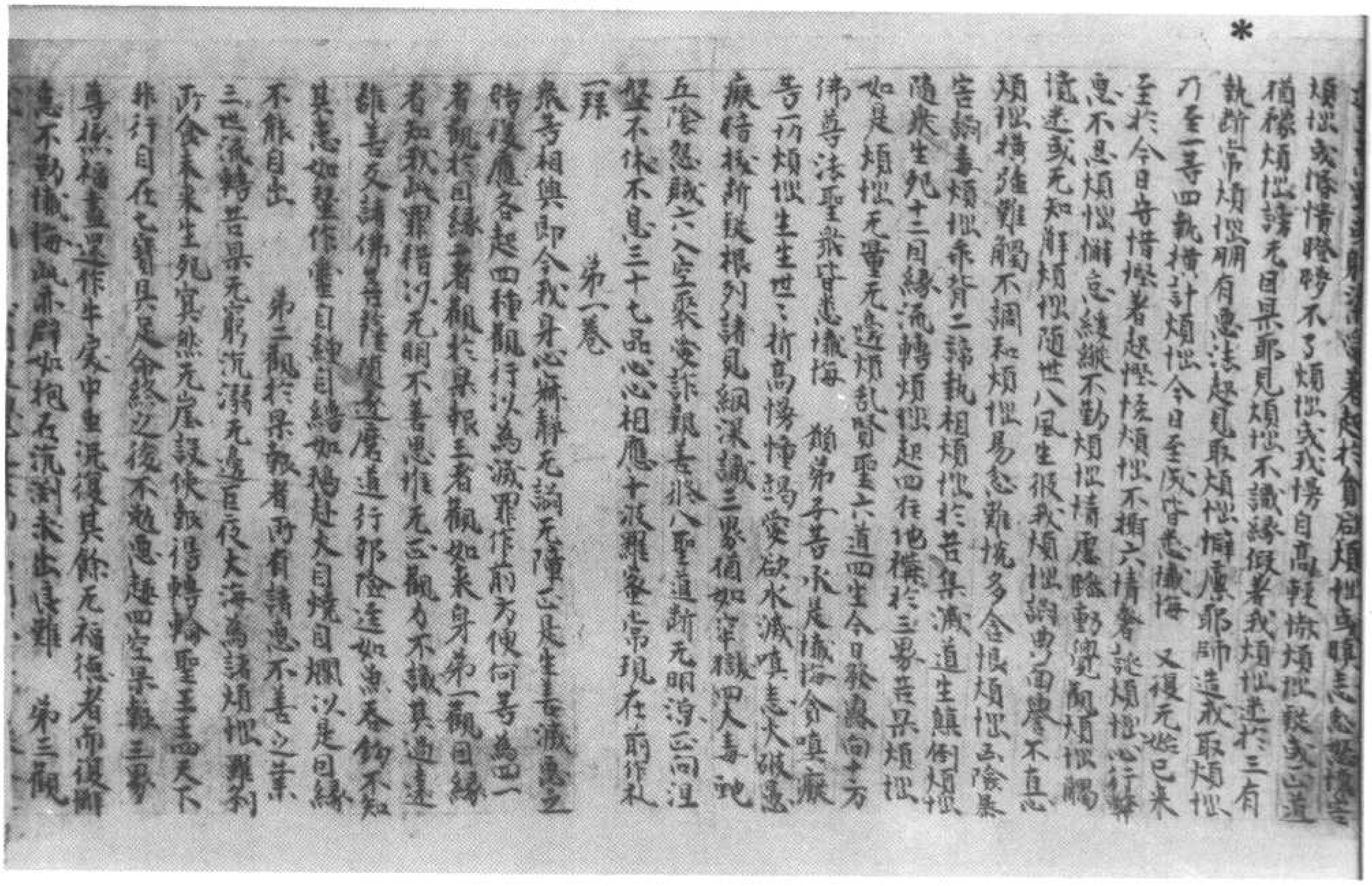


縛造一切罪或因四倒造一切罪如是等罪无量无邊惱亂六
道一切四生今日慙愧皆悉懺悔　又復弟子无始已來至于
今日或因五住地煩惱造一切罪或因五受造一切罪或因五蓋造一
切罪或因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五心造一切
罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日發露皆悉
懺悔　又復弟子无始已來至于今日或因六情根造一切罪
或因六識造一切罪或因六受造一切罪或因六行造一切罪或因
六愛造一切罪或因六疑造一切罪如是等罪无量无邊惱亂
六道一切衆生慙愧發露皆悉懺悔　又復弟子无始已來
至于今日或因七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八倒造一切罪
或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪惱亂六道一切四生今日慙愧
發露皆悉懺悔　又復弟子无始已來至于今日或因九結
造一切罪或因九結造一切罪或因九上緣造一切罪或因十煩惱
造一切罪或因十纏造一切罪或因十使造一切罪或因十二遍造一切罪
或因十六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因二十五我造一切
罪或因見諦思惟九十八使八百煩惱晝夜熾然開諸漏門造
一切罪惱亂賢聖及以四生遍滿三界彌亘六道无處可藏
无處可避今日至到向十方佛尊法聖衆慙愧發露皆悉
懺悔　願弟子等承是懺悔三毒根造一切罪煩惱生生世世
三慧明三達朗三苦滅三願滿願弟子等承是懺悔四識等一切
煩惱所生功德生生世世廣四等心立四信業四惡趣滅得四
无畏　願弟子等承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道樹五
根淨五眼成五分法身懺悔六愛等諸煩惱所生功德生生世
世具足六神通滿足六度業不為六塵所惑常行六妙行
又願弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功
德生生世世坐七淨花洗塵八水具九斷智成十地行願以懺
悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願十一空解
常用栖心自在能轉十二行輪具十八不共之法无量功德一切
圓滿大輪懺悔者本是改往修來滅惡興善人生居世誰
能無過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡

*



十二行輪具十八不共之法无量功德一切
圓滿大輪懺悔者本是改往修來滅惡興善人生居世誰
能無過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡
夫而當無過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋蔓
所以積習長夜曉悟無期若能慙愧發露懺悔豈惟
正是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如來涅槃妙果
若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣
緣於想法懇切至到生二種心何等為二一者自念我此形命
難可常保一朝散壞不知此身何時可復若能不值諸佛賢
聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮落深坑險趣二者自
念我此生中雖得值遇如來正法為佛弟子弟子之法紹繼
聖種淨身口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏
言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无愧此實天下愚惑之
甚即今現有十方諸佛菩薩諸大菩薩諸天神仙何曾不
以清淨天眼見我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福
毫无差失論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻
羅王所辯覈是非當爾之時一切怨對皆來證據各言汝
屠裂我身炮煮蒸炙或先剝奪於我一切財寶離我眷屬
我於今日始得汝便于時現前證據何得敢諱惟應
甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人若其平素所作
衆罪心自忘失者臨命終時造惡之處一切諸相皆現在前
各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是為作罪無處
隱處於是閻魔羅王切齒呵責將付地獄歷劫窮年永
出莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受雖父子至
親一旦對至无代受者衆等相与及其形体健无衆疾各自
努力与性命競大怖至時悔无所及是故弟子至心歸依佛
弟子等從无始已來至于今日積聚无明障蔽心目隨煩惱性
造三世罪或耽染愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害
煩惱或惛惰瞪瞢不了煩惱或我慢自高輕慠煩惱或心疑
猶豫煩惱或謗无因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三有

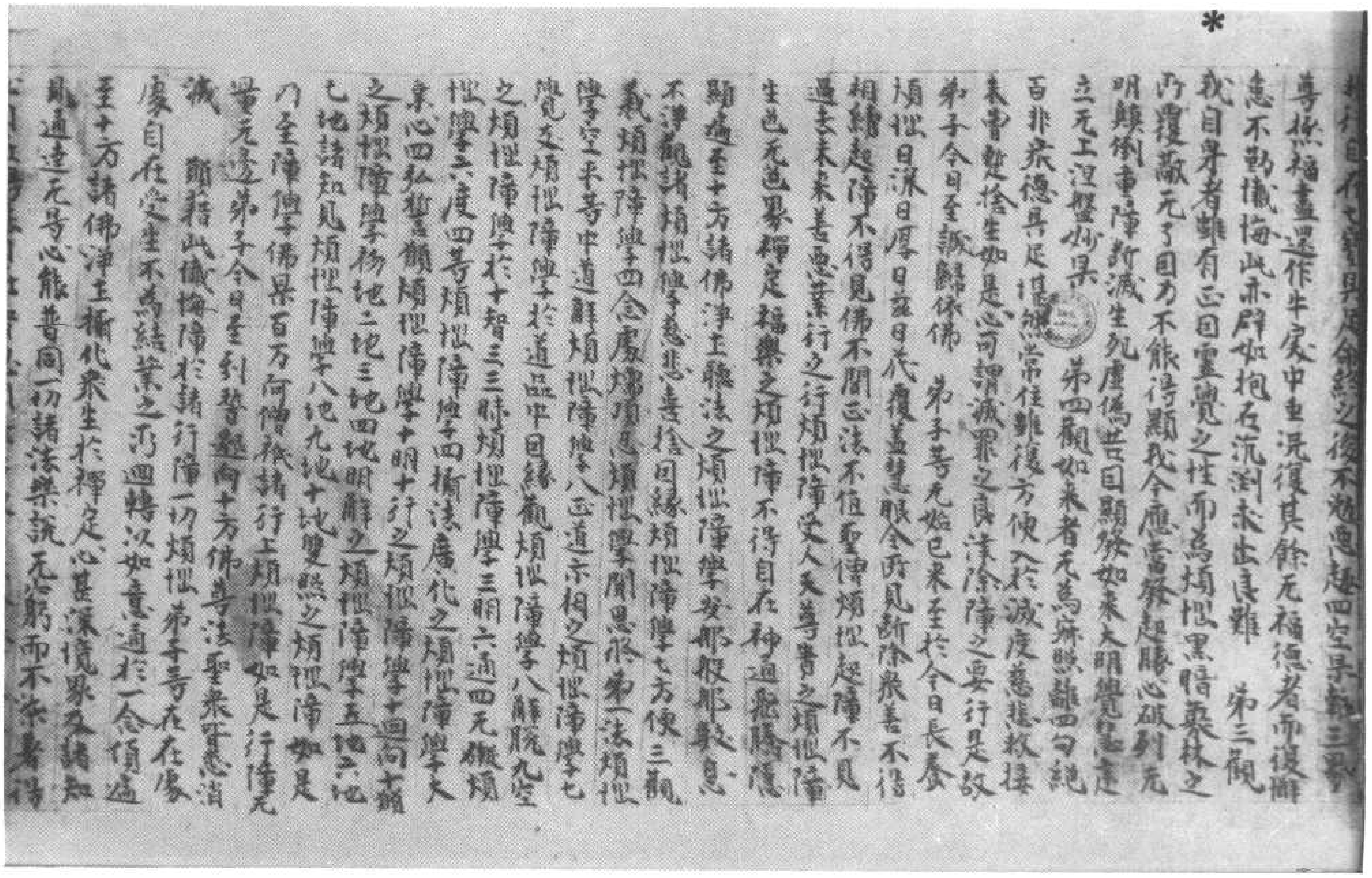


*

煩惱或憍慢陵物不了煩惱或我慢自高輕慠煩惱疑或正道猶豫煩惱謗无因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三有執斷常煩惱朋有惡法起見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一等四執橫計煩惱今日至誠皆悉懺悔　又復无始已來至於今日寺惜慳著起慳悋煩惱不攝六情奢縱煩惱心行弊惡不忍煩惱懈怠緩縱不勤煩惱猜慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不真心煩惱橫强難觸不調和煩惱易忿難悅多含恨煩惱五陰暴害鈎毒煩惱乖背二諦執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱起四住地構於三界苦果煩惱如是煩惱无量无邊惱亂賢聖六道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔　願弟子寺承是懺悔貪瞋癡寺一切煩惱生生世世折高慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡闇拔斷疑根列諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善修八聖道斷无明源正向涅槃不休不息三十七品心心相應十波羅蜜常現在前行礼拜

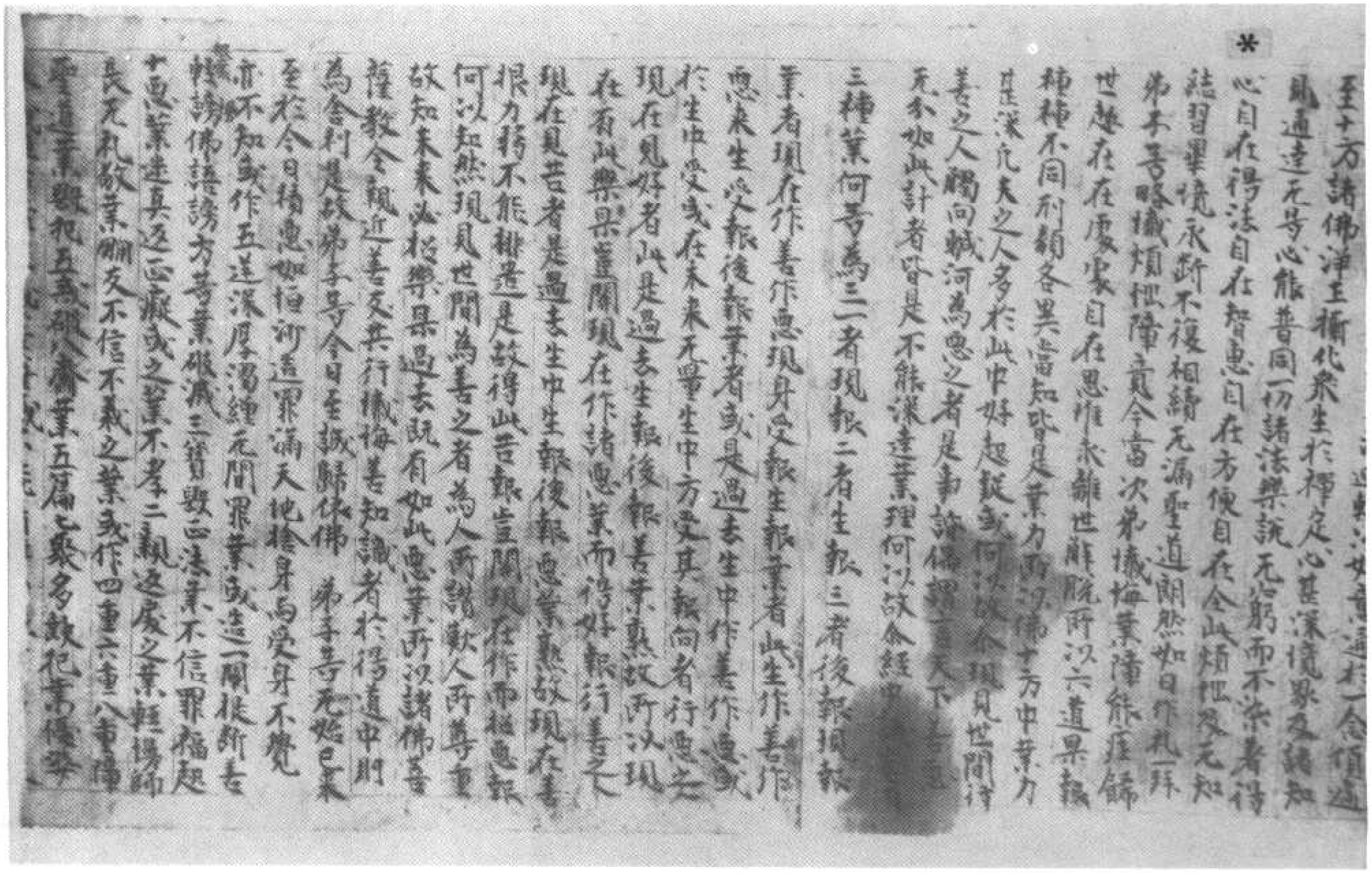
弟一卷

衆寺相與即今我身心寂靜无諍无障正是生善滅惡之時復應各起四種觀行以爲滅罪作前方便何寺爲四一者觀於因緣二者觀於果報三者觀如來身弟一觀因緣者知我此罪藉以无明不善思惟无正觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪險逕如魚吞鉤不知其患如蠶作繭自纏自縛如蛾赴火自燒自爛以是因緣不能自出　弟二觀於果報者所有諸惡不善之業三世流轉苦果无窮沉溺无邊巨夜大海爲諸煩惱羅刹所食未來生死冥然无崖設使報得轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具足命終之後不免惡趣四空果報三界尊極福盡還作牛屎中虫況復其餘无福德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難　弟三觀

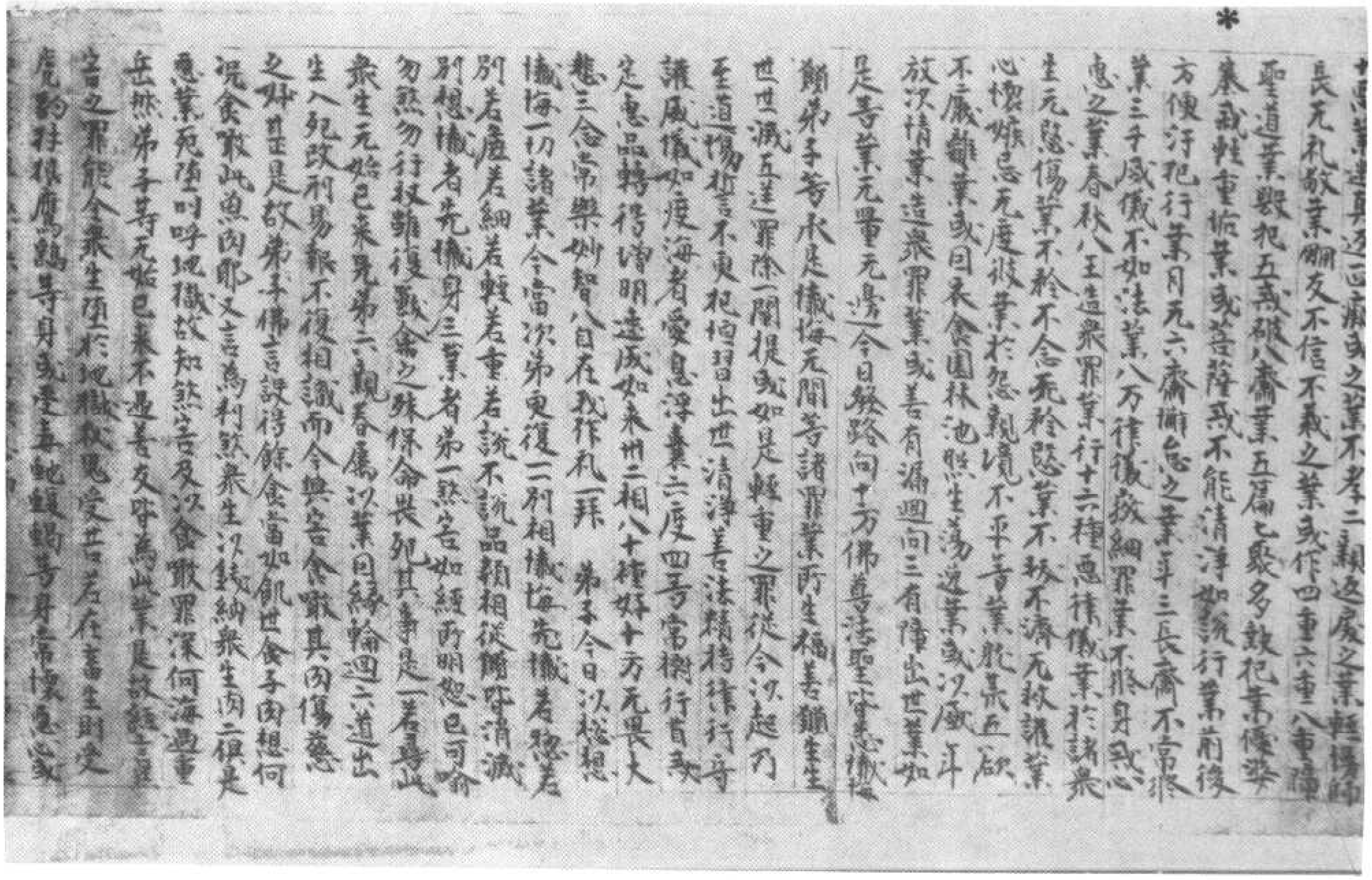


*

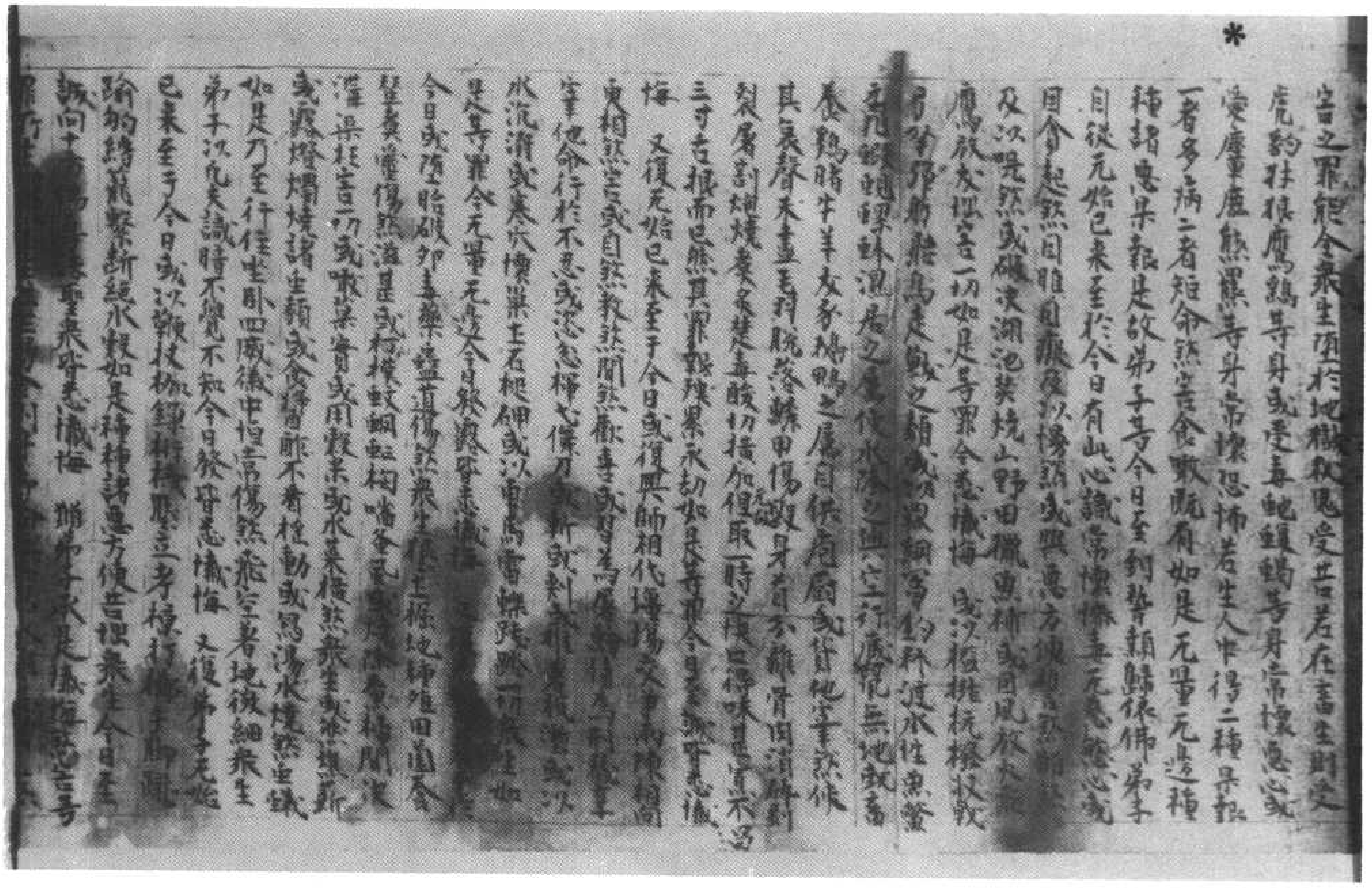
尊極福盡還作牛屎中虫況復其餘无福德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難　弟三觀我自身者雖有正因靈覺之性而爲煩惱黑闇叢林之所覆蔽无了因力不能得顯我今應當發起勝心破裂无明顛倒重障斷滅生死虛偽苦因顯發如來大明覺慧建立无上涅槃妙果　弟四觀如來者无爲寂照離四句絕百非衆德具足湛然常住雖復方便入於滅度慈悲救接未曾暫捨生如是心可謂滅罪之良津除障之要行是故弟子寺今日至誠歸依佛　弟子寺无始已來至於今日長養煩惱日深日厚日滋日茂覆蓋慧眼令無所見斷除衆善不得相續起障不得見佛不聞正法不值聖僧煩惱起障不見過去未來善惡業行之行煩惱障受人天尊貴之煩惱障生色无色界禪定福樂之煩惱障不得自在神通飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障學安那般那數息不淨觀諸煩惱障學慈悲喜捨因緣煩惱障學七方便三觀義煩惱障學四念處煖頂忍世弟一法煩惱障學聞思修學空平等中道解煩惱障學八正道示相之煩惱障學七覺支之煩惱障學於道品中因緣觀煩惱障學八解脫九空之煩惱障學於十智三三昧煩惱障學三明六通四无礙煩惱障學六度四等煩惱障學四攝法廣化之煩惱障學大乘心四弘誓願煩惱障學十明十行之煩惱障學十迴向十願之煩惱障學初地二地三地四地明解之煩惱障學五地六地七地諸知見煩惱障學八地九地十地雙照之煩惱障如是乃至障學佛果百万阿僧祇諸行之煩惱障如是行障无量无邊弟子今日至到誓懇向十方佛尊法聖衆皆悉消滅　願藉此懺悔障於諸行障一切煩惱弟子寺在在處處自在受生不爲結業之所迴轉以如意通於一念頃遍至十方諸佛淨土攝化衆生於禪定心甚深境界及諸知見通達无导心能普周一切諸法樂說无窮而不染著得



如意通於一念頃遍
至十方諸佛淨土攝化衆生於禪定心甚深境界及諸知
見通達无㝵心能普同一切諸法樂説无㝵躬而不染著得
心自在得法自在智惠自在方便自在令此煩惱及无知
結習畢境永斷不復相續无漏聖道朗然如日作禮一拜
弟子等略懺煩惱障竟今當次弟懺悔業障能庄飾
世趣在在處處自在思惟求離世難脫所以六道果報
種種不同刑類各異當知皆是業力所以佛十方中業力
甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故爾現見世間行
善之人觸向轗軻為惡之者是事諧偶謂言天下[illegible]
无分如此計者皆是不能深達業理何以故爾經中[illegible]
三種業何等為三一者現報二者生報三者後報現報
業者現在作善作惡現身受報生報業者此生作善作
惡來生受報後報業者或是過去生中作善作惡或
於生中受或在未來无量生中方受其報向者行惡之
現在見好者此是過去生報後報善業熟故所以現
在有此樂果豈關現在作諸惡業而得好報行善之
現在見苦者是過去生中生報後報惡業熟故現在善
根力弱不能排遣是故得此苦報豈關現在作而招惡報
何以知然現見世間為善之者為人所讚歎人所尊重
故知未來必招樂果過去既有如此惡業所以諸佛菩
薩教令親近善友共行懺悔善知識者於得道中則
為舍利是故弟子等今日至誠歸依佛　弟子等无始已來
至於今日積惡如恒河造罪滿天地捨身与受身不覺
亦不知或作五逆深厚濁纏无間罪業或造一闡提斷善
根業輕誣佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起
十惡業違真返正癡或之業不孝二親返戾之業輕慢師
長无禮敬業朋友不信不義之業或作四重六重八重障
聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多缺犯業優婆

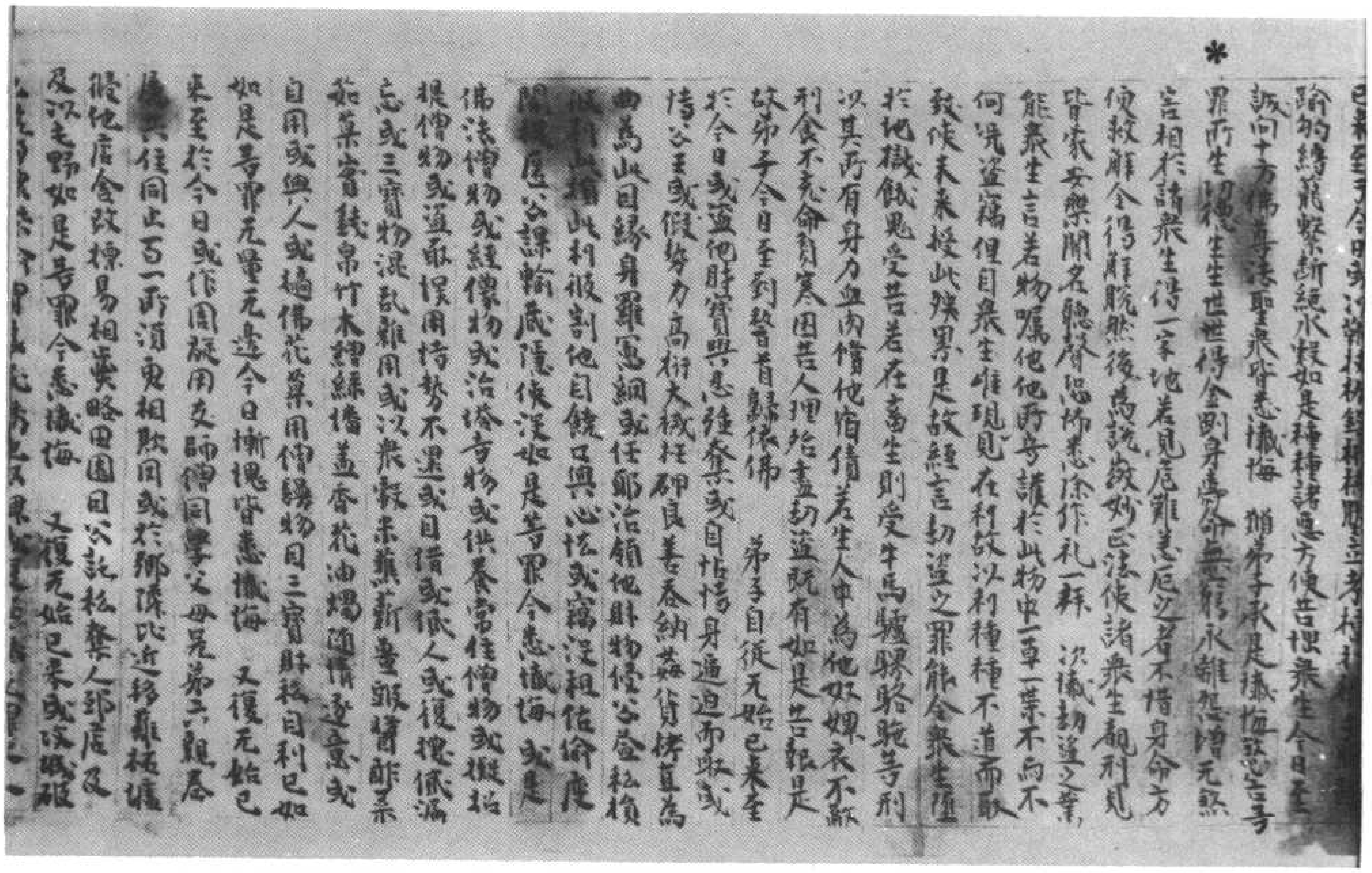


十惡業違真返正癡或之業不孝二親返戾之業輕慢師
長无禮敬業朋友不信不義之業或作四重六重八重障
聖道業毀犯五戒破八齋業五篇七聚多缺犯業優婆
塞戒輕重諸業或菩薩戒不能清淨如説行業前後
方便汙梵行業月无六齋懈怠之業年三長齋不常修
業三千威儀不如法業八万律儀微細罪業不修身戒心
惠之業春秋八王造衆罪業行十六種惡律儀業於諸衆
生无慈傷業不矜不念无矜愍業不救不濟无救護業
心懷嫉妒无度彼業於怨親境不平等業耽荒五欲
不厭離業或因衣食園林池沼生蕩逸業或以盛年
放恣情意造衆罪業或善有漏迴向三有障出世業如
是等業无量无邊今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺
悔弟子等承是懺悔无間等諸罪業所生福善願生生
世世滅五逆罪除一闡提或如是輕重之罪從今以起乃
至道場誓不更犯恒習出世清淨善法精持律行守
護威儀如度海者愛惜浮囊六度四等常標行首戒
定惠品轉得增明速成如來卅二相八十種好十方无畏大
悲三念常樂妙智八自在我作禮一拜　弟子今日以捴想
懺悔一切諸業今當次弟更復一一別相懺悔若總若
別若麤若細若輕若重若説不説品類相從願皆消滅
別想懺者先懺身三業者弟一煞害如經所明恕己可喻
勿煞勿行杖雖復禽獸之殊保命畏死其事是一若尋此
衆生无始已來兄弟六親眷屬以業因緣輪迴六道出
生入死改形易報不復相識而今興害食噉其肉傷慈
之甚是故佛言設得餘食當如飢世食子肉想何
況食噉此魚肉耶又言為利煞衆生以錢網衆生肉二俱是
惡業死墮叫呼地獄故知煞害及以食噉罪深河海過重
丘山然弟子等无始已來不遇善友皆為此業是故經言
害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受
虎豹豺狼鷹鷂等身或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心或



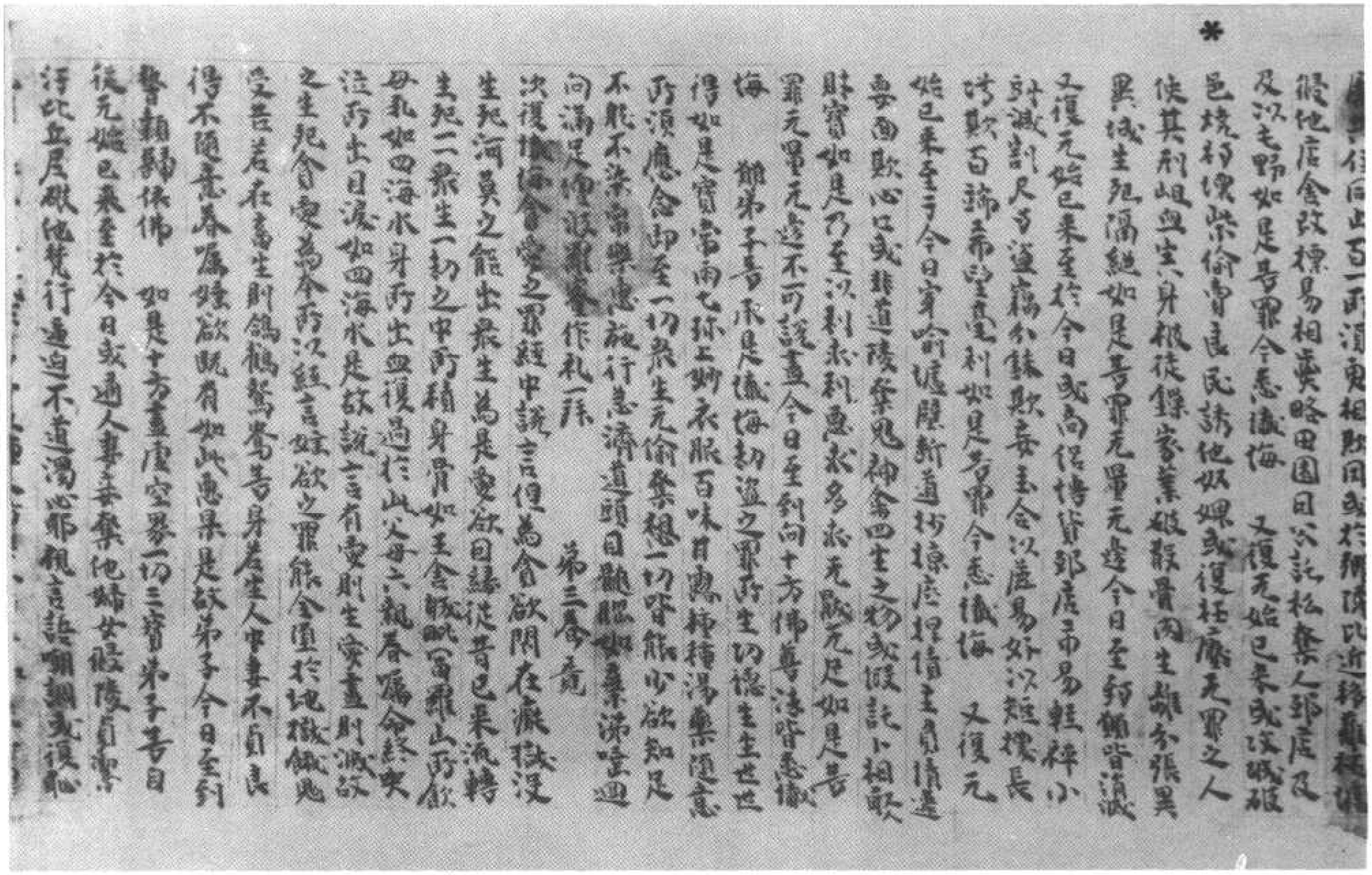
＊

害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受
虎豹豺狼鷹鷂等身或受毒蛇蝮蠍等身常懷惡心或
受麞鹿熊羆等身常懷恐怖若生人中得二種果報
一者多病二者短命煞害食噉既有如是无量无邊種
種諸惡果報是故弟子等今日至到稽顙歸依佛弟子
自從无始已來至於今日有此心識常懷慘毒无慈愍心或
因貪起煞因瞋因癡及以慢煞或興惡方便誓願[illegible]
及以呪煞或破決湖池焚燒山野田獵漁捕或因風放火
飛鷹放犬惱害一切如是等罪今悉懺悔　或以檻穽坑撥杈戟
弓弩彈射飛鳥走獸之類或以罾網罩罛釣射水性魚鼈
黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬使水陸空行藏竄無地或畜
養雞豬牛羊犬豕鵝鴨之屬自供庖廚或貨他宰煞使
其哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離骨肉消碎剝
裂屠割炮燒煮炙毒酸切痛加但取一時之快口得味甚寡不過
三寸舌根而已然其罪報殃累永劫如是等罪今日至誠皆悉懺
悔　又復无始已來至于今日或復興師相伐疆埸交爭兩陣相
更相煞害或自煞教煞聞煞歡喜或習屠儈為他宰
害他命行於不忍或恣忿怒揮戈舞刃或斬或刺或推著坑壍或以
水沉溺塞穴壞巢土石塡磓或以車馬轢蹍踐踏一切衆生如
是等罪无量无邊今日發露皆悉懺悔
今日或墮胎破卵毒藥蠱道傷煞衆生墾土掘地種植田園養
蠶煮繭傷煞滋甚或打撲蚊蚋掐齧蚤虱或燒除糞掃開決
溝渠枉害一切或噉果實或用穀米或用菜茹橫煞衆生或然樵薪
或露燈燭燒諸蟲類或取醬醋不先搖動或瀉湯水澆煞蟲蟻
如是乃至行住坐臥四威儀中恒常傷煞飛空著地微細衆生
弟子凡夫識暗不覺不知今日發露皆悉懺悔　又復弟子无始
已來至于今日或以鞭杖枷鎖桁械壓拉考掠打擲手脚蹴
蹹拘縛籠繫斷絕水穀如是種種諸惡方便苦惱衆生今日至
誠向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔　願弟子承是懺悔煞害等
罪所生[illegible]



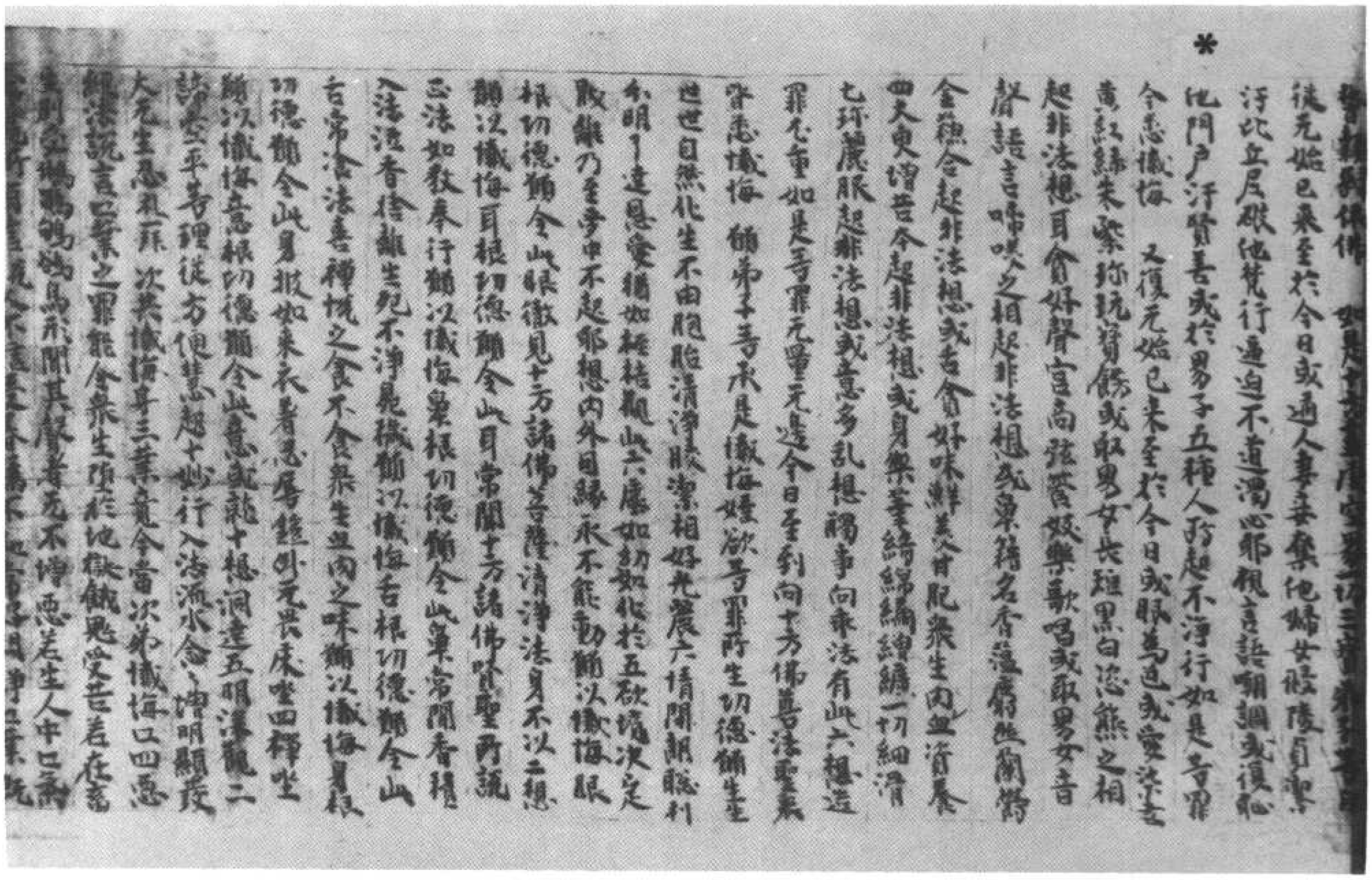
＊

已來至于今日或以鞭杖枷鎖桁械壓拉考[illegible]
蹹拘縛籠繫斷絕水穀如是種種諸惡方便苦惱衆生今日至
誠向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔　願弟子承是懺悔煞害等
罪所生功德生生世世得金剛身壽命無窮永離怨憎无煞
害想於諸衆生得一子地若見危難急厄之者不惜身命方
便救解令得解脫然後為說微妙正法使諸衆生覩形見
影皆蒙安樂聞名聽聲恐怖悉除作礼一拜　次懺劫盜之業
經中說言若物屬他他所守護於此物中一草一葉不與不
取何況盜竊但自衆生唯見現在利故以種種不道而取
致使未來受此殃累是故經言劫盜之罪能令衆生墮
於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形
以其所有身力血肉償他宿債若生人中為他奴婢衣不蔽
形食不充命貧寒困苦人理殆盡劫盜既有如是苦報是
故弟子今日至到稽首歸依佛　弟子自從无始已來至
於今日或盜他財寶興刃強奪或自恃身勢迫而取或
恃公王威假勢力高桁大械枉抑良善吞納貨賄侵直為
曲為此因緣身羅憲網或任邪治領他財物侵公益私損
[illegible]彼利此損他自饒口與心恡或竊沒租估偷度
關稅匿公課輸藏隱使役如是等罪今悉懺悔　或盜
佛法僧物或經像物或治塔寺物或供養常住僧物或擬招
提僧物或盜取誤用恃勢不還或自借或借人或復[illegible]濫
忘或三寶物混亂雜用或以衆穀米麵薪蒸鹽豉醬醋菜
茹果實錢帛竹木繒綵幡蓋香花油燭隨情逐意或
自用或與人或摘佛花菓用僧鬘物因三寶財私自利已如
如是等罪无量无邊今日慚愧皆悉懺悔　又復无始已
來至於今日或作周旋朋友師僧同學父母兄弟六親眷
屬共住同止百一所須更相欺罔或於鄉隣比近移籬拓墻
侵他宅舍改標易相虜略田園因公託私奪人邸店及
以毛野如是等罪今悉懺悔　又復无始已來或攻城破
[illegible]



*

往向出百一所須更相欺罔或於鄰比近邊移籬拓墻
侵他店舍改標易相虞略田園因公託私奪人邸店及
及以毛野如是等罪今悉懺悔　又復无始已來或以威破
邑燒村壞柵偷賣良民誘他奴婢或復枉壓无罪之人
使其刑戮血宍身根徒錄家業破散骨肉生離分張異
域生死隔絕如是等罪无量无邊今日至到[illegible]皆消滅
又復无始已來至於今日或商估博貨邸店市易輕秤小
斗減割尺寸盜竊分銖欺罔圭合以麤易好以短換長
詐欺百端希望毫利如是等罪今悉懺悔　又復无
始已來至于今日穿窬墻壁斷道抄掠抵負債違
要面欺心口或非道陵奪鬼神禽四生之物或假託卜相取
財寶如是乃至以利求利惡求多求无猒无足如是等
罪无量无邊不可說盡今日至到向十方佛尊法皆悉懺
悔　　願弟子等承是懺悔劫盜之罪所生功德生生世世
得如意寶常雨七珍上妙衣服百味甘露種種湯藥隨意
所須應念即至一切衆生无偷奪想一切皆能少欲知足
不耽不染常樂惠施行志濟道頭目髓腦如棄涕唾迴
向滿足檀波羅蜜作礼一拜　　第三卷竟
次復懺悔婬愛之罪經中說言但為貪欲閉在癡獄沒
生死河莫之能出衆生為是愛欲因緣從昔已來流轉
生死一一衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲
母乳如四海水身所出血復過於此父母六親眷屬命終哭
泣所出目淚如四海水是故說言有愛則生愛盡則滅故
之生死舍愛為本所以經言婬欲之罪能令墮於地獄餓鬼
受苦若在畜生則鴿鶴鴛鴦等身若生人中妻不貞良
得不隨意眷屬婬欲既有如此惡果是故弟子今日至到
稽顙歸依佛　如是十方盡虛空界一切三寶弟子等自
從无始已來至於今日或通人妻妾奪他婦女侵陵貞潔
污比丘尼破他梵行逼迫不道濁心邪視言語嘲調或復恥



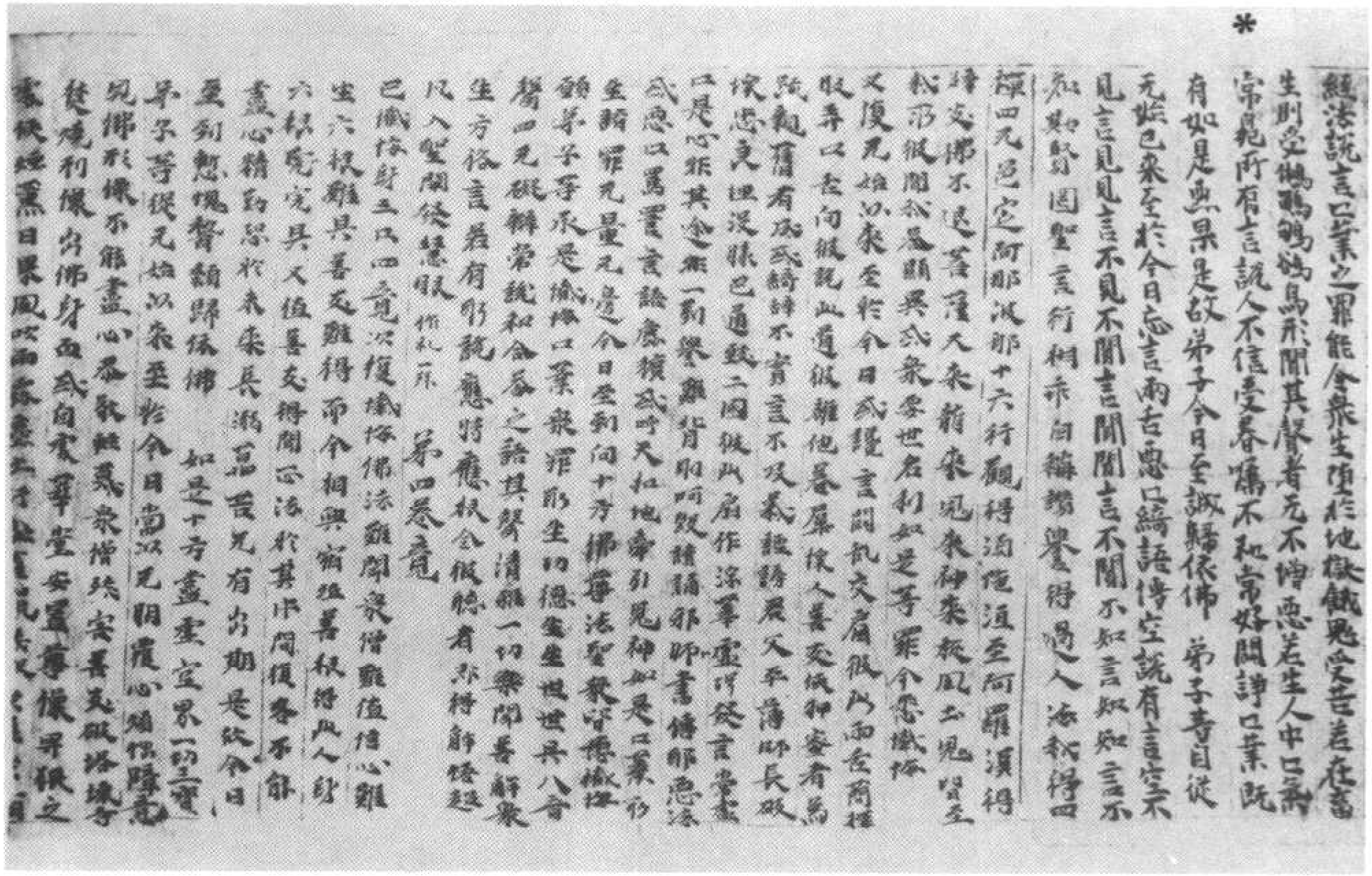
*

稽顙歸依佛　如是十方盡虛空界一切三寶弟子等自
從无始已來至於今日或通人妻妾奪他婦女侵陵貞潔
污比丘尼破他梵行逼迫不道濁心邪視言語嘲調或復恥
他門戶汙賢善或於男子五種人所起不淨行如是等罪
今悉懺悔　又復无始已來至於今日或眼爲色或愛淫主
青紅綠朱紫珍玩寶飾或取男女長短黑白恣態之相
起非法想貪好聲宮商弦管妓樂歌唱或取男女音
聲語言啼笑之相起非法想或鼻藉名香沈麝[illegible]蘭鬱
金蘇合起非法想或舌貪好味鮮美甘肥衆生血肉資養
四大更增苦本起非法想或身樂著綺綿繡纈纊一切細滑
七珍嚴服起非法想或意多亂想觸事向乘法有此六根造
罪无重如是等罪无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆
皆悉懺悔　願弟子等承是懺悔婬欲等罪所生功德生生
世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相好光嚴六情開朗聰利
明了達恩愛猶如桎梏觀此六塵如幻如化於五欲境決定
厭離乃至夢中不起邪想內外因緣永不能動願以懺悔眼
根功德願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相
願以懺悔耳根功德願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說
正法如教奉行願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞香積
入法位香捨離生死不淨臭穢願以懺悔舌根功德願令此
舌常餐法喜禪悅之食不食衆生血肉之味願以懺悔身根
功德願令此身披如來衣著忍辱鎧卧无畏床坐四禪坐
願以懺悔意根功德願令此意成就十根洞達五明深觀二
諦空平等理從方便慧起十妙行入法流水念念增明顯發
大无生忍礼一拜　次與懺悔身三業竟今當次第懺悔口四惡
業經說言口業之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜
生則為鵂鶹鴝鵒鳥人聞其聲者无不憎惡若生人中口氣
[illegible]

⑫0

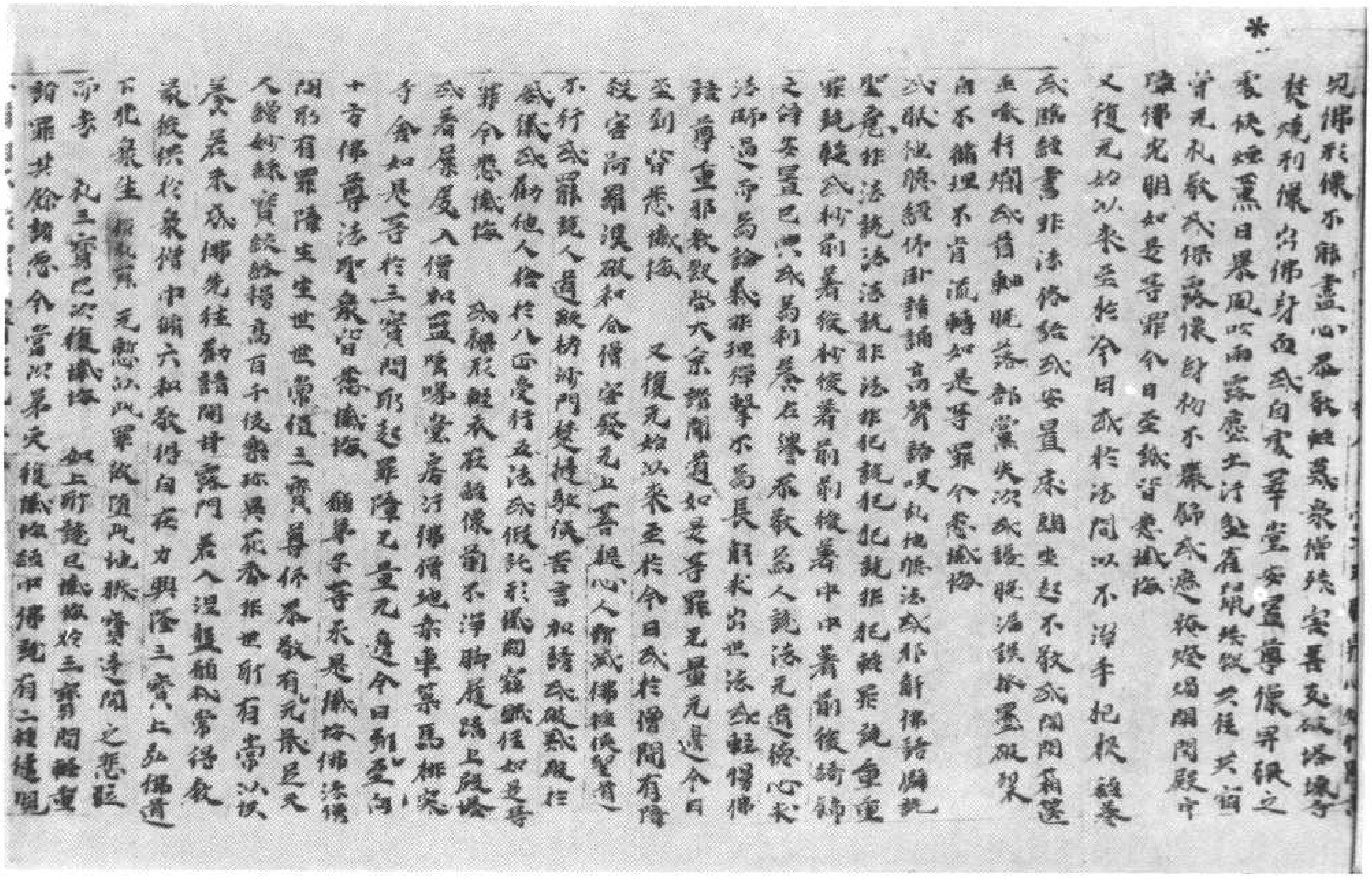
6

A



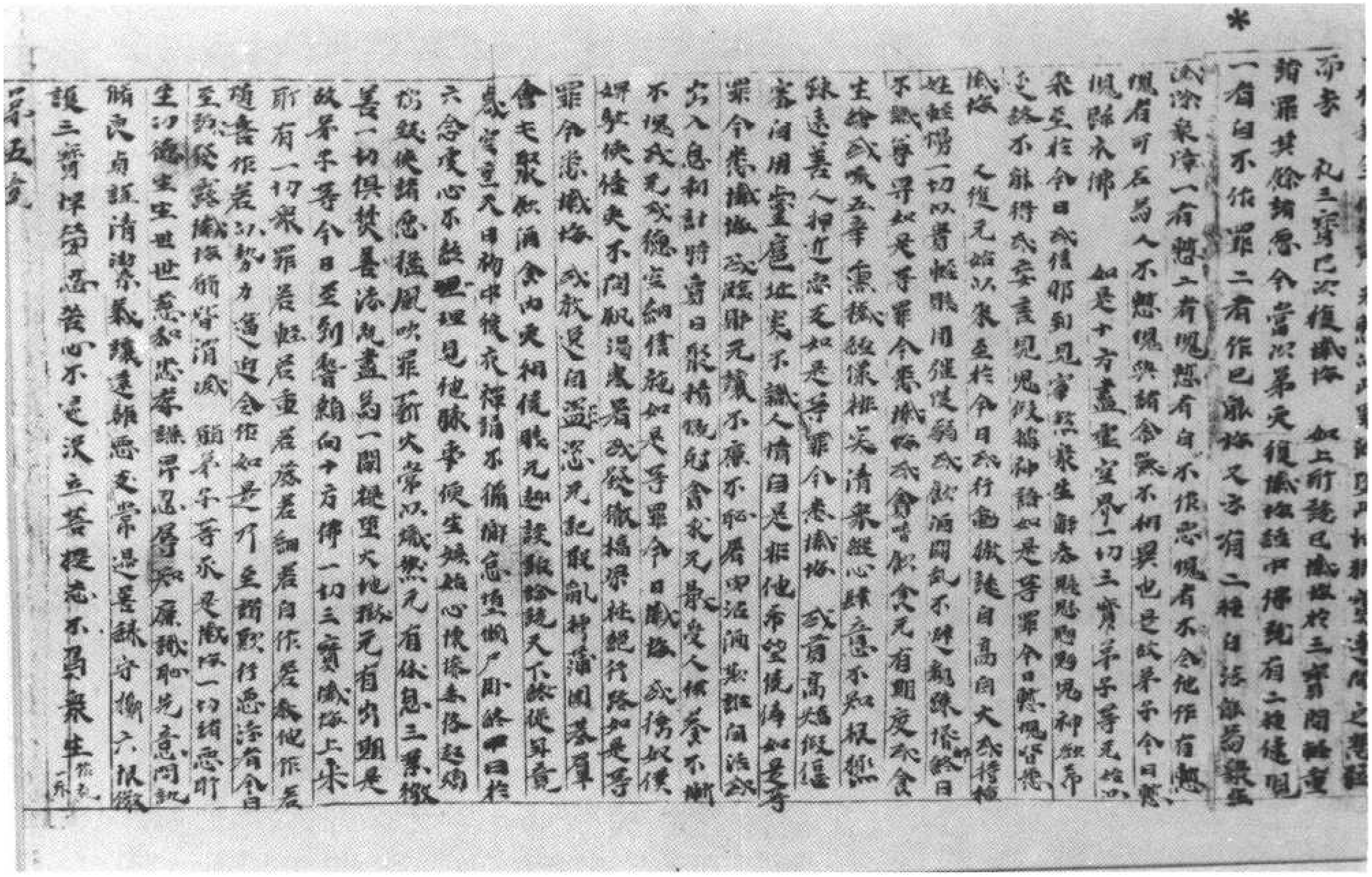
*

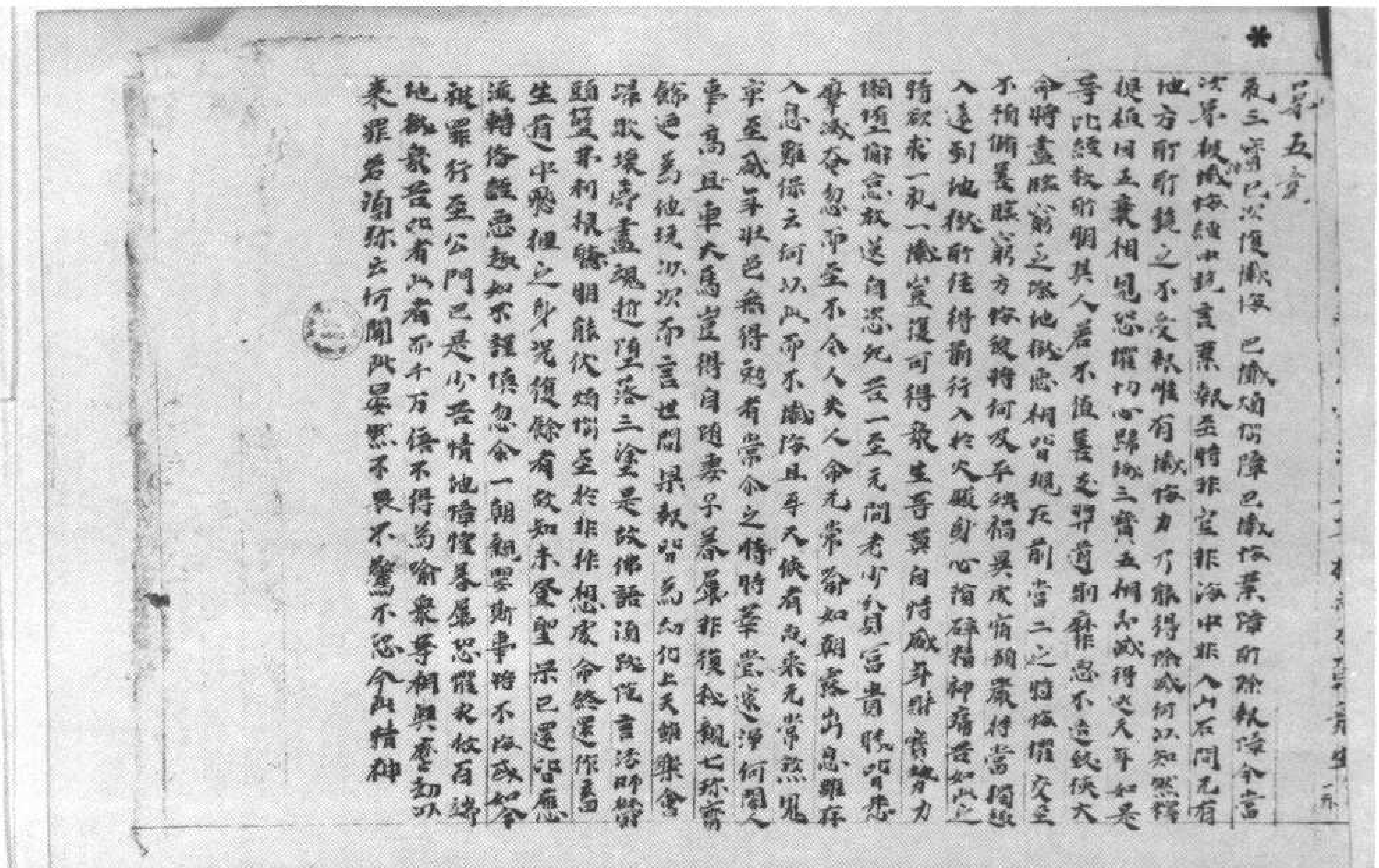
經法説言口業之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜
生則受鵂鶹鴝鵒鳥形聞其聲者无不憎惡若生人中口氣
常臭所有言説人不信受眷屬不和常好鬪諍口業既
有如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛　弟子等自從
无始已來至於今日妄言兩舌惡口綺語傳空説有言空不
見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不知言知知言不
知謗[illegible]聖言行相乖自稱[illegible]聖得過人法獲得四
禪四无色定阿那波那十六行觀得須陀洹至阿羅漢得
辟支佛不退菩薩天來龍來鬼來神來旋風土鬼皆至
我所假聞我[illegible]顯異我衆參世名利如是等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或[illegible]言詞亂文扇假以而[illegible]商擇
敢異以左句假説此道假離他善屏使人善惡假和合者爲
説觀覆有爲或綺詩不實言不及義鄙語展人平議師長破
壞[illegible]支理没説已通錢二國假此扇作深罪靈皆從言業
以是心非其念罪一刻譽興背卯呵毀讀誦邪師書傳邪惡法
或惡以罵詈言論處損或呼天扣地詈引鬼神如是口業所
生諸罪无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔口業衆罪所生功德生生世世具八音
聲四无礙辯常説和合善之語其聲清雅一切樂聞善解衆
生方俗言音有所説聽時應機令聽者心得解悟超
凡入聖開發慧眼（作礼一拜）　第四懺意
已懺除身三口四竟次復懺悔佛法難聞衆僧難值信心難
生六根難具善友難得而今相與宿植善根得此人身
六根完具又值善友得聞正法於其中間復各不能
盡心精勤恐於未來長溺惡道无有出期是故今日
至到懇愧誓願歸依佛　如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等從无始以來至於今日當以无明覆心煩惱障意
見佛形像不能盡心恭敬輕慢衆僧殘害善友破塔壞寺
焚燒利像出佛身血或自處華堂安置尊像卑狹之
處使烟熏日暴風吹雨露塵土

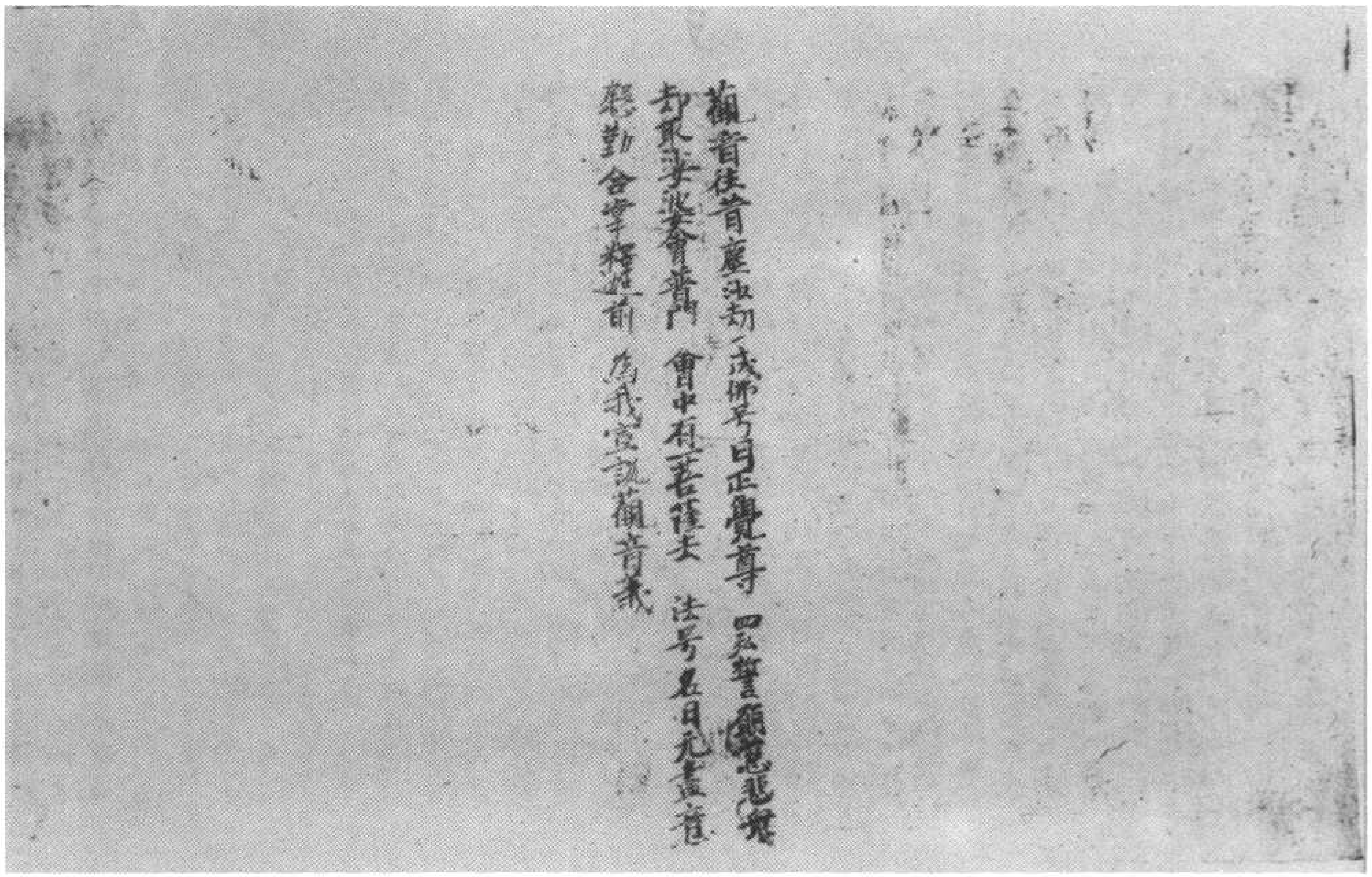


*

見佛形像不能盡心恭敬輕慢衆僧殘害善友破塔壞寺
焚燒利像出佛身血或自處華堂安置尊像卑狹之
處使烟熏日暴風吹雨露塵土汙坌雀鼠殘毀共住共宿
曾无礼敬或佛露像身物不慕歸或遮絡燈燭開閉殿中
障佛光明如是等罪今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或於法間以不淨手把捉經卷
或臨經書非法俗語或安置床頭坐起不敬或閉關箱篋
蟲食朽爛或首軸脱落部黨失次或損脱漏誤於墨破裂
自不循理不肯流轉如是等罪今悉懺悔
或狀似經傳卧讀誦高聲語笑亂他聽法或邪解佛語顛倒
聖意非法説法法説非法非犯説犯犯説非犯輕罪説重重
罪説輕或抄前著後抄後著前前後著中中著前後綺飾
之辭安置己典或爲利養名譽恭敬爲人説法无道德心求
法師爲遍爲論義非理爭擊不爲長解求出世法如輕慢佛
語尊重邪教毀呰大乘讚聞道如是等罪无量无邊今日
至到皆悉懺悔　又復无始以來至於今日或於僧間有障
殺害阿羅漢破和合僧害發无上菩提心人斷滅佛種使聖道
不行或[illegible]説人道[illegible]枋沙門焚[illegible]射[illegible]言加諸或破戒破[illegible]
或[illegible]或勸他人捨於八正受行五法或假託形儀[illegible]任如是等
罪今悉懺悔　或[illegible]衫[illegible]衣莊[illegible]像前不淨脚履踏上殿塔
或着屐履入僧伽藍[illegible]唾堂房汙佛僧地乘車策馬排突
寺舍如是等於三寶間所起罪障无量无邊今日至到向
十方佛尊法聖衆皆悉懺悔　願弟子等承是懺悔佛法僧
間所有罪障生生世世常值三寶尊仰恭敬有无厭足天
人饍妙綵寶飲餘得高百千伎樂珍異花香非世所有常以供
養若未成佛先往勸請開甘露門若入涅槃願我常得[illegible]
最後供於衆僧中領六和敬得自在力興隆三寶上弘佛道
下化衆生（[illegible]）无愁以此罪故墮[illegible]地獄[illegible]之[illegible]
而去　礼三寶已次復懺悔　如上所説已懺悔於三寶間輕重
諸罪其餘諸惡今當次第更復懺悔經中佛説有二種健兒

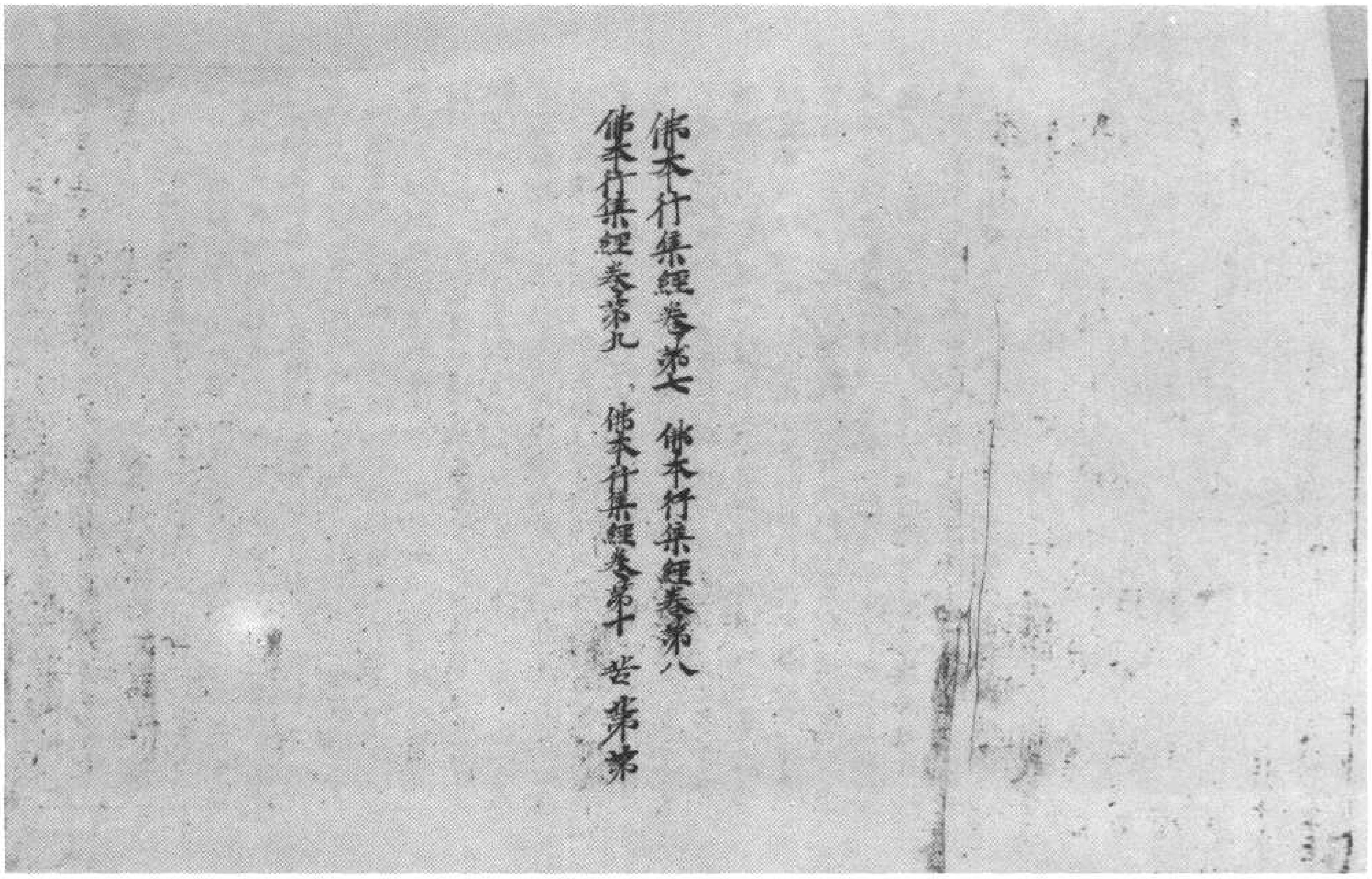




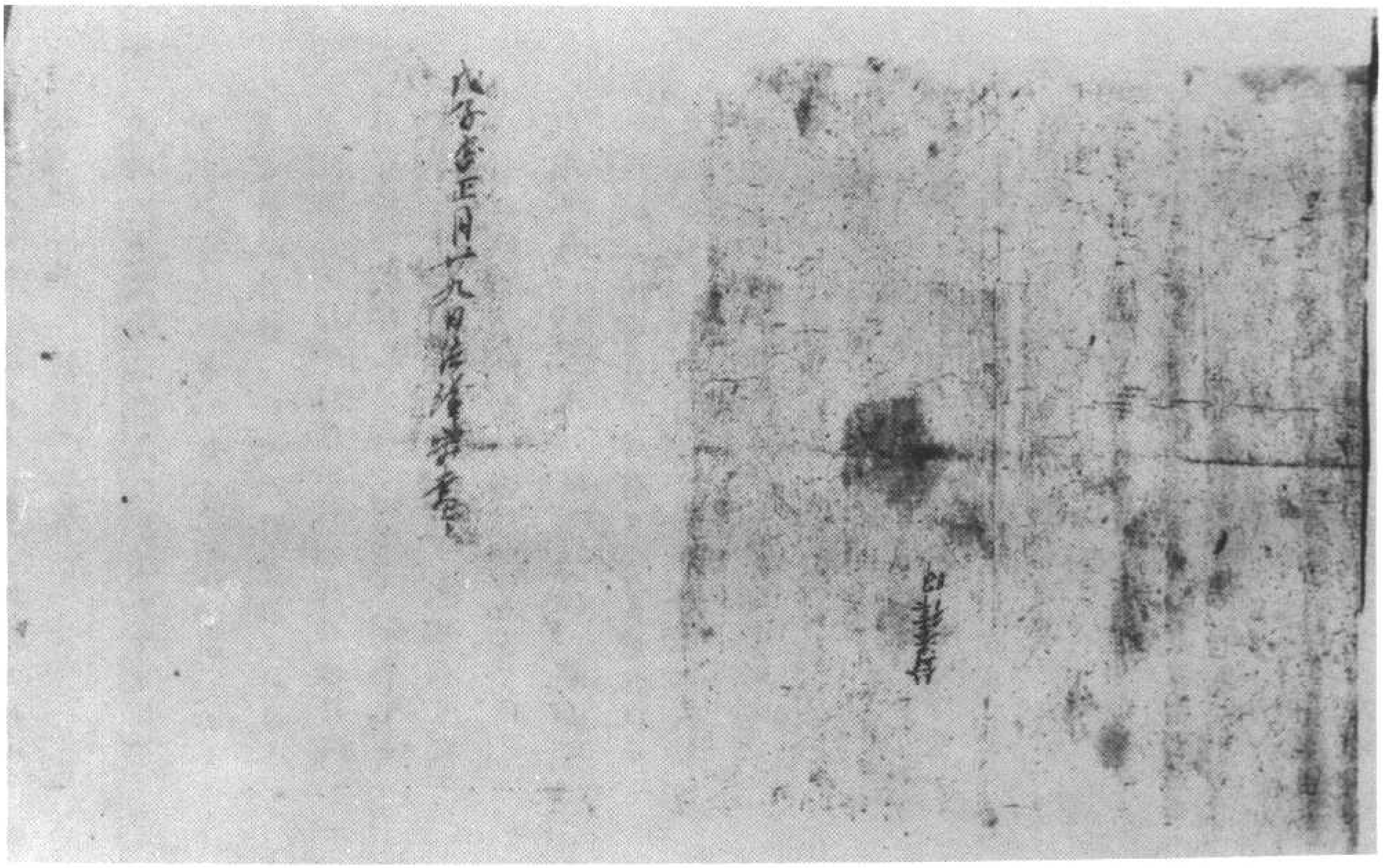


觀音往昔塵沙劫 已成佛號曰正覺尊 四弘誓願慈悲甚
却來娑婆會普門 會中有一菩薩士 法号名曰无盡意
慇懃合掌禮佛前 為我宣說觀音義

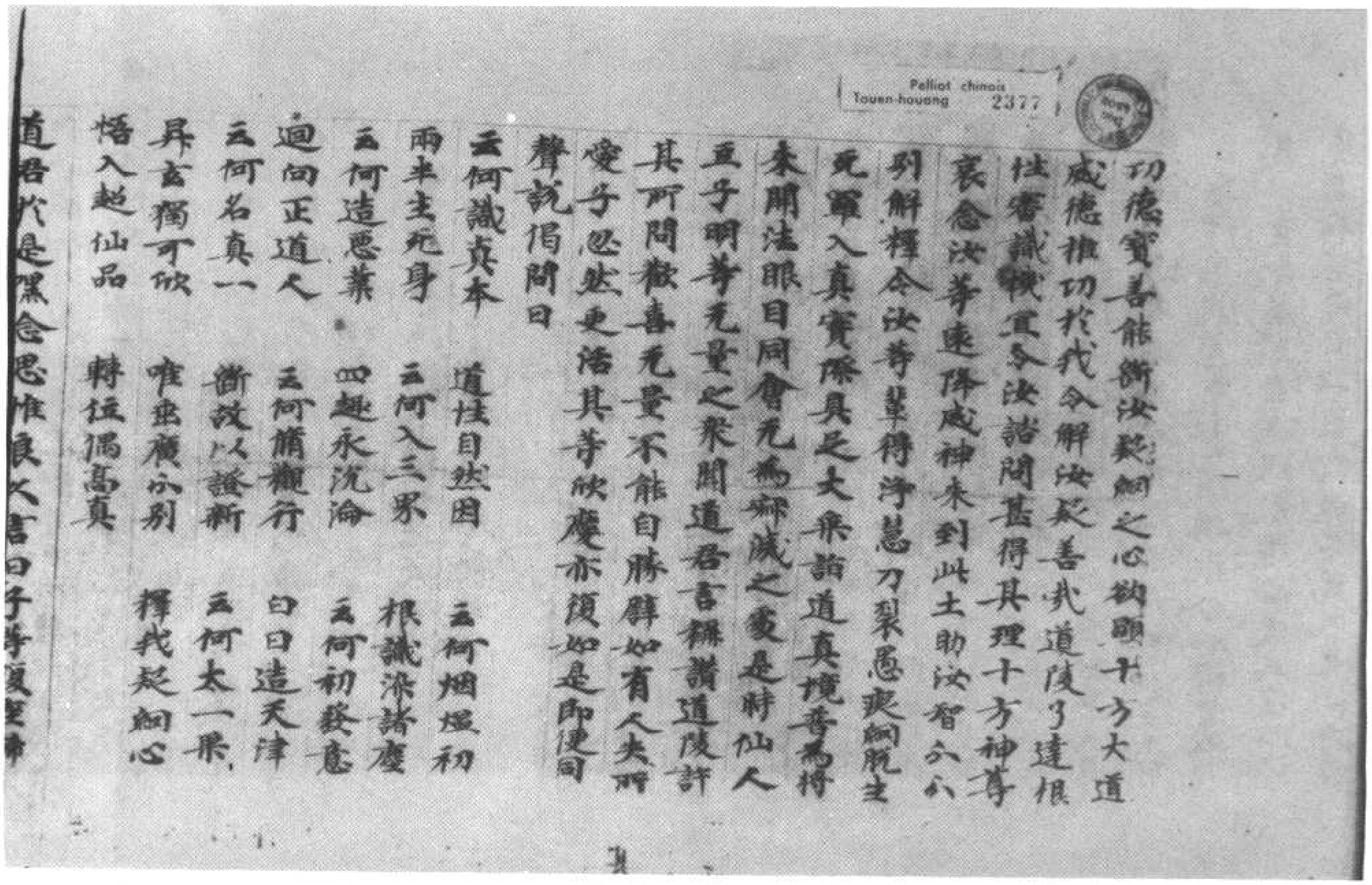
伯二三七六號 背 面 觀音偈



佛本行集經卷第七 佛本行集經卷第八
佛本行集經卷第九 佛本行集經卷第十 廿 弟第



▼伯二三七七號　太玄真一本際妙經卷第四

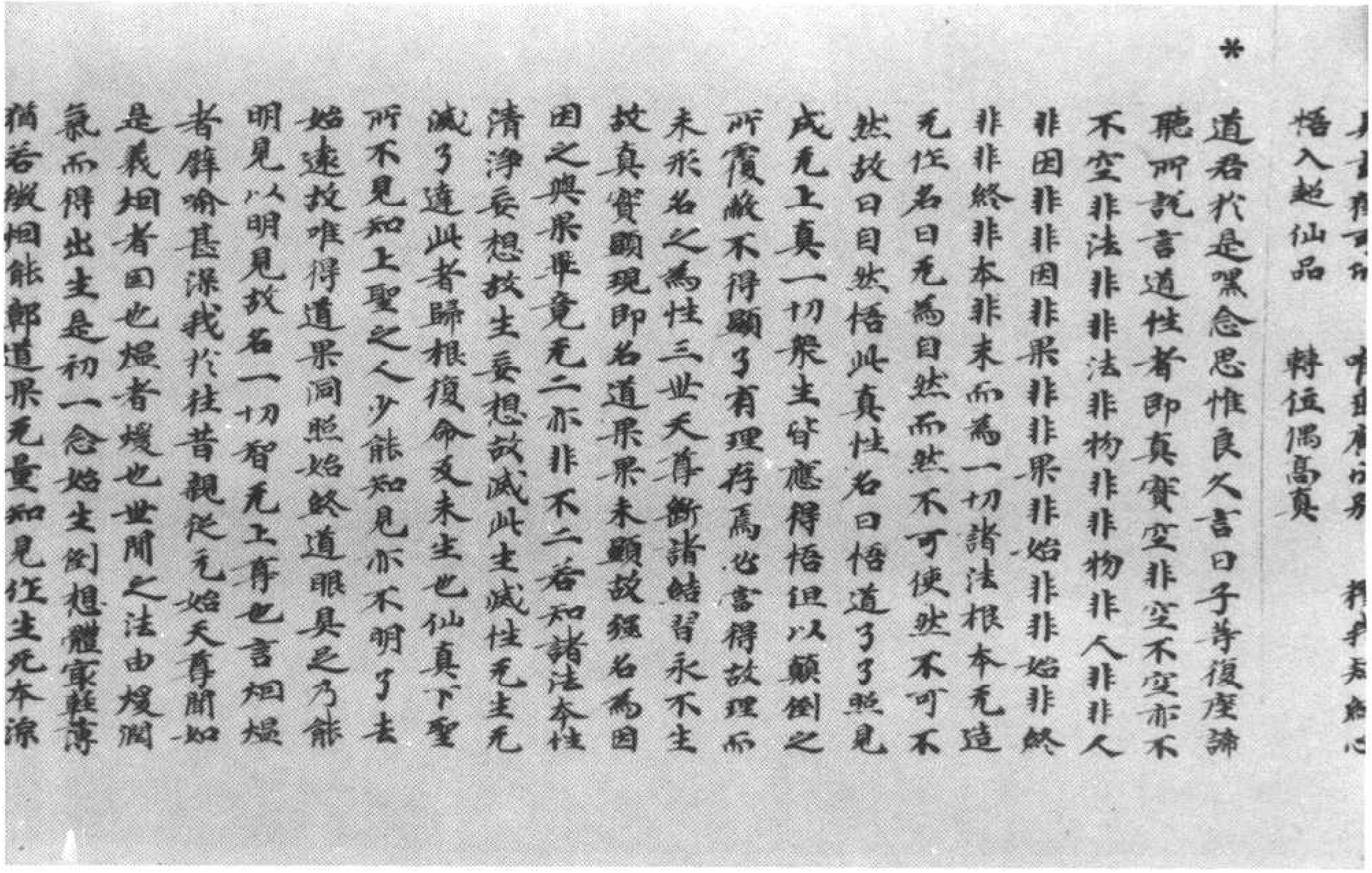


Pelliot chinois
Touen-houang 2377

功德寶善能斷汝疑網之心勸願十方大道威德推功於我令解汝疑善哉道陵了達根性審識機宜令汝諸聞甚得其理十方神尊哀念汝等遠降威神來到此土助汝智分分列解釋令汝等輩得淨慧刀裂愚疑網脫生死羅入真實際具足大乘諸道真境吾為將來開法眼目同會无為寂滅之要是時仙人正子明等无量之衆聞道君言稱讚道陵許其所問歡喜无量不能自勝譬如有人失所愛子忽然更活其等欣慶亦復如是即便同聲說偈問曰

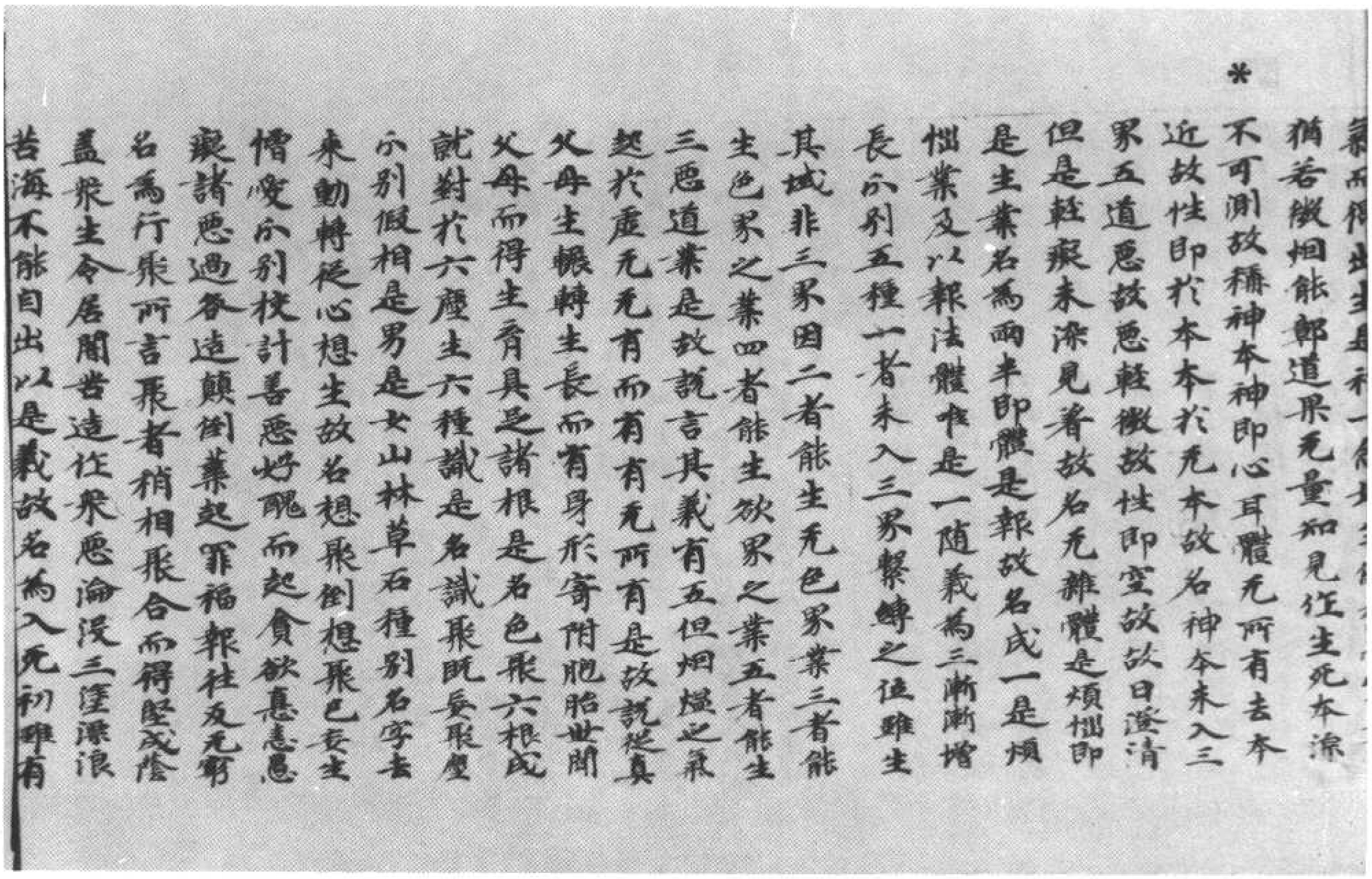
云何識真本　道性自然因
云何烟煴初　兩半生死身
云何入三界　根識染諸塵
云何造惡業　四趣永沈淪
云何初發意　迴向正道人
云何脩觀行　白日造天津
云何名真一　斷彼以證新
云何太一果　昇玄獨可欣
唯忠顧分別　釋我疑網心
悟入超仙品　轉位備高真

道君於是嘿念思惟良久言曰子等復聽



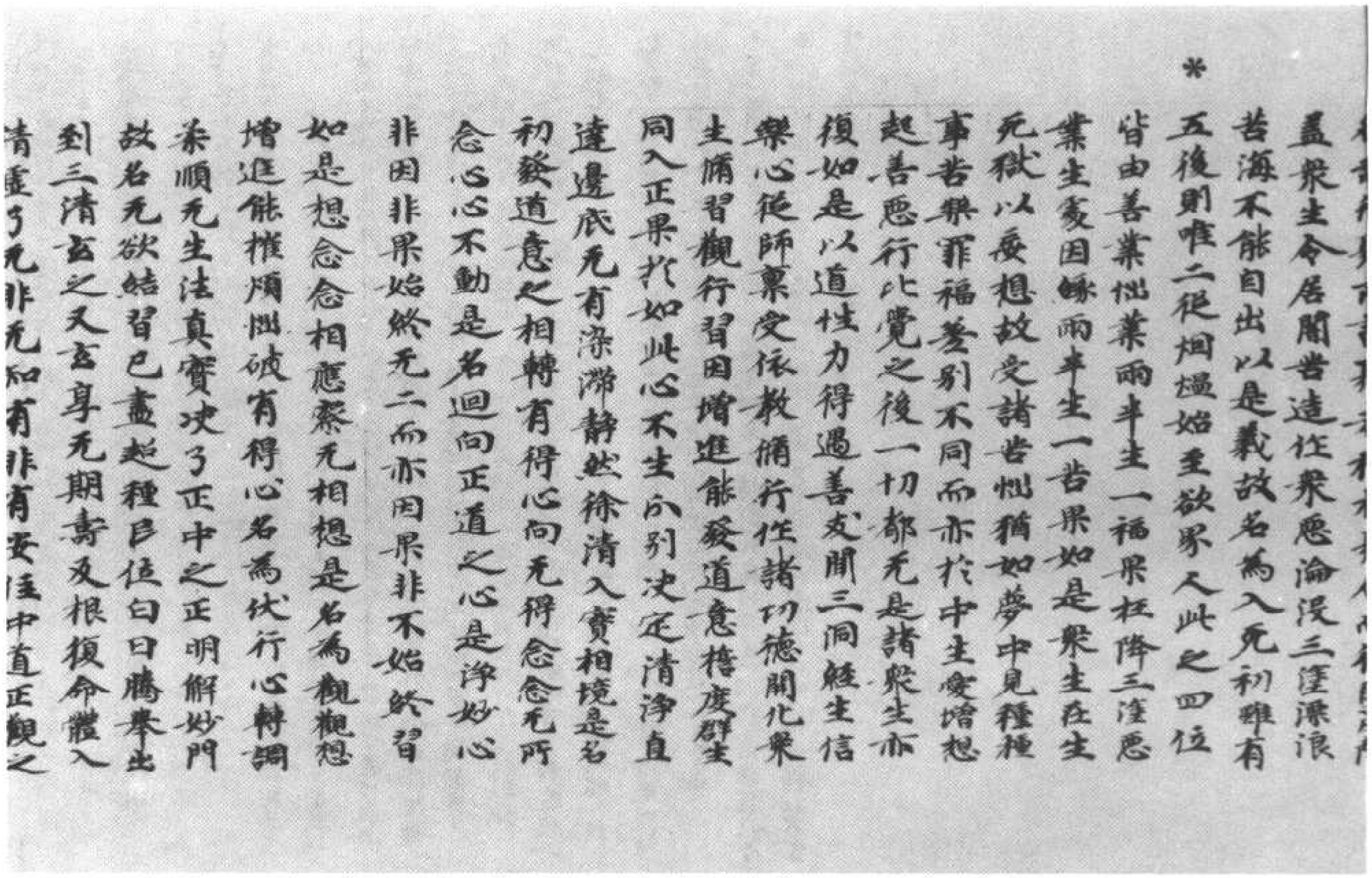
*

[illegible]
悟入超仙品　轉位偶高真
道君於是嘿念思惟良久言曰子等復塵諦
聽所說言道性者即真實空非空不空亦不
不空非法非非法非物非非物非人非非人
非因非非因非果非非果非始非非始非終
非非終非本非非本而為一切諸法根本无造
无作名曰无為自然而然不可使然不可不
然故曰自然悟此真性名曰悟道了了照見
成无上真一切眾生皆應得悟但以顛倒之
所覆蔽不得顯了有理存焉必當得故理而
未形名之為性三世天尊斷諸結習永不生
故真實顯現即名道果果未顯故強名為因
因之與果畢竟无二亦非不二若知諸法本性
清淨妄想故生妄想故滅此生滅性无生无
滅了達此者歸根復命又未生也仙真下聖
所不見知上聖之人少能知見亦不明了去
始遠故唯得道果洞照始終道眼具足乃能
明見以明見故名一切智无上尊也言烟煴
者譬喻甚深我於往昔親從元始天尊聞如
是義烟者因也煴者煖也世間之法由煖潤
氣而得出生是初一念始生倒想體寂甚薄
猶若微烟能鄣道果无量知見往生死本源



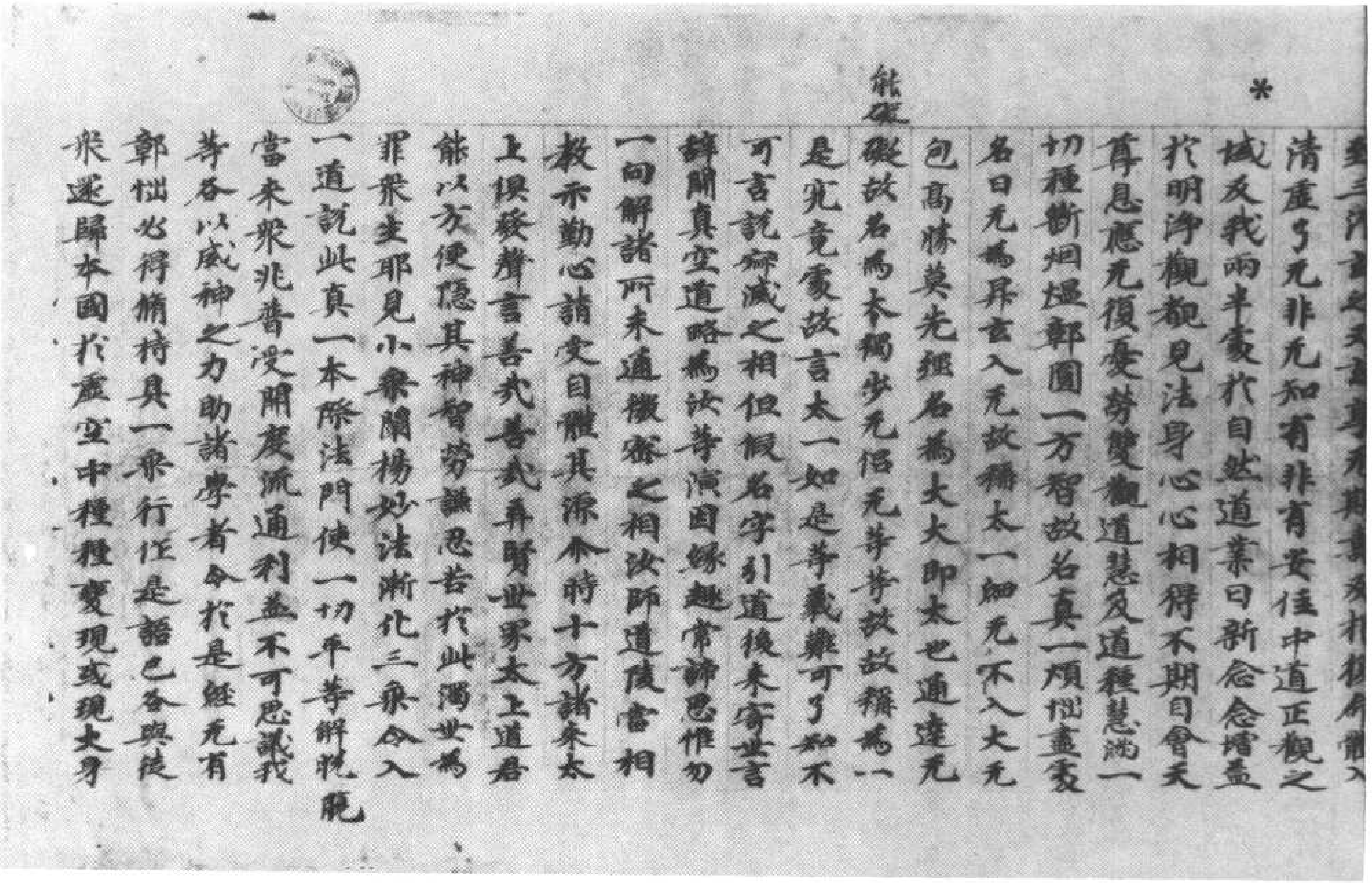
*

氣而得出生是初一念始生倒想體寂甚薄
猶若微烟能鄣道果无量知見往生死本源
不可測故稱神本神即心耳體无所有去本
近故性即於本本於无本故名神本未入三
界五道惡故惡輕微故性即空故曰澄清
但是輕寂未涤見着故名无雜體是煩惱即
是生業名為兩半即體是報故名成一是煩
惱業及以報法體性是一隨義為三漸漸增
長分別五種一者未入三界繫縛之位雖生
其域非三界因二者能生无色界業三者能
生色界之業四者能生欲界之業五者能生
三惡道業是故說言其義有五但烟煴之氣
起於虛无无有而有有无所有是故說從真
父母生輾轉生長而有身形寄附胞胎世間
父母而得生育具足諸根是名色聚六根成
就對於六塵生六種識是名識聚既妄聚塵
分別假相是男是女山林草石種別名字去
來動轉從心想生故名想聚倒想聚已妄生
憎愛分別校計善惡好醜而起貪欲恚恚恚
癡諸惡過咎造顛倒業起罪福報往反无窮
名為行聚所言聚者稍相聚合而得堅成陰
蓋眾生令居闇昔造往眾惡淪沒三塗漂浪
苦海不能自出以是義故名為入无初興有



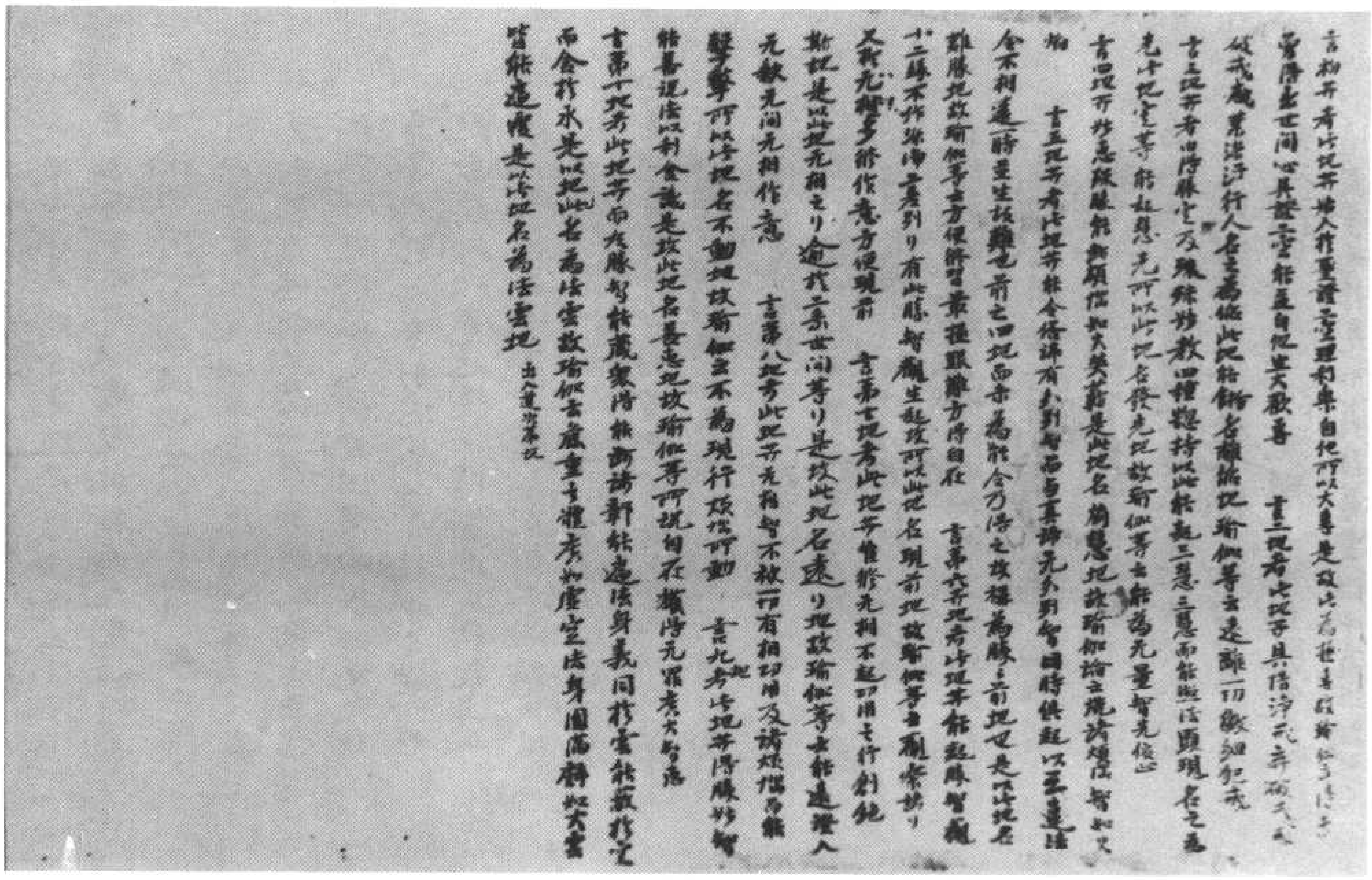
*

蓋衆生命居闇昔造往衆惡淪沒三塗漂浪
苦海不能自出以是義故名爲入死初雖有
五後則唯二從烟熅始至欲界人此之四位
皆由善業惱業兩半生一福果枉降三塗惡
業生處因緣兩半生一苦果如是衆生在生
死獄以妄想故受諸苦惱猶如夢中見種種
事苦樂罪福差別不同而亦於中生愛憎想
起善惡行比覺之後一切都无是諸衆生亦
復如是以道性力得遇善友聞三洞經生信
樂心從師禀受依教脩行住諸功德開化衆
生脩習觀行習因增進能發道意梧度群生
同入正果於如此心不生分別決定清淨直
達邊底无有染滯靜然徐清入實相境是名
初發道意之相轉有得心向无得念念无所
念心心不動是名迴向正道之心是淨妙心
非因非果始終无二而亦因果非不始終習
如是想念念相應察无相想是名爲觀觀想
增進能摧煩惱破有得心名爲伏行心轉調
柔順无生法真實決了正中之正明解妙門
故名无欲結習已盡起種已位曰日騰舉出
到三清玄之又玄身无期壽及根復命體入
清虛了无非无知有非有妄住中直正觀之



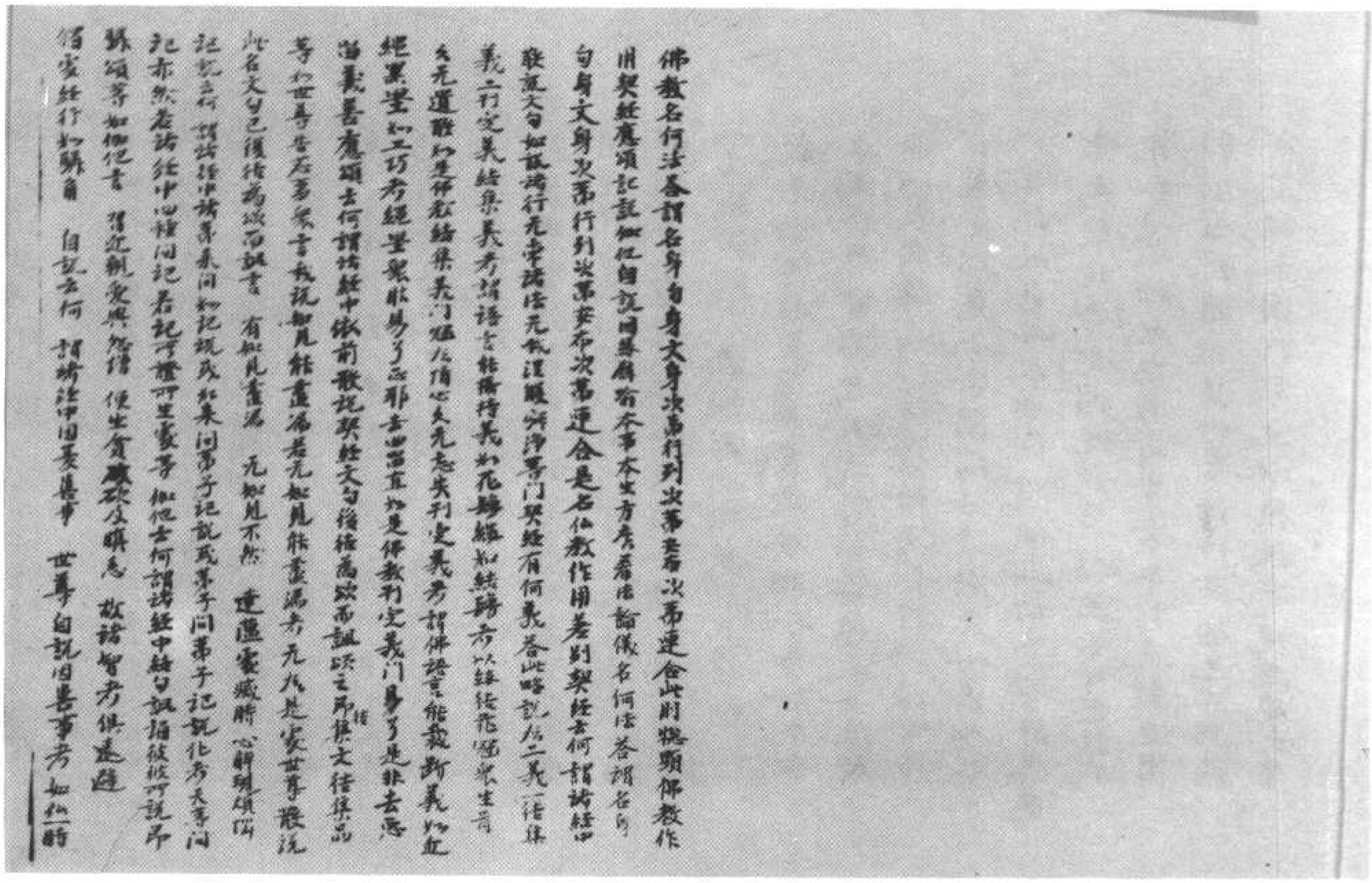
*

清虛了无非无知有非有妄住中道正觀之
域及我兩半處於自然道業日新念念增益
於明淨觀觀見法身心心相得不期自會天
尊息慮无復憂勞雙觀道慧及道種慧滿一
切種斷烟熅郭圍一方智故名眞一煩惱盡處
名曰无爲升玄入无故稱太一細无不入大无
包高勝莫先經名爲大大即太也通達无
能礙
礙故名爲太獨步无侶无等等故稱爲一
是究竟處故言太一如是等義雖可了知不
可言說寂滅之相但假名字引道後來審世言
辭聞真空道略爲汝等演因緣趣常諦思惟勿
一向解諸所未通微密之相汝師道陵當相
教示勤心請受自體其源爾時十方諸來太
上與發贊言善哉善哉弄賢世累太上道君
能以方便隱其神智勞謙忍苦於此濁世爲
罪衆生耶見小乘闡揚妙法漸化三乘令入
一道說此真一本際法門使一切平等解脫脫
當來衆兆普蒙開度流通利益不可思議我
等各以威神之力助諸學者令於是經无有
鄣惱必得脩持具一乘行住是語已各與徒
衆還歸本國於虛空中種種變現或現丈身

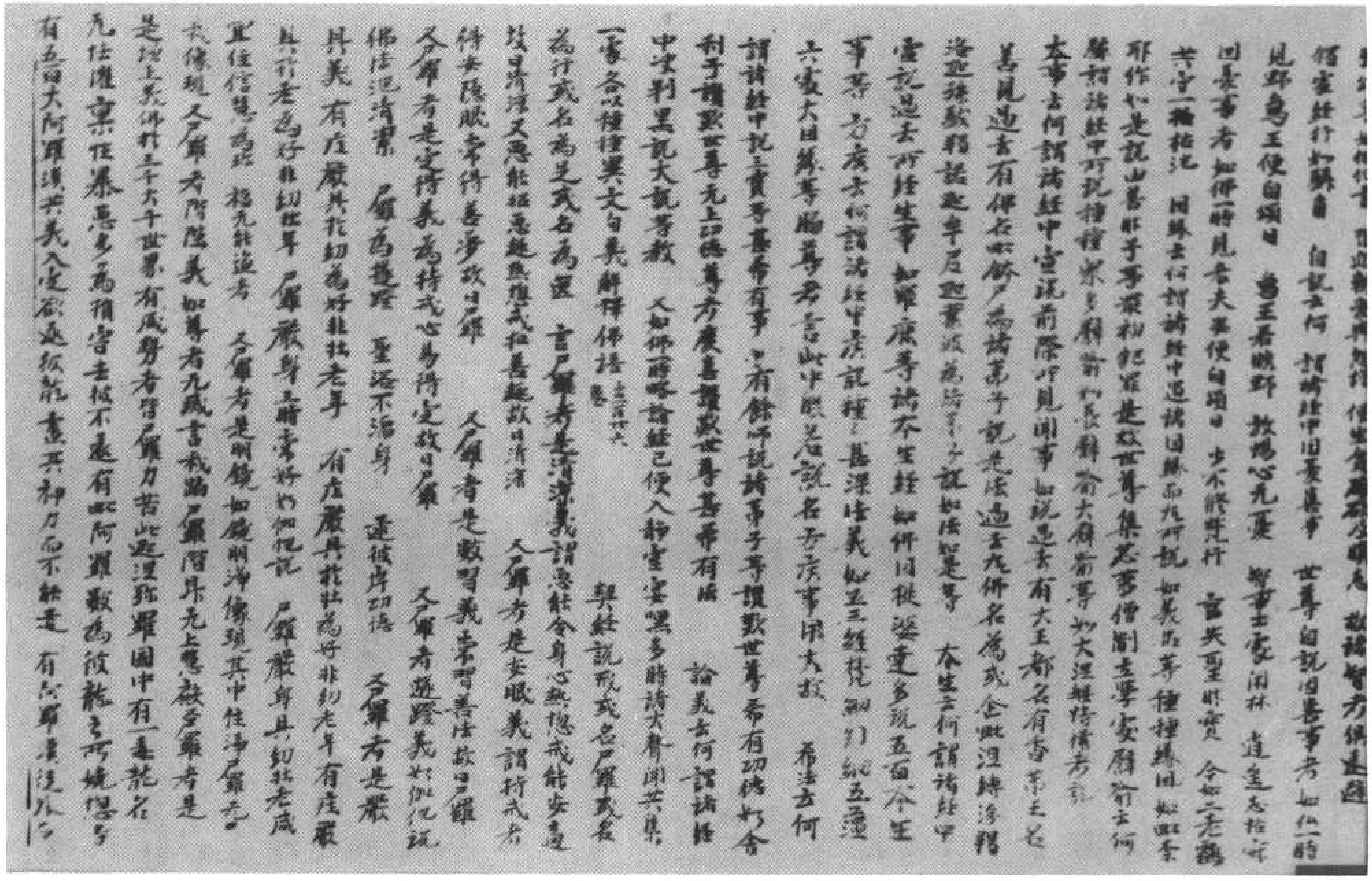


伯二三七七號　背　面　入道次第說

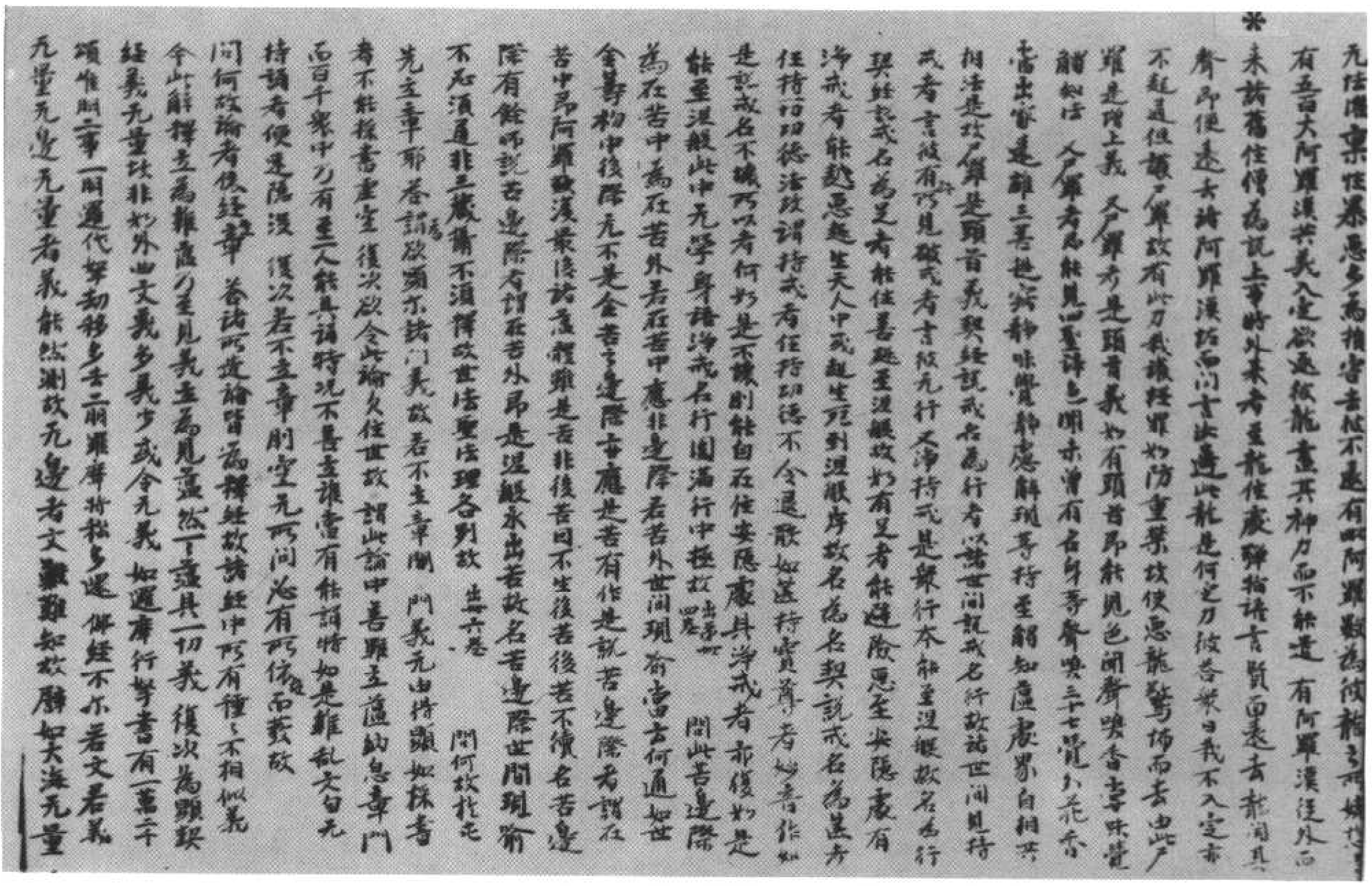
▼伯二三七七號　背　面　阿毗達磨大毗婆沙論

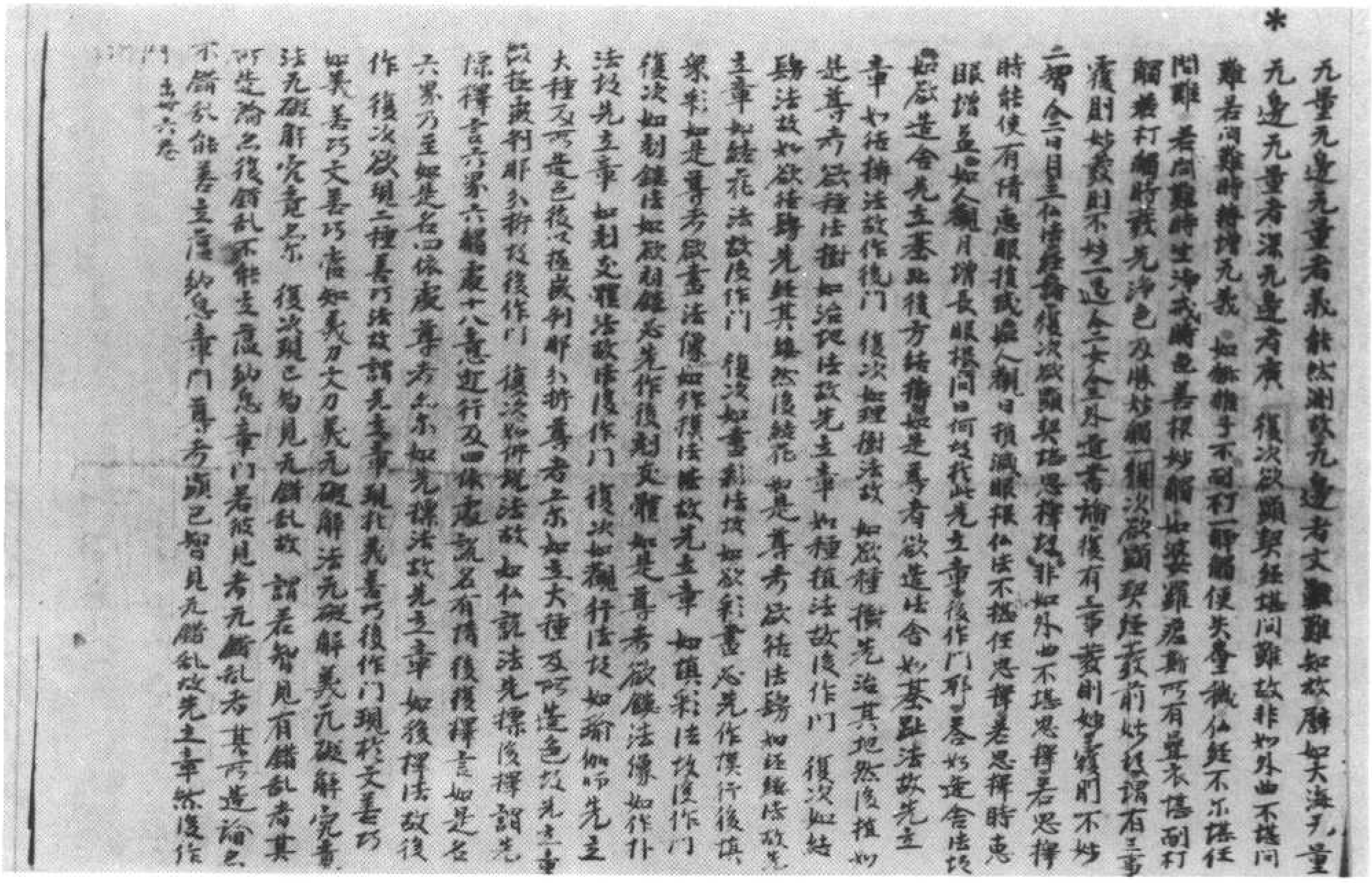


*



*





*

无量无邊无量者義難然測故无邊者文難難如欲譬如大海无量

无邊无量者深无邊者廣　復次欲顯契經堪問難故非如外由不堪問

難若問難時轉增无義　如彼稚子不耐打一瞬騙便失呈識佛經不爾堪任

問難　若問難時生淨戒時色若狠妙騙如婆羅痆斯所有呈衣隨所打

騙轉打騙時我无淨色及勝妙騙復次欲顯契經義前妙後謂有三事

覆則妙義則不妙一過今二去今三外道者諭復有三事義則妙義則不妙

二智今三日月三仏法經論復次欲顯契經堪思擇故非如外由不堪思擇若思擇

時能使有情惠眼損減盲人觀日損減眼根仏法不爾任思擇若思擇時惠

眼增益如人觀月增長眼根問曰何故我此先立章後作門耶答如造舍法故

如欲造舍先立基址後方結構如是尊者欲造法舍如基址法故先立

章如結構法故後作門　復次如種樹法故　如欲種樹先治其地然後種如

是尊者欲種法樹如治地法故先立章如種植法故後作門　復次如結

鬘法故如欲結鬘先縷其華然後結花如是尊者欲結法鬘如縷鬘法故先

立章如結花法故後作門　復次如畫彩法故如欲彩畫必先作模後填

衆彩如是尊者欲畫法像如作模法故先立章如填彩法故後作門

復次如刻鏤法如欲刻鏤必先作朴後刻支體如是尊者欲鏤法像如作朴

法故先立章如刻支體法故後作門　復次如觀行法故如瑜伽師先立

大種及所造色後以極微剎那分析尊者亦爾如立大種及所造色故先立章

如極微剎那分析故後作門　復次如仏說法故如仏說法先標後釋謂先

標釋言六界六觸處十八意近行及四依處說名有情後復釋言如是名

六界乃至如是名四依處尊者亦爾如先標法故先立章如後釋法故後

作門　復次欲現二種善巧法故謂先立章現於義善巧後作門現於文善巧

如義善巧文善巧當如義刀文刀義无礙解法无礙解義无礙解究竟

法无礙解究竟亦爾　復次現已智見无錯亂故　謂若智見有錯亂者其

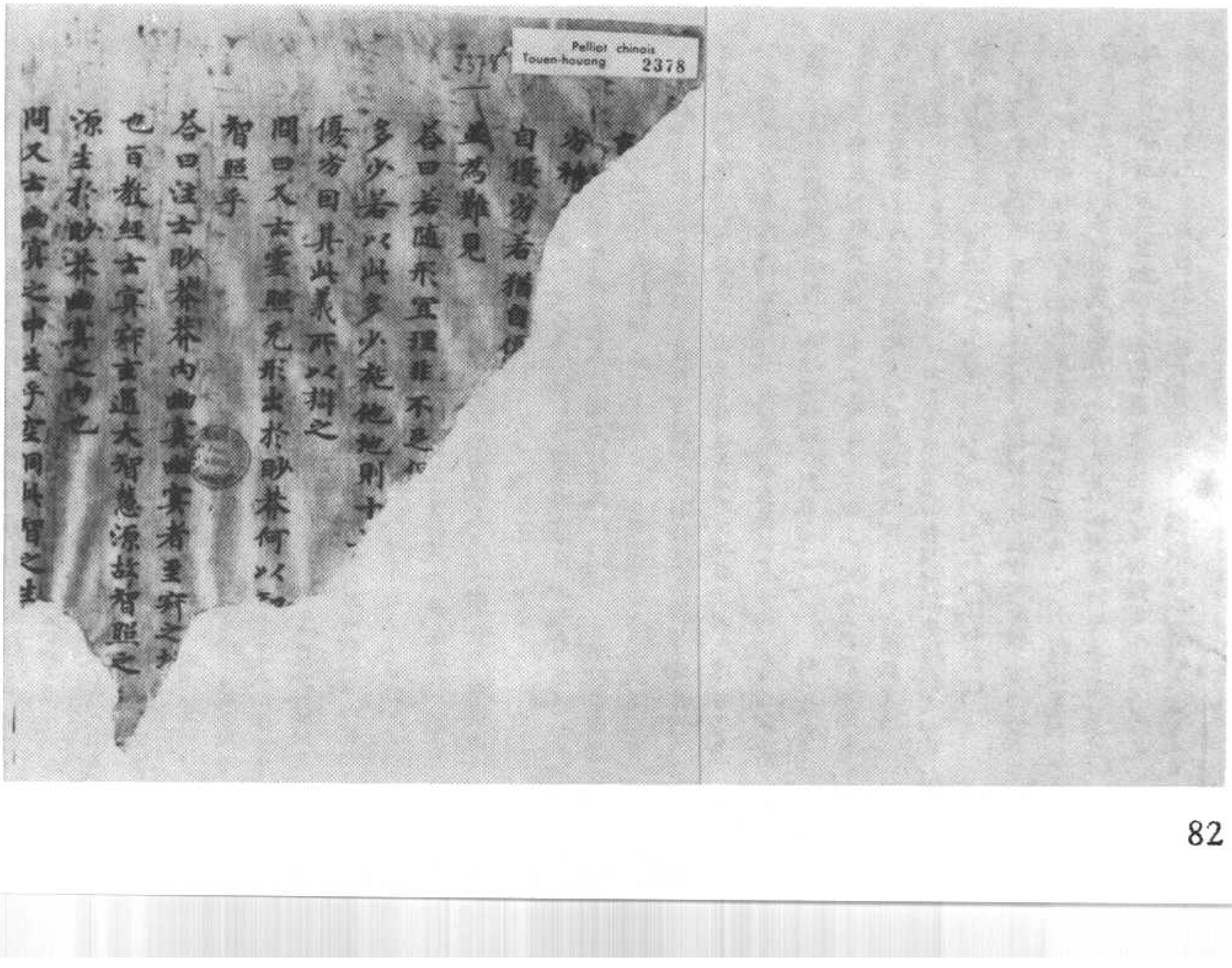
所造論名爲錯亂不能立應納息章門若彼見者无錯亂者其所造論名

不錯亂能善立應納息章門尊者顯已智見无錯亂故先立章然後作

門　[illegible]六卷

2377

▼伯二三七八號　失題道經（疑與伯三一八〇號同卷）



Pelliot chinois
Touen-houang　2378

2378

玄

劣移

白優劣者猶有

盖爲難見

答曰若隨所宜理非不足之

多少若以此多少校他他則寸

優劣曰其此義所以辯之

問曰夫玄靈照无形出於眇莽何以

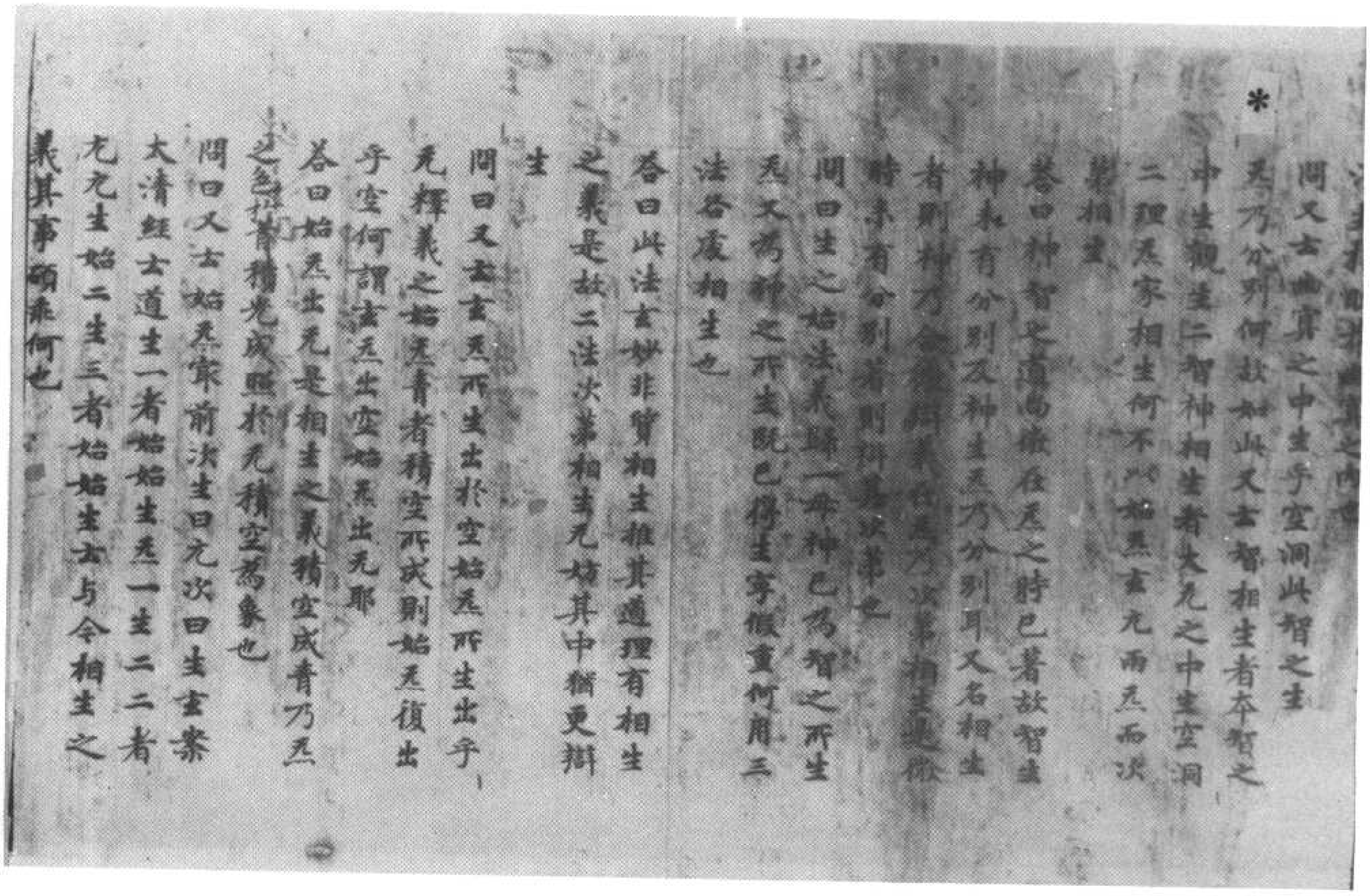
智照乎

答曰注玄眇莽莽内幽寘幽寘者至寂之

也百教經玄寘寂玄通大智慧源故智照之

源生於眇莽幽寘之内也

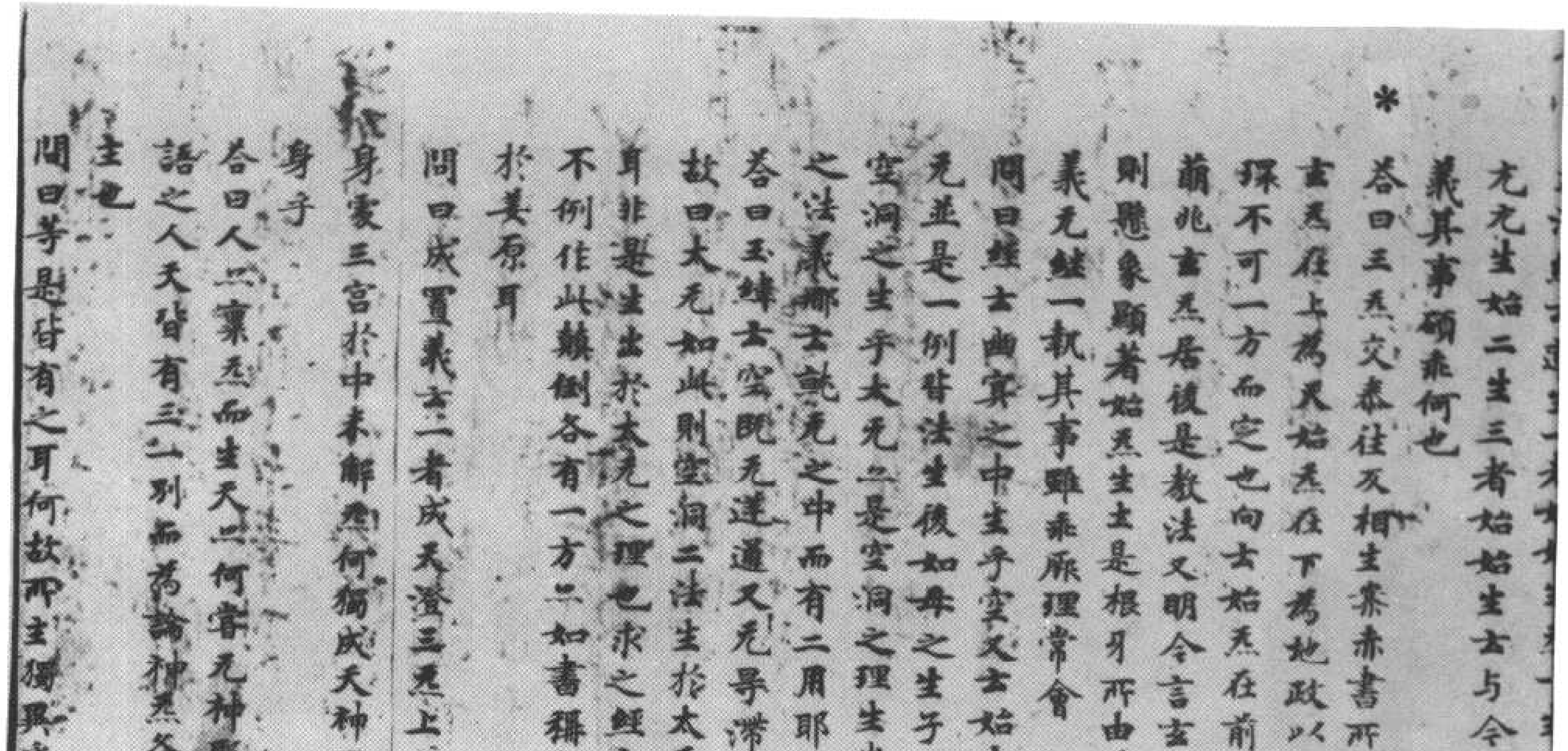
問又玄幽寘之中生乎空同得照之主



[illegible]之内也

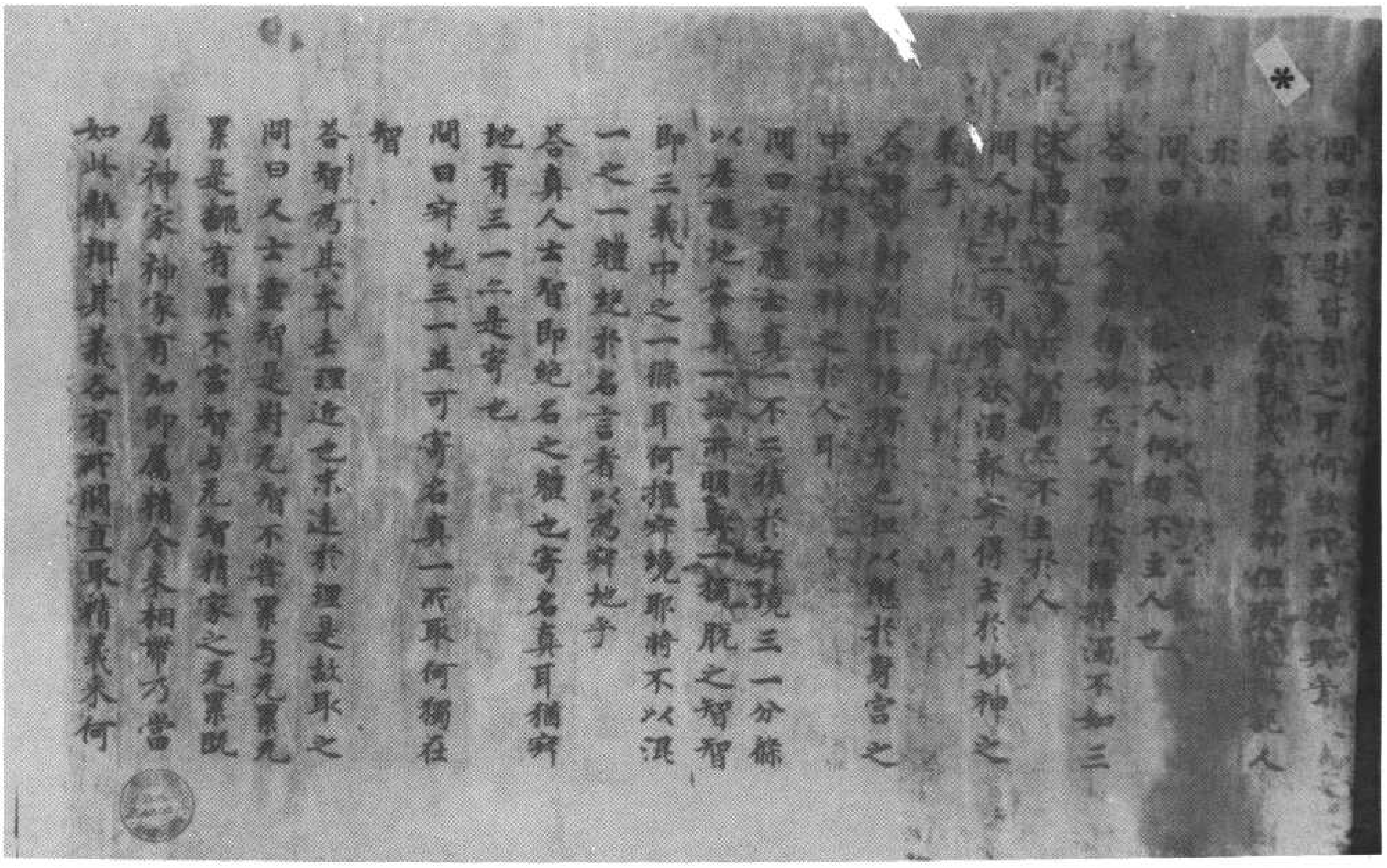
*

問又云幽寘之中生乎空洞此智之生
无乃分別何故如此又云智相生者本智之
中生觀生二智神相生者大无之中生空洞
二理无家相生何不以始无玄无兩无而次
第相生
荅曰神智之道高微在无之時已著故智生
神來有分別及神生无乃分別耳又名相生
者則神乃[illegible]无乃次第相生之微
時未有分別者則[illegible]次第也
問曰生之始法義歸一母神已為智之所生
无又為神之所生既已得生寧假重何用三
法各展相生也
荅曰此法玄妙非實相生推其道理有相生
之義是故二法次第相生无始其中猶更掛
生
問曰又云玄无所生出於空始无所生出乎
无輝義之始无青者精空所成則始无復出
乎空何謂玄无出空始无出无耶
荅曰始无生无无是相生之義精空成青乃无
之色於青精光成照於无精空為象也
問曰又云始无宗前次生曰元次曰生玄宗
太清經云道生一者始始生无一生二二者
无无生始二生三者始始生玄与今相生之
義其事碩乖何也



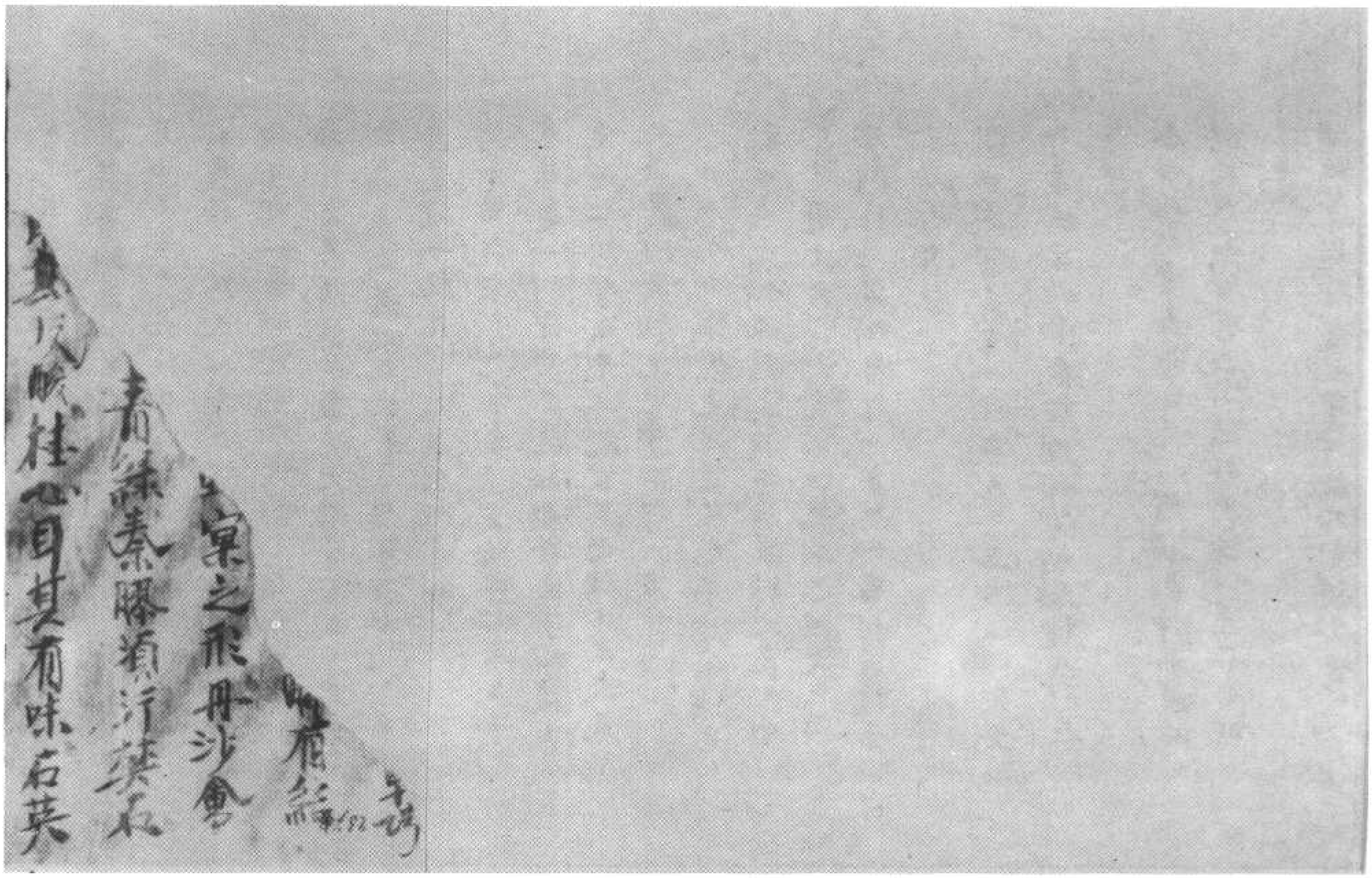
*

无无生始二生三者始始生玄与令相生之
義其事碩乖何也
荅曰三无交泰往反相生案書所明二言
玄无在上為天始无在下為地故以三无迴
環不可一方而定也向云始无在前為万物
萌兆玄无居後是教法又明令言玄无為天
則懸象顯著始无生玄是根牙所由隨方立
義无雖一執其事雖乖脈理常會
問曰雖云幽寘之中生乎空又云始生出於
无並是一例皆法生後如母之生子而復云
空洞之生乎太无二是空洞之理生出太无
之法義那云既无之中而有二用耶
荅曰玄雖云空既无違通又无导滯不能累
故曰太无如此則空洞二法生於太无之中
身非是生出於太无之理也求之經文二成
不例作此顛倒各有一方二如書稱后稷生
於姜原耳
問曰成實義云二者成天澄三无上二則生
身處三宮於中未解愚何獨成天神所以在
身乎
荅曰人以稟无而生天以何害无神耶通而
語之人天皆有三以別而為論神无各有所
主也
問曰等是皆有之耳何故所主獨異乎

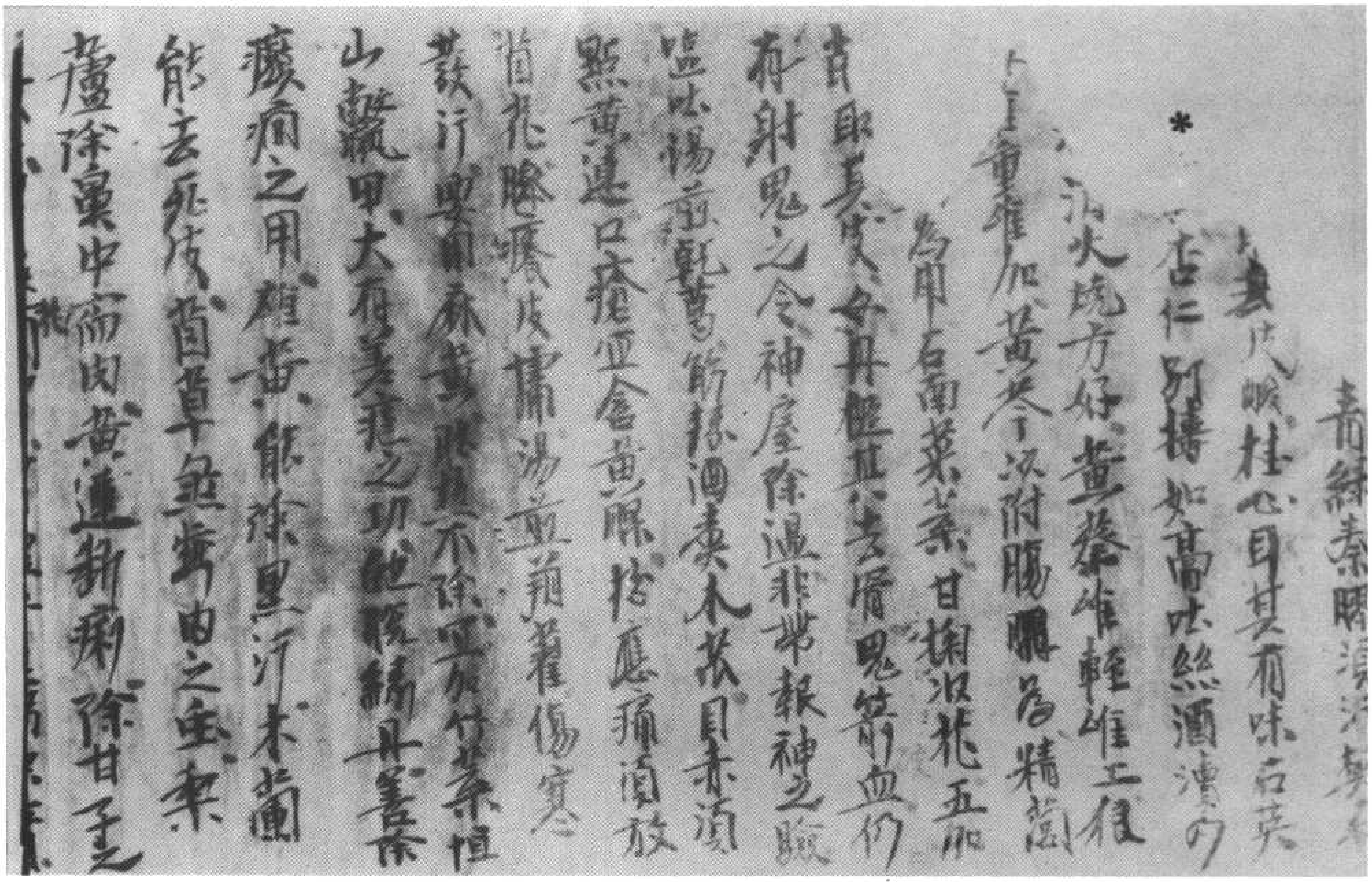


問曰等是皆有之耳何故所以獨異者
答曰此有[illegible]人
耶
問曰[illegible]成人何獨不主人也
答曰[illegible]妙天不有陰陽雜滿不如三
所[illegible]不住於人
問人神二有會於滿新寄得去於妙神之
義乎
答[illegible]能為任境務非之[illegible]以離於身宮之
中故得妙神之於人耳
問曰所應去真一不二條於所境三一分條
以差應地會真一論所明真一攝脫之智智
即三義中之一條耳何推所境耶豈不以眞
一之一體地於名言者以為所地乎
答真人去智即地名之體也寄名真耳猶所
地有三一二是寄也
問曰所地三一並可寄名真一所取何獨在
智
答智為其本去預近也求迷於理是故取之
問曰又去當智是對无智不害累与无累无
累是離有累不害智与无智精家之无累既
屬神家神家有知即屬精今来相帶乃當
如此離翔其義各有所閡直取精義未何

▼伯二三七八號　背　面　五藏論



之詩
[illegible]雁絲
泉之飛丹沙會
青緑素滕積汗漢枝
黄[illegible]峻桂[illegible]自其有味石英



青緑秦膠[illegible]

[illegible]皮峨桂心目其有味白英

杏仁別擣如高味然酒漬之

須火燒方好黄蘗唯輕唯工[illegible]

[illegible]重雅加黄芩次附腸膈為精蘊

為用白南菜葉甘菊汲花五加

貴取長皮女丹體莖去屑鬼箭血仍

有射鬼之令神屋除濕非芇報神之驗

塩味陽亟氣蔦筋拘酒煮木茯目赤須

點黄連口瘡亟含黄蘗[illegible]痛須放

消花膝瘍皮痛湯煎雍着傷寒之

發汗要用麻黄根不除可[illegible]竹茶恒

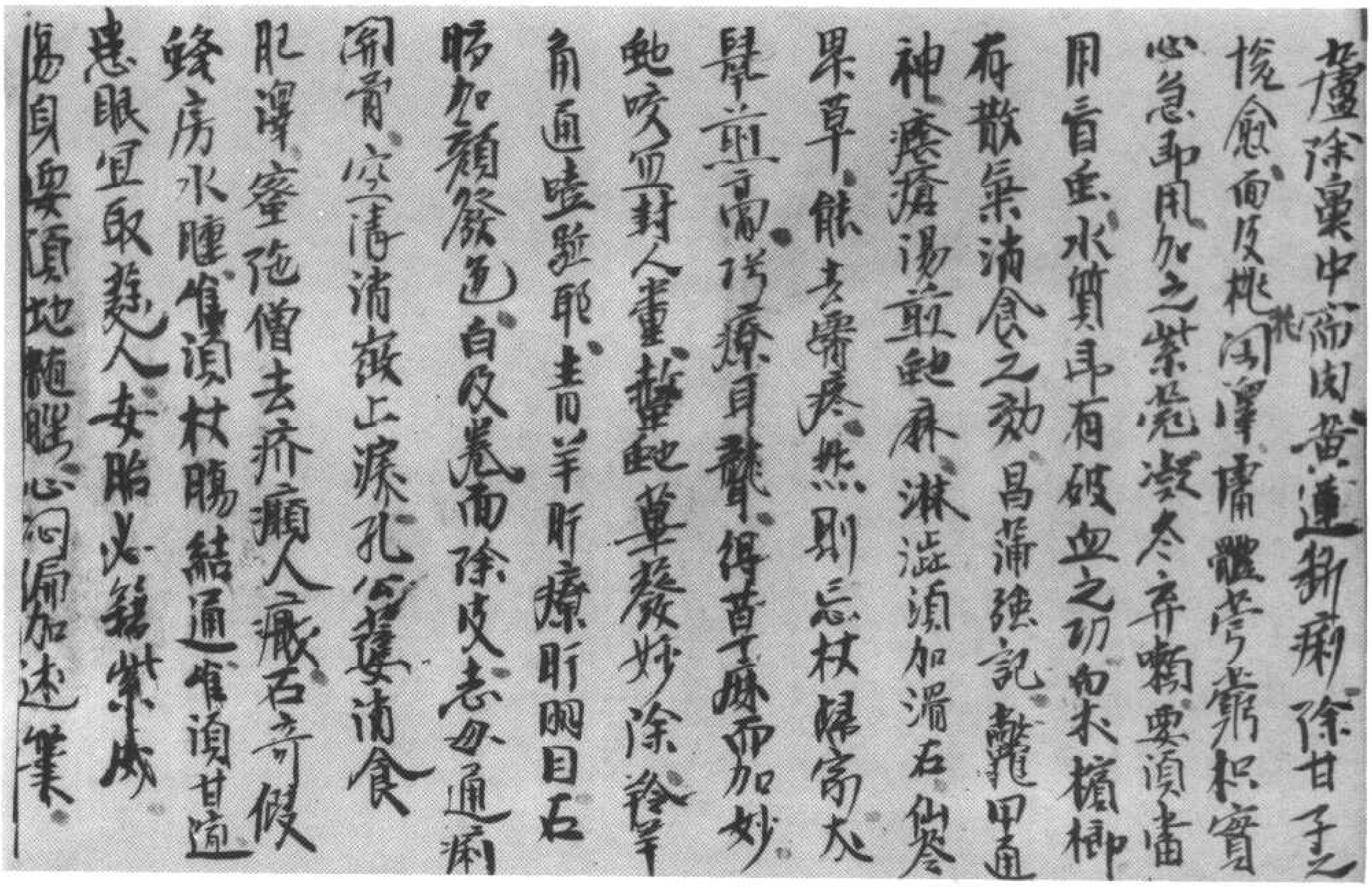
山鱉甲大有羌痛之功[illegible]鱗并[illegible]

瘦瘡之用雄黄能除黑汗木蘭

能去瓜皮茵草魚寄由之虫聚

盧除巢中而肉黄連新痢除甘子之

*



蘆除巢中而肉黄連新痢除甘子之

悅愈面及桃花潤澤膚體芎藭枳實

心急即風加之紫菀款冬弃嗽要須當

用盲蟲水蛭具有破血之功白木檳榔

有散氣消食之效昌蒲強記龍甲通

神瘰痔湯煎鮑麻淋澁須加滑石仙人

果草能去瘍疹然則忘杖歸宗大

鼻煎膏用巧療耳聾得昔麻而加妙

蛇咬宜封人畫蟾蛇草蓼妙除羚羊

角通瞳聖耶青羊肝療肝明目石

膽加顏發邑白及蒼而除皮志母通痢

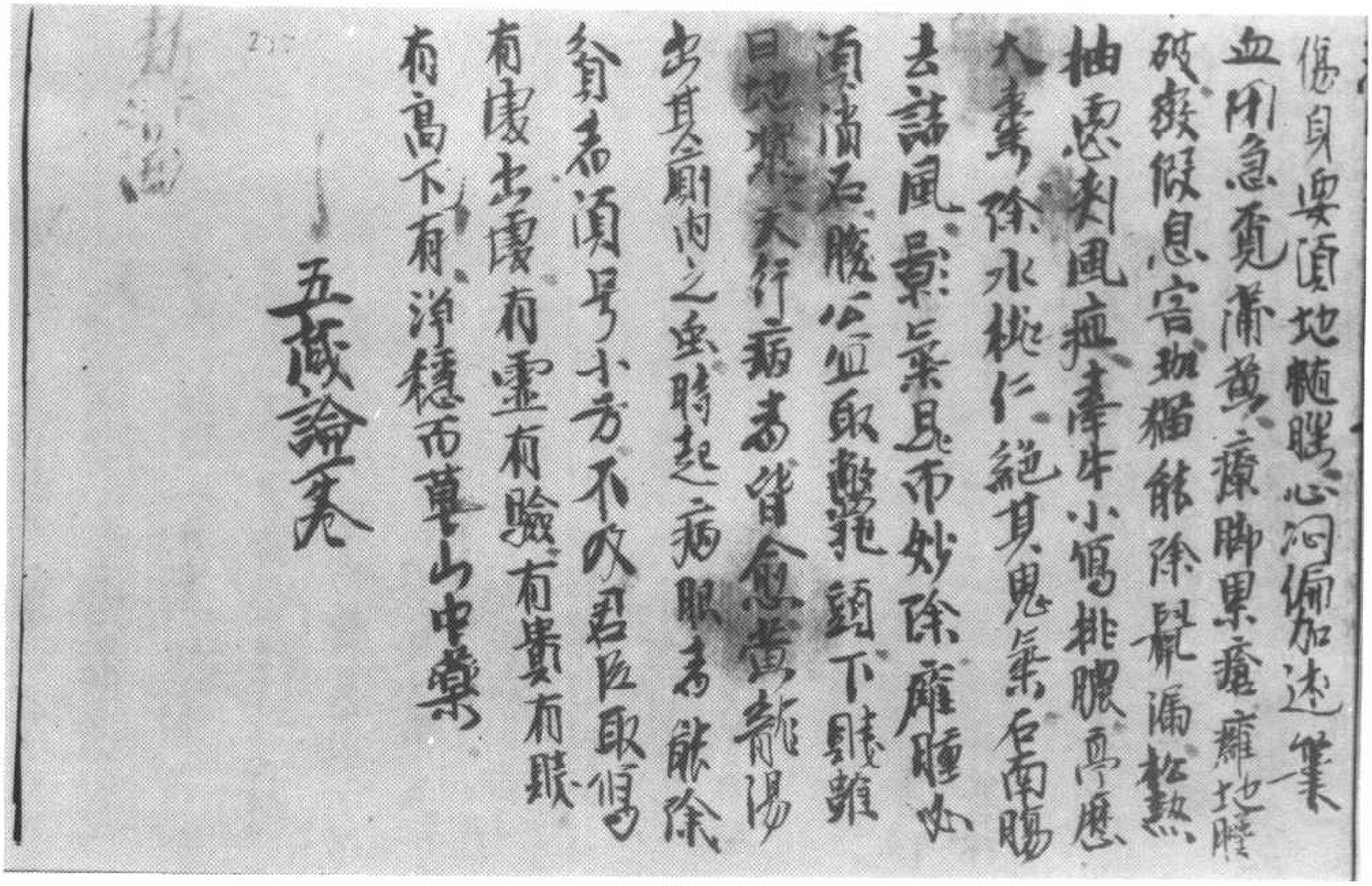
開胃必清消痰止痰孔公孽清食

肥澤蜜陀僧去疥癩人藏石奇假

蜂房水腫唯須杖腸結通唯須甘遂

患眼宜取蕤人安胎必籍紫威

傷身要須地黄髓腸心痛加述集



傷身要須地髓睠心洞偏加述集

血閉急覓蒲黃、療腳果痿痺地膝

破𤸷假息宮班貓能除鼠漏松熱、

抽惡刺風疵、牽牛小偽排膿亭歷、

大棗除水、桃仁絕其鬼氣、石南腸

去諸風、暈草蒙見而妙除癰腫如

須消石腹公宜取鼈甲頭下懸雞

日兒寒天行病者皆愈患黃龍湯

出其腹內之蟲時起病眼者能除

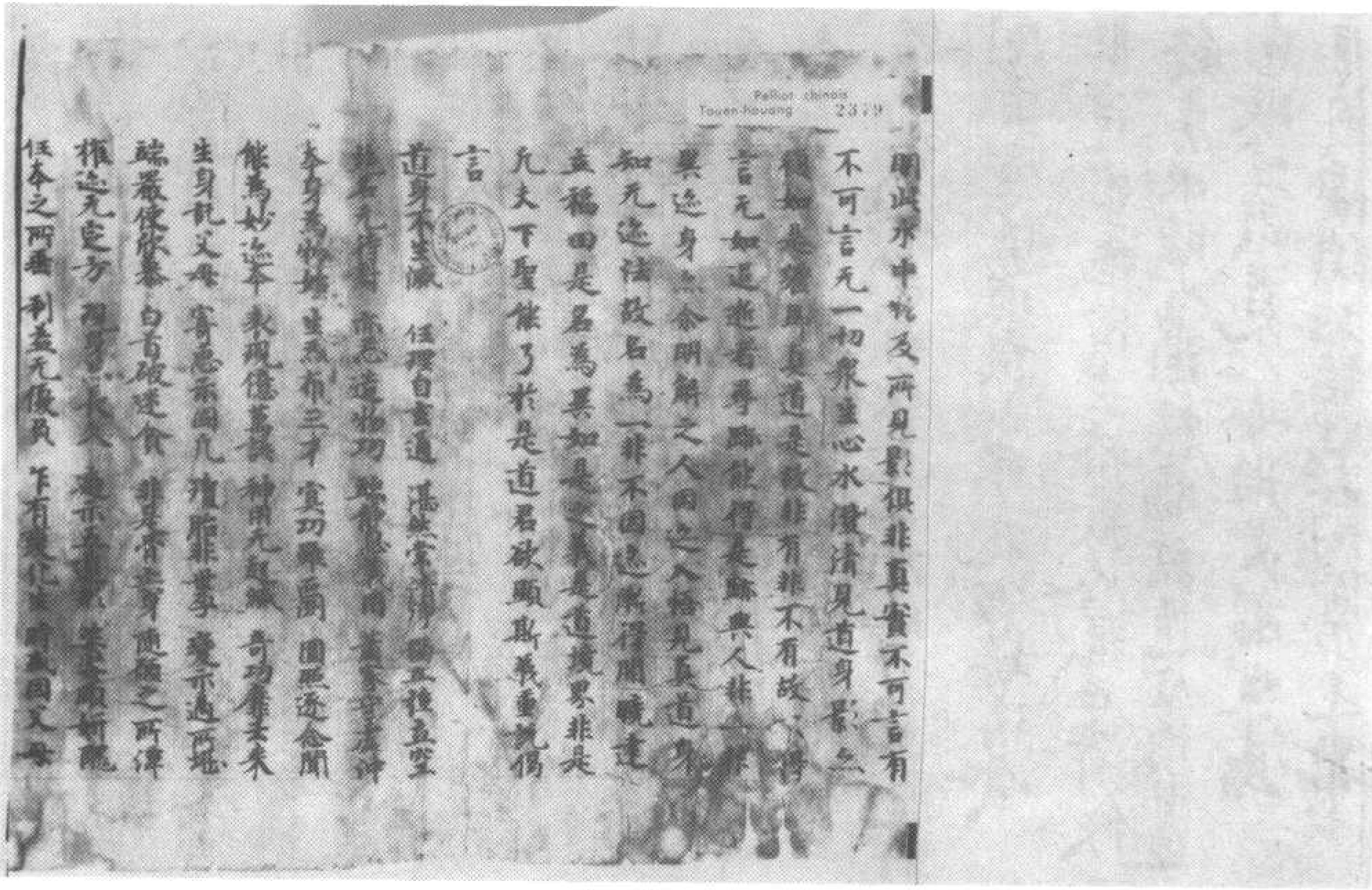
貧者須是小方不收君臣取偈

有壞出壞有靈有驗有貴有賤、

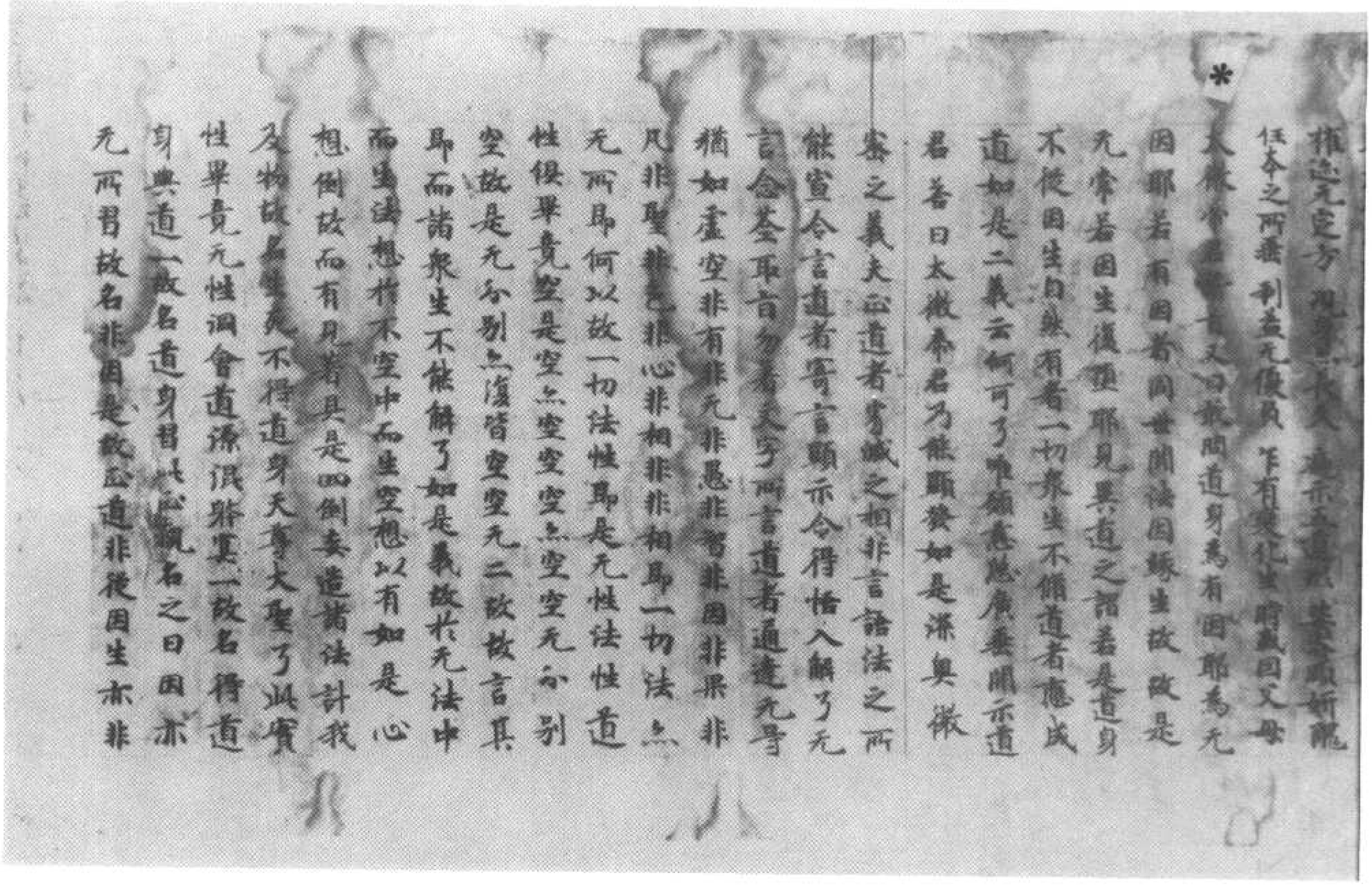
有高下有淨穢而華山中藥

五藏論卷

▼伯二三七九號　太玄真一本際妙經卷第九



Pelliot chinois
Touen-houang 2379



推遷无定方　現身[illegible]長大　[illegible]示五[illegible][illegible]　[illegible][illegible]顧[illegible]龍

任本之所莅　利益无億員　等有變化生　[illegible]載因父母

*太微帝君[illegible]言又曰我聞道身為有因耶為无

因耶若有因者同世間法因緣生故故是

无常若因生復應耶見異道之語若是道身

不從因生自然有者一切衆生不循道者應成

道如是二義云何可了唯願垂慈廣垂開示道

君告曰太微帝君乃能顯發如是深奧微

密之義夫云道者寄喻之相非言語法之所

能宣今言道者寄言顯示令得悟入解了无

言會基耶旨多著文字所言道者通達无导

猶如虛空非有非无非愚非智非因非果非

凡非聖非色非心非相非非相即一切法亦

无所即何以故一切法性即是无性法性道

性從畢竟空是空亦空空亦空空无分別

空故是无分別亦復皆空空无二故故言其

即而諸衆生不能解了如是義故於无法中

而生法想於不空中而生空想以有如是心

想倒故而有身者具是四倒妄造諸法計我

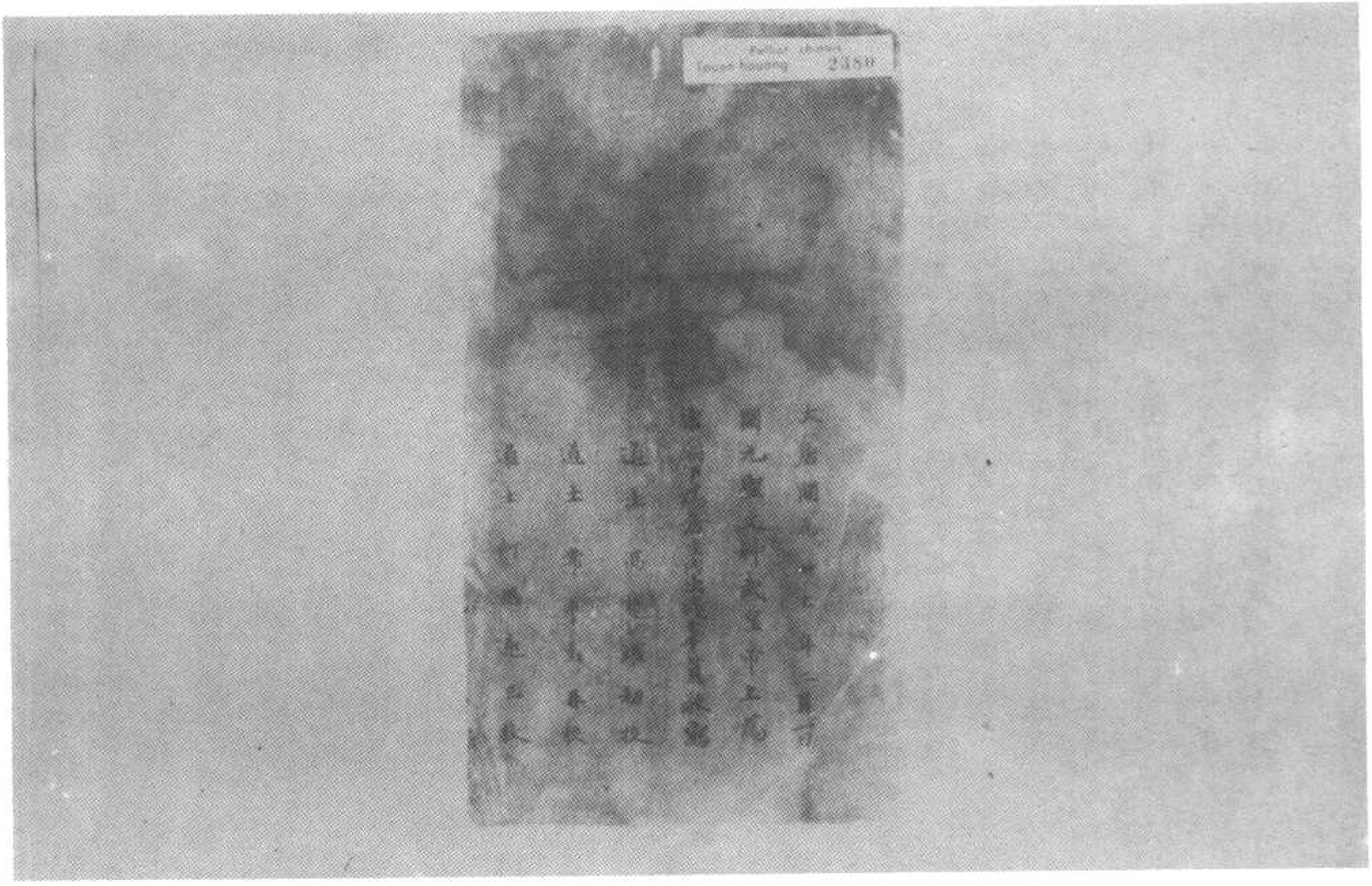
及物故名[illegible]見不得道身天尊大聖了此實

性畢竟无性調會道源混漭冥一故名得道

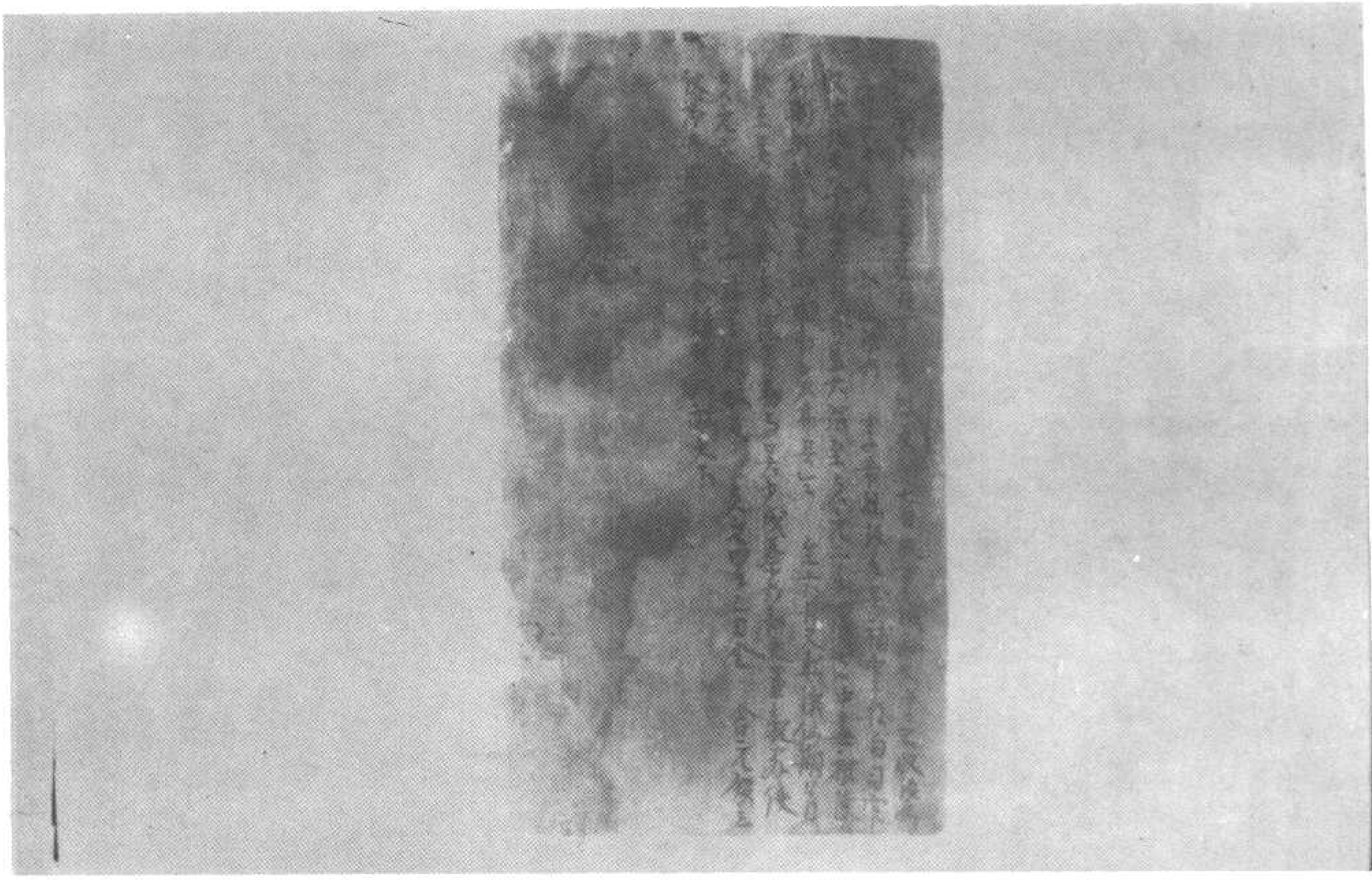
身與道一故名道身習以[illegible]名之曰因亦

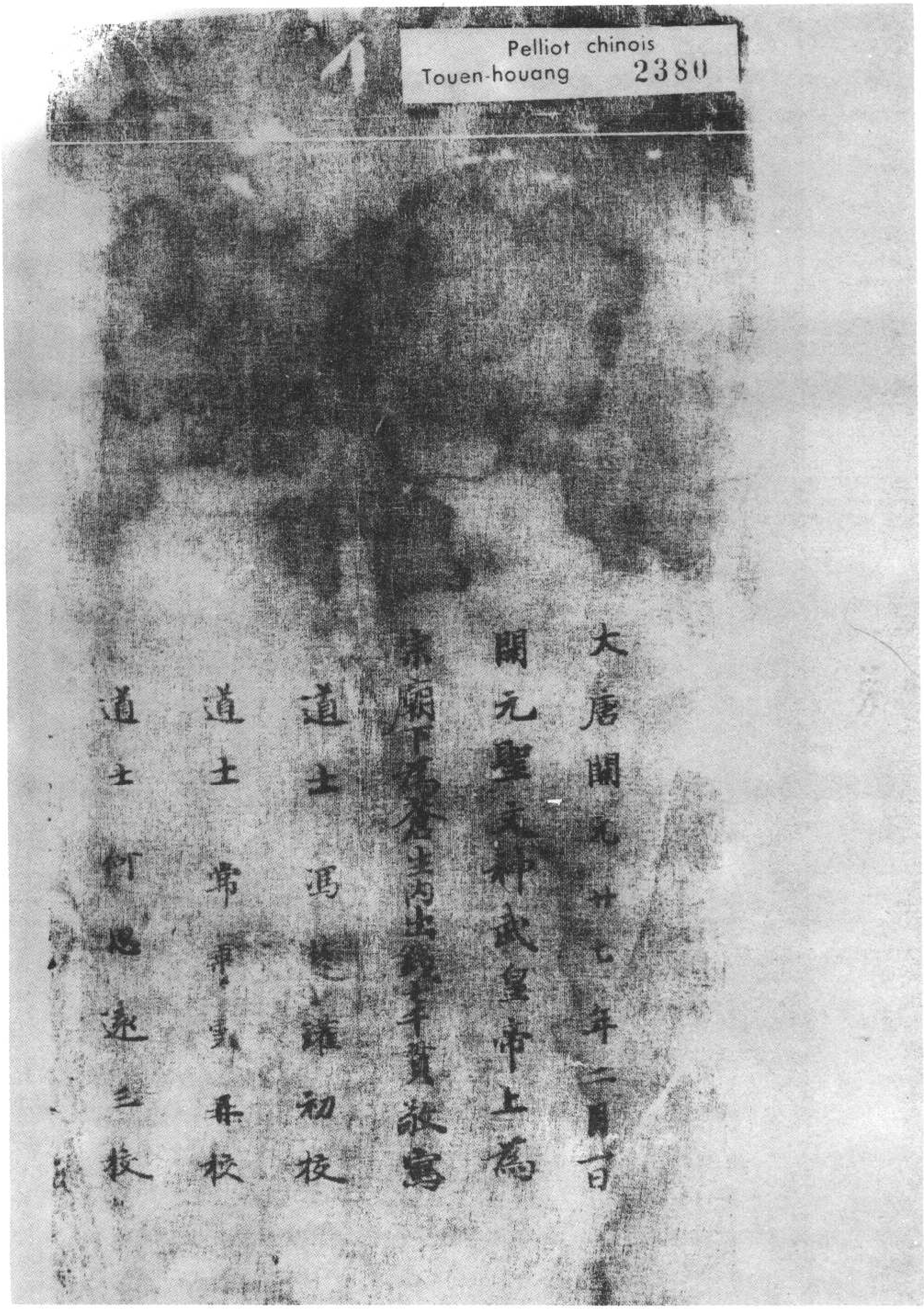
无所習故名非因是故云道非從因生亦非

大[illegible]



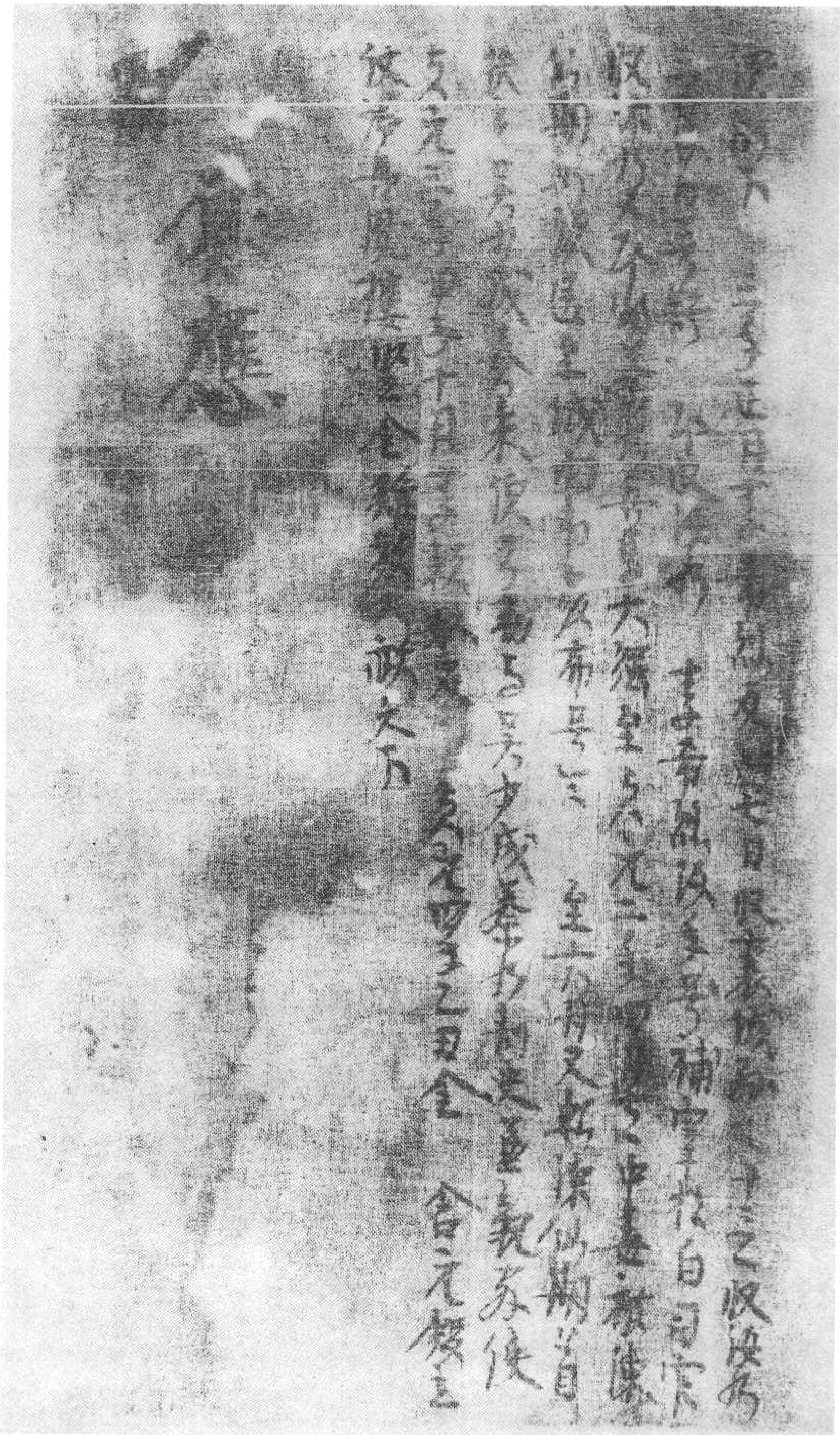
伯二三八〇號　開元廿七年寫文子題記（附深淺放大）

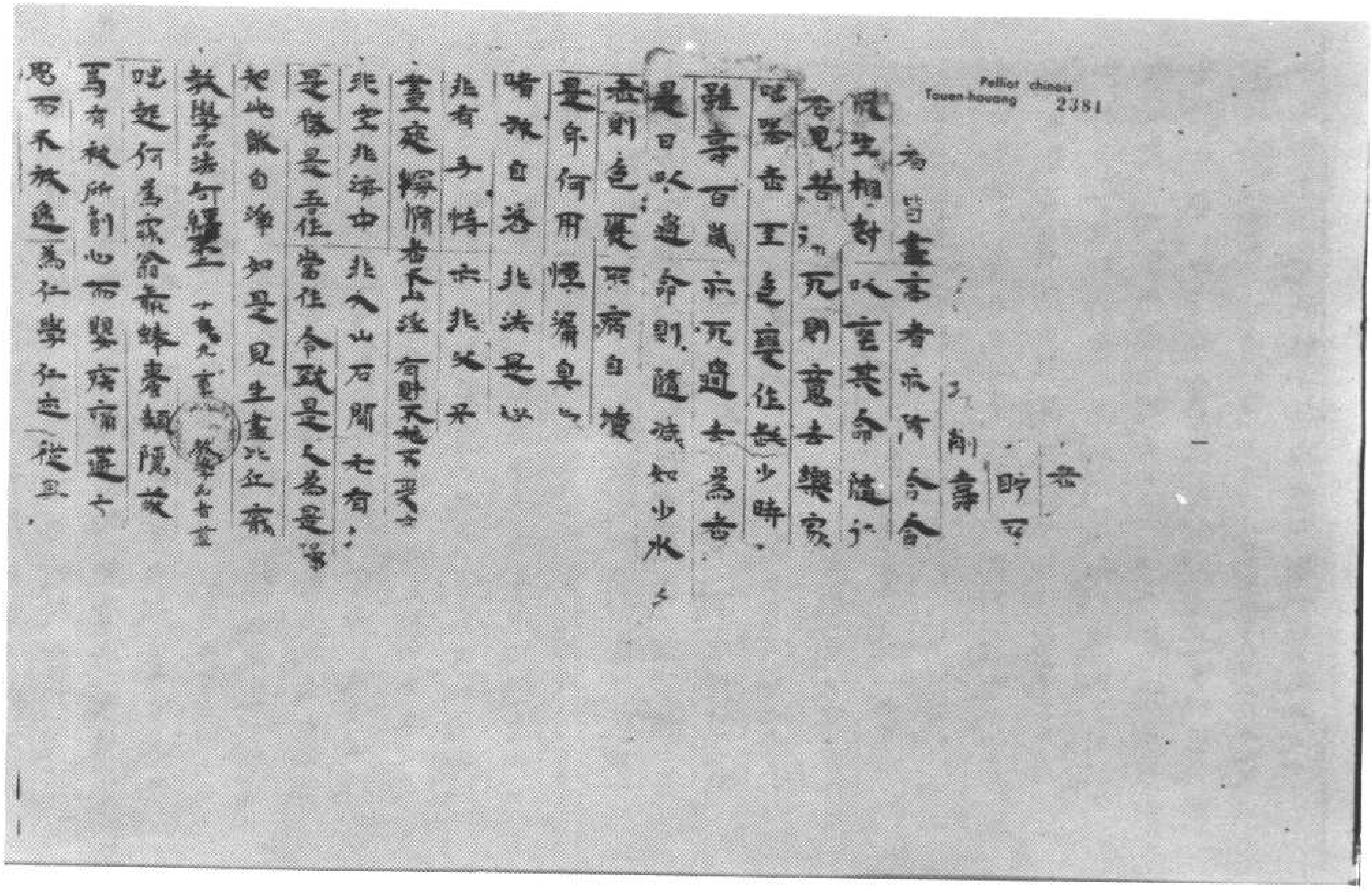




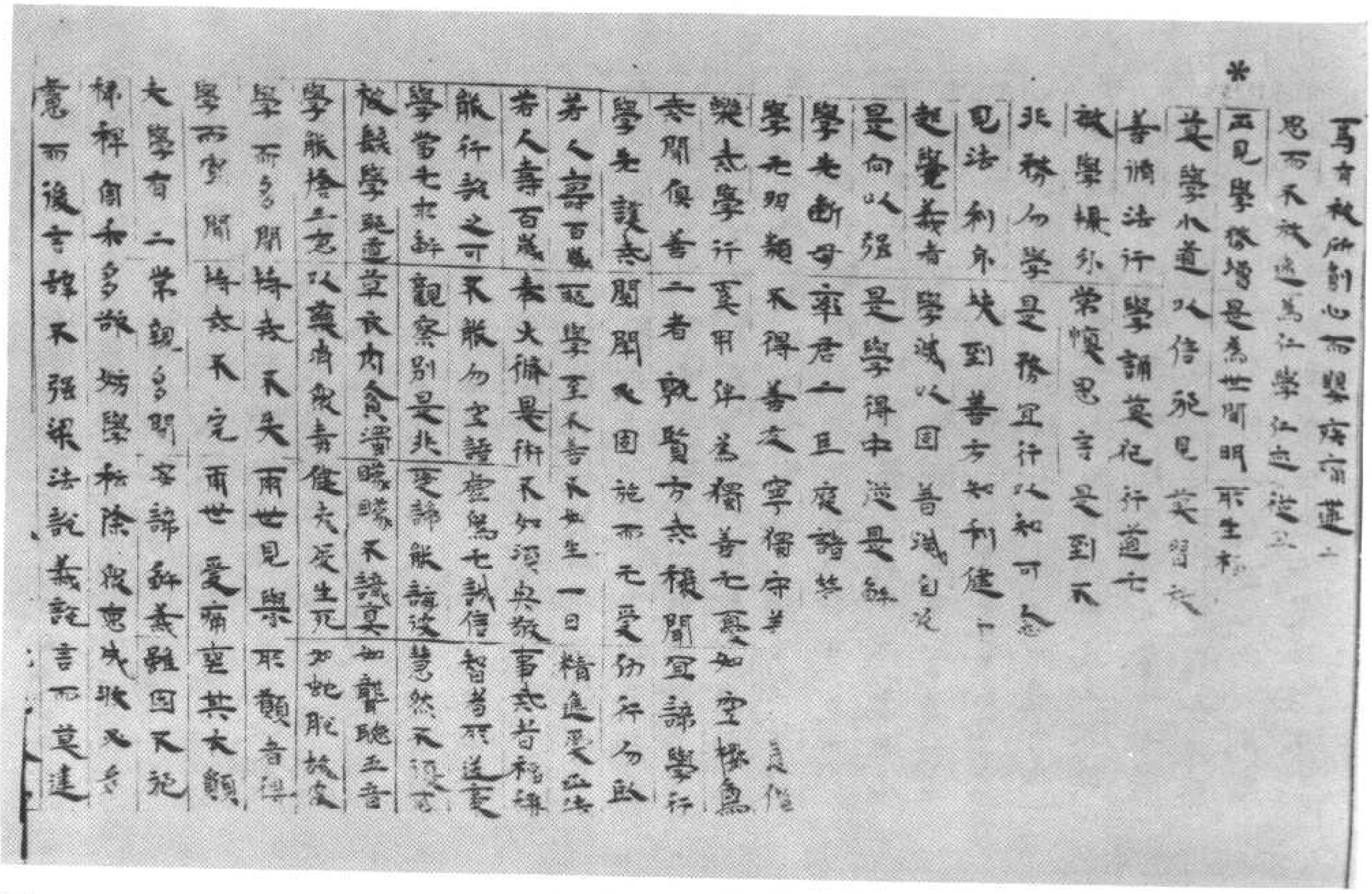
Pelliot chinois
Touen-houang 2380

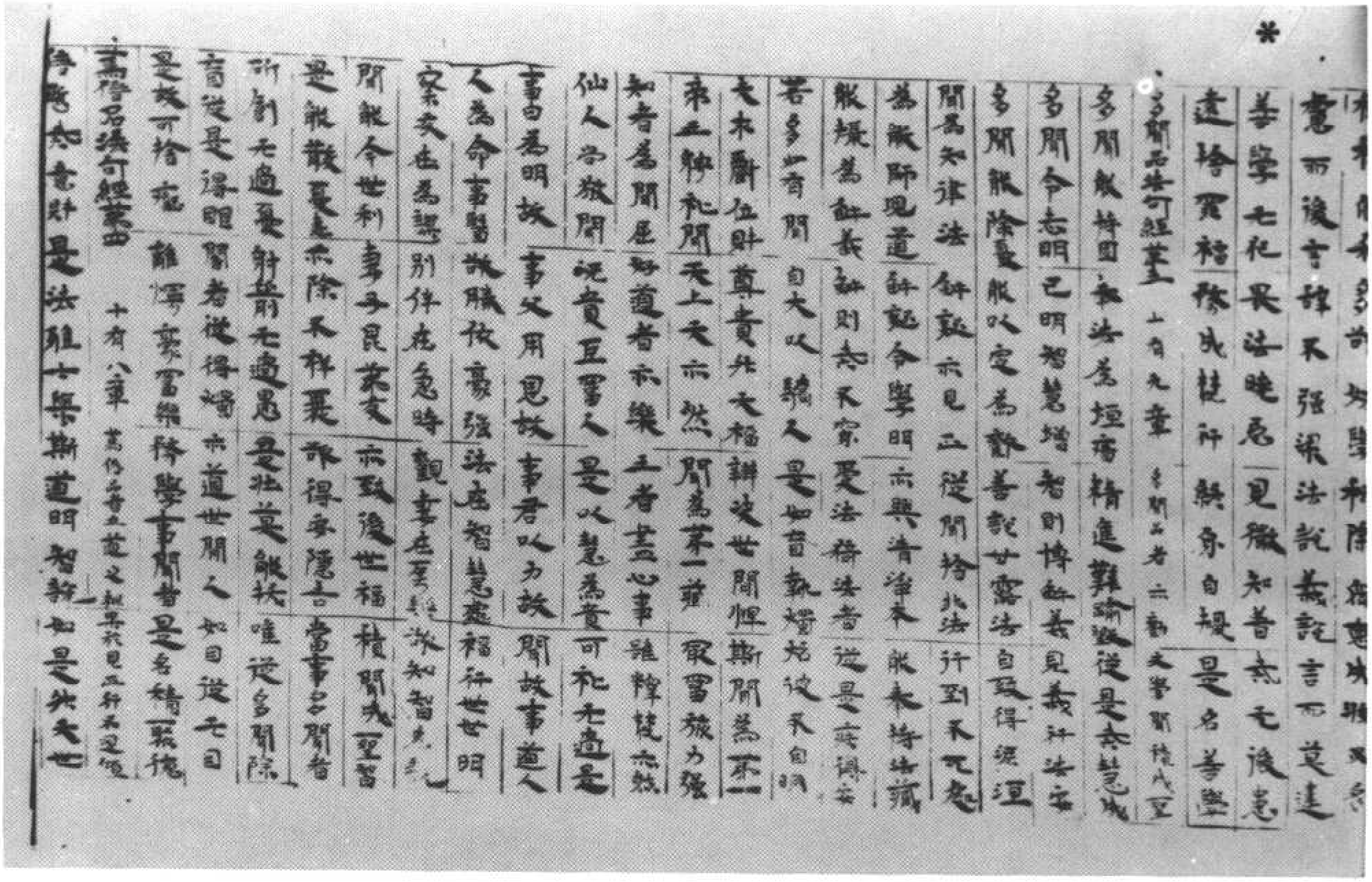
大唐開元廿七年二月日
開元聖文神武皇帝上為
宗廟下為蒼生內出錢七千貫敬寫
道士馮[illegible]諫初校
道士常[illegible][illegible]再校
道士何思遠三校




Pelliot chinois
Touen-houang 2381

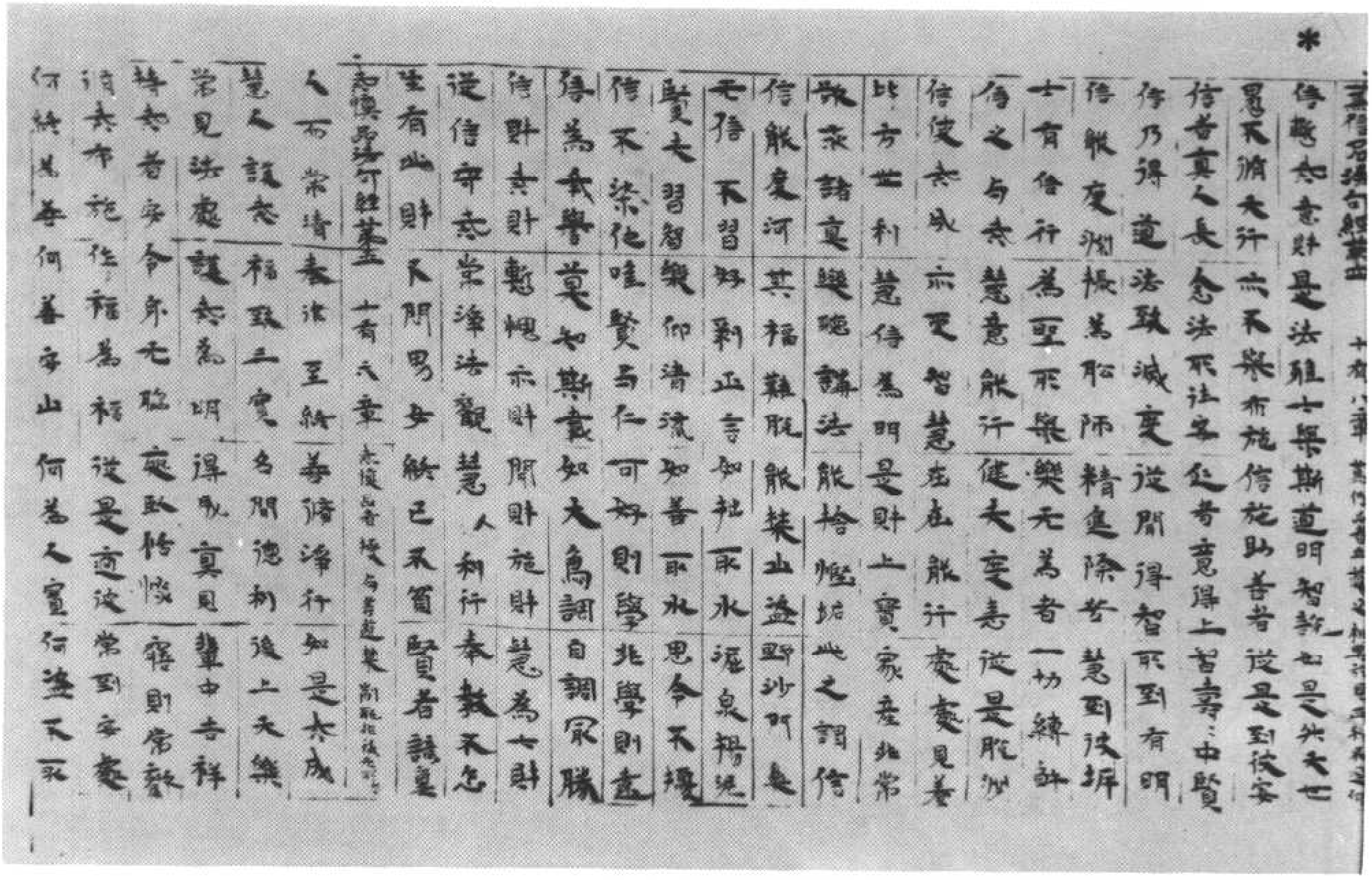
伯二三八一號　法句經





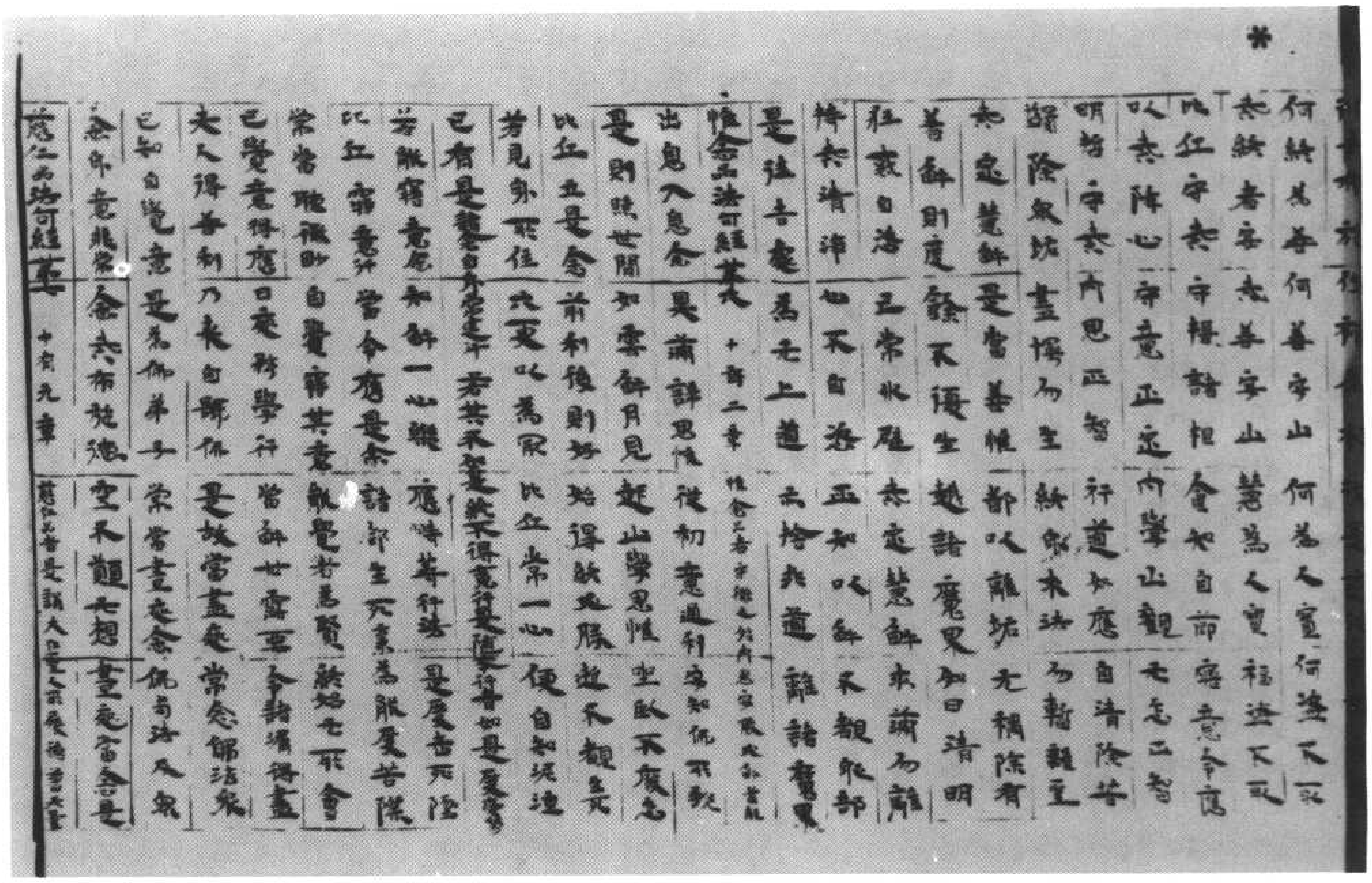
*

[illegible]
慮而後言辭不強梁法說義說言而莫違
善學无犯畏法曉忌見微知著誡无後患
遠捨罪福務成梵行終身自攝是名善學
多聞品法句經第三　十有九章　多聞品者亦勸文學聞積成聖
多聞能持固奉法為垣牆精進難踰毀從是戒慧成
多聞令志明已明智慧增智則博解義見義行法安
多聞能除憂能以定為歡善說甘露法自致得泥洹
聞為知律法解疑亦見正從聞捨非法行到不死處
為能師現道解疑令學明亦興清淨本能奉持法藏
能攝為解義解則義不穿受法猗法者從是疾得安
若多少有聞自大以憍人是如盲執燭照彼不自明
夫求爵位財尊貴升天福辯慧世間悍斯聞為第一
帝王聘禮聞天上天亦然聞為第一藏最富旅力強
知者為聞屈好道者亦樂王者盡心事雖釋梵亦然
仙人尚敬聞況貴豪富人是以慧為貴可禮无過是
事日為明故事父為恩故事君以力故聞故事道人
人為命事醫欲勝依豪強法在智慧處福行世世明
察友在為謀別伴在急時觀妻在房樂欲知智在說
聞為今世利妻子昆弟友亦致後世福積聞成聖智
是能散憂恚亦除不祥衰欲得安隱吉當事多聞者
斫創无過憂射箭无過愚是壯莫能拔唯從多聞除
盲從是得眼闇者從得燭亦導世間人如目將无目
是故可捨癡離慢豪富樂務學事聞者是名積聚德
篤信品法句經第四　十有八章　篤信品者立道之根果於見正行不迴邪
信慚戒意財是法雅士譽斯道明智說如是昇天世



*

篤信品法句經第四　十有八章　篤信品者立道之根果於見正行不迴邪
信慚戒意財是法雅士譽斯道明智說如是昇天世
愚不修天行亦不譽布施信施助善者從是到彼安
信者真人長念法所住安近者意得上智壽〻中賢
信乃得道法致滅度從聞得智所到有明
信能度淵攝為船師精進除苦慧到彼岸
士有信行為聖所譽樂无為者一切縛解
信之與戒慧意能行健夫度恚從是脫淵
信使戒成亦受智慧在在能行處處見養
比方世利慧信為明是財上寶家產非常
欲見諸真樂聽講法能捨慳垢此之謂信
信能度河其福難奪能禁止盜野沙門樂
无信不習好剝正言如拙取水掘泉揚泥
賢夫習智樂仰清流如善取水思令不擾
信不染他唯賢與仁可好則學非好則遠
信為我輿莫知斯載如大象調自調最勝
信財戒財慚愧亦財聞財施財慧為七財
從信守戒常淨法觀慧人利行奉教不忘
生有此財不問男女終已不貧賢者識真
戒慎品法句經第五　十有六章　戒慎品者授与善道禁制邪非後无所悔也
人而常清奉律至終淨修善行如是戒成
慧人護戒福致三寶名聞得利後上天樂
常見法處護戒為明得成真見輩中吉祥
持戒者安令身无惱夜臥恬淡寤則常歡
修戒布施作福為福從是適彼常到安處
何終為善何善安止何為人寶何盜不取



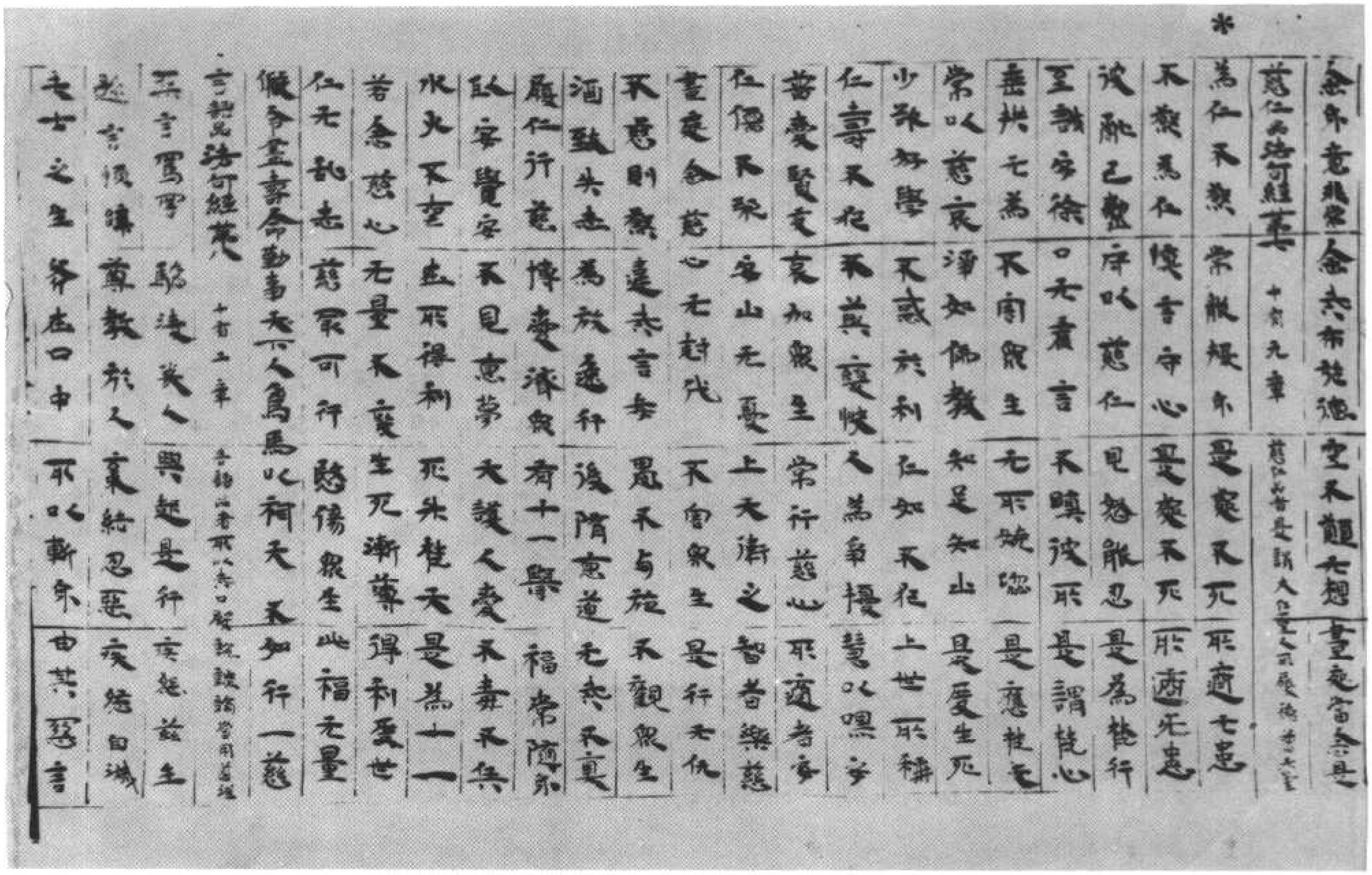
*

何終為善　何善安止　何為人寶　何盜不取
戒終老安　戒善安止　慧為人寶　福盜不取
比丘守戒　守攝諸根　食知自節　寤意令應
以戒降心　守意正定　內學止觀　無忘正智
明哲守戒　內思正智　行道如應　自清除苦
蠲除眾垢　盡慢勿生　終身求法　勿暫離聖
戒定慧解　是當善惟　都以離垢　無禍除有
著解則度　餘不復生　越諸魔界　如日清明
狂惑自恣　已常外避　戒定慧行　求滿勿離
持戒清淨　心不自恣　正知已解　不覩邪部
是往吉處　為無上道　亦捨非道　離諸魔界

惟念品法句經第六　十有二章　惟念品者守微之始內思安般必解無身

出息入息念　具滿諦思惟　從初竟通利　安如佛所說
是則照世間　如雲解月見　起止學思惟　坐臥不廢忘
比丘立是念　前利後則勝　始得終必勝　逝不覩生死
若見身所住　六更以為最　比丘常一心　便自知泥洹
已有是諸念自身常建行　若其不如是終不得意行　是隨本行者如是度愛勞
若能寤意念　知解一心樂　應時等行法　是度老死惱
比丘寤意行　當令應是念　諸念生死棄　為能度苦際
常當聽微妙　自覺寤其意　能覺者為賢　終始會無會
已覺意得應　日夜務學行　當解甘露要　令諸漏得盡
夫人得善利　乃來自歸佛　是故當晝夜　常念佛法眾
已知自覺意　是為佛弟子　常當晝夜念　佛與法及眾
念身意非常　念戒布施德　空不願無想　晝夜當念是

慈仁品法句經第七　十有九章　慈仁品者是謂大仁聖人所履德普無量



*

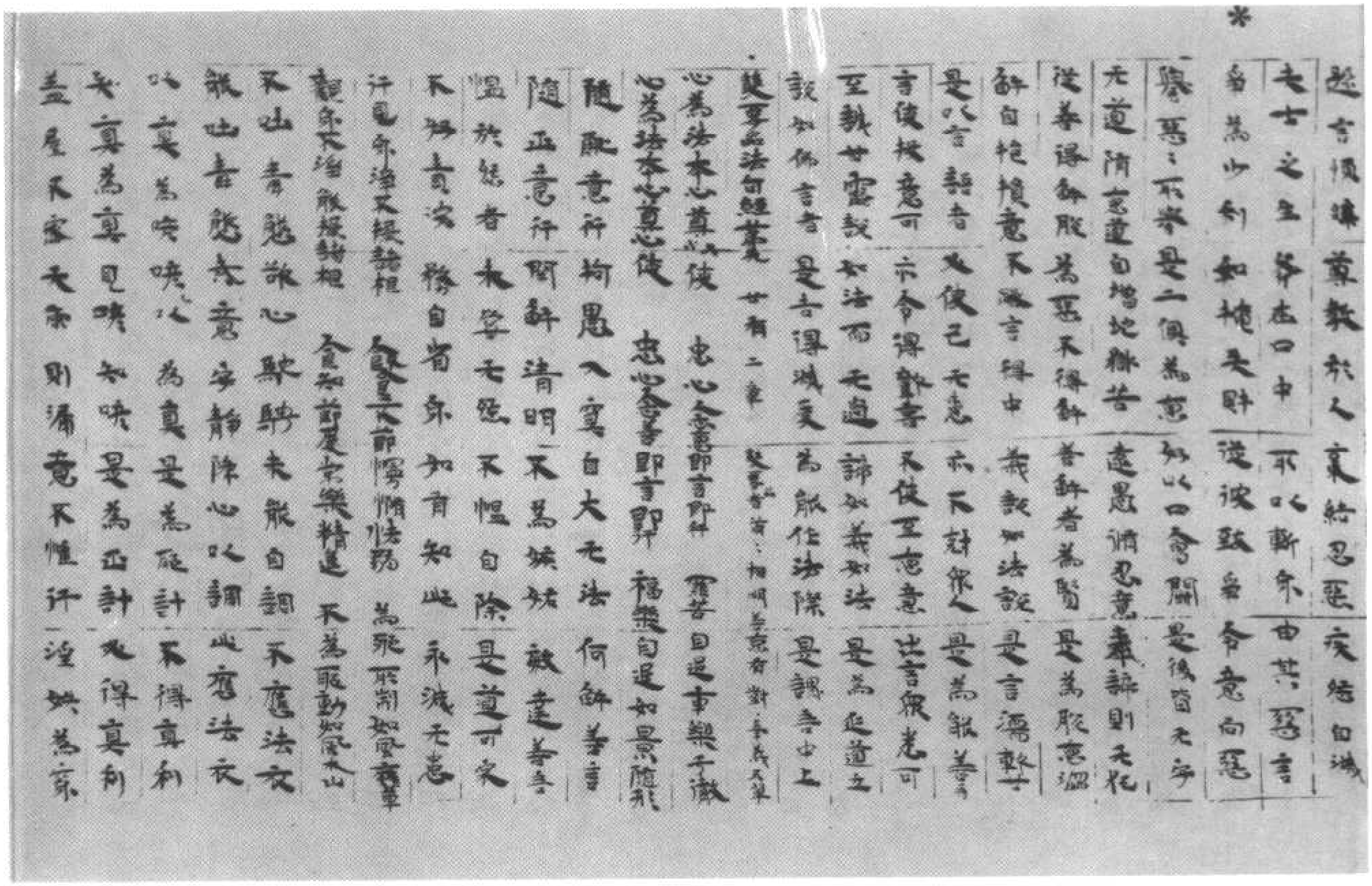
念身意非常　念戒布施德　空不願無想　晝夜當念是

慈仁品法句經第七　十有九章　慈仁品者是謂大仁聖人所履德普無量

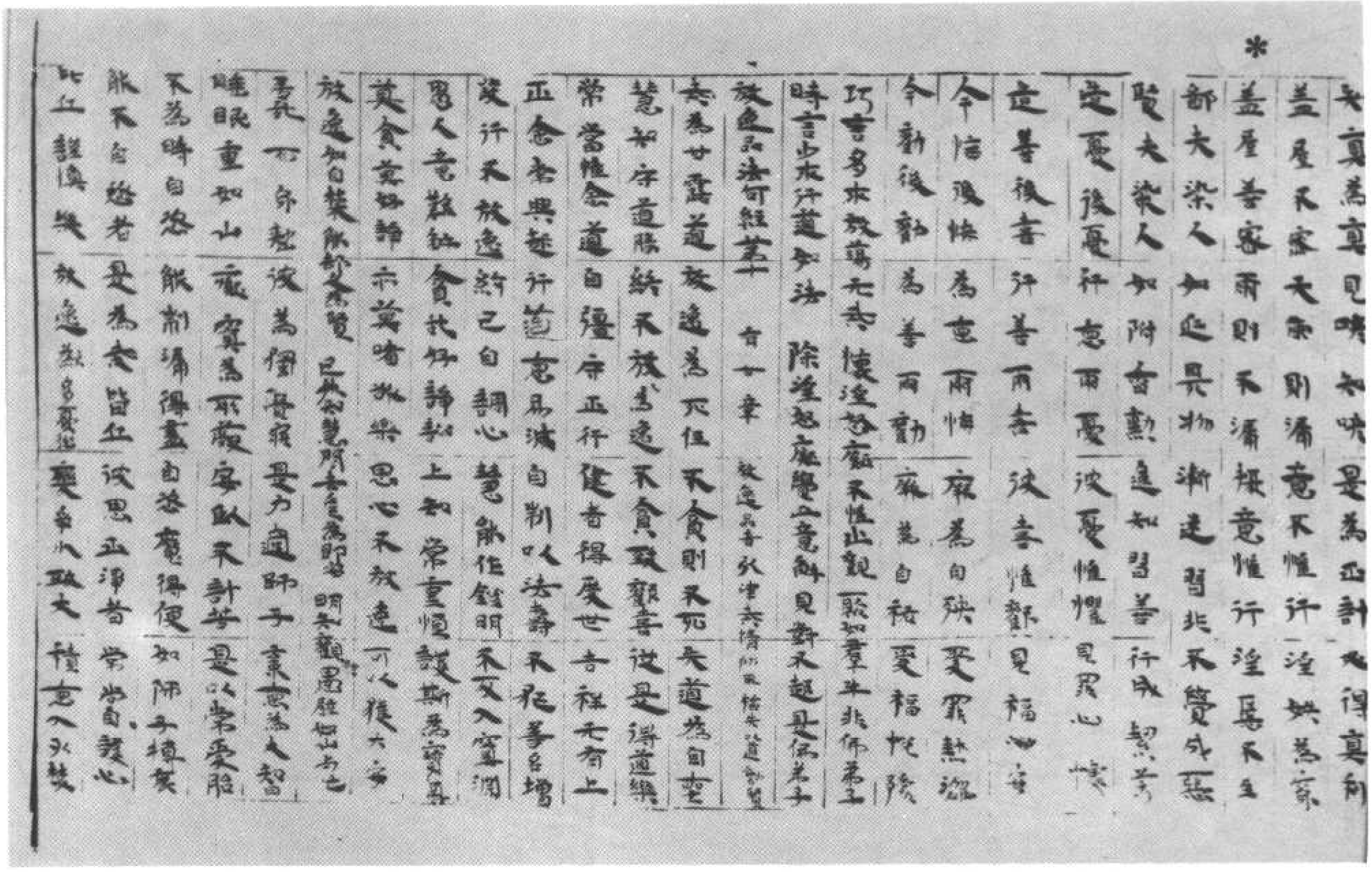
為仁不殺　常能攝身　是處不死　所適無患
不殺為仁　慎言守心　是處不死　所適無患
彼亂已整　守以慈仁　見怒能忍　是為梵行
至誠安徐　口無麤言　不瞋彼所　是謂梵心
垂拱無為　不害眾生　無所嬈惱　是應梵天
常以慈哀　淨如佛教　知足知止　是度生死
少欲好學　不惑於利　仁而不犯　世上所稱
仁壽不犯　不冀變快　人為易擾　慧以嘿安
普愛賢友　哀加眾生　常行慈心　所適者安
仁儒不邪　安止無憂　上天衛之　智者樂慈
晝夜念慈　心無剋伐　不害眾生　是行無仇
不慈則殺　違戒言妄　過不與施　不觀眾生
酒致失志　為放逸行　後墮惡道　無誠不真
履仁行慈　博愛濟眾　有十一譽　福常隨身
臥安覺安　不見惡夢　天護人愛　不毒不兵
水火不喪　在所得利　死昇梵天　是為十一
若念慈心　無量不廢　生死漸薄　得利度世
仁無亂志　慈最可行　愍傷眾生　此福無量
假令盡壽命勤事天下神　象馬以祠天　不如行一慈

言語品法句經第八　十有二章　言語品者所以戒口發說談論當用道理

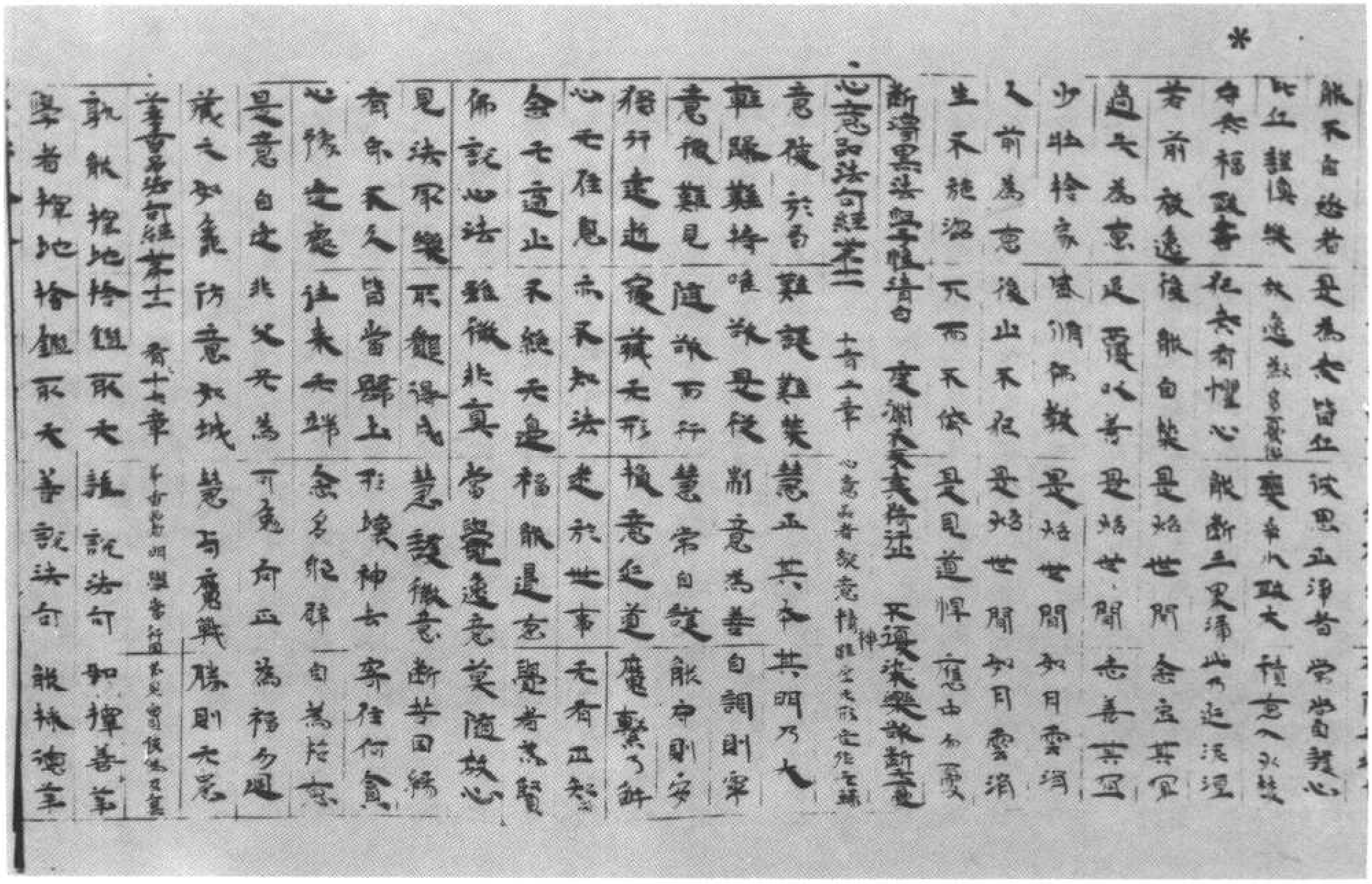
惡言罵詈　憍陵蔑人　興起是行　疾怨滋生
遜言順辭　尊敬於人　棄結忍惡　疾怨自滅
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言



遜言順辭　尊敬於人　棄結忍惡　疾怨自滅
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言
諍為少利　如掩失財　從彼致諍　令意向惡
譽惡惡所譽　是二俱為惡　好以口快鬪　是後皆無安
無道墮惡道　自增地獄苦　遠愚修忍意　念諦則無犯
從善得解脫　為惡不得解　善解者為賢　是為脫惡惱
解自抱損意　不躁言得中　義說如法說　是言柔軟甘
是以言語者　必使己無患　亦不剋眾人　是為能善言
言使投意可　亦令得歡喜　不使至惡意　出言眾悉可
至誠甘露說　如法而無過　諦如義如法　是為近道立
說如佛言者　是吉得滅度　為能作法際　是謂言中上
雙要品法句經第九　廿有二章　（雙要品者兩兩相明善惡有對舉義不單）
心為法本　心尊心使　中心念惡　即言即行　罪苦自追　車轢于轍
心為法本　心尊心使　中心念善　即言即行　福樂自追　如影隨形
隨亂意行　拘愚入冥　自大無法　何解善言
隨正意行　開解清明　不為妒嫉　敏達善言
慍於怨者　未嘗無怨　不慍自除　是道可宗
不好責彼　務自省身　如有知此　永滅無患
行見身淨　不攝諸根　飲食不節　慢墮怯弱　為邪所制　如風靡草
觀身不淨　能攝諸根　食知節度　常樂精進　不為邪動　如風大山
不吐毒態　欲心馳騁　未能自調　不應法衣
能吐毒態　戒意安靜　降心以調　此應法衣
以真為偽　以偽為真　是為邪計　不得真利
知真為真　見偽知偽　是為正計　必得真利
蓋屋不密　天雨則漏　意不惟行　淫泆為穿



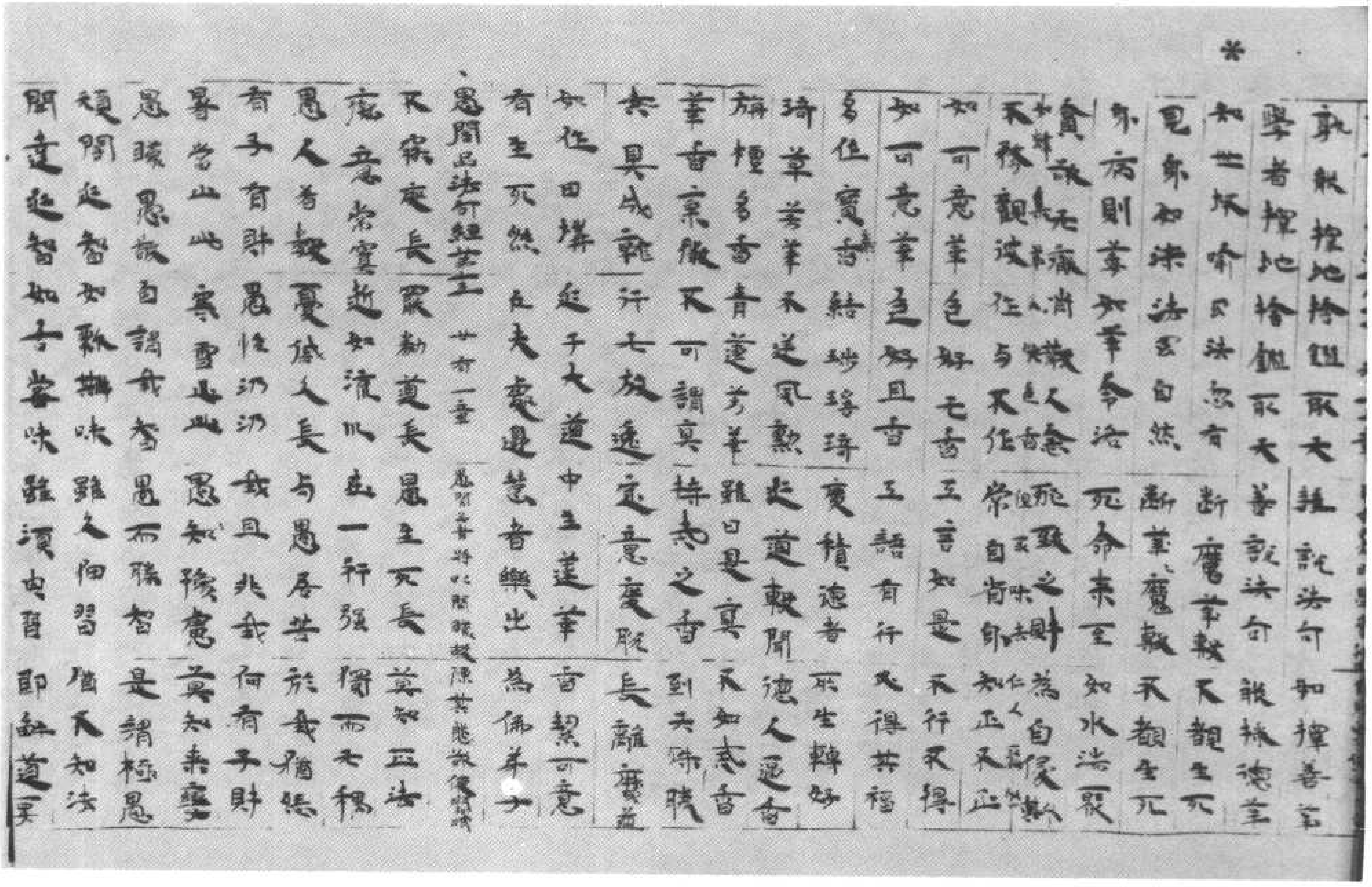
知真為真　見偽知偽　是為正計　必得真利
蓋屋不密　天雨則漏　意不惟行　淫泆為穿
蓋屋善密　雨則不漏　攝意惟行　淫泆不生
鄙夫染人　如近臭物　漸迷習非　不覺成惡
賢夫染人　如附香熏　進智習善　行成潔芳
造憂後憂　行惡兩憂　彼憂惟懼　見罪心懅
造喜後喜　行善兩喜　彼喜惟歡　見福心安
今悔後悔　為惡兩悔　厥為自殃　受罪熱惱
今歡後歡　為善兩歡　厥為自祐　受福悅豫
巧言多求　放蕩無戒　懷淫怒癡　不惟止觀　聚如群牛　非佛弟子
時言少求　行道如法　除淫怒癡　覺正意解　見對不起　是佛弟子
放逸品法句經第十　有廿章　（放逸品者引律戒情防邪撿失以道勸賢）
戒為甘露道　放逸為死徑　不貪則不死　失道為自喪
慧智守道勝　終不為放逸　不貪致歡喜　從是得道樂
常當惟念道　自強守正行　健者得度世　吉祥無有上
正念常興起　行淨惡易滅　自制以法壽　不犯善名增
發行不放逸　約己自調心　慧能作錠明　不反入冥淵
愚人意難解　貪亂好諍訟　上智常重慎　護斯為寶尊
莫貪莫好諍　亦莫嗜欲樂　思心不放逸　可以獲大安
放逸如自禁　能卻之為賢　已昇智慧閣　去危為即安　明智觀於愚　譬如山與地
居亂而身正　彼為獨覺悟　是力過師子　棄惡為大智
睡眠重如山　癡冥為所蔽　安臥不計苦　是以常受胎
不為時自恣　能制漏得盡　自恣魔得便　如師子搏鹿
能不自恣者　是為戒比丘　彼思正淨者　常當自護心
比丘謹慎樂　放逸多憂愆　變諍小致大　積惡入火焚



能不自恣者　是為戒皆丘　試思正淨者　常當自護心
比丘謹慎樂　放逸數多憂愆　變諍小致大　積惡入火焚
守戒福致善　犯戒有懼心　能斷三界漏　此乃近泥洹
若前放逸　後能自禁　是照世間　念定其宜
過失為惡　追覆以善　是照世間　念善其宜
少壯捨家　盛修佛教　是照世間　如月雲消
人前為惡　後止不犯　是照世間　如月雲消
生不施惱　死而不慼　是見道悍　應中勿憂
斷濁黑法　學惟清白　度淵不反　棄猗行止　不復染樂　欲斷無憂

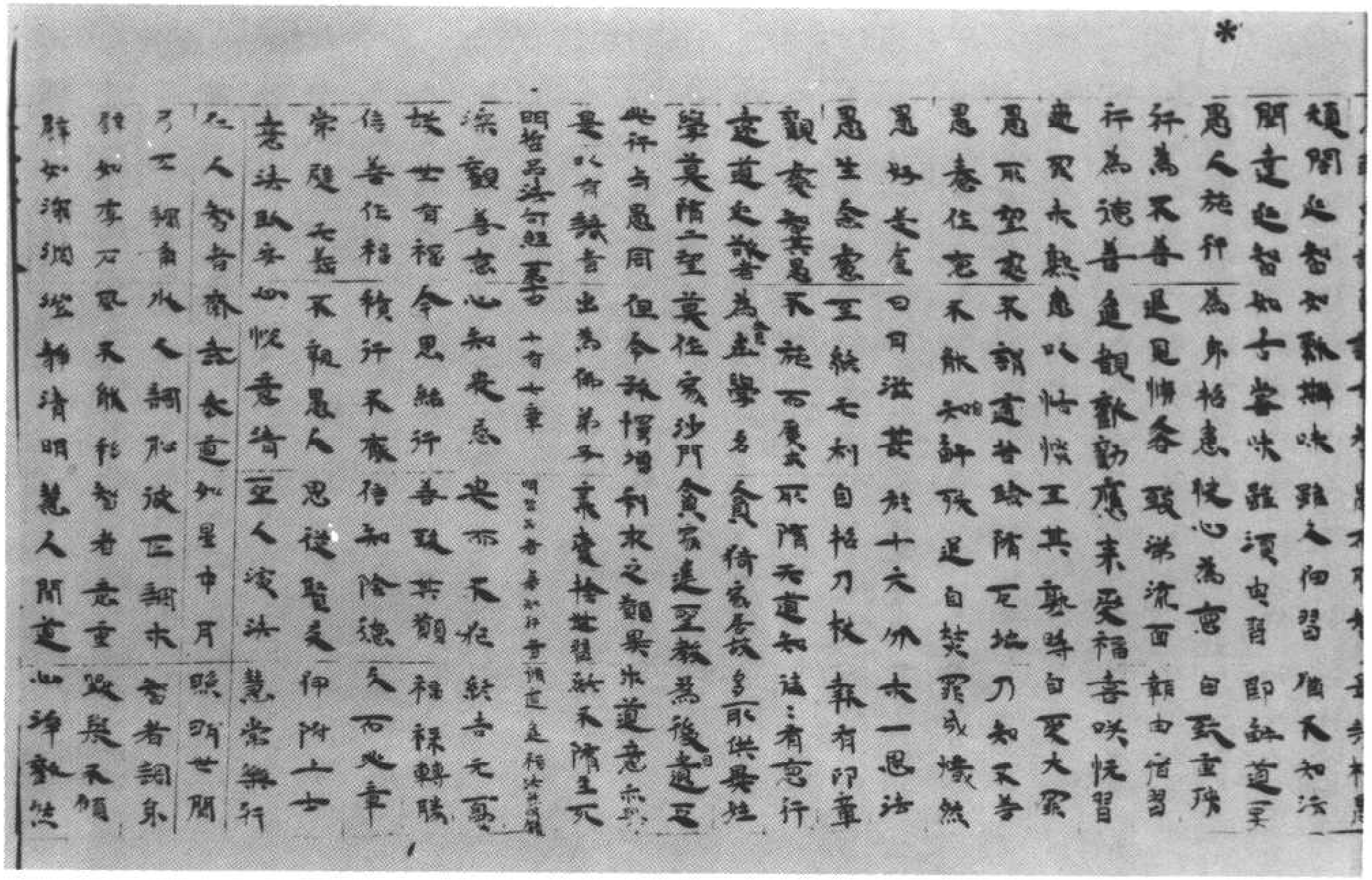
心意品法句經第十一　十有二章　（心意品者　說意精神　雖空無形　造作無端）
意使作狗　難護難禁　慧正其本　其明乃大
輕躁難持　唯欲是從　制意為善　自調則寧
意微難見　隨欲而行　慧常自護　能守即安
獨行遠逝　覆藏無形　損意近道　魔繫乃解
心無住息　亦不知法　迷於世事　無有正智
念無適止　不絕無邊　福能遏惡　覺者為賢
佛說心法　雖微非真　當覺逸意　莫隨放心
見法最安　所願得成　慧護微意　斷苦因緣
有身不久　皆當歸土　形壞神去　寄住何貪
心豫造處　往來無端　念多邪僻　自為招惡
是意自造　非父母為　可勉向正　為福勿回
藏六如龜　防意如城　慧與魔戰　勝則無患

華香品法句經第十二　有十七章　（華香品者　明學當行　因華見實　使偽反真）
孰能擇地　捨鑑取天　誰說法句　如擇善華
學者擇地　捨鑑取天　善說法句　能採德華



孰能擇地　捨鑑取天　誰說法句　如擇善華
學者擇地　捨鑑取天　善說法句　能採德華
知世坏喻　幻法忽有　斷魔華敷　不覩生死
見身如沫　幻法自然　斷魔華敷　不覩生死
身病則痿　若華零落　死命來至　如水湍驟
貪欲無厭　消散人念　邪致之財　為自侵欺
不務觀彼　作與不作　常自省身　知正不正
如可意華　色好無香　工言如是　不行不得
如可意華　色好且香　工語有行　必得其福
多作寶華　結步搖綺　廣積德者　所生轉好
奇草芳華　不逆風熏　近道敷開　德人遍香
旃檀多香　青蓮芳華　雖曰是真　不如戒香
華香氣微　不可謂真　持戒之香　到天殊勝
戒具成就　行無放逸　定意度脫　長離魔道
如作田溝　近于大道　中生蓮華　香潔可意
有生死然　凡夫處邊　慧者樂出　為佛弟子

愚闇品法句經第十三　廿有一章　（愚闇品者　將以開矇　故陳其態　欲使窺明）
不寐夜長　疲惓道長　愚生死長　莫知正法
癡意常冥　逝如流川　在一行強　獨而無偶
愚人著數　憂戚久長　與愚居苦　於我猶怨
有子有財　愚惟汲汲　我且非我　何有子財
暑當止此　寒當止此　愚多預慮　莫知來變
愚曚愚極　自謂我智　愚而勝智　是謂極愚
頑闇近智　如瓢斟味　雖久狎習　猶不知法
開達近智　如舌嘗味　雖須臾習　即解道要

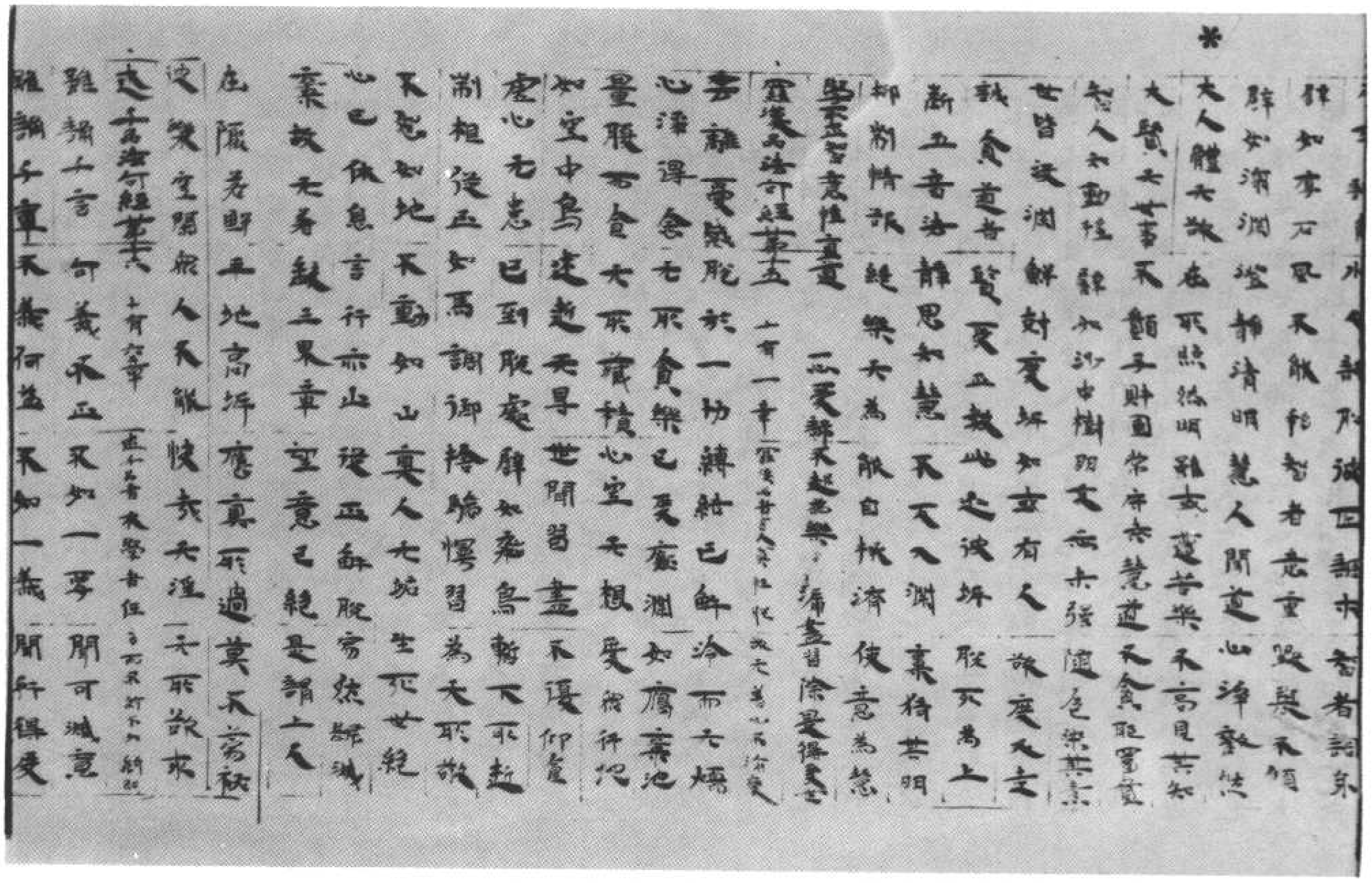


*

頑闇近智　如瓢斟味　雖久狎習　猶不知法
開達近智　如舌嘗味　雖須臾習　即解道要
愚人施行　為身招患　快心為惡　自致重殃
行為不善　退見悔悋　致涕流面　報由宿習
行為德善　進覩歡喜　應來受福　喜笑悅習
過罪未熟　愚以恬惔　至其熟處　自受大罪
愚所望處　不謂適苦　臨墮厄地　乃知不善
愚蠢作惡　不能知解　殃追自焚　罪成熾然
愚好美食　月月滋甚　於十六分　未一思法
愚生念慮　至終無利　自招刀杖　報有印章
觀處知其愚　不施而廣求　所墮無道知　往往有惡行
遠道之欲者　為（食）在學名　貪倚家居故　多取供異姓
學莫墮二望　莫作家沙門　貪家違聖教　為後自匱乏
此行與愚同　但令欲慢增　利求之願異　求道意亦異
是以有識者　出為佛弟子　棄愛捨世習　終不墮生死

明哲品法句經第十四　十有七章　（明哲品者　舉智行者　修福進道　法為明鏡）

深觀善惡　心知畏忌　畏而不犯　終吉無憂
故世有福　念思紹行　善致其願　福祿轉勝
信善作福　積行不厭　信知陰德　久而必彰
常避無義　不親愚人　思從賢友　狎附上士
喜法臥安　心悅意清　聖人演法　慧常樂行
仁人智者　齋戒奉道　如星中月　照明世間
弓工調角　水人調船　材匠調木　智者調身
譬如厚石　風不能移　智者意重　毀譽不傾
譬如深淵　澄靜清明　慧人聞道　心淨歡然



*

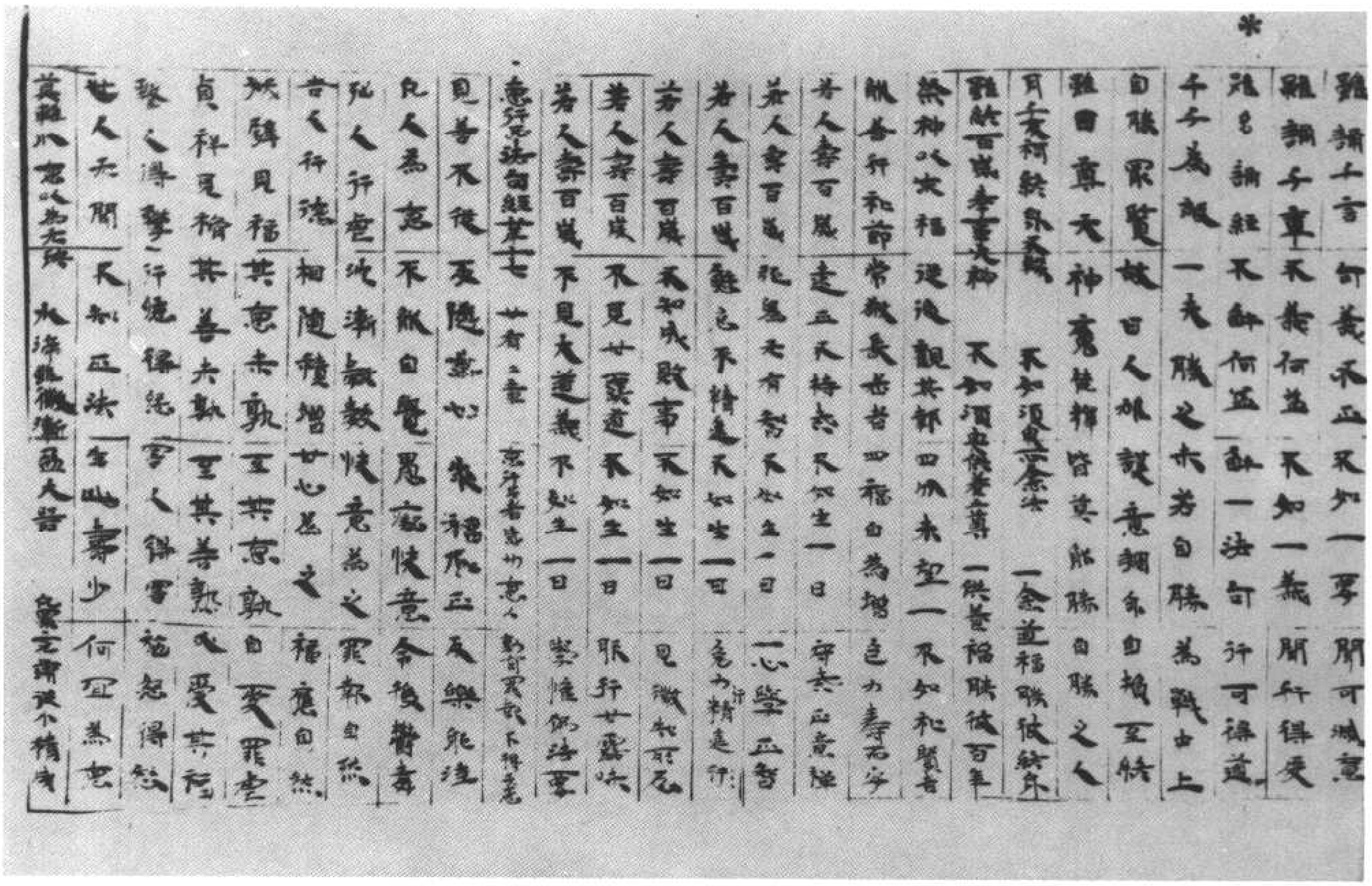
譬如厚石　風不能移　智者意重　毀譽不傾
譬如深淵　澄靜清明　慧人聞道　心淨歡然
大人體無欲　在所照然明　雖或遭苦樂　不高見其知
大賢無世事　不願子財國　常守戒慧道　不貪邪富貴
智人知動搖　譬如沙中樹　朋友志未強　隨色染其素
世皆沒淵　鮮剋度岸　如或有人　欲度必奔
誠貪道者　覽受正教　此近彼岸　脫死為上
斷五陰法　靜思智慧　不反入淵　棄猗其明
抑制情欲　絕樂無為　能自拯濟　使意為慧
學取正智　意惟正道　一心受諦　不起為樂　漏盡習除　是得度世

羅漢品法句經第十五　十有一章　（羅漢品者　言真人性　脫欲無著　心不渝變）

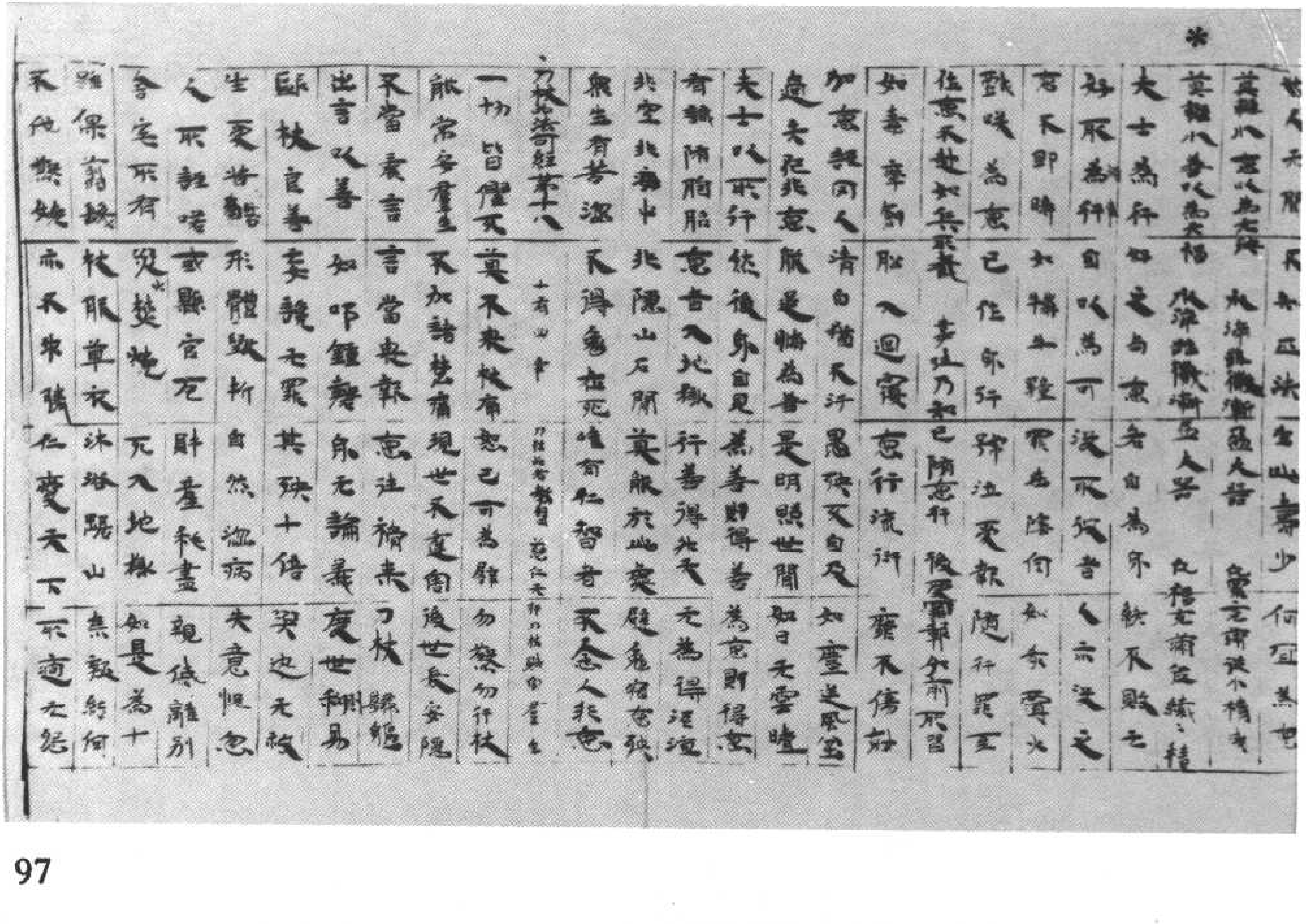
去離憂患　脫於一切　縛結已解　冷而無煖
心淨得念　無所貪樂　已度癡淵　如鴈棄池
量腹而食　無所藏積　心空無想　度眾行地
如空中鳥　遠逝無礙　世間習盡　不復仰食
虛心無患　已到脫處　譬如飛鳥　暫下輒逝
制根從止　如馬調御　捨憍慢習　為天所敬
不怒如地　不動如山　真人無垢　生死世絕
心已休息　言行亦止　從正解脫　寂然歸滅
棄欲無著　缺三界障　望意已絕　是謂上人
在聚若野　平地高岸　應真所過　莫不蒙祐
彼樂空閑　眾人不能　快哉無望　無所欲求

述千品法句經第十六　十有六章　（述千品者　示學者徑　多而不要　不如約明）

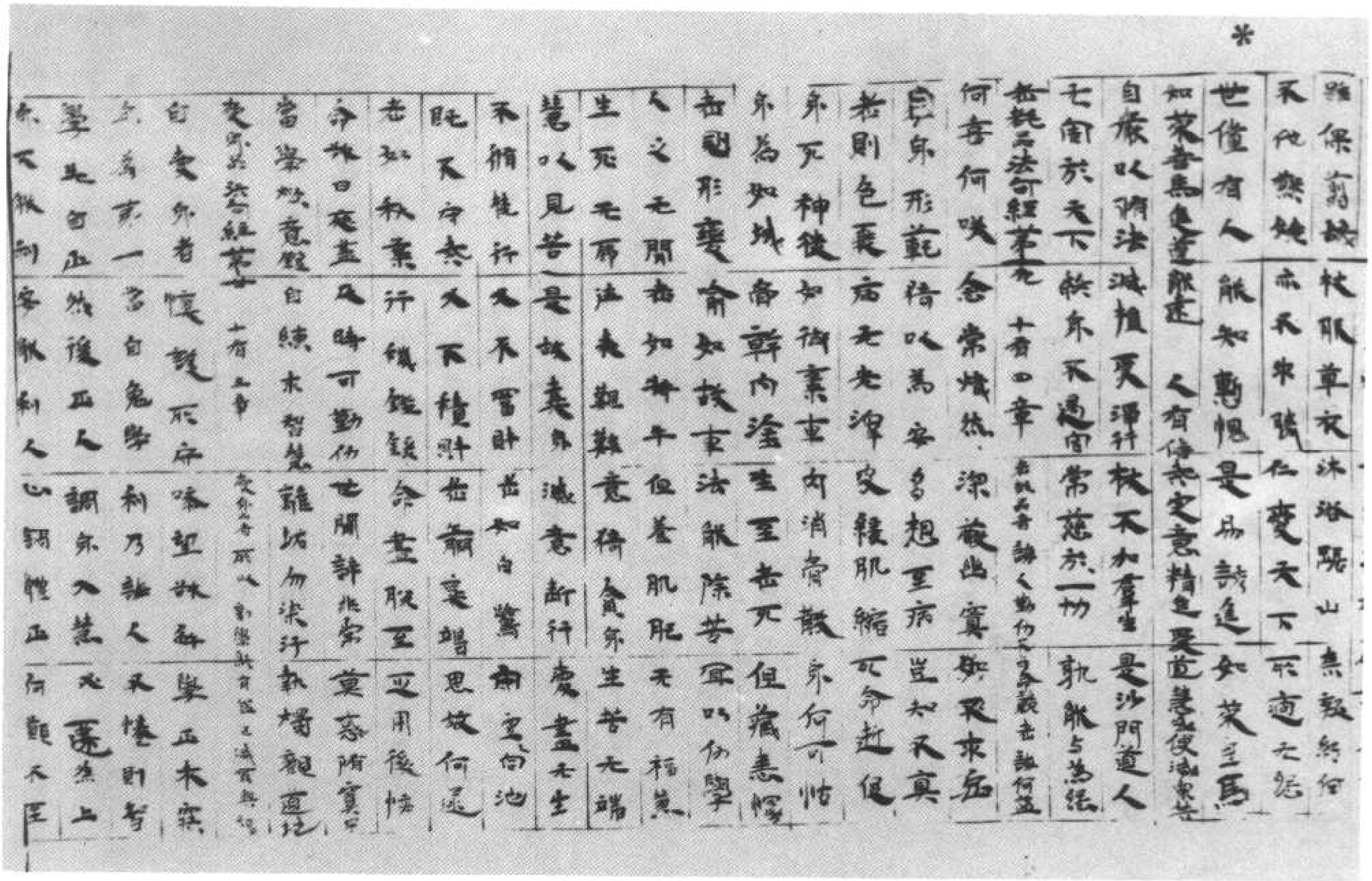
雖誦千言　句義不正　不如一要　聞可滅意
雖誦千章　不義何益　不如一義　聞行得度



雖誦千言　句義不正　不如一要　聞可滅意
雖誦千章　不義何益　不如一義　聞行得度
雖多誦經　不解何益　解一法句　行可得道
千千為敵　一夫勝之　未若自勝　為戰中上
自勝最賢　故曰人雄　護意調身　自損至終
雖曰尊天　神魔梵釋　皆莫能勝　自勝之人
月千反祠　終身不輟　不如須臾一心念法　一念道福　勝彼終身
雖終百歲　奉事火祠　不如須臾供養三尊　一供養福　勝彼百年
祭神以求福　從後觀其報　四分未望一　不如禮賢者
能善行禮節　常敬長老者　四福自然增　色力壽而安
若人壽百歲　遠正不持戒　不如生一日　守戒正意禪
若人壽百歲　邪偽無有智　不如生一日　一心學正智
若人壽百歲　懈怠不精進　不如生一日　勉力行精進行
若人壽百歲　不知成敗事　不如生一日　見微知所忌
若人壽百歲　不見甘露道　不如生一日　服行甘露味
若人壽百歲　不知大道義　不如生一日　學推佛法要
惡行品法句經第十七　廿有二章　（惡行品者感切惡人動有罪報不得竟）
見善不從　反隨惡心　求福不正　反樂邪婬
凡人為惡　不能自覺　愚癡快意　令後鬱毒
凶人行虐　沈漸數數　快意為之　罪報自然
吉人行德　相隨積增　甘心為之　福應自然
妖孽見福　其惡未熟　至其惡熟　自受罪虐
貞祥見禍　其善未熟　至其善熟　必受其福
擊人得擊　行怨得怨　罵人得罵　施怒得怒
世人無聞　不知正法　生此壽少　何宜為惡
莫輕小惡以為無殃　水渧雖微漸盈大器　凡罪充滿從小積成



世人無聞　不知正法　生此壽少　何宜為惡
莫輕小惡以為無殃　水渧雖微漸盈大器　凡罪充滿從小積成
莫輕小善以為無福　水滴雖微漸盈大器　凡福充滿從纖纖積
夫士為行　好之與惡　各自為身　終不敗亡
好取為行　自以為可　沒取彼者　人亦沒之
惡不即時　如搆牛乳　罪在陰伺　如灰覆火
戲笑為惡　已作身行　號泣受報　隨行罪至
作惡不起　如兵所截　牽往乃知　已墮惡行　後受苦報　如前所習
如毒摩瘡　船入洄澓　惡行流衍　靡不傷尅
加惡誣罔人　清白猶不污　愚殃反自及　如塵逆風坌
過失犯非惡　能追悔為善　是明照世間　如日無雲曀
夫士以所行　然後身自見　為善則得善　為惡則得惡
有識墮胞胎　惡者入地獄　行善得上天　無為得泥洹
非空非海中　非隱山石間　莫能於此處　避免宿惡殃
眾生有苦惱　不得免老死　唯有仁智者　不念人非惡
刀杖品法句經第十八　十有四章　（刀杖品者教習慈仁無行刀杖賊害眾生）
一切皆懼死　莫不畏杖痛　恕己可為譬　勿殺勿行杖
能常安群生　不加諸楚毒　現世不逢害　後世長安隱
不當麤言　言當畏報　惡往禍來　刀杖歸軀
出言以善　如叩鐘磬　身無論議　度世則易
歐杖良善　妄讒無罪　其殃十倍　災迅無赦
生受酷痛　形體毀折　自然惱病　失意恍惚
人所誣咎　或縣官厄　財產耗盡　親戚離別
舍宅所有　災火焚燒　死入地獄　如是為十
雖倮剪髮　被服草衣　沐浴踞山　奈癡結何
不伐殺燒　亦不求勝　仁愛天下　所適無怨



*

雖保翦髮　杖服草衣　沐浴踞山　奈癡結何

不伐殺燒　亦不求勝　仁愛天下　所適無怨

世儻有人　能知慙愧　是名誘進　如策良馬

如策善馬　進道能遠　人有信戒　定意精進　受道慧成　便滅眾苦

自嚴以修法　滅損受淨行　杖不加羣生　是沙門道人

無害於天下　終身不遇害　常慈於一切　孰能以為怨

老耗品法句經第十九　十有四章　（老耗品者　誨人勤仂　不與命競　老悔何益）

何喜何笑　念常熾然　深蔽幽冥　不如求錠

見身形範　倚以為安　多想致病　豈知非真

老則色衰　病無光澤　皮緩肌縮　死命近促

身死神徙　如御棄車　肉消骨散　身何可怙

身為如城　骨幹肉塗　生至老死　但藏恚慢

老則形變　喻如故車　法能除苦　宜以仂學

人之無聞　老若特牛　但長肌肥　無有福慧

生死無聊　往來艱難　意猗貪身　生苦無端

慧以見苦　是故棄身　滅意斷行　愛盡無生

不修梵行　又不富財　老如白鷺　守伺空池

既不守戒　又不積財　老羸氣竭　思故何逮

老如秋葉　行穢鑑錄　命疾脫至　亟用後悔

命欲日夜盡　及時可勤力　世間諦非常　莫惑墮冥中

當學燃意燈　自練求智慧　離垢勿染汙　執燭觀道地

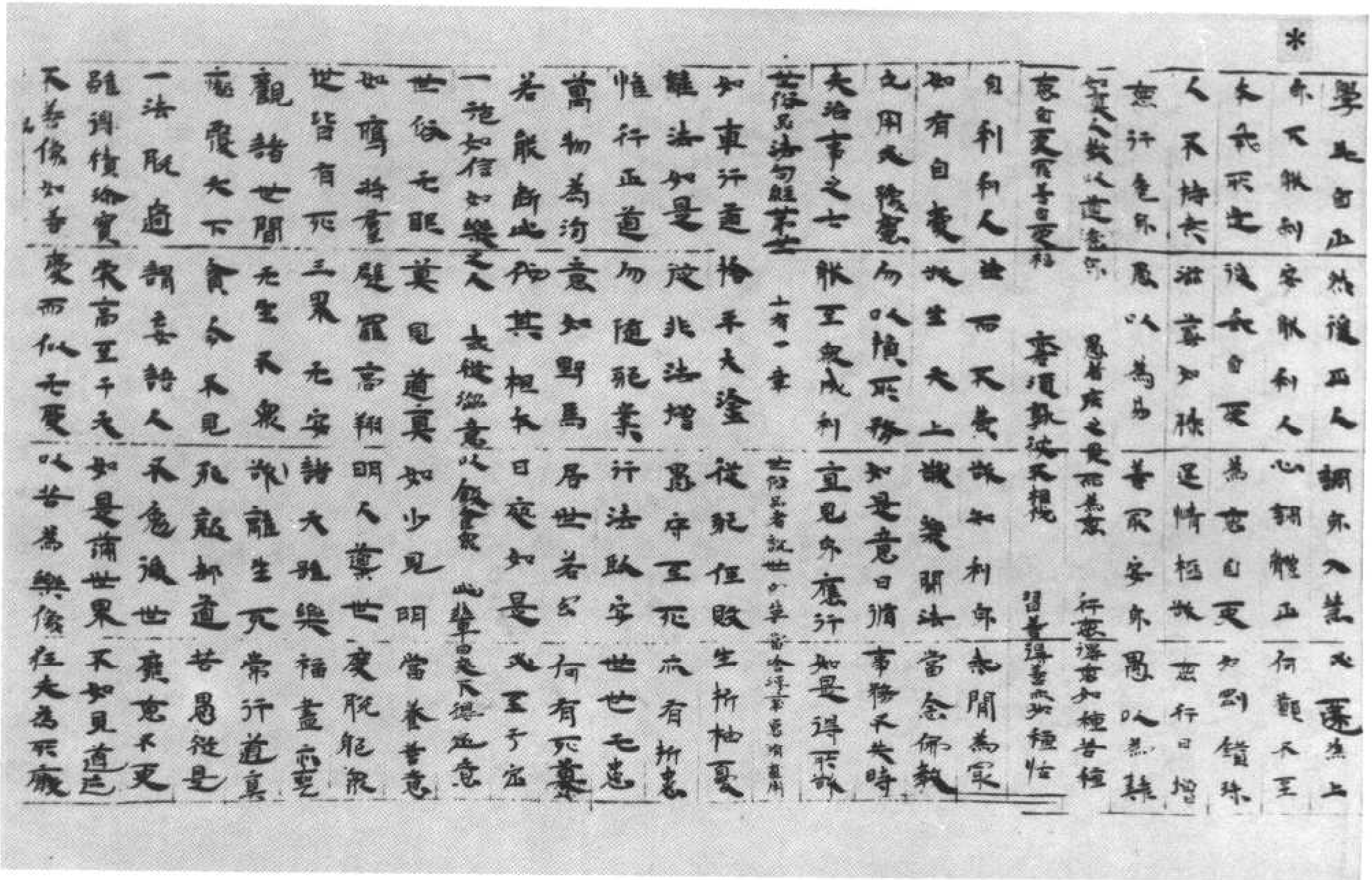
愛身品法句經第廿　十有二章　（愛身品者　所以勸學　終有益己　滅罪興福）

自愛身者　慎護所守　悕望欲解　學正不寐

為身第一　常自勉學　利乃誨人　不惓則智

學先自正　然後正人　調身入慧　必遷為上

身不能利　安能利人　心調體正　何願不至



*

學先自正　然後正人　調身入慧　必遷為上

身不能利　安能利人　心調體正　何願不至

本我所造　後我自受　為惡自更　如剛鑽珠

人不持戒　滋蔓如藤　逞情極欲　惡行日增

惡行危身　愚以為易　善最安身　愚以為難

如真人教　以道法身　愚者疾之　見而為惡　行惡得惡　如種苦種

惡自受罪　善自受福　亦各須熟　彼不自代

自利利人　益而不費　欲知利身　戒聞為最

如有自憂　欲生天上　敬樂聞法　當念佛教

凡用必豫慮　勿以損所務　如是意日修　事務不失時

夫治事之士　能至終成利　真見身應行　如是得所欲

世俗品法句經第廿一　十有一章　（世俗品者　說世幻夢　當捨浮華　勉修道用）

如車行道　捨平大塗　從邪徑敗　生折軸憂

離法如是　從非法增　愚守至死　亦有折患

順行正道　勿隨邪業　行住臥安　世世無患

萬物為泡　意如野馬　居世若幻　何有死墓

若能斷此　伐其樹根　日夜如是　必至于定

一施如信　如樂之人　或從惡意　以飯食眾　此輩日夜　不得定意

世俗無眼　莫見道真　如少見明　當養善意

如鴈將群　避羅高翔　明人導世　度脫邪眾

世皆有死　三界無安　諸天雖樂　福盡亦喪

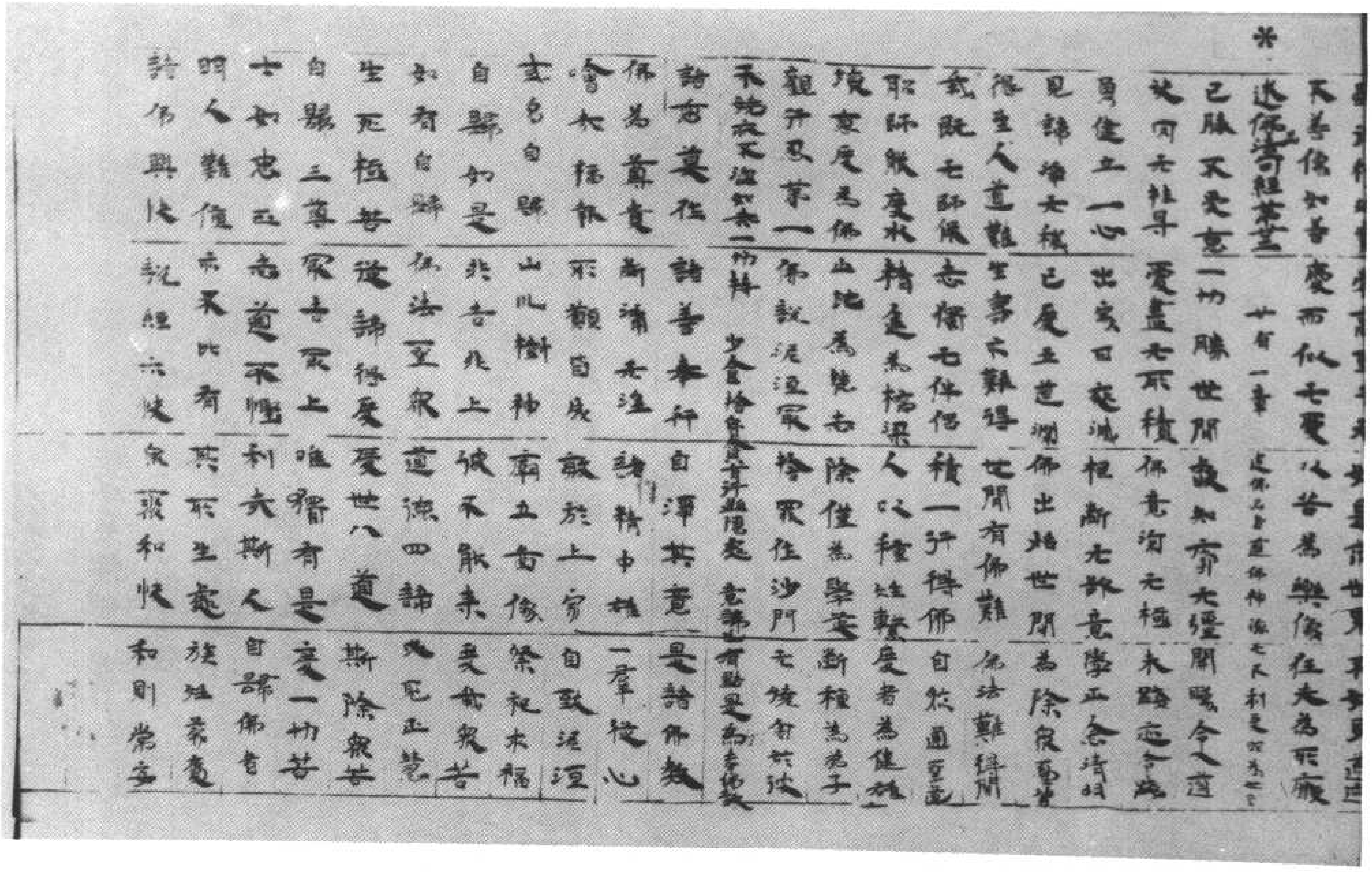
觀諸世間　無生不終　欲離生死　當行道真

癡覆天下　貪令不見　邪疑卻道　若愚從是

一法脫過　謂妄語人　不免後世　靡惡不更

雖多積珍寶　崇高至于天　如是滿世界　不如見道迹

不善像如善　愛而似無愛　以苦為樂像　狂夫為所厭

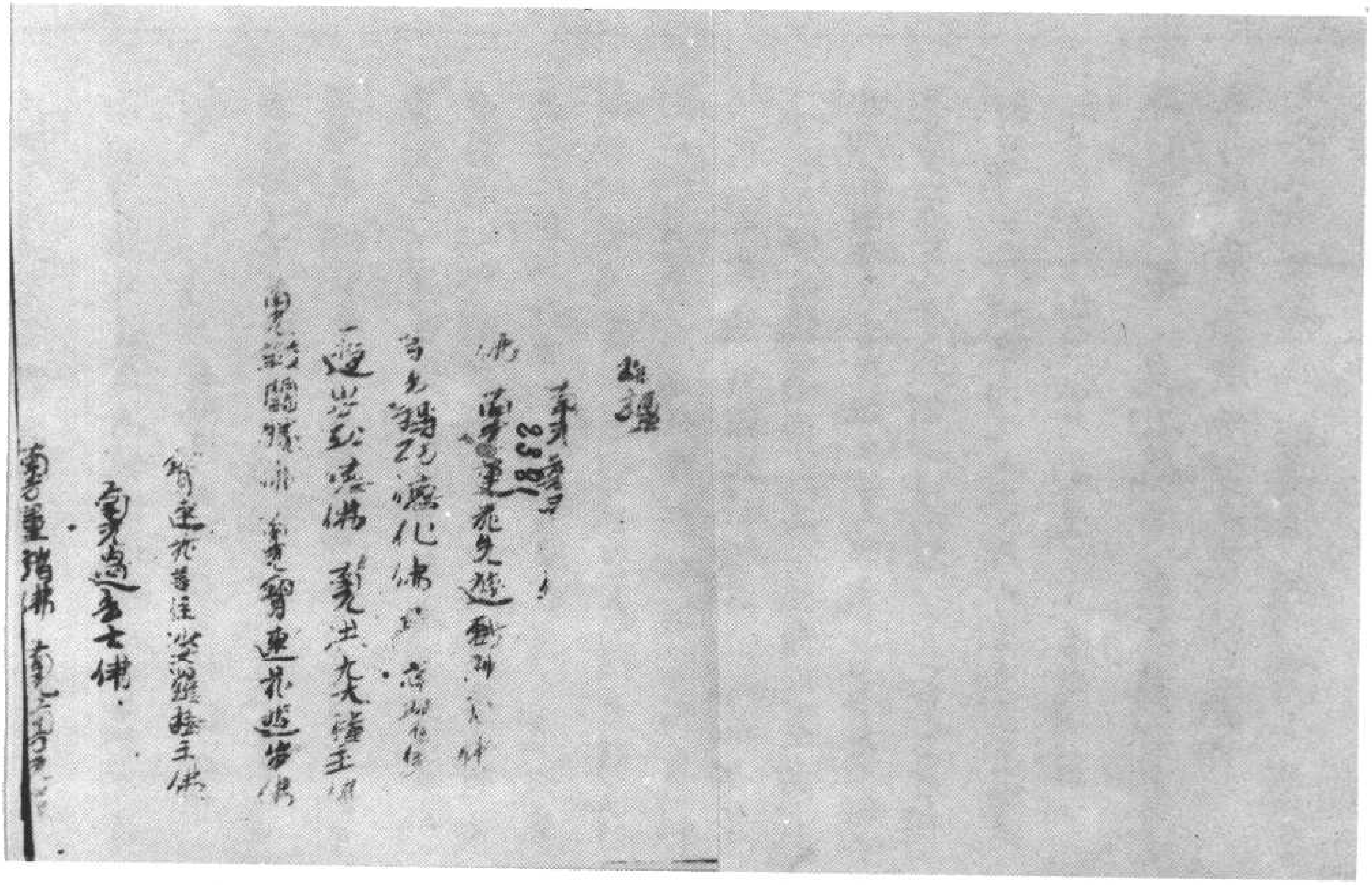


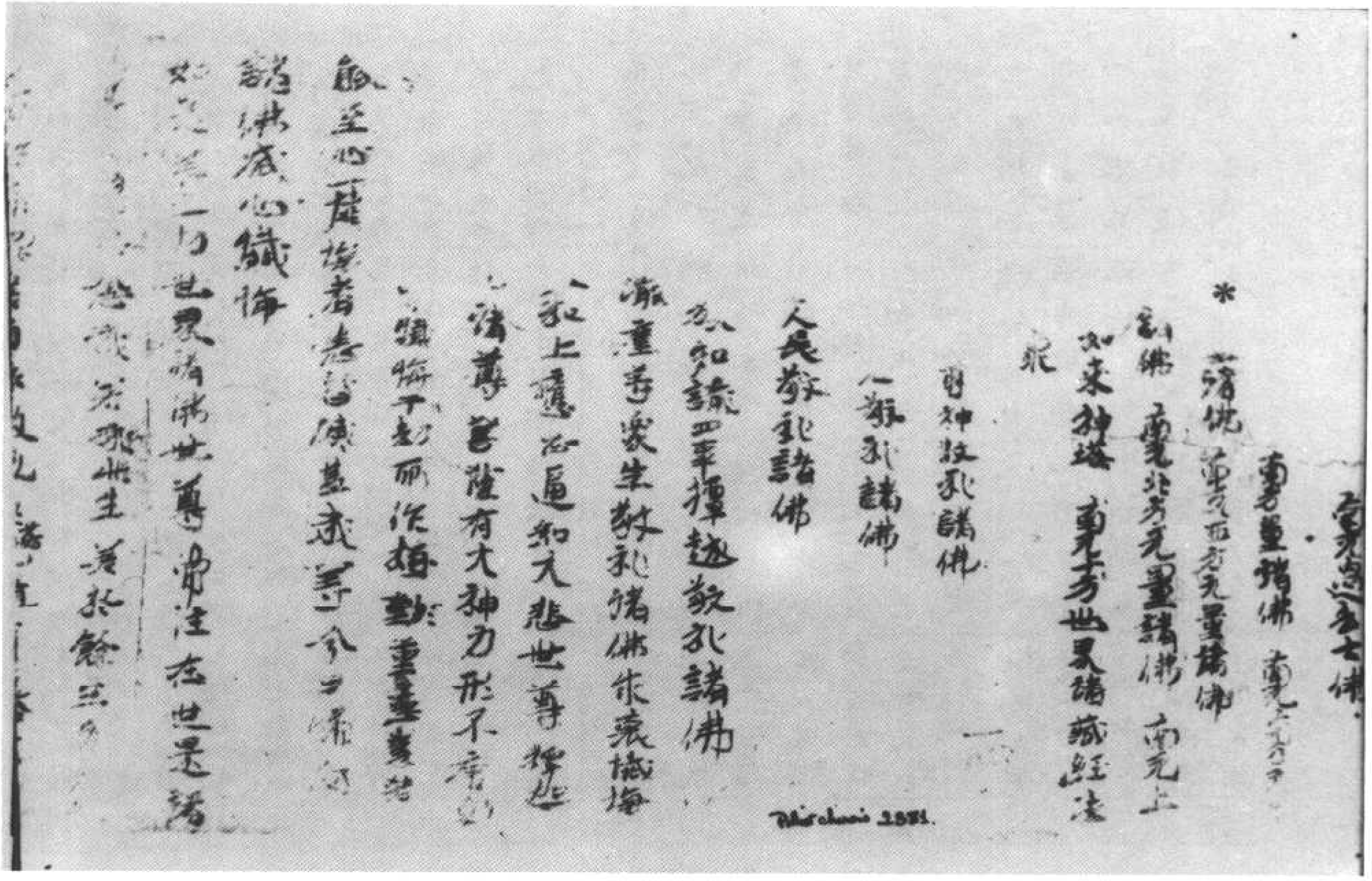
不善像如善 愛而似無愛 以苦為樂像 狂夫為所厭

述佛品法句經第廿二 廿有一章 （述佛品者道佛神德無不利度明為世則）

已勝不受惡 一切勝世間 叡智廓無疆 開曚令入道
決網無罣礙 愛盡無所積 佛意深無極 未踐迹令踐
勇健立一心 出家日夜滅 根斷無欲意 學正念清明
見諦淨無穢 已度五道淵 佛出照世間 為除衆憂苦
得生人道難 生壽亦難得 世間有佛難 佛法難得聞
我既無師保 志獨無伴侶 積一行得佛 自然通聖道
船師能渡水 精進為橋梁 人以種姓繫 度者為健雄
壞惡度為佛 止地為梵志 除饉為學法 斷種為弟子
觀行忍第一 佛說泥洹最 捨罪作沙門 無嬈害於彼
不嬈亦不惱 如戒一切持 少食捨身貪 有行幽隱處 意諦以有黠 是能奉佛教
諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
佛為尊貴 斷漏無婬 諸釋中雄 一群從心
快哉福報 所願皆成 敏於上寂 自致泥洹
或多自歸 山川樹神 廟立圖像 祭祀求福
自歸如是 非吉非上 彼不能來 度我衆苦
如有自歸 佛法聖衆 道德四諦 必見正慧
生死極苦 從諦得度 度世八道 斯除衆苦
自歸三尊 最吉最上 唯獨有是 度一切苦
士如中正 志道不慳 利哉斯人 自歸佛者
明人難值 亦不比有 其所生處 族親蒙慶
諸佛興快 說經亦快 衆聚和快 和則常安

▼伯二三八一號 背 面 懺悔文





*

南無過去七佛

南無無量諸佛 南無[illegible]

一諸佛 南無西方無量諸佛

[illegible]佛 南無北方無量諸佛 南無上

如來神塔 南無十方世界諸藏經法

衆

[illegible]神敬礼諸佛

一敬礼諸佛

人天敬礼諸佛

[illegible]知識四輩稱揚敬礼諸佛

滅重罪衆生敬礼諸佛求哀懺悔

一和上阿[illegible]遍知大悲世尊[illegible]

諸尊菩薩有大神力形不[illegible]

懺悔于[illegible]所作婬[illegible]重[illegible]

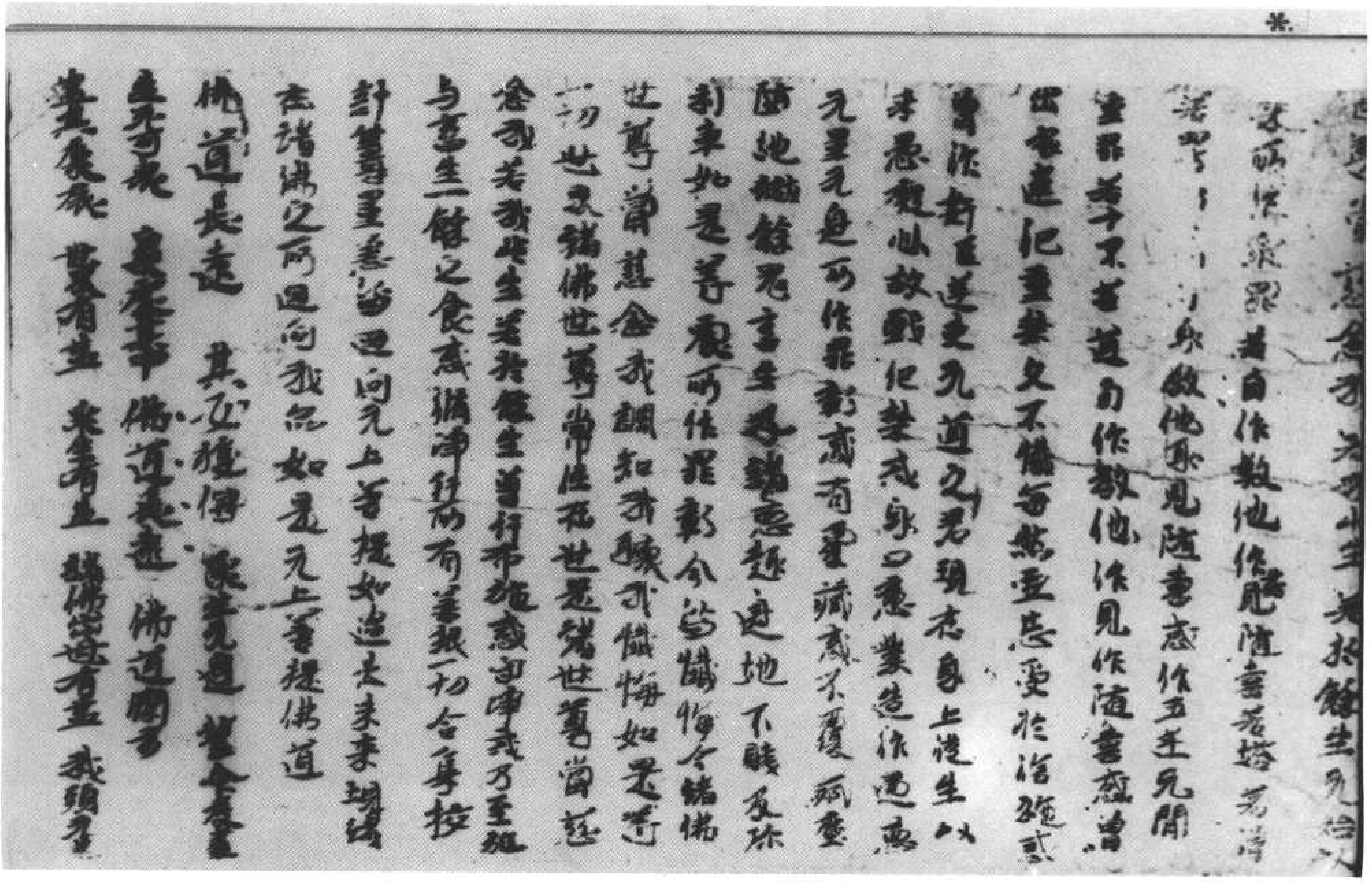
[illegible]至心[illegible]者壽[illegible]盡成等分[illegible]

諸佛威心懺悔

[illegible]一切世界諸佛世尊常住在世是諸

[illegible]生 若於餘[illegible]

Pelliot chinois 2881.



*

[illegible]當憶念我 若我此生 若我於餘生[illegible]

或所作衆罪 若自作教他作見隨喜 若塔

若四方[illegible]物 教他取見隨喜 作五無間

重罪 若十不善道 自作教他作見作隨喜 當

[illegible]作逆犯重業又不懺悔當[illegible]墮於[illegible]

曾作[illegible]逆及無道之罪現在身上造生以

來恐[illegible]故戲犯禁戒身口意業造作惡

無量無邊所作罪障或有覆藏或不覆藏 應墮

[illegible]地獄餓鬼畜生諸惡趣邊地下賤及[illegible]

戾車如是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛

世尊當[illegible]念我[illegible]知我[illegible]懺悔如是[illegible]

一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈

念我若我此生若我餘生曾行布施或守淨戒乃至施

與畜生一摶之食或修淨行所有善根一切合集校

計籌量皆悉迴向無上菩提如過去未來現

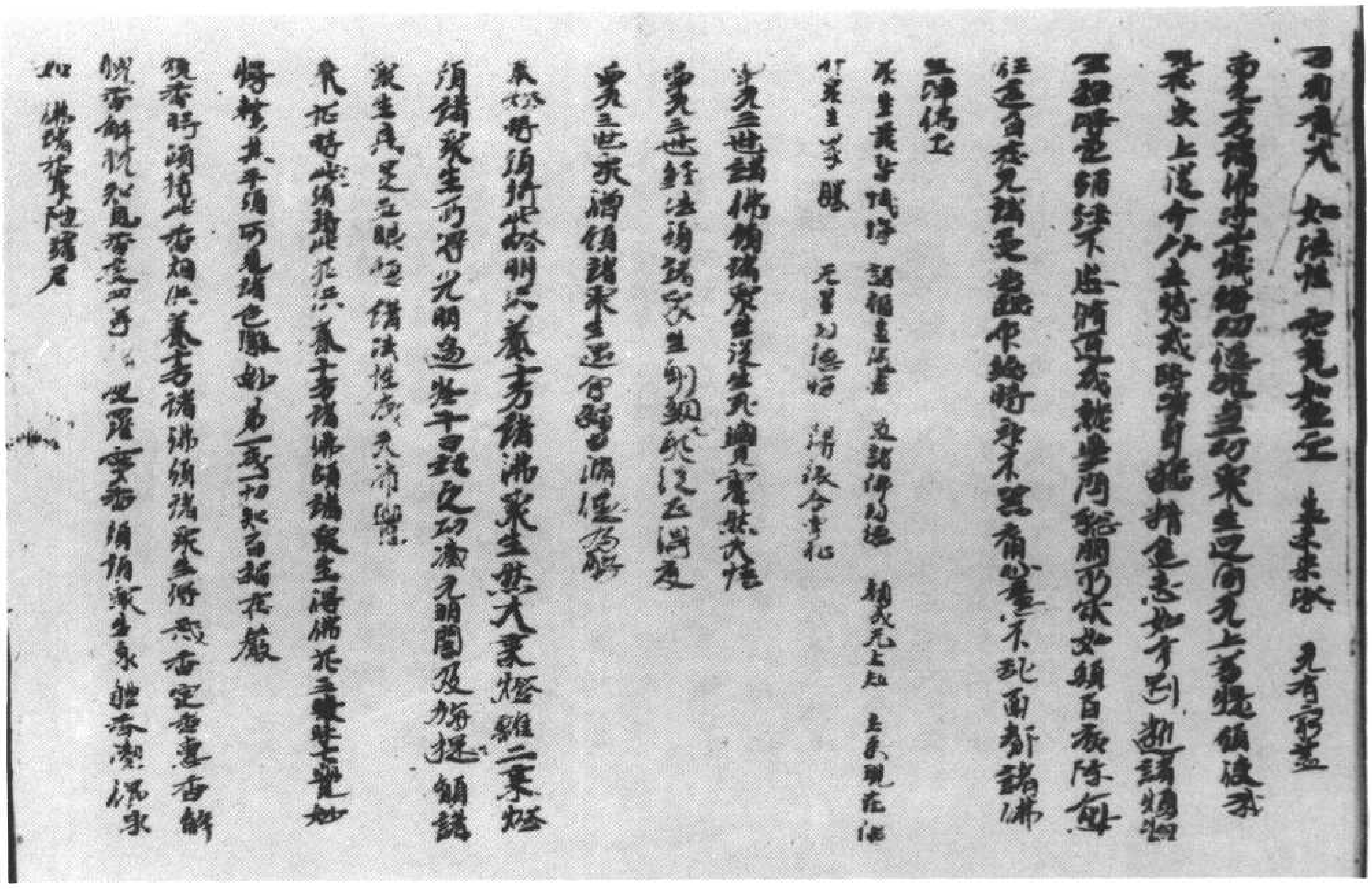
在諸佛之所迴向我亦如是無上菩提佛道

佛道長遠 其[illegible]難得 衆罪[illegible]

生死可畏 [illegible] 佛道長遠 佛道[illegible]

無量衆生 並有生 未生有生 諸佛[illegible]有生 我頭[illegible]

*



日用發大願 如法性 究竟如虛空 盡未來際 無有窮盡

南無十方諸佛出世證明弟子一切眾生迴向無上菩提願度眾

生永出苦海從今以去斷惑時有所犯誹謗精進如有所犯勸請懺悔

[illegible]諸佛出世皆不離此法門[illegible]願如須百億陀羅尼

往返百千無諸惡業亦[illegible]不[illegible]不犯面前諸佛

三淨偈云

眾生無邊誓願度 諸福無邊誓 願成無上道 未來現在佛

行眾生等願 無量功德 諸佛命[illegible]

十方三世諸佛同體眾生從無始來實無差別

十方三世諸法願諸眾生則離[illegible]從五濁處

十方三世[illegible]滅願諸眾生速得[illegible]滿足

[illegible]須持此明燈供養十方諸佛眾生慈悲大乘燈離二乘燈

願諸眾生所得光明過於千日破盡一切煩惱無明闇及旃提 願諸

眾生具足五眼[illegible]諸法性成無滿證

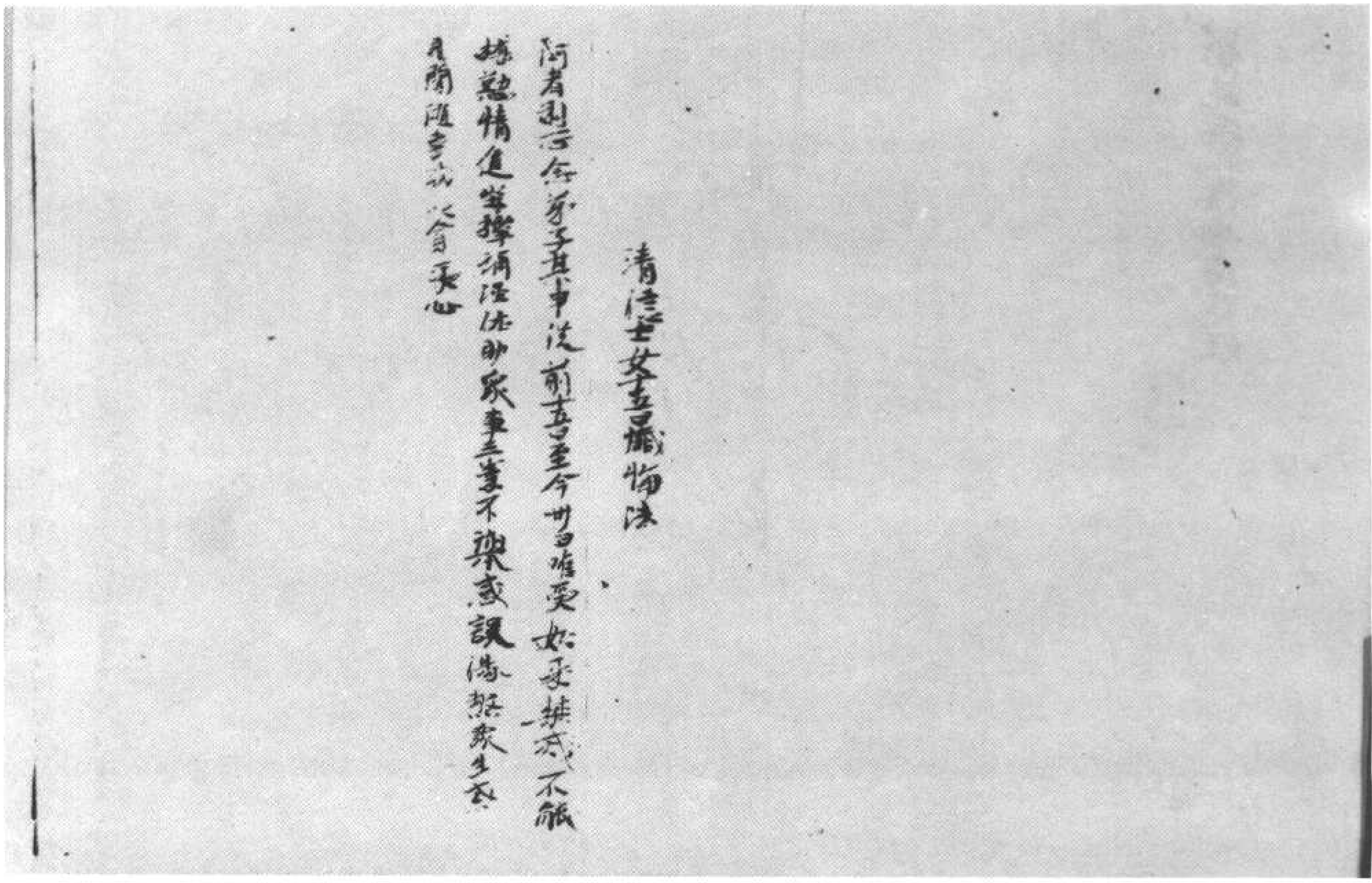
[illegible]花時此須持此花供養十方諸佛願諸眾生得佛花三乘菩提覺妙

得[illegible]其香須可見諸色微妙如一切知見諸花嚴

燒香時須持此香供養十方諸佛願諸眾生得戒香定香慧香解

脫香解脫知見香度四[illegible] 以[illegible]雲香須願眾生永離[illegible]佛眾

如 佛說[illegible]陀羅尼

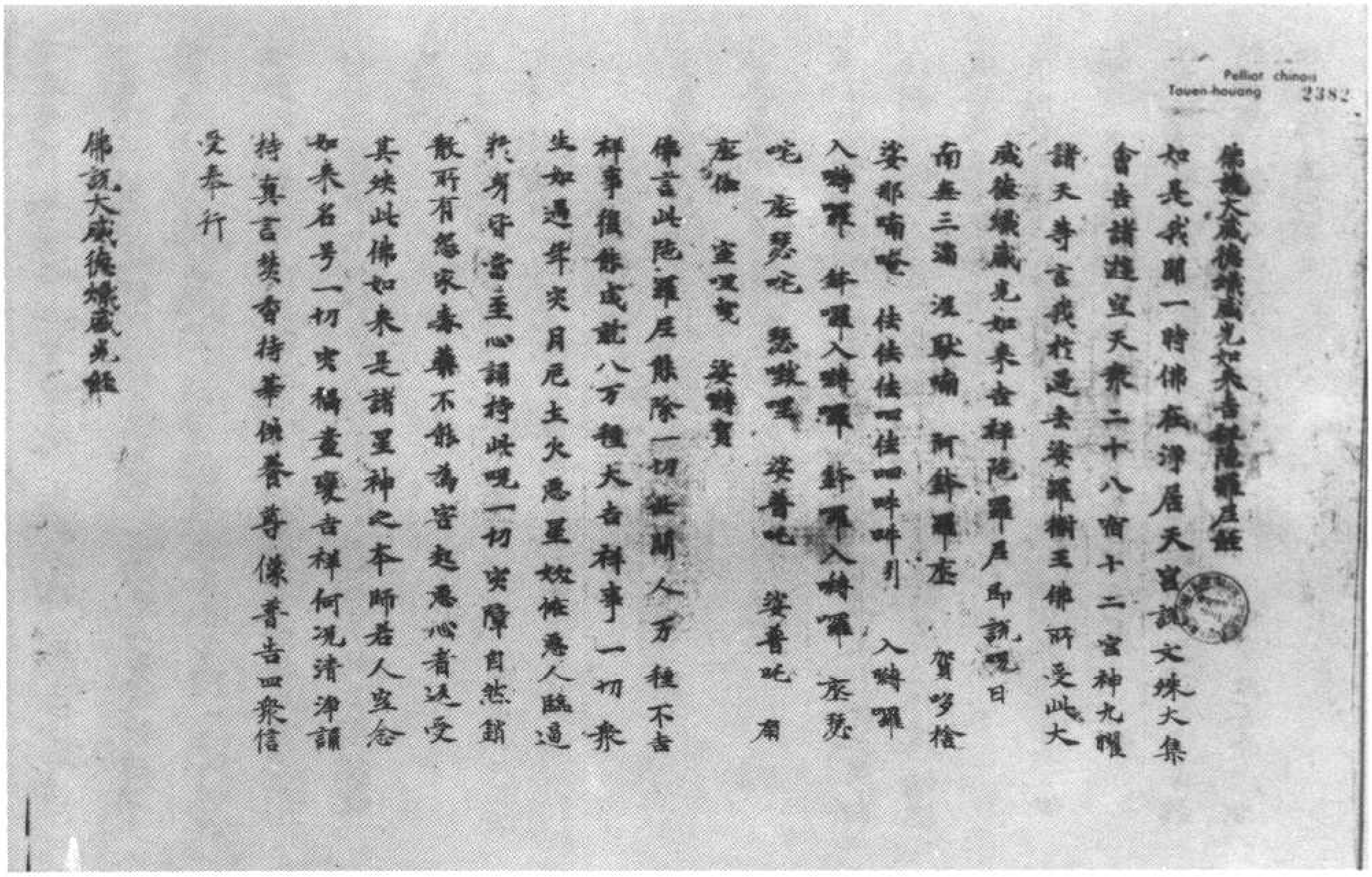


清信士女[illegible]懺悔法

河者到言今弟子某甲從前身至今世日唯受如來禁戒不能

堅持精進策勵依佛所教事三業不染惑誤傷犯眾生衣

月間隨喜之 以會求心

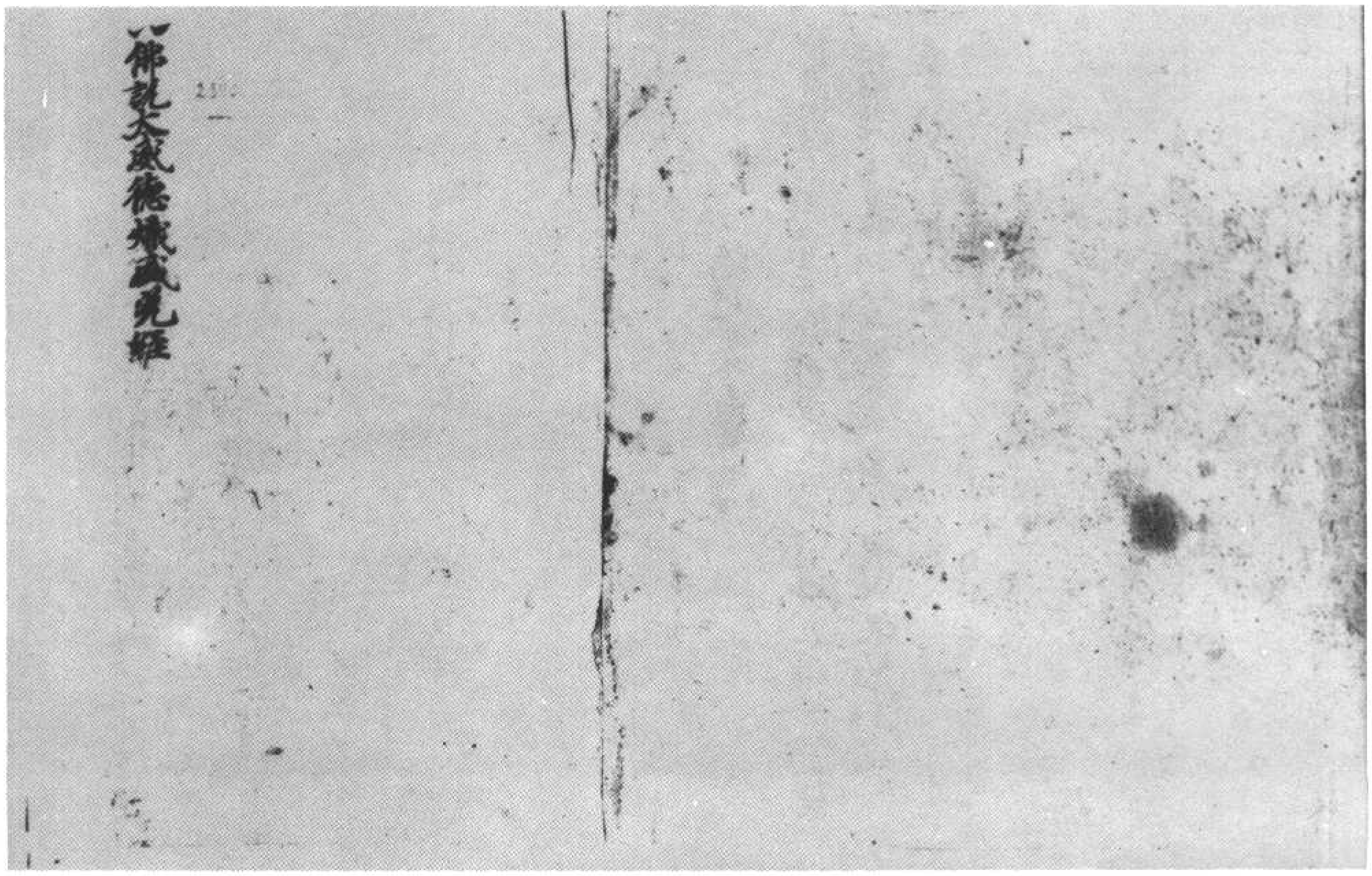


Pelliot chinois
Touen-houang 2382

佛說大威德熾盛光如來吉祥陁羅尼經
如是我聞一時佛在淨居天宮說文殊大集
會告諸遊空天衆二十八宿十二宮神九曜
諸天等言我於過去娑羅樹王佛所受此大
威德熾盛光如來吉祥陁羅尼印說呪曰
南無三滿 沒馱喃 阿鉢囉底 賀哆捨
娑那喃唵 佉佉佉呬佉呬吽吽引 入嚩囉
入嚩囉 鉢囉入嚩囉 鉢囉入嚩囉 底瑟
咤 底瑟咤 瑟致哩 瑟致哩 娑普咤 娑普咤 扇
底迦 室哩曳 娑嚩賀
佛言此陁羅尼能除一切災難人万種不吉
祥事復能成就八万種大吉祥事一切衆
生如遇年災月厄土火惡星姣陵惡人臨逼
於身宮當至心誦持此呪一切災障自然銷
散所有怨家毒藥不能為害起惡心者返受
其殃此佛如來是諸星神之本師若人空念
如來名号一切災禍盡變吉祥何況清淨誦
持真言焚香持華供養尊像香吉四衆信
受奉行

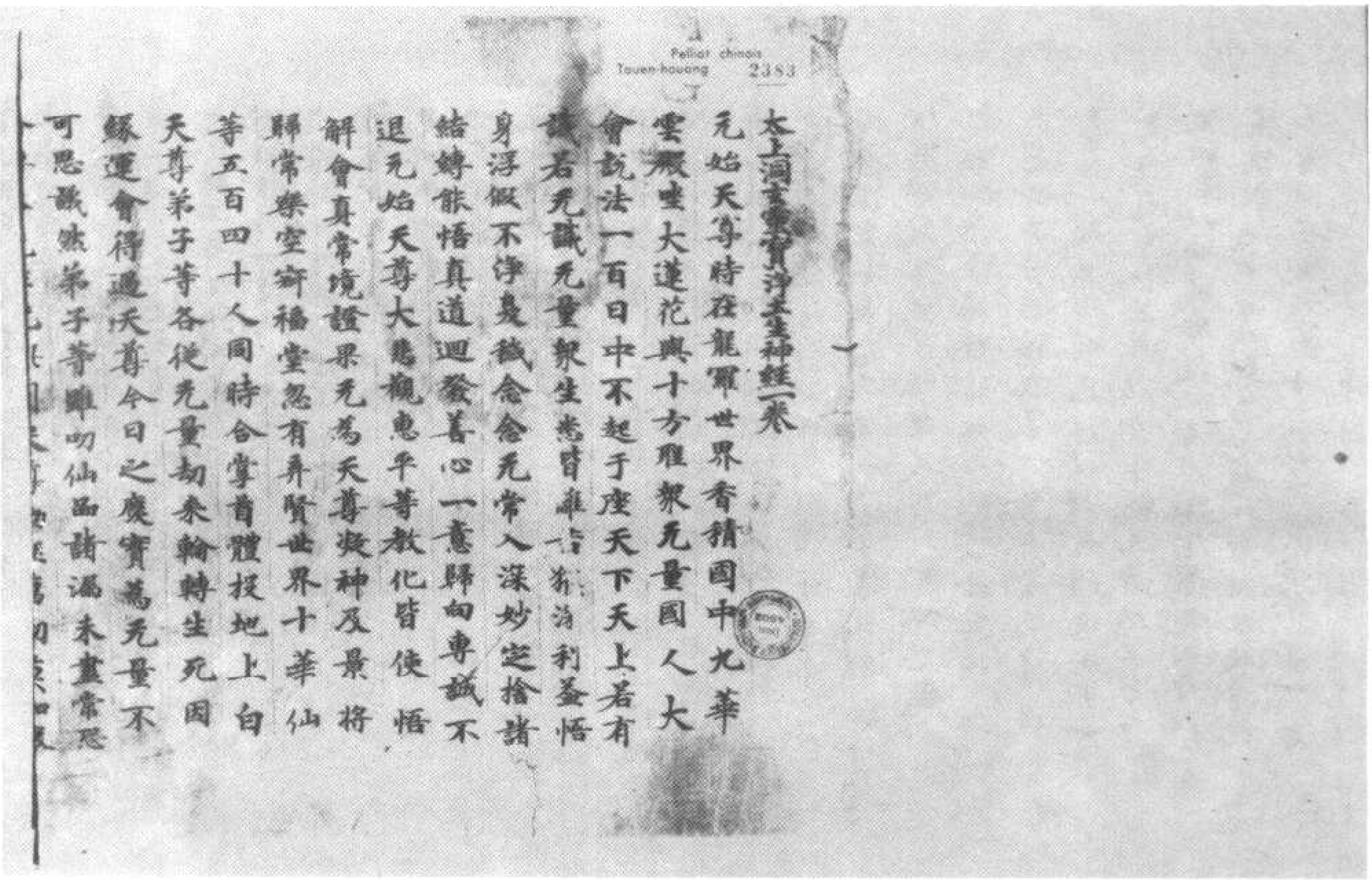
佛說大威德熾盛光經

伯二三八二號　佛說大威德熾盛光如來吉祥陁羅尼經一卷



2382

佛說大威德熾盛光經



Pelliot chinois
Touen-houang 2383

太上洞玄靈寶淨土生神經一卷

无始天尊時在龍羅世界香積國中九華

雲霞座大蓮花與十方飛衆无量國人大

會說法一百日中不起于座天下天上若有

識若无識无量衆生悉皆乘恩希沾利益悟

身浮假不淨臭穢念念无常入深妙定捨諸

結縛能悟真道迴發善心一意歸向專誠不

退无始天尊大慈觀念平等教化皆使悟

解會真常境證果无為天尊凝神及景將

歸常樂空寂福堂忽有弃賢世界十華仙

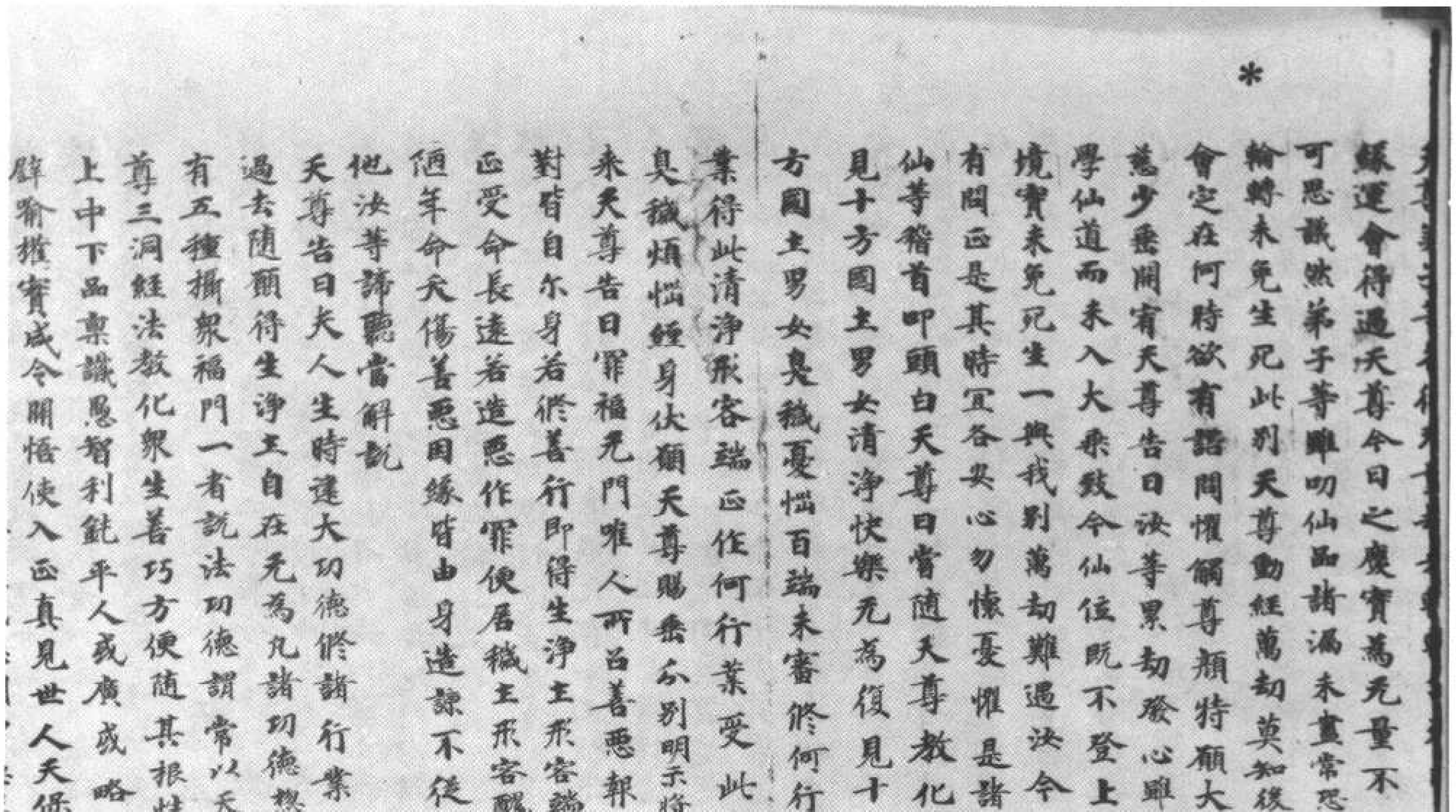
等五百四十人同時合掌首體投地上白

天尊弟子等各從无量劫來輪轉生死因

緣運會得遇天尊今日之慶實為无量不

可思議然弟子等雖叨仙品諸漏未盡常恐

伯二三八三號　太上洞玄靈寶淨土生神經卷一



*

緣運會得遇天尊今日之慶實為无量不

可思議然弟子等雖叨仙品諸漏未盡常恐

輪轉未免生死此別天尊動經萬劫莫知復

會定在何時欲有請問懼觸尊顏特願大

慈少垂開宥天尊告曰汝等累劫發心雖

學仙道而未入大乘致令仙位既不登上

境實未免死生一與我別萬劫難遇汝今

有問正是其時宜各安心勿懷憂懼是諸

仙等稽首叩頭白天尊曰嘗隨天尊教化

見十方國土男女清淨快樂无為復見十

方國土男女臭穢憂惱百端未審修何行

業得此清淨形容端正作何行業受此

臭穢煩惱經身伏願天尊賜垂分別明示將

來天尊告曰罪福无門唯人所召善惡報

對皆自尔身若修善行即得生淨土形容端

正受命長遠若造惡作罪便居穢土形容醜

陋年命夭傷善惡因緣皆由身造諒不徒

也汝等諦聽當解說

天尊告曰夫人生時逢大功德修諸行業

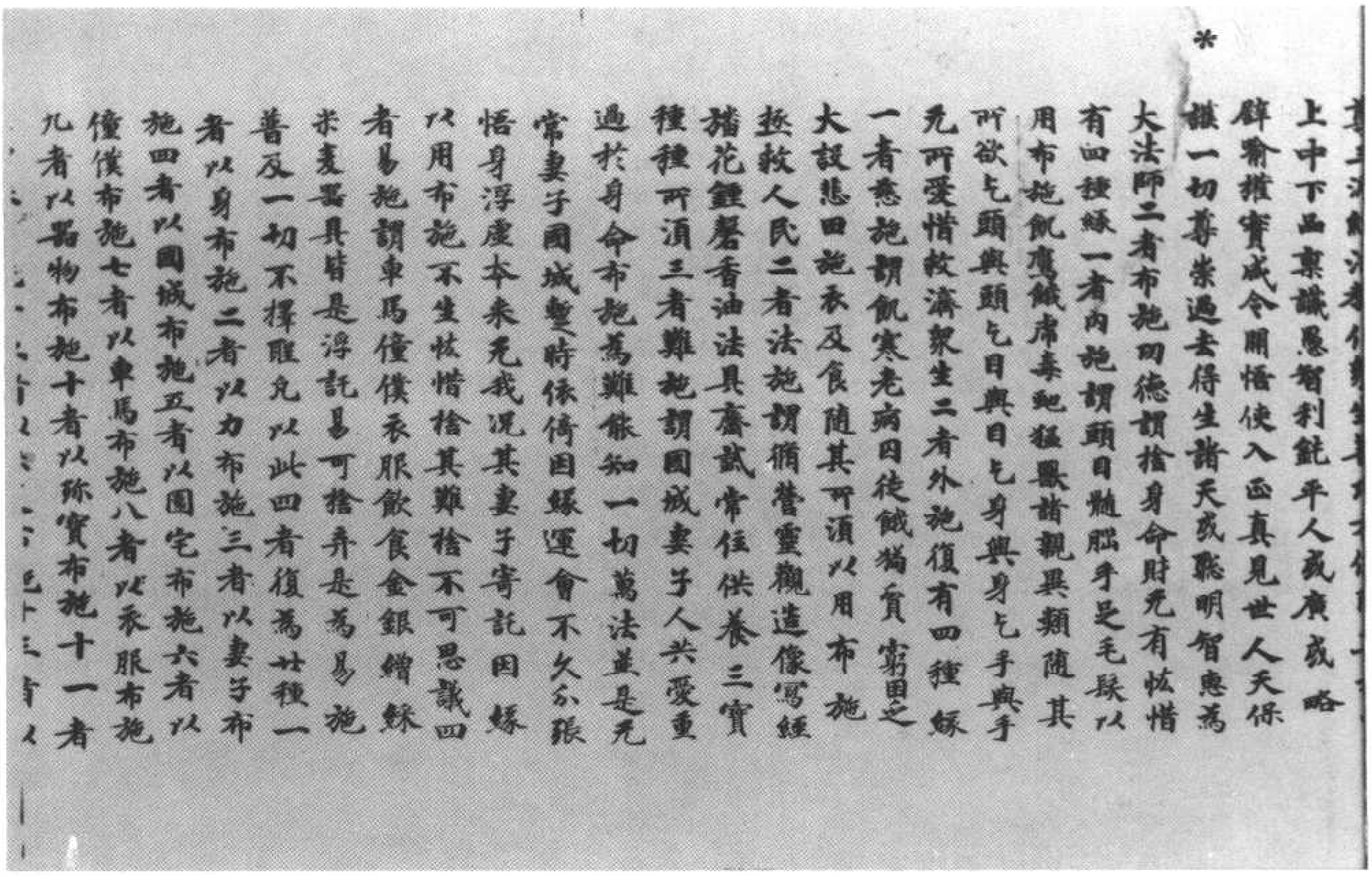
過去隨願得生淨土自在无為凡諸功德總

有五種攝衆福門一者說法功德謂常以天

尊三洞經法教化衆生善巧方便隨其根性

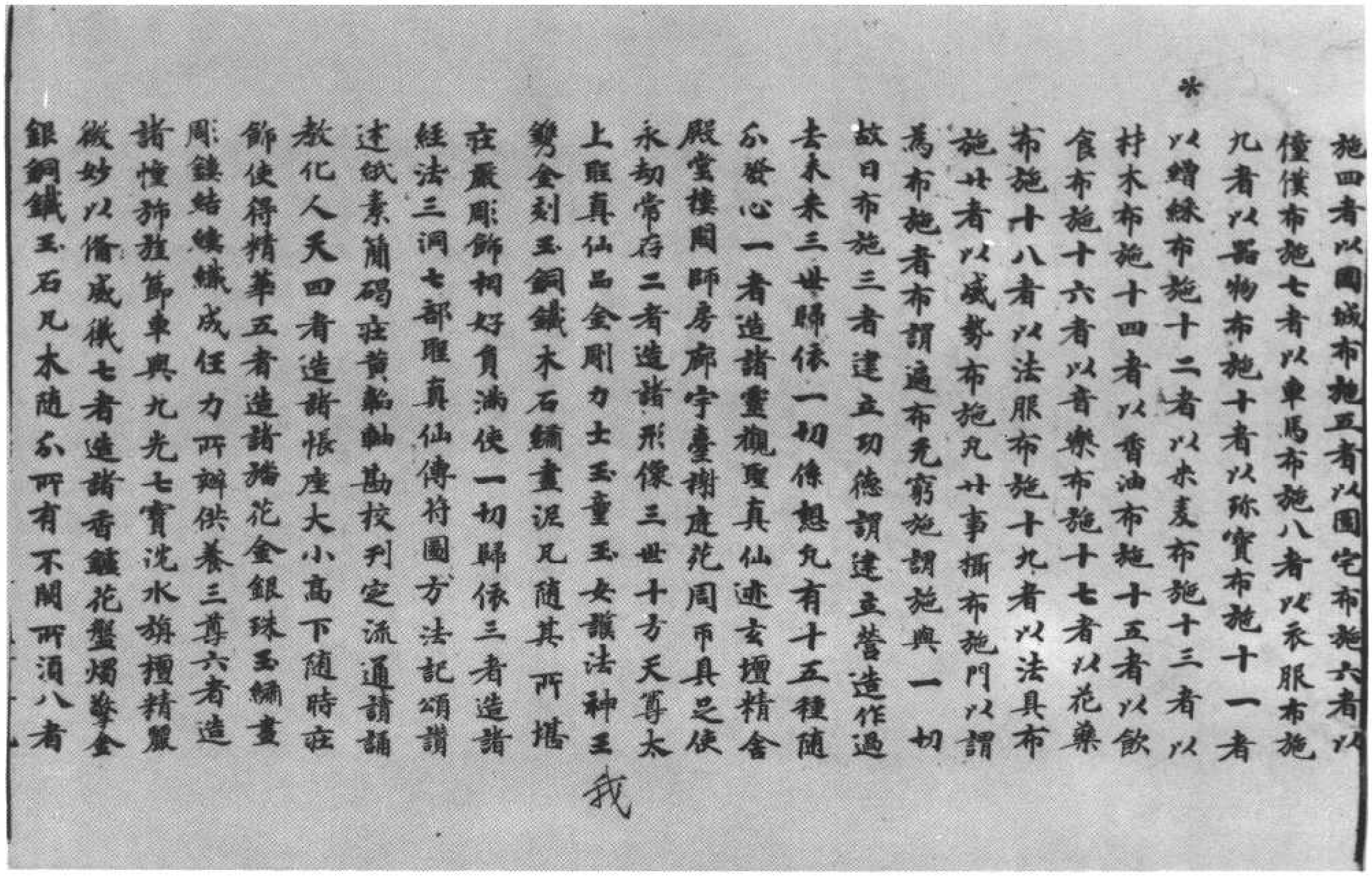
上中下品稟識愚智利鈍平人或廣或略

辟喻權實咸令開悟使入正真見世人天保



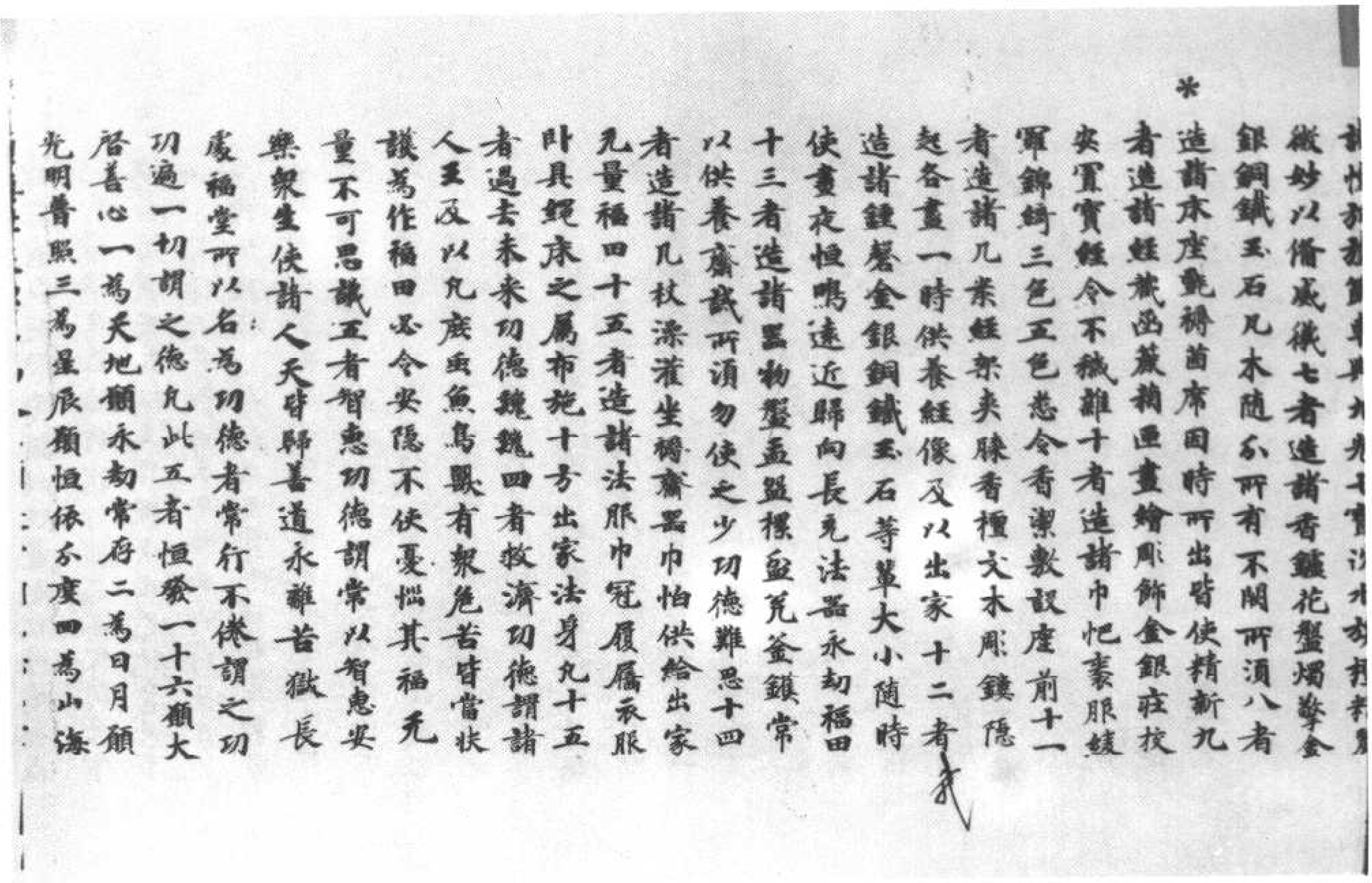
*

上中下品稟識愚智利鈍平人或廣或略
辟喻權實咸令開悟使入正真見世人天保
讚一切尊崇過去得生諸天或聰明智慧爲
大法師二者布施功德謂捨身命財无有恡惜
有四種緣一者內施謂頭目髓腦手足毛髮以
用布施飢鷹餓虎毒虵猛獸諸親異類隨其
所欲乞頭與頭乞目與目乞身與身乞手與手
无所愛惜救濟衆生二者外施復有四種緣
一者慈施謂飢寒老病困徒餓獨貧窮困之
大設悲田施衣及食隨其所須以用布施
拯救人民二者法施謂脩營靈觀造像寫經
播花鍾磬香油法具齋試常住供養三寶
種種所須三者難施謂國城妻子人共愛重
過於身命布施爲難餘知一切萬法並是无
常妻子國城蹔時依倚因緣運會不久分張
悟身浮虛本來无我況其妻子寄託因緣
以用布施不生恡惜捨其難捨不可思議四
者易施謂車馬僮僕衣服飲食金銀繒綵
米麦器具皆是浮託易可捨棄是爲易施
普及一切不擇賢愚以此四者復爲廿種一
者以身布施二者以力布施三者以妻子布
施四者以國城布施五者以園宅布施六者以
僮僕布施七者以車馬布施八者以衣服布施
九者以器物布施十者以珍寶布施十一者



*

施四者以國城布施五者以園宅布施六者以
僮僕布施七者以車馬布施八者以衣服布施
九者以器物布施十者以珍寶布施十一者
以繒綵布施十二者以米麦布施十三者以
材木布施十四者以香油布施十五者以飲
食布施十六者以音樂布施十七者以花藥
布施十八者以法服布施十九者以法具布
施廿者以威勢布施凡廿事攝布施門以謂
爲布施者布謂遍布无窮施謂施與一切
故曰布施三者建立功德謂建立營造作過
去未來三世歸依一切修習凡有十五種隨
分發心一者造諸靈觀聖真仙迹玄壇精舍
殿堂樓閣師房廊宇臺榭庭苑周帀具足使
永劫常存二者造諸形像三世十方天尊太
上聖真仙品金剛力士玉童玉女護法神王
我
鑄金刻玉銅鐵木石繡畫泥瓦隨其所堪
莊嚴彫飾相好具滿使一切歸依三者造諸
經法三洞七部聖真仙傳符圖方法記頌讚
述紙素簡碼莊黄軸函校刊定流通讀誦
教化人天四者造諸帳座大小高下隨時莊
飾使得精華五者造諸幡花金銀珠玉繡畫
彫鏤結綉織成任力所辦供養三尊六者造
諸幢旂旌節車輿九光七寶洗水旗種精嚴
微妙以備威儀七者造諸香鑪花盤燭檠金
銀銅鐵玉石瓦木隨分所有不闕所須八者

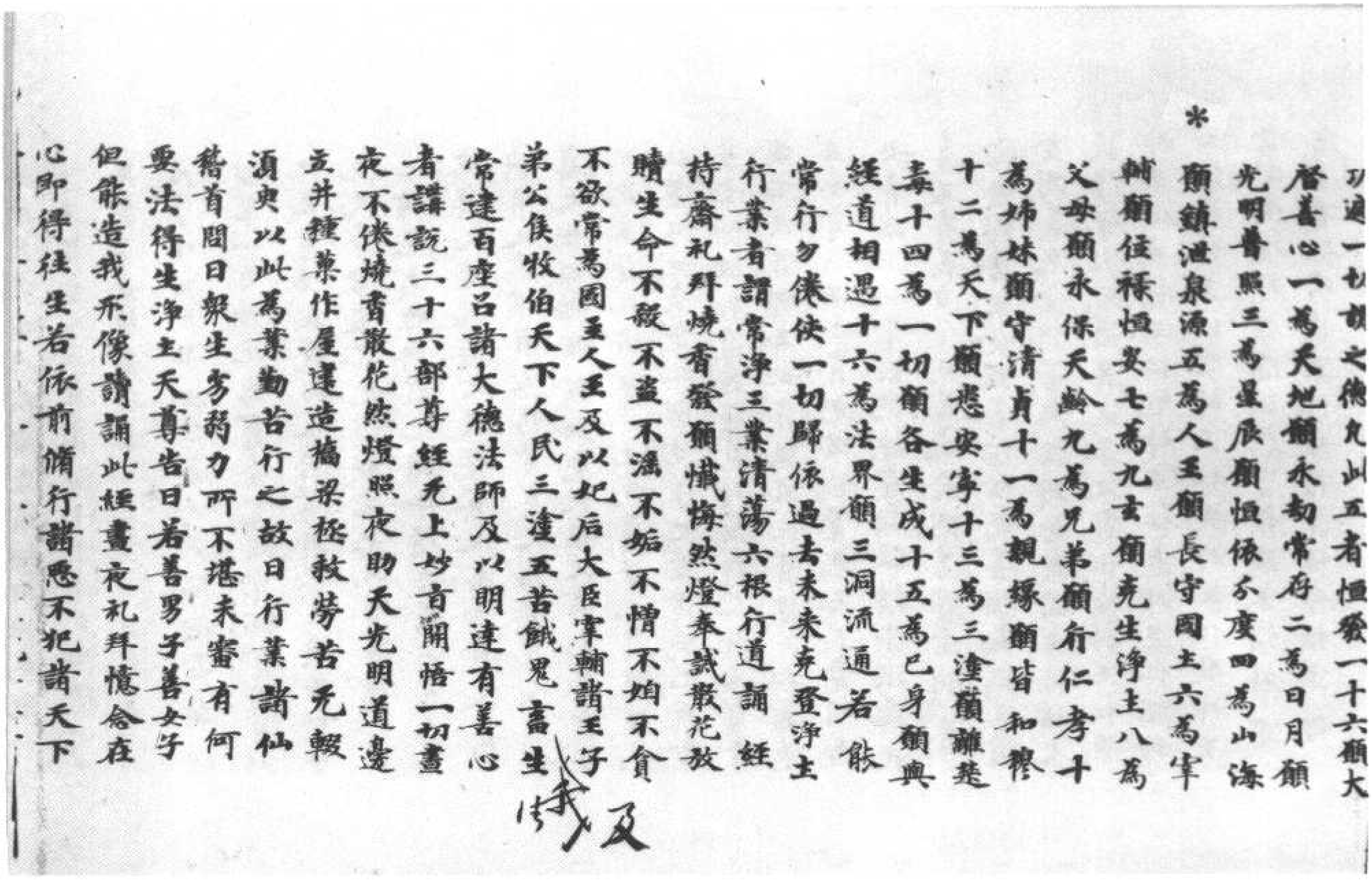


諸[illegible]光七寶[illegible]
微妙以備威儀七者造諸香鑪花盤燭擎金
銀銅鐵玉石凡木隨分所有不闕所須八者
*造諸床座氈褥茵席因時所出皆使精新九
者造諸經藏函篋褾匣畫繪彫飾金銀莊校
安置寶經令不穢雜十者造諸巾帊囊服帙
羅錦綺三色五色悉令香潔敷設座前十一
者造諸几案經架夾膝香檀文木彫鏤隱
起各盡一時供養經像及以出家十二者
造諸鍾磬金銀銅鐵玉石等草大小隨時
使晝夜恒鳴遠近歸向長充法器永劫福田
十三者造諸鹽物鐺盞盤椀盆瓮釜鑊常
以供養齋戒所須勿使乏少功德難思十四
者造諸几杖澡灌坐榻齋器巾帊供給出家
无量福田十五者造諸法服巾冠履屬衣服
卧具氈床之屬布施十方出家法身九十五
者過去未來功德巍巍四者救濟功德謂諸
人王及以凡庶蟲魚鳥獸有衆危苦皆當救
護為作福田必令安隱不使憂惱其福无
量不可思議五者智惠功德謂常以智惠安
樂衆生使諸人天皆歸善道永離苦獄長
處福堂所以名為功德者常行不倦謂之功
功遍一切謂之德凡此五者恒發一十六願大
啓善心一為天地願永劫常存二為日月願
光明普照三為星辰願恒依分度四為山海

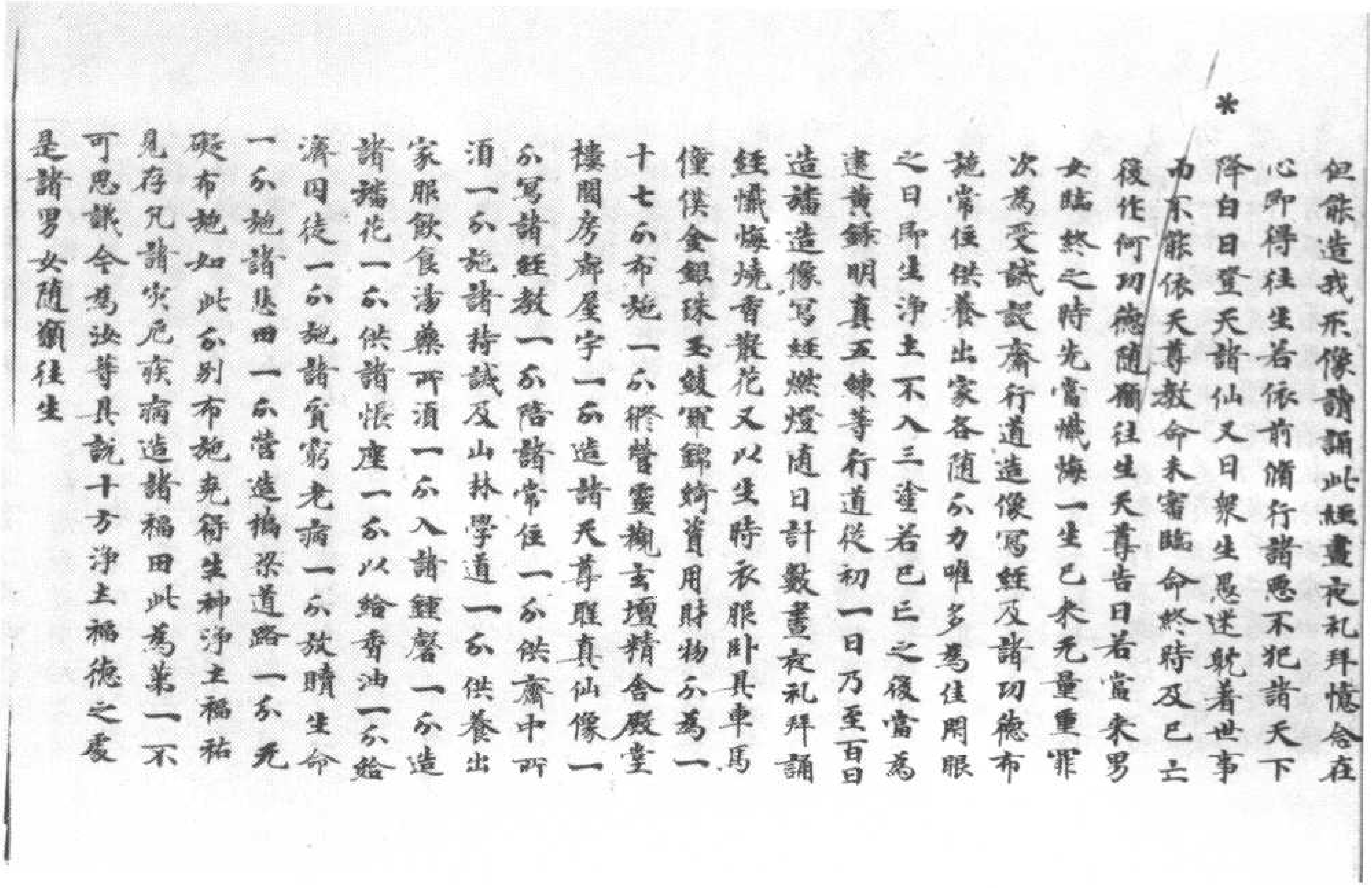
⑫0

8

A

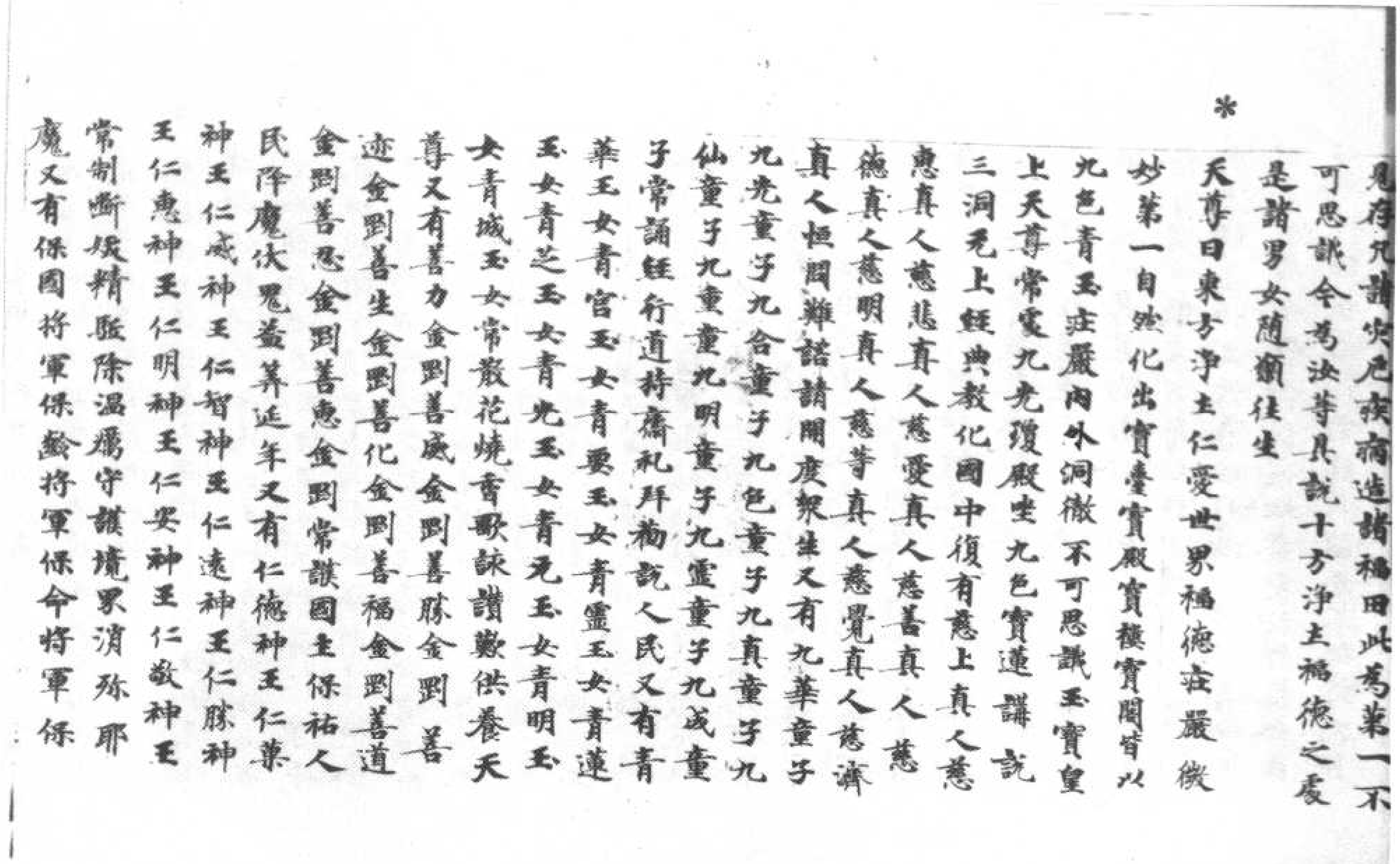


功遍一切謂之德凡此五者恒發一十六願大
啓善心一為天地願永劫常存二為日月願
光明普照三為星辰願恒依分度四為山海
*願鎮泄泉源五為人王願長守國土六為宰
輔願位禄恒安七為九玄願充生淨土八為
父母願永保天齡九為兄弟願行仁孝十
為姉妹願守清貞十一為親緣願皆和穆
十二為天下願悉安寧十三為三塗願離楚
毒十四為一切願各生成十五為已身願與
經道相遇十六為法界願三洞流通若能
常行勿倦使一切歸依過去未來充登淨土
行業者謂常淨三業清蕩六根行道誦經
持齋礼拜燒香發願懺悔然燈奉誡散花放
贖生命不殺不盜不淫不妬不憎不姁不貪
不欲常為國主人王及以妃后大臣宰輔諸王子
弟公侯牧伯天下人民三塗五苦餓鬼畜生
常建百座召諸大德法師及以明達有善心
者講說三十六部尊經无上妙音開悟一切盡
夜不倦燒香散花然燈照夜助天光明道邊
立井種菓作屋建造橋梁拯救勞苦无輟
須臾以此為業勤苦行之故曰行業諸仙
稽首問曰衆生劣弱力所不堪未審有何
要法得生淨土天尊告曰若善男子善女子
但能造我形像讀誦此經晝夜礼拜憶念在
心即得往生若依前脩行諸惡不犯諸天下



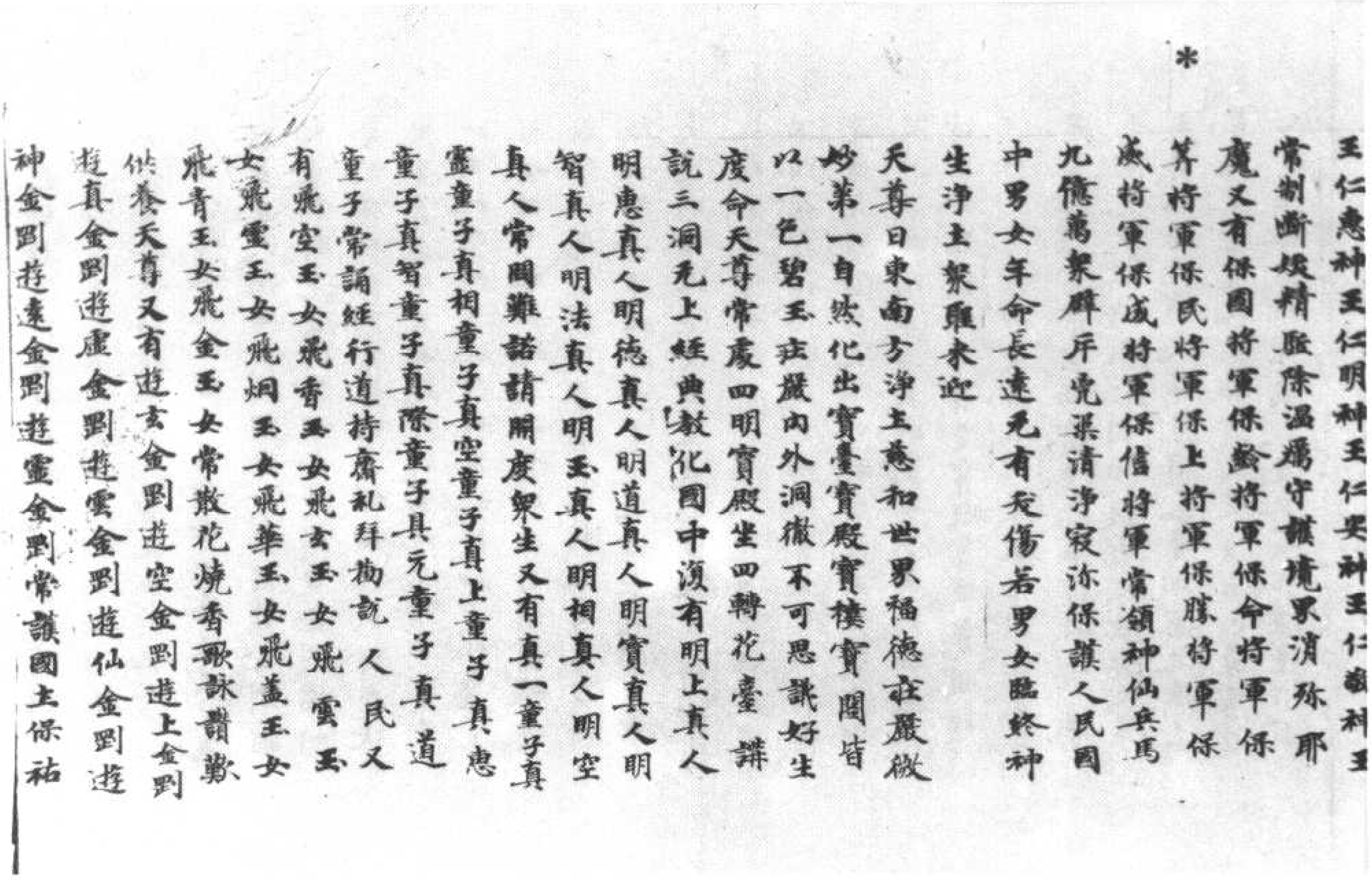
*

但能造我形像讀誦此經晝夜礼拜憶念在
心即得往生若依前脩行諸惡不犯諸天下
降白日登天諸仙又曰衆生愚迷耽着世事
而不能依天尊教命未審臨命終時及已亡
後作何功德隨願往生天尊告曰若當來男
女臨終之時先當懺悔一生已來无量重罪
次為受誡設齋行道造像寫經及諸功德布
施常住供養出家各隨分力唯多為佳開眼
之日即生淨土不入三塗若已亡之後當為
建黄籙明真五鍊等行道從初一日乃至百日
造播造像寫經燃燈隨日計數晝夜礼拜誦
經懺悔燒香散花又以生時衣服臥具車馬
僮僕金銀珠玉鈹鐶錦綺資用財物分為一
十七分布施一分脩營靈觀玄壇精舍殿堂
樓閣房廊屋宇一分造諸天尊雕真仙像一
分寫諸經教一分陪諸常住一分供齋中所
須一分施諸持誡及山林學道一分供養出
家服飲食湯藥所須一分入諸鐘磬一分造
諸播花一分供諸帳座一分以給香油一分給
濟囚徒一分施諸貧窮老病一分放贖生命
一分施諸悲田一分營造橋梁道路一分无
礙布施如此分別布施充衍生神淨土福祐
見存凡諸災厄疾病造諸福田此為第一不
可思議令為汝等具說十方淨土福德之處
是諸男女隨願往生



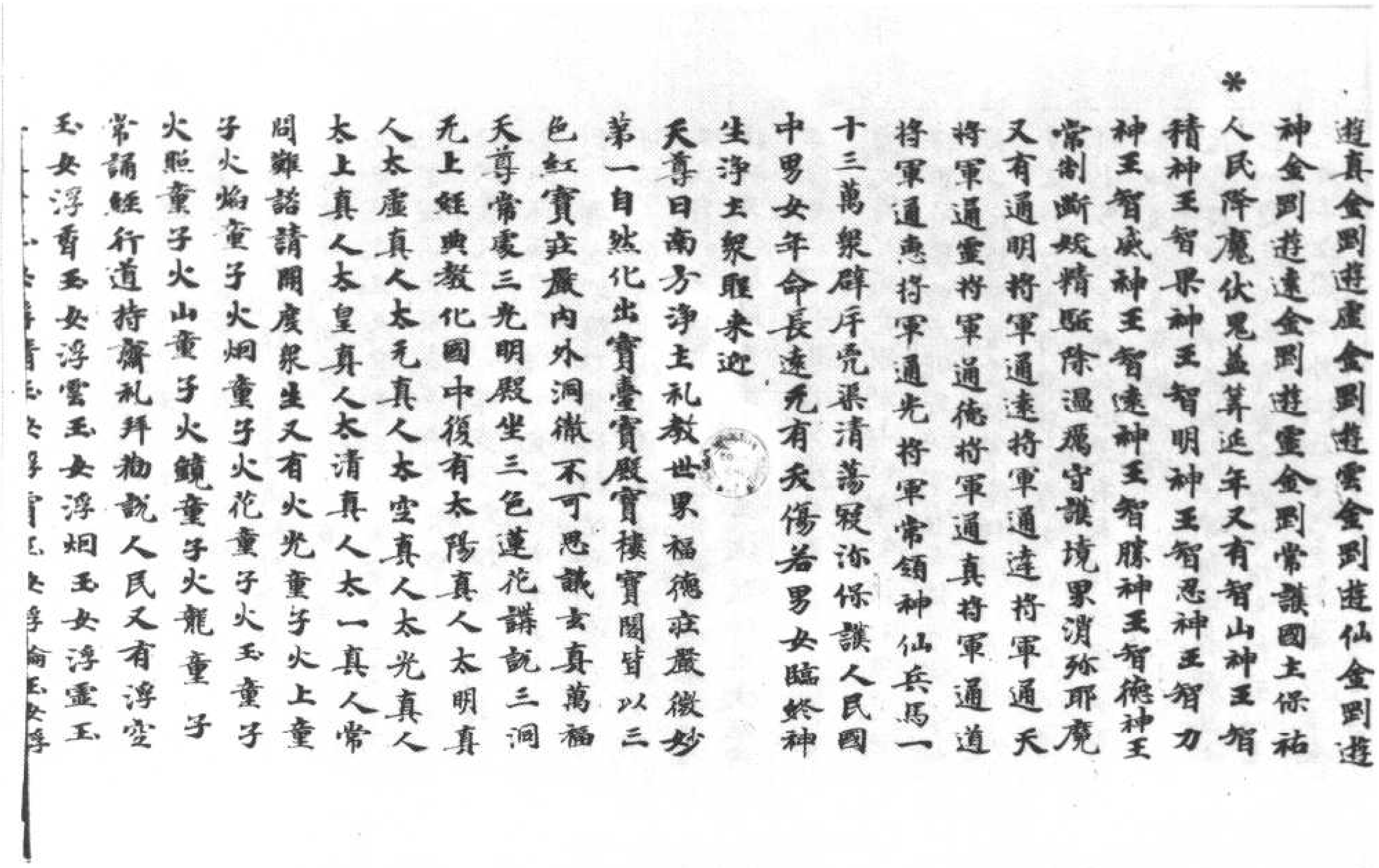
*

見存凡諸災厄疾病造諸福田此為第一不
可思議令為汝等具說十方淨土福德之處
是諸男女隨願往生
天尊曰東方淨土仁愛世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以
九色青玉莊嚴內外洞徹不可思議玉寶皇
上天尊常處九光寶殿坐九色寶蓮講說
三洞无上經典教化國中復有慈上真人慈
惠真人慈悲真人慈愛真人慈善真人慈
德真人慈明真人慈等真人慈覺真人慈濟
真人恒闡難諸請開度衆生又有九華童子
九光童子九合童子九色童子九真童子九
仙童子九童童子九明童子九靈童子九成童
子常誦經行道持齋礼拜勸說人民又有青
華玉女青宮玉女青要玉女青靈玉女青蓮
玉女青芝玉女青光玉女青无玉女青明玉
女青城玉女常散花燒香歌詠讚歎供養天
尊又有善力金剛善威金剛善勝金剛善
迹金剛善生金剛善化金剛善福金剛善道
金剛善思金剛善惠金剛常護國主保祐人
民降魔伏鬼益算延年又有仁德神王仁業
神王仁威神王仁智神王仁遠神王仁勝神
王仁惠神王仁明神王仁安神王仁敬神王
常制斷妖精驅除溫厲守護境界消殄耶
魔又有保國將軍保齡將軍保命將軍保



*

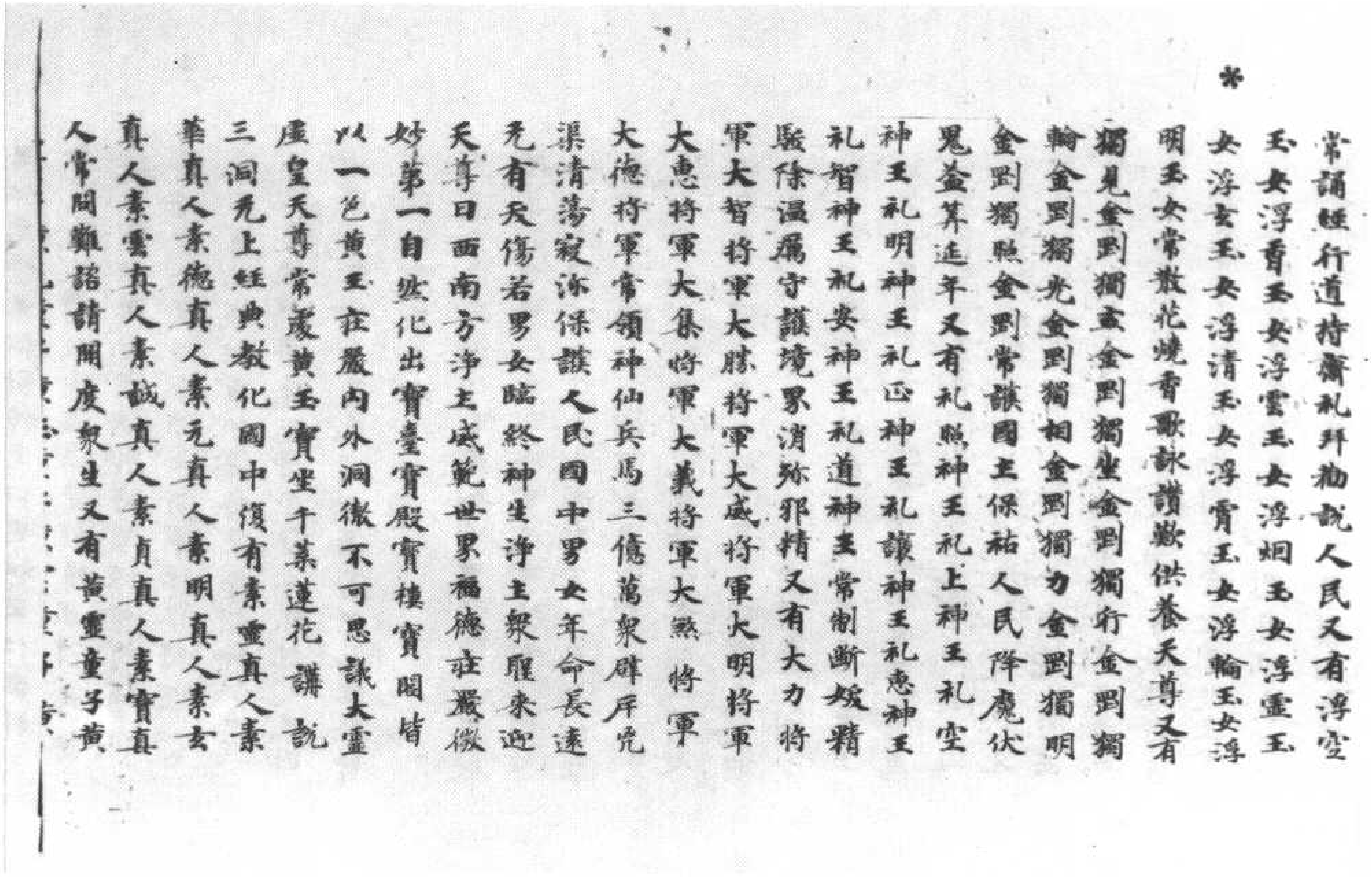
王仁惠神王仁明神王仁安神王仁徹神王
常制斷妖精監除温厲守護境界消殄耶
魔又有保國將軍保命將軍保
筭將軍保民將軍保上將軍保勝將軍保
歲將軍保成將軍保信將軍常領神仙兵馬
九億萬衆辟斥兇渠清淨寂泳保護人民國
中男女年命長遠无有夭傷若男女臨終神
生淨土衆雖來迎
天尊曰東南方淨土慈和世界福徳莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
以一色碧玉莊嚴内外洞徹不可思議好生
度命天尊常處四明寶殿坐四轉花臺 講
説三洞无上經典教化國中復有明上真人
明惠真人明德真人明道真人明寶真人明
智真人明法真人明玉真人明祠真人明空
真人常問難諮請開度衆生又有真一童子真
靈童子真祠童子真空童子真上童子 真惠
童子真智童子真際童子具元童子真 道
童子常誦經行道持齋礼拜勸説 人 民 又
有飛空玉女飛香玉女飛玄玉女飛雲玉
女飛靈玉女飛烱玉女飛華玉女飛蓋玉女
飛青玉女飛金玉女常散花燒香歌詠讚歎
供養天尊又有遊玄金剛遊空金剛遊上金剛
遊真金剛遊虚金剛遊雲金剛遊仙金剛遊
神金剛遊遠金剛遊靈金剛常護國主保祐



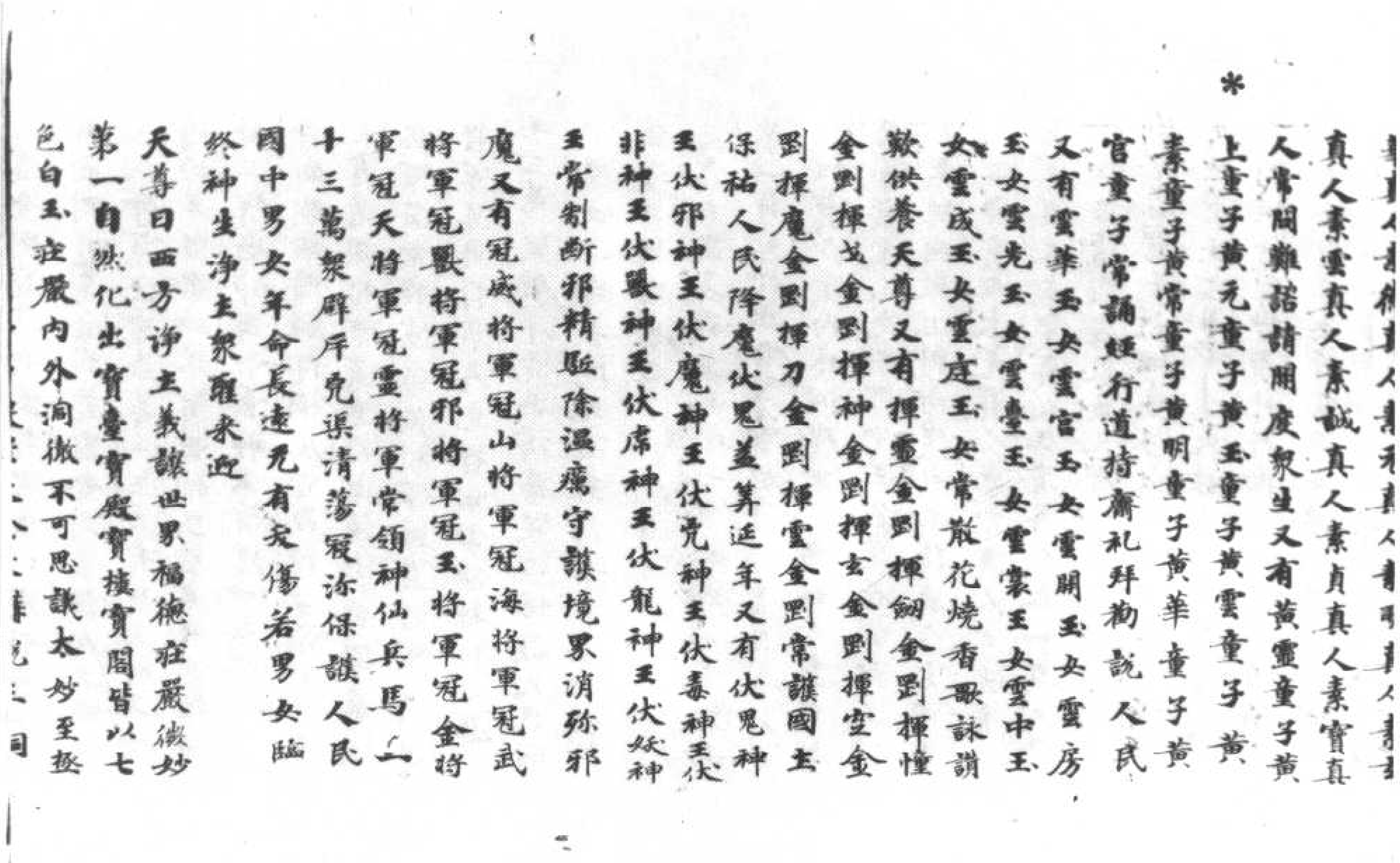
遊真金剛遊虚金剛遊雲金剛遊仙金剛遊
神金剛遊遠金剛遊靈金剛常護國主保祐

*

人民降魔伏鬼益筭延年又有智山神王智
精神王智果神王智明神王智思神王智力
神王智威神王智遠神王智勝神王智德神王
常制斷妖精監除温厲守護境界消殄耶魔
又有通明將軍通遠將軍通達將軍通天
將軍通靈將軍通德將軍通真將軍通道
將軍通惠將軍通光將軍常領神仙兵馬一
十三萬衆辟斥兇渠清蕩寂泳保護人民國
中男女年命長遠无有夭傷若男女臨終神
生淨土衆雖來迎
天尊曰南方淨土礼教世界福德莊嚴微妙
第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以三
色紅寶莊嚴内外洞徹不可思議玄真萬福
天尊常處三光明殿坐三色蓮花講説三洞
无上經典教化國中復有太陽真人太明真
人太虚真人太无真人太空真人太光真人
太上真人太皇真人太清真人太一真人常
問難諮請開度衆生又有火光童子火上童
子火焔童子火烱童子火花童子火玉童子
火照童子火山童子火鏡童子火龍童 子
常誦經行道持齋礼拜勸説人民又有浮空
玉女浮香玉女浮雲玉女浮烱玉女浮靈玉

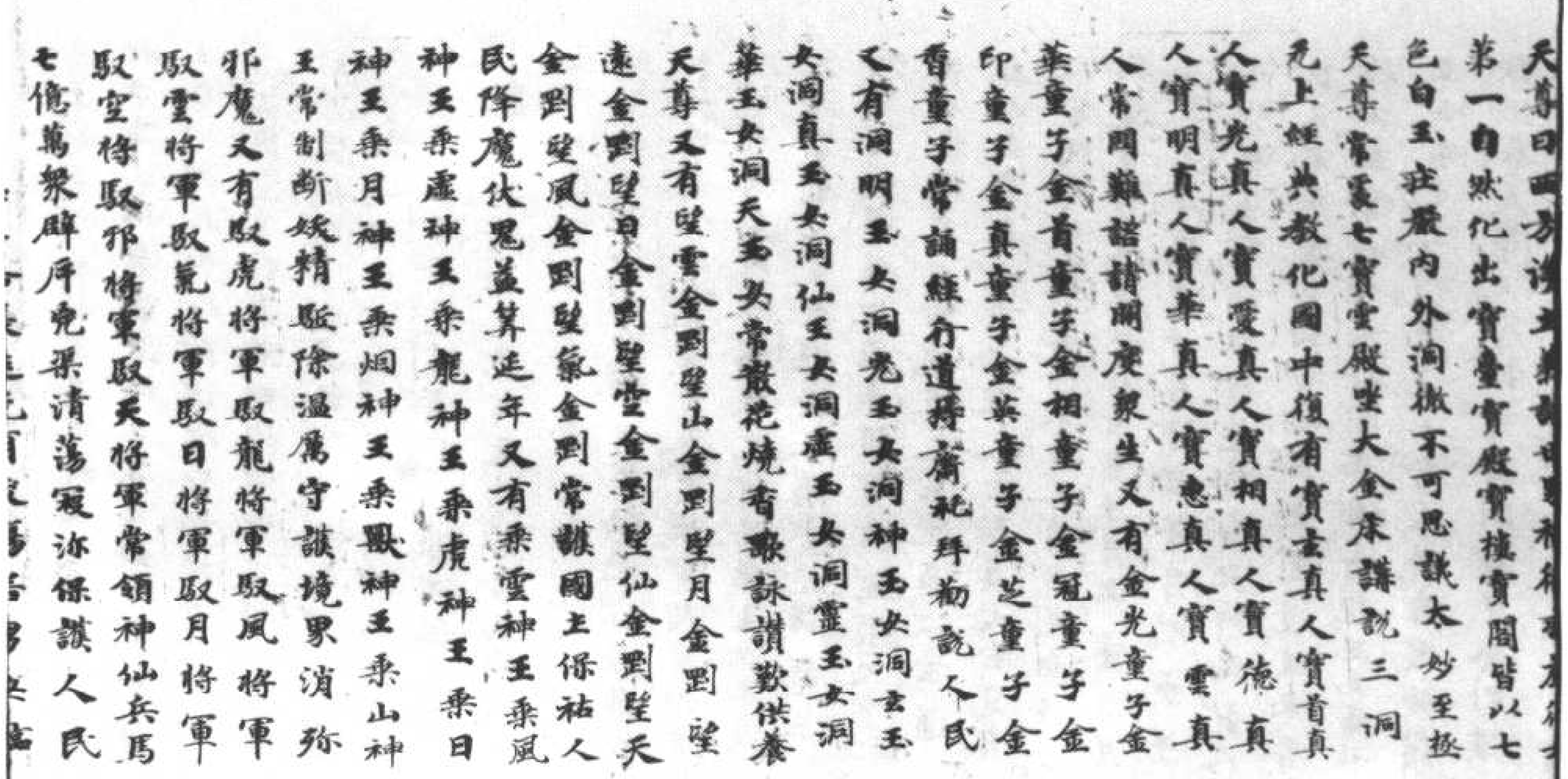


常誦經行道持齋礼拜勸說人民又有浮空玉女浮香玉女浮雲玉女浮烟玉女浮靈玉女浮玄玉女浮清玉女浮霄玉女浮輪玉女浮明玉女常散花燒香歌詠讚歎供養天尊又有獨見金剛獨玄金剛獨坐金剛獨行金剛獨輪金剛獨光金剛獨相金剛獨力金剛獨明金剛獨照金剛常護國土保祐人民降魔伏鬼益筭延年又有礼照神王礼上神王礼空神王礼明神王礼正神王礼讓神王礼惠神王礼智神王礼安神王礼道神王常制斷妖精駈除温癘守護境界消弥邪精又有大力將軍大智將軍大勝將軍大威將軍大明將軍大惠將軍大集將軍大義將軍大慈將軍大德將軍常領神仙兵馬三億萬衆辟斥兇渠清蕩寇沴保護人民國中男女年命長遠无有夭傷若男女臨終神生淨土衆聖來迎天尊曰西南方淨土威範世界福德莊嚴微妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以一色黃玉莊嚴内外洞徹不可思議太靈虛皇天尊常處黃玉寶坐千葉蓮花講說三洞无上經典教化國中復有素靈真人素華真人素德真人素元真人素明真人素玄真人素雲真人素誠真人素貞真人素寶真人常問難諮請開度衆生又有黃靈童子黃



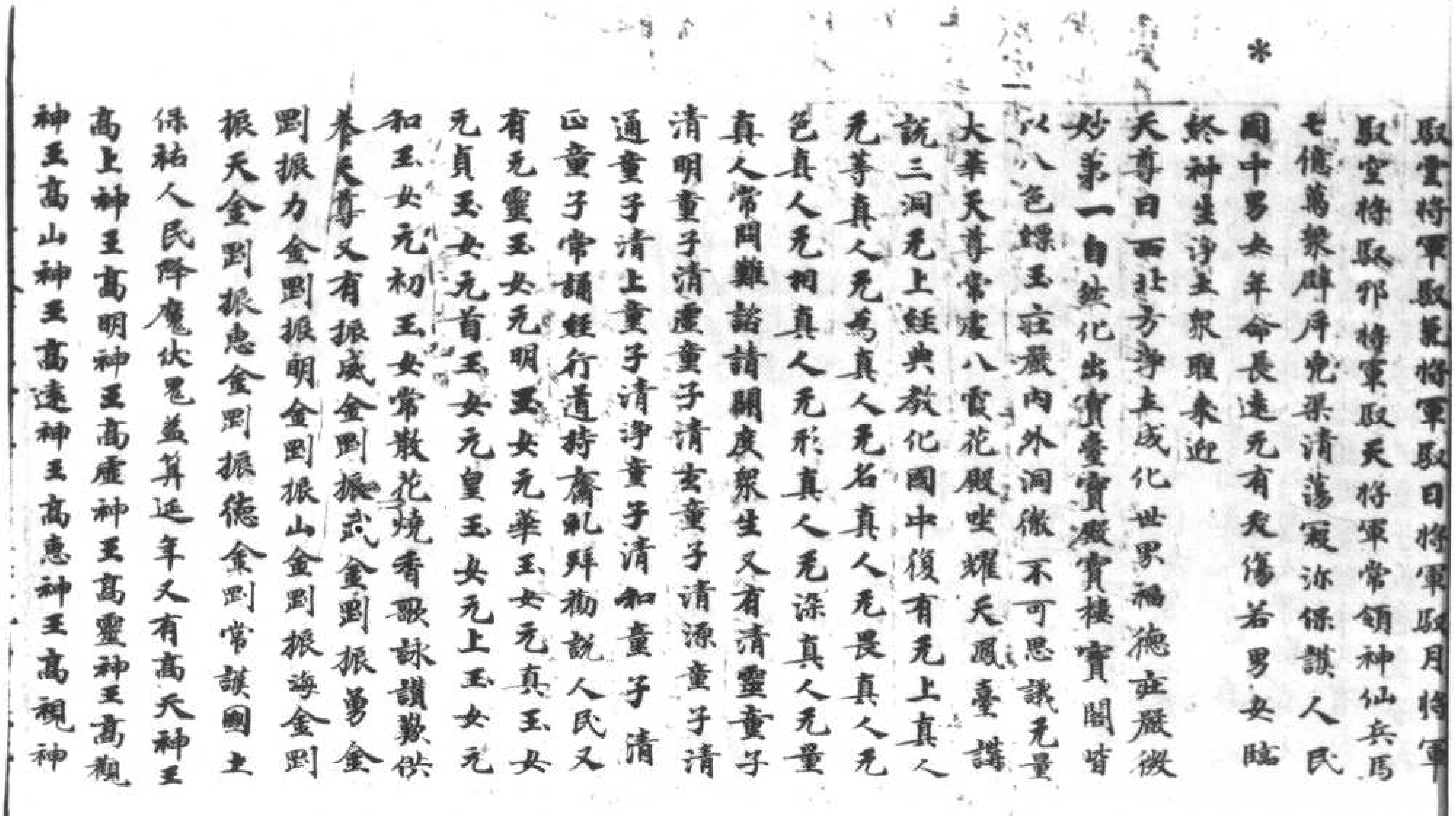
真人素雲真人素誠真人素貞真人素寶真人常問難諮請開度衆生又有黃靈童子黃上童子黃元童子黃玉童子黃雲童子黃素童子黃常童子黃明童子黃華童子黃宮童子常誦經行道持齋礼拜勸說人民又有雲華玉女雲宮玉女雲開玉女雲房玉女雲光玉女雲臺玉女雲裳玉女雲中玉女雲成玉女雲庭玉女常散花燒香歌詠讚歎供養天尊又有揮靈金剛揮鋼金剛揮幢金剛揮戈金剛揮神金剛揮玄金剛揮空金剛揮魔金剛揮刀金剛揮雲金剛常護國土保祐人民降魔伏鬼益筭延年又有伏鬼神王伏邪神王伏魔神王伏兇神王伏毒神王伏非神王伏獸神王伏虎神王伏龍神王伏妖神王常制斷邪精駈除温癘守護境界消弥邪魔又有冠威將軍冠山將軍冠海將軍冠武將軍冠獸將軍冠邪將軍冠玉將軍冠金將軍冠天將軍冠靈將軍常領神仙兵馬二十三萬衆辟斥兇渠清蕩寇沴保護人民國中男女年命長遠无有夭傷若男女臨終神生淨土衆聖來迎

天尊曰西方淨土義讓世界福德莊嚴微妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以七色白玉莊嚴内外洞徹不可思議太妙至極



*

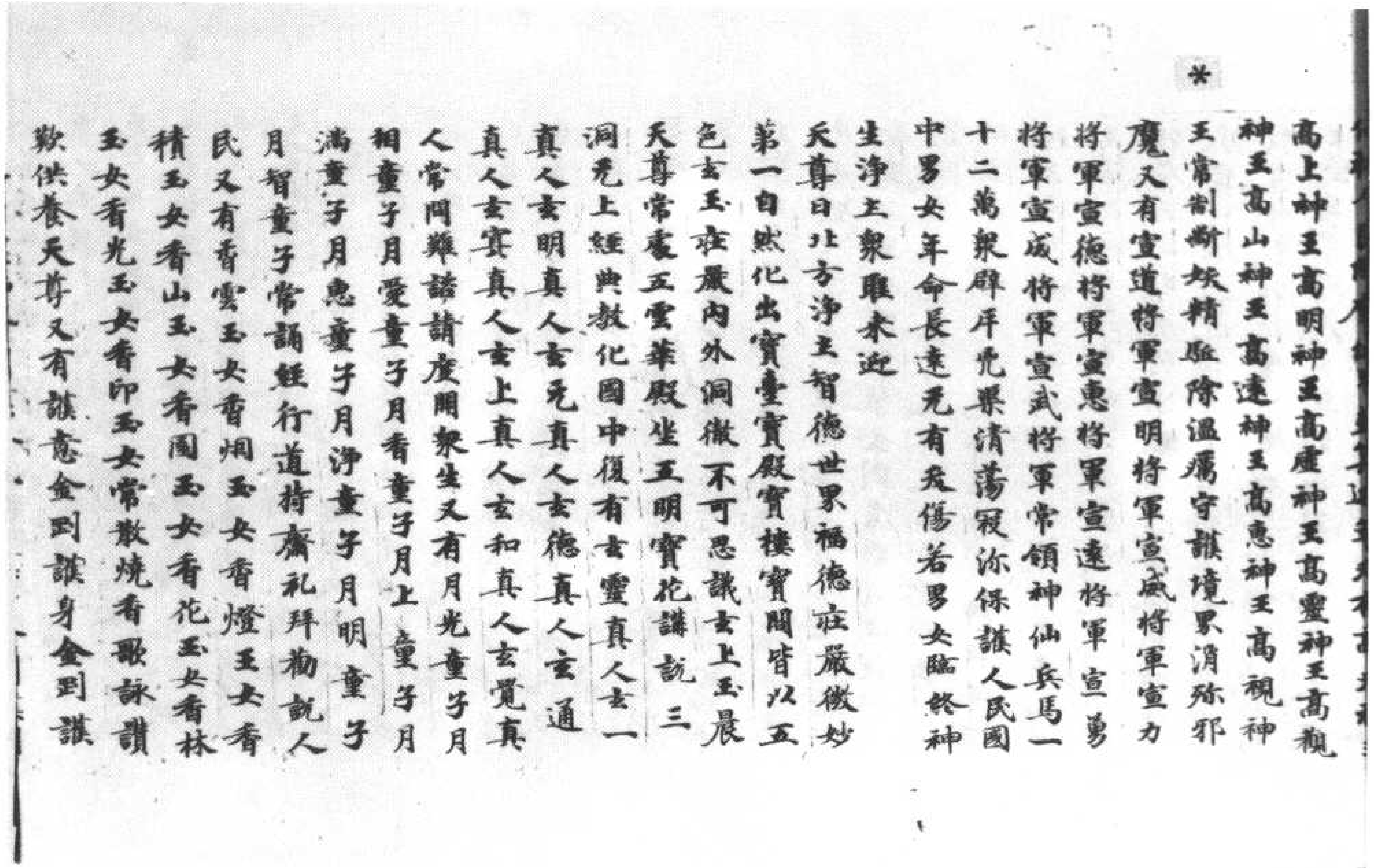
天尊曰西方
第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以七
色白玉莊嚴内外洞徹不可思議太妙至極
天尊常處七寶雲殿坐大金床講說三洞
无上經典教化國中復有寶玄真人寶首真
人寶光真人寶愛真人寶相真人寶德真
人寶明真人寶華真人寶慧真人寶雲真
人常問難諮請開度衆生又有金光童子金
華童子金首童子金相童子金冠童子金
印童子金真童子金英童子金芝童子金
香童子常誦經行道持齋礼拜勸說人民
又有洞明玉女洞光玉女洞神玉女洞玄玉
女洞真玉女洞仙玉女洞虛玉女洞靈玉女洞
華玉女洞天玉女常散花燒香歌詠讚歎供養
天尊又有璧雲金剛璧山金剛璧月金剛璧
遠金剛璧日金剛璧空金剛璧仙金剛璧天
金剛璧風金剛璧氣金剛常護國主保祐人
民降魔伏鬼益算延年又有乘雲神王乘風
神王乘虛神王乘龍神王乘虎神王乘日
神王乘月神王乘烟神王乘獸神王乘山神
王常制斷妖精驅除溫厲守護境界消殄
邪魔又有馭虎將軍馭龍將軍馭風將軍
馭雲將軍馭氣將軍馭日將軍馭月將軍
馭空將馭邪將軍馭天將軍常領神仙兵馬
七億萬衆辟斥兇渠清蕩寇沵保護人民



馭雲將軍馭氣將軍馭日將軍馭月將軍
馭空將馭邪將軍馭天將軍常領神仙兵馬
七億萬衆辟斥兇渠清蕩寇沵保護人民
國中男女年命長遠无有夭傷若男女臨
終神生淨土衆聖來迎

*

天尊曰西北方淨土成化世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
以八色螺玉莊嚴内外洞徹不可思議无量
大華天尊常處八霞花殿坐耀天鳳臺講
說三洞无上經典教化國中復有无上真人
无等真人无爲真人无名真人无畏真人无
色真人无相真人无形真人无深真人无量
真人常問難諮請開度衆生又有清靈童子
清明童子清虛童子清玄童子清源童子清
通童子清上童子清淨童子清和童子清
正童子常誦經行道持齋礼拜勸說人民又
有无靈玉女无明玉女无華玉女无真玉女
无貞玉女无首玉女无皇玉女无上玉女无
和玉女无初玉女常散花燒香歌詠讚歎供
養天尊又有振威金剛振武金剛振勇金
剛振力金剛振明金剛振山金剛振海金剛
振天金剛振惠金剛振德金剛常護國主
保祐人民降魔伏鬼益算延年又有高天神王
高上神王高明神王高虛神王高靈神王高觀
神王高山神王高遠神王高惠神王高視神

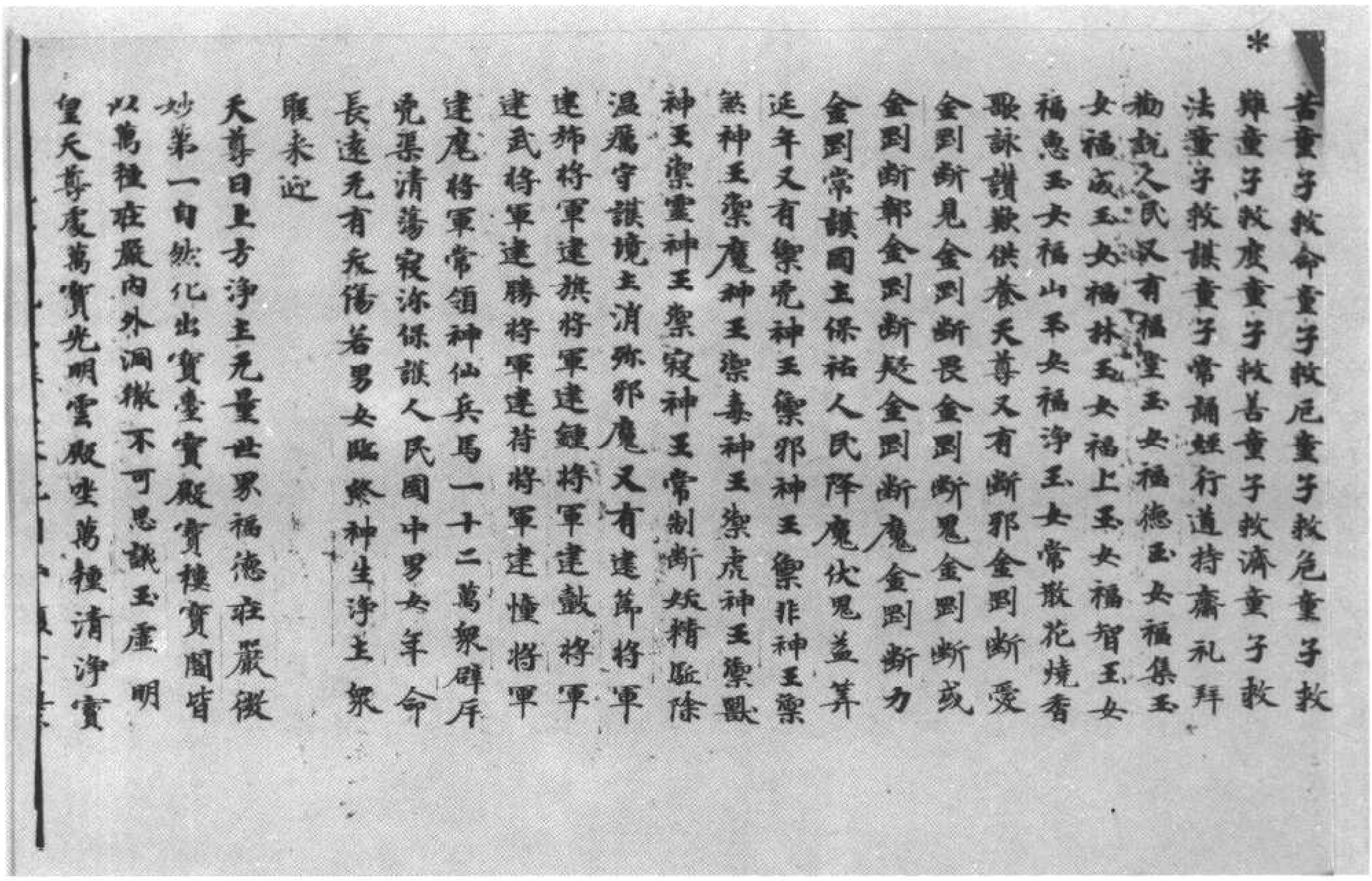


*

高上神王高明神王高虛神王高靈神王高觀
神王高山神王高遠神王高惠神王高視神
王常制斷妖精匪除溫癘守護境界消殄邪
魔又有宣道將軍宣明將軍宣威將軍宣力
將軍宣德將軍宣惠將軍宣遠將軍宣勇
將軍宣成將軍宣武將軍常領神仙兵馬一
十二萬衆辟斥兇渠清蕩寇沴保護人民國
中男女年命長遠无有夭傷若男女臨終神
生淨土衆聖來迎
天尊曰北方淨土智德世界福德莊嚴微妙
第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以五
色玄玉莊嚴內外洞徹不可思議玄上玉晨
天尊常處五雲華殿坐五明寶花講說三
洞无上經典教化國中復有玄靈真人玄一
真人玄明真人玄元真人玄德真人玄通
真人玄寶真人玄上真人玄和真人玄覺真
人常問難諮請度脫衆生又有月光童子月
相童子月愛童子月香童子月上童子月
滿童子月惠童子月淨童子月明童子
月智童子常誦經行道持齋礼拜勸說人
民又有香雲玉女香烟玉女香燈玉女香
積玉女香山玉女香園玉女香花玉女香林
玉女香光玉女香印玉女常散燒香歌詠讚
歎供養天尊又有護意金剛護身金剛護

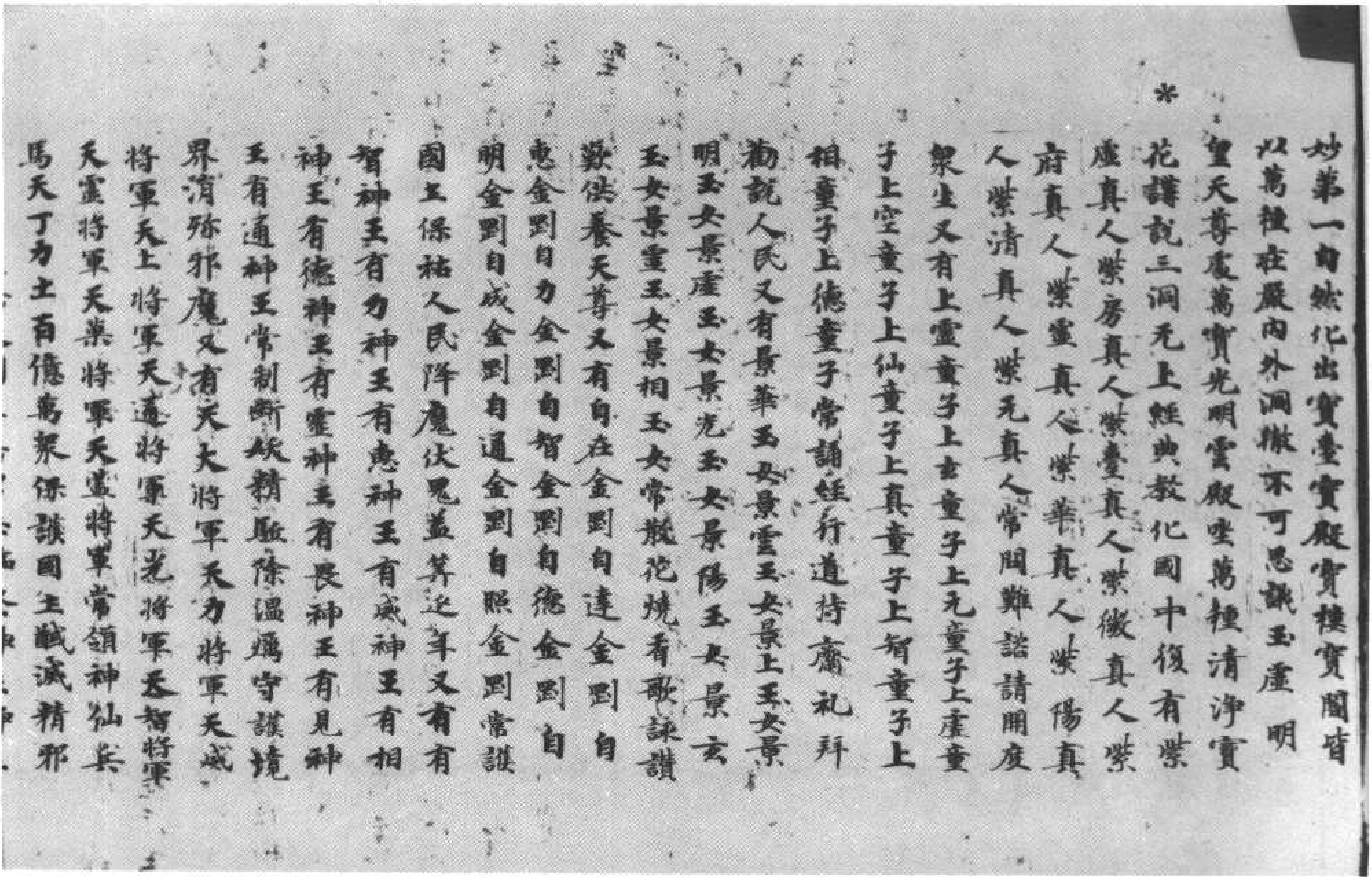
*

積玉女香山玉女香園玉女香花玉女香林
玉女香光玉女香印玉女常散燒香歌詠讚
歎供養天尊又有護意金剛護身金剛護
法金剛護印金剛護命金剛護力金剛護國
金剛護壇金剛護香金剛護善金剛常護國
主保祐人民降魔伏鬼益筭延年又有守道
神王守印神王守法神王守壇神王守善神
王守香神王守護神王守堂神王守德神王
守衛神王常制斷妖精匪除温癘守護境界
滌蕩邪魔又有制邪將軍制兇將軍將鬼
將軍制魔將軍制非將軍制然將軍制賊
將軍制神將軍制武將軍制力將軍常領
神仙兵馬五億萬衆辟斥兇渠清蕩寇沴
保護人民國中男女年命長遠无有夭傷
若男女臨終神生淨土衆聖來迎
天尊曰東北方淨土智積世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆以
十色紺玉莊嚴內外洞徹不可思議度仙上
聖天尊常處六合寶殿坐六合玄臺講說
三洞无上經典教化國中復有等愛真人
等上真人等慈真人等祠真人等明真人
等照真人等慧真人等智真人等觀真人
等覺真人常問難諮請開度衆生又有救
苦童子救命童子救厄童子救危童子救



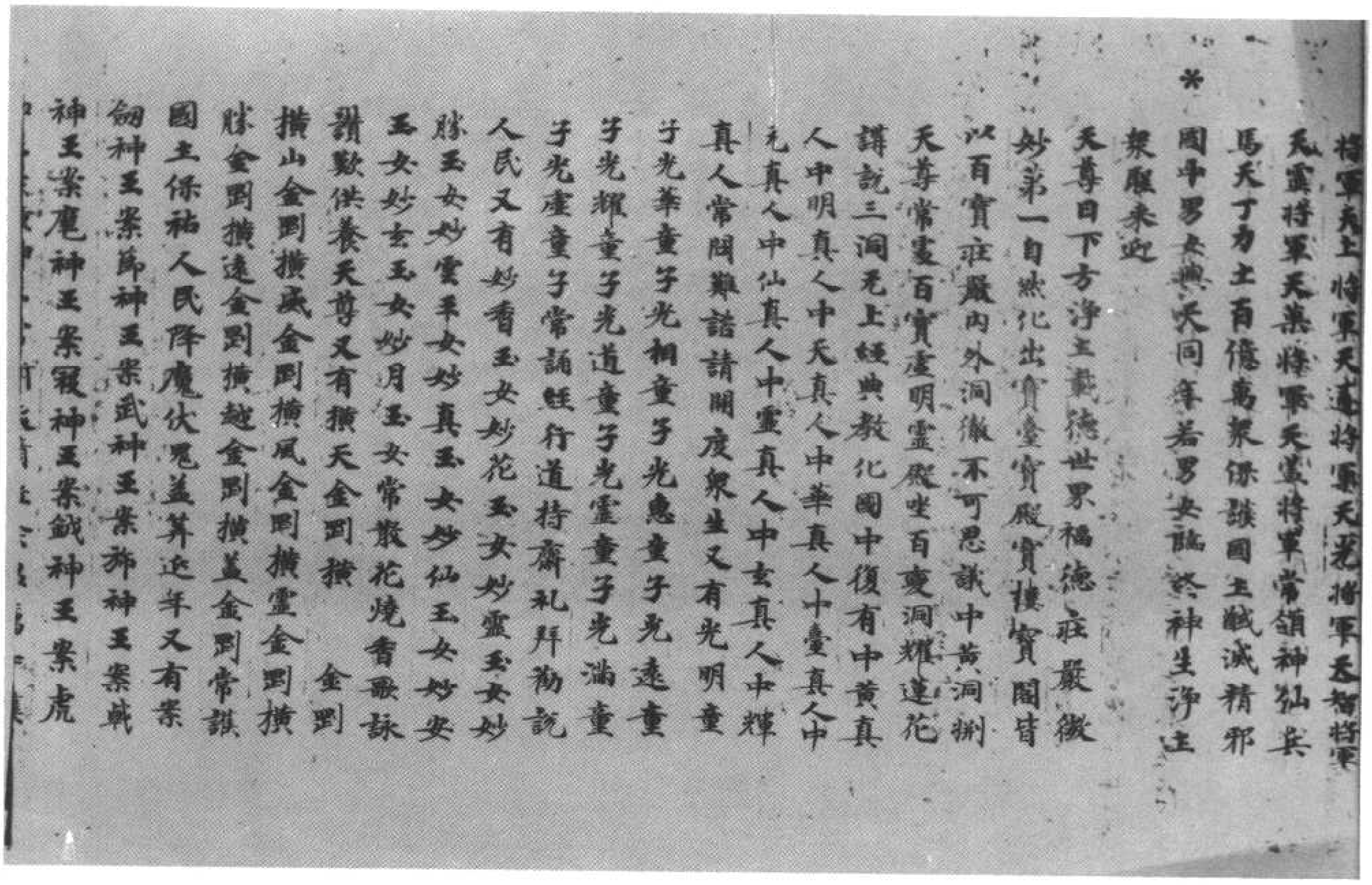
*

苦童子救命童子救厄童子救危童子救
難童子救度童子救苦童子救濟童子救
法童子救謢童子常誦經行道持齋礼拜
勸說人民又有福童玉女福德玉女福集玉
女福成玉女福林玉女福上玉女福智玉女
福惠玉女福山平女福淨玉女常散花燒香
歌詠讚歎供養天尊又有斷邪金剛斷愛
金剛斷見金剛斷畏金剛斷鬼金剛斷惑
金剛斷邪金剛斷疑金剛斷魔金剛斷力
金剛常護國王保祐人民降魔伏鬼益筭
延年又有禦兇神王禦邪神王禦非神王禦
煞神王禦魔神王禦毒神王禦虎神王禦獸
神王禦靈神王禦寇神王常制斷妖精驅除
溫癘守護境土消弥邪魔又有建節將軍
建旆將軍建旗將軍建鍾將軍建戟將軍
建武將軍建勝將軍建符將軍建幢將軍
建魔將軍常領神仙兵馬一十二萬衆辟斥
兇惡清蕩寇沴保謢人民國中男女年命
長遠无有夭傷若男女臨終神生淨土 衆
聖來迎
天尊曰上方淨土无量世界福德莊嚴微
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
以萬種莊嚴內外洞徹不可思議玉虛 明
皇天尊處萬寶光明雲殿坐萬種清淨實

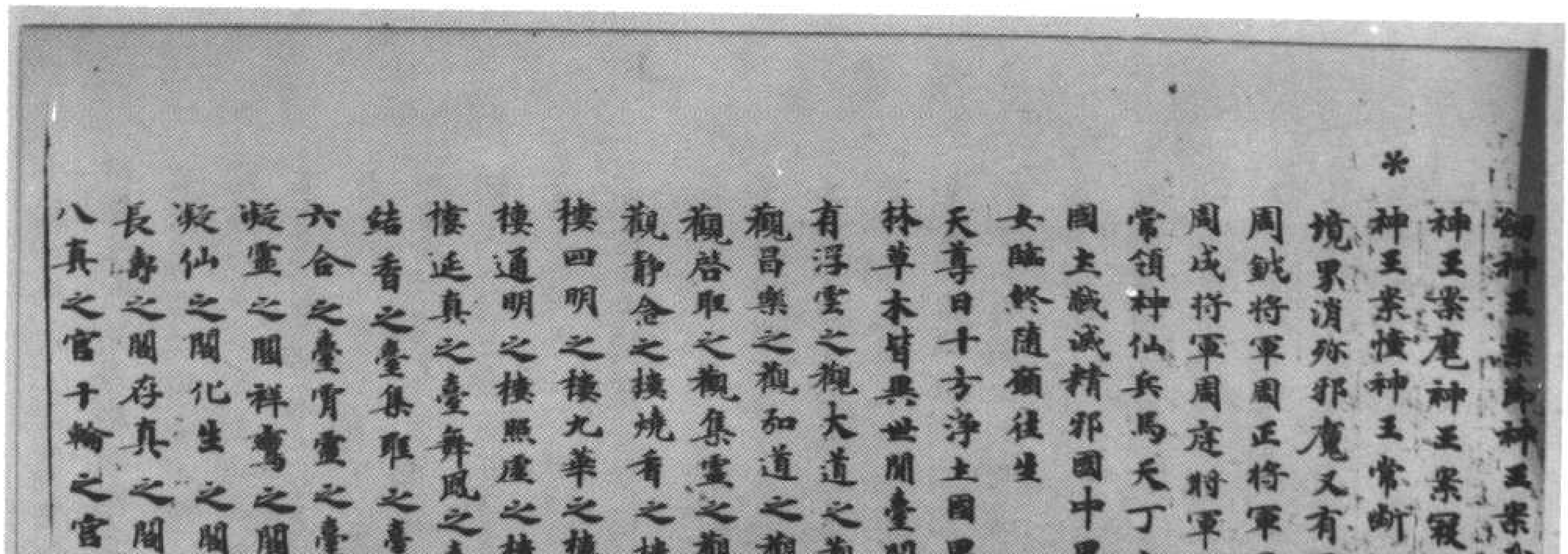


*

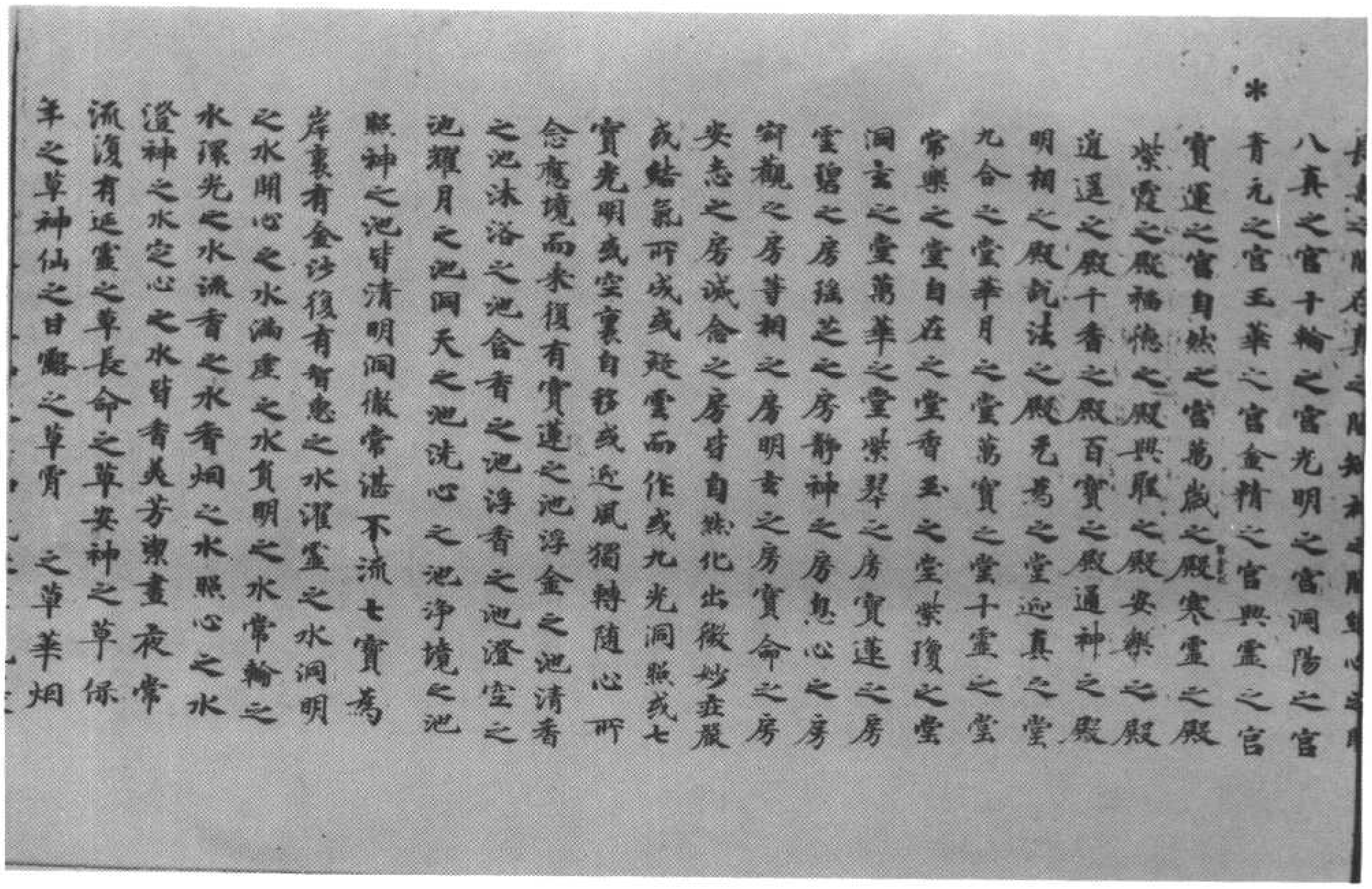
妙第一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
以萬種莊嚴內外洞徹不可思議玉虛 明
皇天尊處萬寶光明雲殿坐萬種清淨實
花講說三洞无上經典教化國中復有紫
虛真人紫房真人紫臺真人紫微真人紫
府真人紫靈真人紫華真人紫陽真
人紫清真人紫元真人常聞難諾請開度
衆生又有上靈童子上玄童子上元童子上虛童
子上空童子上仙童子上真童子上智童子上
相童子上德童子常誦經行道持齋礼拜
勸說人民又有景華玉女景雲玉女景上玉女景
明玉女景虛玉女景光玉女景陽玉女景玄
玉女景靈玉女景相玉女常散花燒香歌詠讚
歎供養天尊又有自在金剛自達金剛自
惠金剛自力金剛自智金剛自德金剛自
明金剛自成金剛自通金剛自照金剛常護
國王保祐人民降魔伏鬼益筭延年又有有
智神王有力神王有惠神王有威神王有相
神王有德神王有靈神王有長神王有見神
王有通神王常制斷妖精驅除溫癘守護境
界消弥邪魔又有天大將軍天力將軍天威
將軍天上將軍天通將軍天光將軍天智將軍
天靈將軍天樂將軍天寶將軍常領神仙兵
馬天丁力士百億萬衆保護國王誡滅精邪



將軍天上將軍天蓬將軍天光將軍丕智將軍
天靈將軍天集將軍天靈將軍常領神仙兵
馬天丁力士百億萬衆保護國土臧滅精邪
國中男女與天同年若男女臨終神生淨土
*
聚駕來迎
天尊曰下方淨土戴德世界福德莊嚴微
妙弟一自然化出寶臺寶殿寶樓寶閣皆
以百寶莊嚴內外洞徹不可思議中黃洞瑚
天尊常處百寶虛明靈殿坐百變洞耀蓮花
講說三洞无上經典教化國中復有中黃真
人中明真人中天真人中華真人中臺真人中
元真人中仙真人中靈真人中玄真人中輝
真人常閱難語請關度衆生又有光明童
子光華童子光相童子光惠童子光遠童
子光輝童子光道童子光靈童子光滿童
子光虛童子常誦經行道持齋礼拜勸說
人民又有妙香玉女妙花玉女妙靈玉女妙
勝玉女妙雲玉女妙真玉女妙仙玉女妙安
玉女妙玄玉女妙月玉女常散花燒香歌詠
讚歎供養天尊又有擴天金剛擴　金剛
擴山金剛擴威金剛擴風金剛擴靈金剛擴
勝金剛擴遠金剛擴越金剛擴善金剛常護
國土保祐人民降魔伏鬼益算延年又有崇
勅神王崇節神王崇武神王崇務神王崇戚
神王崇鬼神王崇殺神王崇鉞神王崇虎

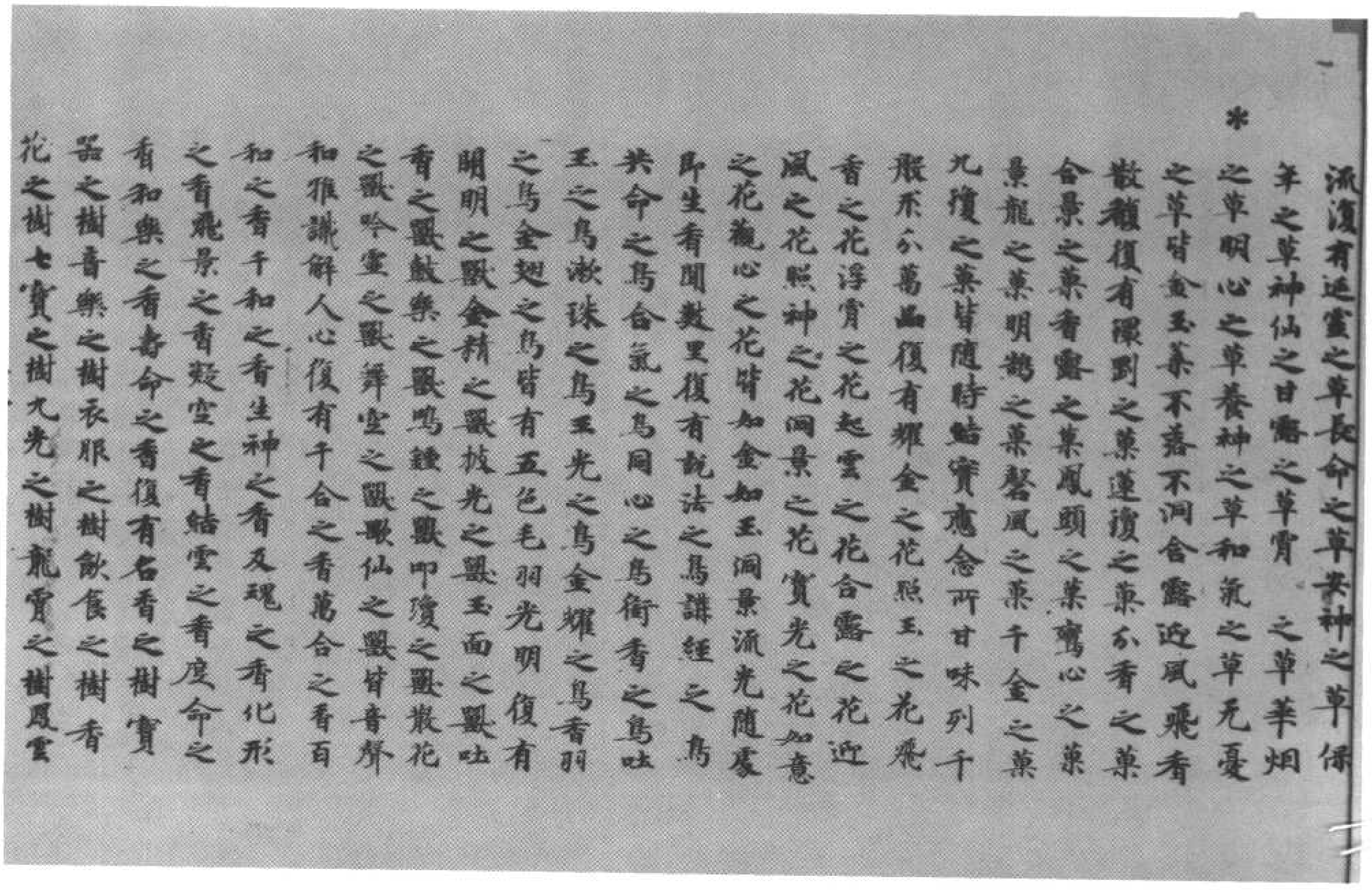


勅神王崇節神王崇武神王崇務神王崇戚
*
神王崇鬼神王崇殺神王崇鉞神王崇虎
神王崇憧神王常斷妖精驅除溫癘守護
境界消弥邪魔又有周天將軍周　將軍
周鉞將軍周正將軍周揮將軍周衛將軍
周戍將軍周庭將軍周遠將軍周通將軍
常領神仙兵馬天丁力士百億萬衆保護
國土臧滅精邪國中男女隨劫終始若男
女臨終隨願往生
天尊曰十方淨土國界莊嚴福力自在山
林草木皆異世間臺閣殿堂不同九界各
有浮雲之觀大道之觀獻壽之觀萬壽之
觀昌樂之觀加道之觀至真之觀昌國之
觀啓聖之觀集靈之觀萬福之觀道德之
觀靜念之樓燒香之樓望仙之樓淨空之
樓四明之樓九華之樓長命之樓香風之
樓通明之樓照虛之樓定志之樓靜意之
樓延真之臺舞鳳之臺飛龍之臺散花之臺
結香之臺集雅之臺空明之臺九光之臺
六合之臺霄靈之臺萬福之臺念真之臺
凝靈之閣祥鸞之閣飛香之閣澄真之閣
凝仙之閣化生之閣安壽之閣保齡之閣
長壽之閣存真之閣知神之閣練心之閣
八真之宮十輪之宮光明之宮洞陽之宮



*

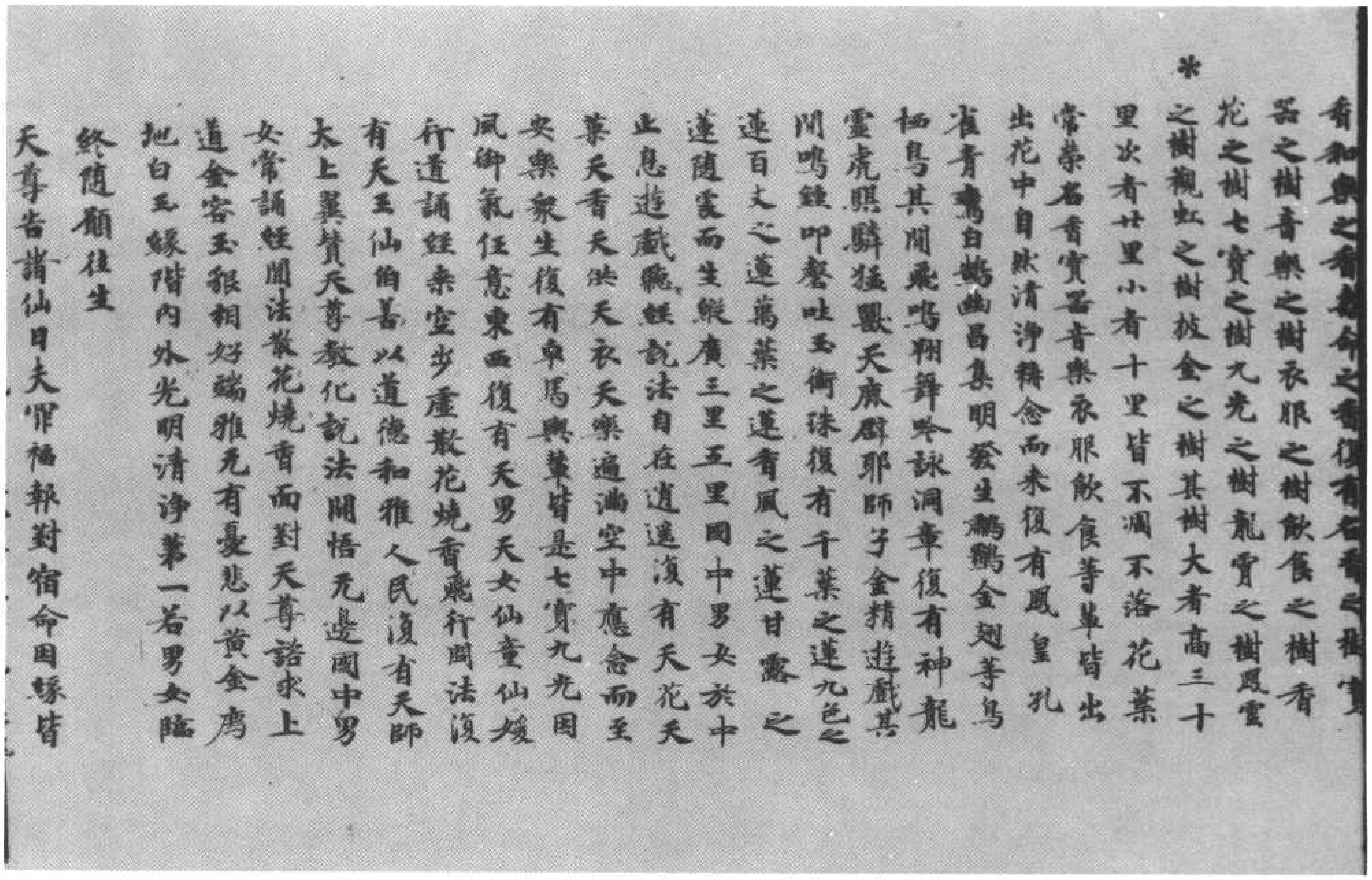
八真之宮十輪之宮光明之宮洞陽之宮
青元之宮玉華之宮金精之宮興靈之宮
寶運之宮自然之宮萬歲之殿寒靈之殿
紫霞之殿福德之殿興服之殿安樂之殿
逍遙之殿千香之殿百寶之殿通神之殿
明相之殿說法之殿无爲之堂迎真之堂
九合之堂華月之堂萬寶之堂千靈之堂
常樂之堂自在之堂香玉之堂紫瓊之堂
洞玄之堂萬華之堂紫琴之房寶蓮之房
靈碧之房瑤芝之之房靜神之房息心之房
寂觀之房等相之房明書之房寶命之房
安志之房誠念之房皆自然化出微妙莊嚴
或結氣所成或延雲而作或九光洞照或七
寶光明或空裏自移或近風獨轉隨心所
念應境而來復有寶蓮之池浮金之池清香
之池沐浴之池含香之池浮香之池澄空之
池耀月之池洞天之池洗心之池淨境之池
照神之池皆清明洞徹常湛不流七寶爲
岸裏有金沙復有智惠之水濯靈之水洞明
之水開心之水滿度之水貫明之水常輪之
水環光之水流香之水香烟之水照心之水
澄神之水定心之水皆香美芳潔晝夜常
流復有延靈之草長命之草安神之草保
年之草神仙之甘露之草宵 之草華烟



流復有延靈之草長命之草安神之草保
年之草神仙之甘露之草宵 之草華烟

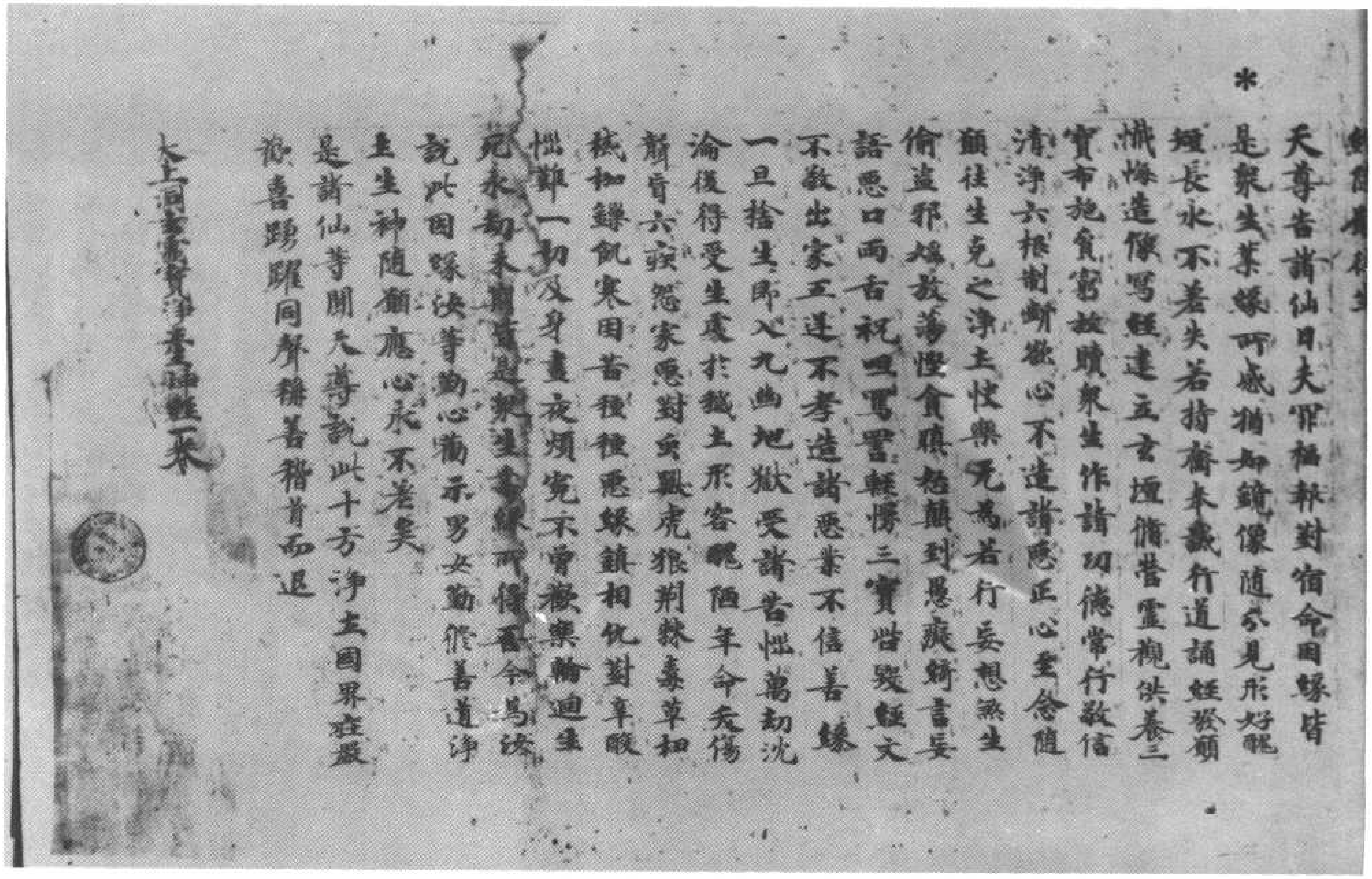
*

之草明心之草養神之草和氣之草无憂
之草皆金玉爲不落不凋含露迎風飛香
散馥復有環劉之葉蓮瓊之葉分香之葉
合景之葉香露之葉鳳頭之葉鸞心之葉
景龍之葉明鵲之葉髻鳳之葉千金之葉
九瓊之葉皆隨時結實應念所甘味列千
般不分萬品復有耀金之花照玉之花飛
香之花浮霄之花起雲之花合露之花迎
風之花照神之花洞景之花寶光之花如意
之花觀心之花皆如金如玉洞景流光隨處
所生香聞數里復有說法之鳥誦經之鳥
共命之鳥合氣之鳥同心之鳥銜香之鳥吐
玉之鳥漱珠之鳥玉光之鳥金耀之鳥香羽
之鳥金翅之鳥皆有五色毛羽光明復有
明明之獸金精之獸拔光之獸玉面之獸吐
香之獸獻樂之獸鳴鐘之獸叩瓊之獸散花
之獸吟靈之獸舞空之獸歌仙之獸皆音聲
和雅識解人心復有千合之香萬合之香百
和之香千和之香生神之香反魂之香化形
之香飛景之香凝空之香結雲之香度命之
香和樂之香壽命之香復有名香之樹寶
器之樹音樂之樹衣服之樹飲食之樹香
花之樹七寶之樹九光之樹龍霄之樹鳳雲



*

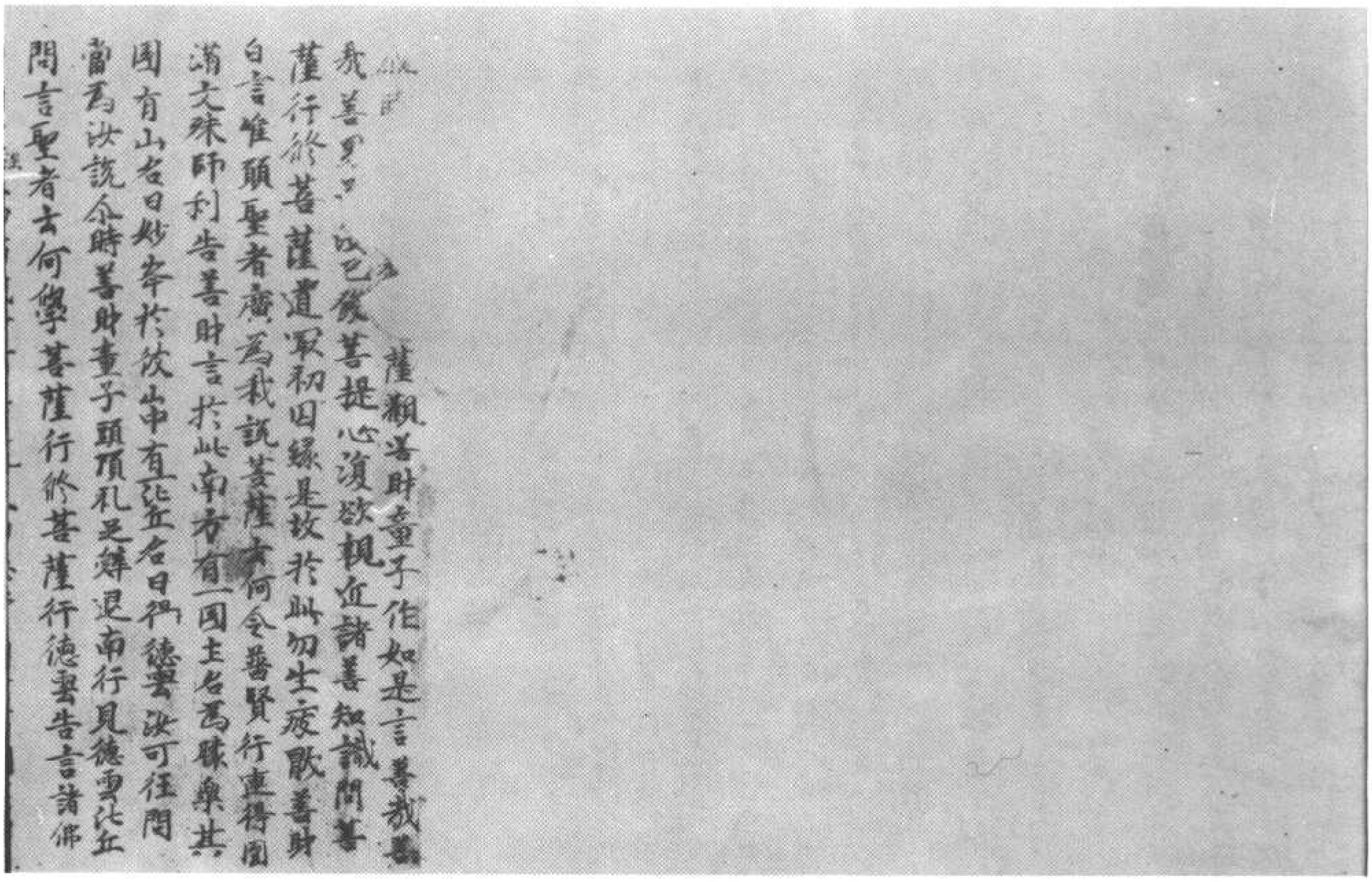
香和樂之香長命之香復有名香之樹寶
器之樹音樂之樹衣服之樹飲食之樹香
花之樹七寶之樹九光之樹龍寶之樹鳳雲
之樹觀虹之樹拔金之樹其樹大者高三十
里次者廿里小者十里皆不凋不落花葉
常榮名香寶器音樂衣服飲食等華皆出
出花中自然清淨稱念而來復有鳳皇孔
雀青鸞白鶴幽昌集明發生鸕鷀金翅等鳥
栖鳥其間飛鳴翔舞吟詠洞章復有神龍
靈虎騏驎猛獸天鹿辟邪師子金精遊戲其
間鳴鐘叩磬吐玉銜珠復有千葉之蓮九色之
蓮百丈之蓮萬葉之蓮香風之蓮甘露之
蓮隨雲而生縱廣三里五里國中男女於中
止息遊戲飛經說法自在逍遙復有天花天
華天香天洪天衣天樂遍滿空中應念而至
安樂衆生復有車馬輿輦皆是七寶九光因
風御氣任意東西復有天男天女仙童仙娥
行道誦經乘空步虛散花燒香飛行聞法復
有天王仙伯善以道德和雅人民復有天師
太上翼贊天尊教化說法開悟无邊國中男
女常誦經聞法散花燒香而對天尊諮求上
道金容玉貌相好端雅无有憂悲以黃金爲
地白玉緣階內外光明清淨第一若男女臨
終隨願往生
天尊告諸仙曰夫罪福報對宿命因緣皆



*

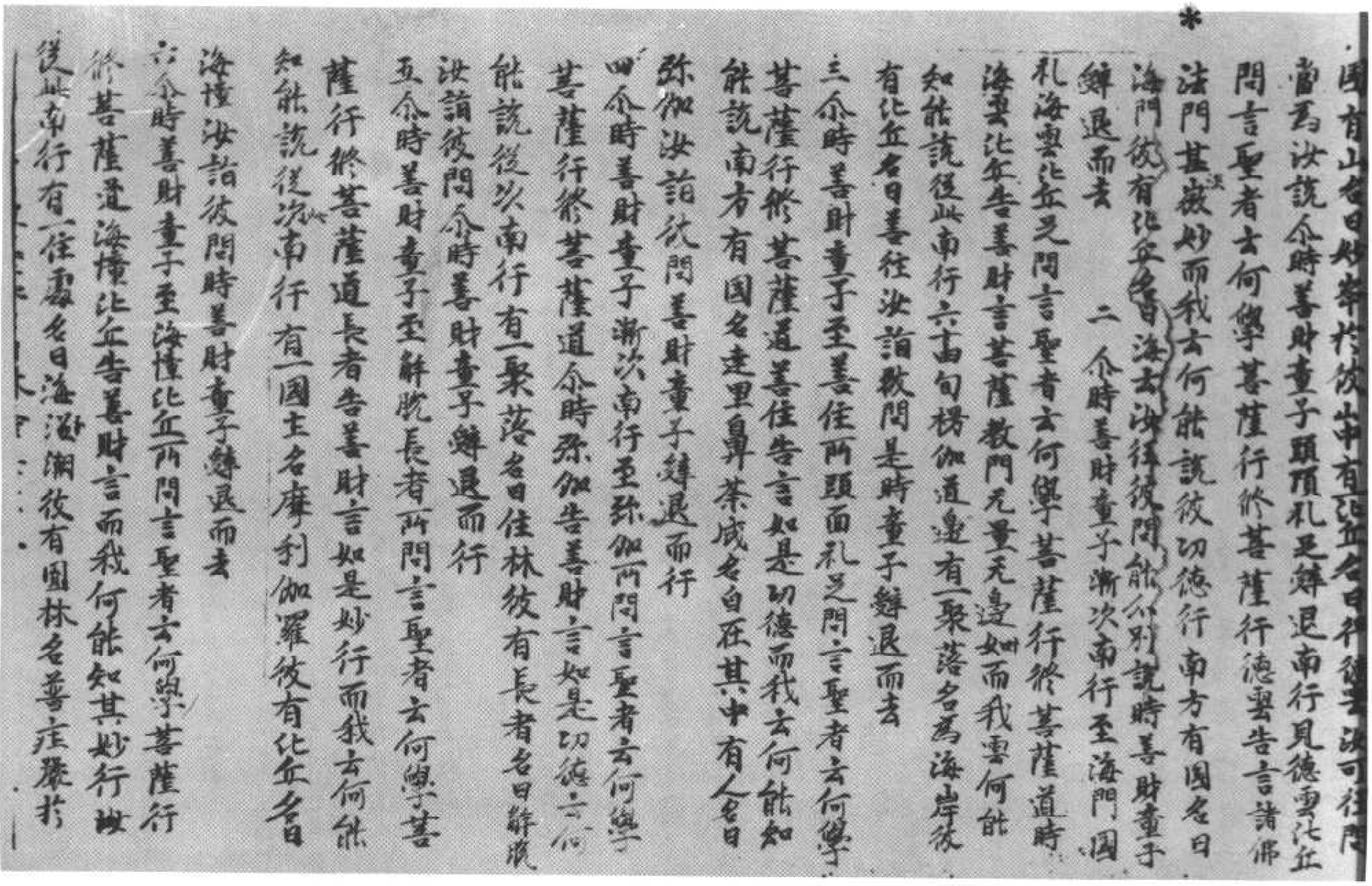
天尊告諸仙曰夫罪福報對宿命因緣皆
是衆生業緣所感猶如鏡像隨形見形好醜
短長永不差失若持齋奉戒行道誦經發願
懺悔造像寫經建立玄壇脩營靈觀供養三
寶布施貧窮救贖衆生作諸功德常行敬信
清淨六根斷斷欲心不造諸惡正心至念隨
願往生克之淨土快樂无爲若行妄想殺生
偷盜邪婬放蕩慳貪瞋怒顛到愚癡綺言妄
語惡口兩舌祝咀罵詈輕慢三寶咄毀經文
不敬出家五逆不孝造諸惡業不信善緣
一旦捨生即入九幽地獄受諸苦惱萬劫沈
淪後得受生處於鐵土形容醜陋年命夭傷
觸冒六疾怨家惡對虫獸虎狼刑獄毒草枷
械杻鏁飢寒困苦種種惡緣鎮相仇對辛酸
惱難一切及身晝夜煩冤不曾歡樂輪迴生
死永劫未離皆是衆生業緣所得吾令爲汝
說此因緣汝等勤心備示男女勸修善道淨
土生神隨願應心永不差矣
是諸仙等聞天尊說此十方淨土國界莊嚴
歡喜踴躍同聲稱善稽首而退

太上洞玄靈寶淨土生神經一卷



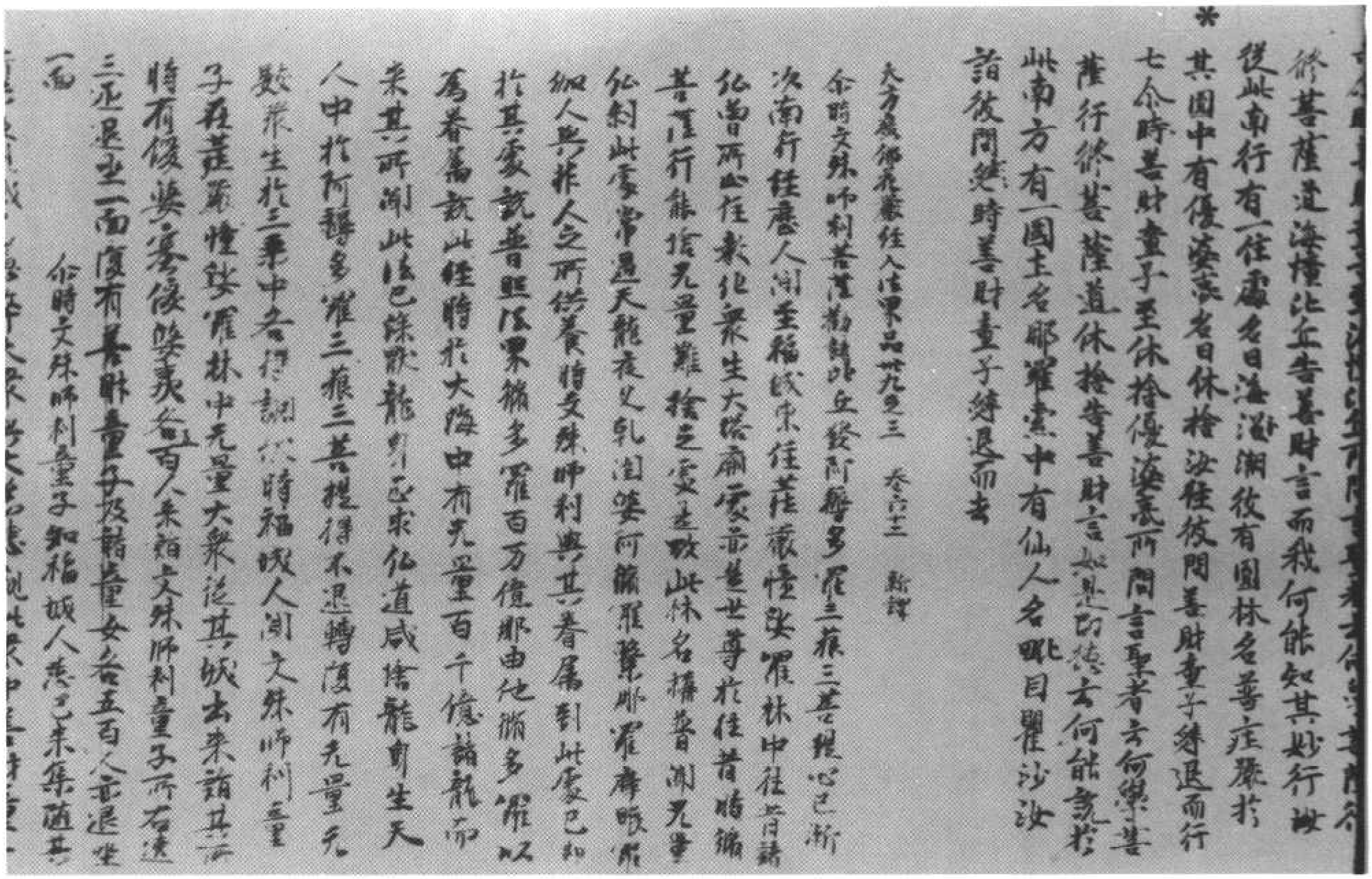
薩願善財童子作如是言善哉善
哉善男子汝已發菩提心復欲親近諸善知識問菩
薩行修菩薩道冣初因緣是故於此勿生疲厭善財
白言唯願聖者廣為我說菩薩云何令普賢行速得圓
滿文殊師利告善財言於此南方有一國土名為勝樂其
國有山名曰妙峯於彼山中有比丘名曰功德雲汝可往問
當為汝說尒時善財童子頭頂礼足辭退南行見德雲比丘
問言聖者云何學菩薩行修菩薩行德雲告言諸佛

伯二三八三號　大方廣佛花嚴經卷第六十二



國有山名曰妙峯於彼山中有比丘名曰功德雲汝可往問
當為汝說尒時善財童子頭頂礼足辭退南行見德雲比丘
問言聖者云何學菩薩行修菩薩行德雲告言諸佛
法門甚嚴妙而我云何能說彼功德行南方有國名曰
海門彼有比丘名曰海雲汝往彼問能分別說時善財童子
辭退而去　二尒時善財童子漸次南行至海門國
礼海雲比丘足問言聖者云何學菩薩行修菩薩道時
海雲比丘告善財言菩薩教門无量无邊如而我云何能
知能說從此南行六十由旬楞伽道邊有一聚落名為海岸彼
有比丘名曰善住汝詣彼問是時童子辭退而去
三尒時善財童子至善住所頭面礼足問言聖者云何學
菩薩行修菩薩道善住告言如是功德而我云何能知
能說南方有國名達里鼻荼城名自在其中有人名曰
弥伽汝詣彼問善財童子辭退而行
四尒時善財童子漸次南行至弥伽所問言聖者云何學
菩薩行修菩薩道尒時弥伽告善財言如是功德云何
能說從此南行有一聚落名曰住林彼有長者名曰解脫
汝詣彼問尒時善財童子辭退而行
五尒時善財童子至解脫長者所問言聖者云何學菩
薩行修菩薩道長者告善財言如是妙行而我云何能
知能說從次南行有一國土名摩利伽羅彼有比丘名
海幢汝詣彼問時善財童子辭退而去
六尒時善財童子至海幢比丘所問言聖者云何學菩薩行
修菩薩道海幢比丘告善財言而我何能知其妙行此
從此南行有一住處名曰海潮彼有園林名普莊嚴於

*

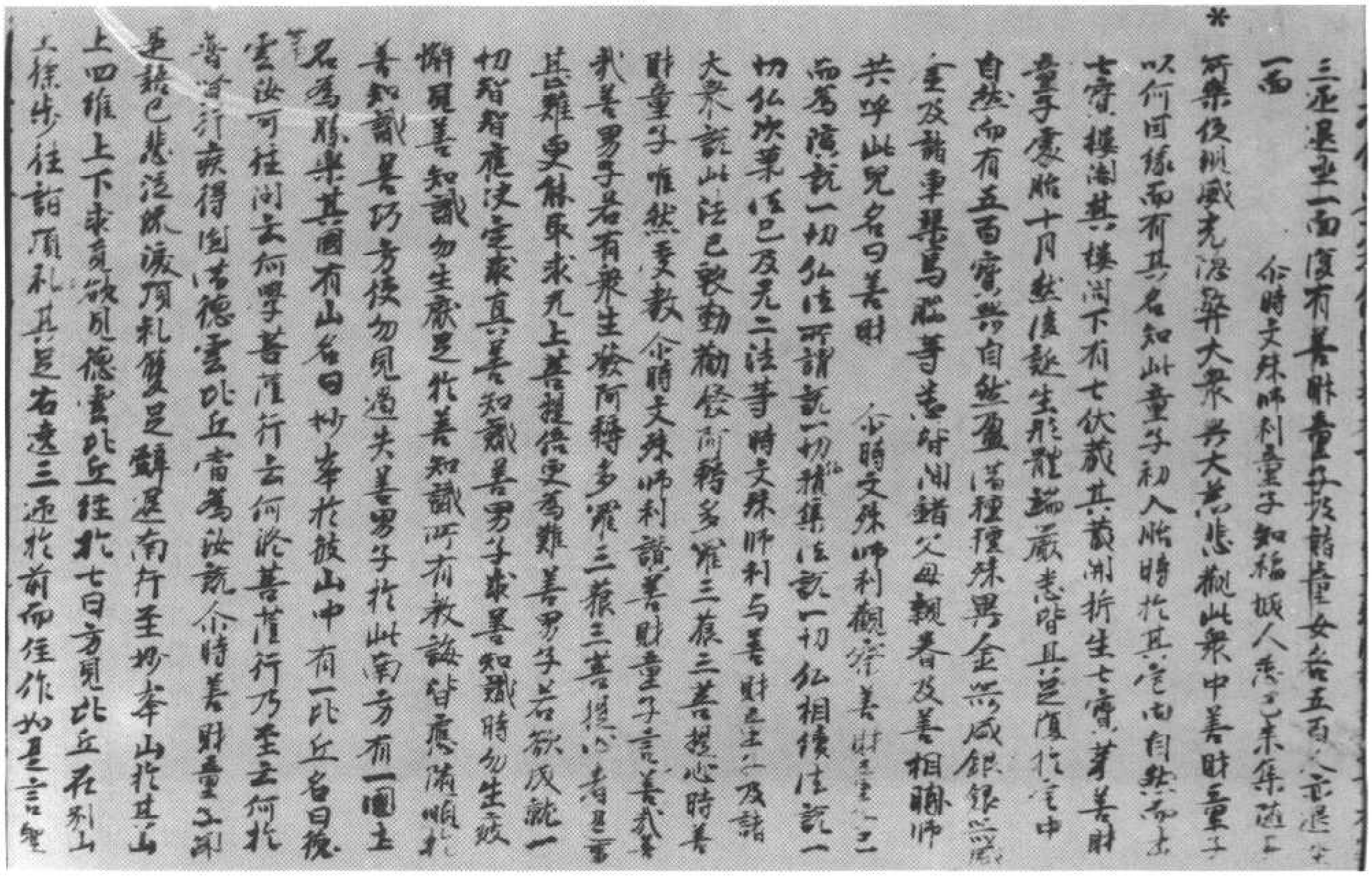


修菩薩道海幢比丘告善財言而我何能知其妙行說
從此南行有一住處名曰海潮彼有園林名普莊嚴於
其園中有優婆夷名曰休捨汝往彼問善財童子辭退而行
七尒時善財童子至休捨優婆夷所問言聖者云何學菩
薩行修菩薩道休捨告善財言如是功德云何能說於
此南方有一國土名那羅素中有仙人名毗目瞿沙汝
詣彼問然時善財童子辭退而去

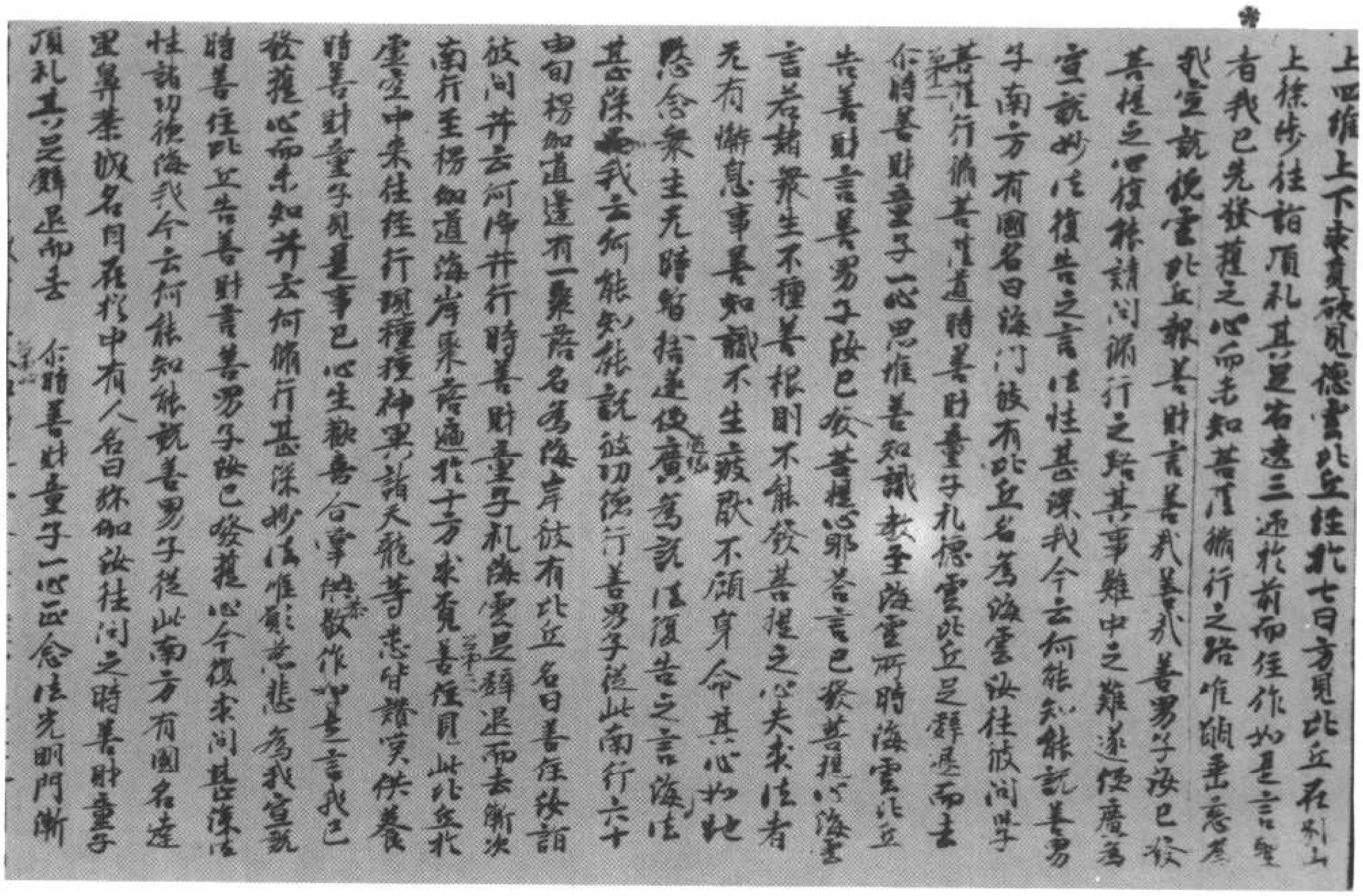
大方廣佛花嚴經入法界品卅九之三　卷六十三　新譯

尒時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已漸
次南行經歷人間至福城東住莊嚴幢娑羅林中往昔諸
仏曾所止住教化眾生大塔廟處亦是世尊於往昔時修
菩薩行能捨無量難捨之處是故此林名稱普聞無量
仏刹此處常為天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅
伽人與非人之所供養時文殊師利與其眷屬到此處已即
於其處說普照法界脩多羅百万億那由他脩多羅以
為眷屬說此經時於大海中有無量百千億諸龍而
來其所聞此法已深厭龍趣正求仏道咸捨龍身生天
人中於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有無量無
數眾生於三乘中各得調伏時福城人聞文殊師利童
子在莊嚴幢娑羅林中無量大眾從其城出來詣其所
時有優婆塞優婆夷各五百人來詣文殊師利童子所右遶
三匝退坐一面復有善財童子及諸童女各五百人亦退坐
一面　尒時文殊師利童子知福城人悉已來集隨其

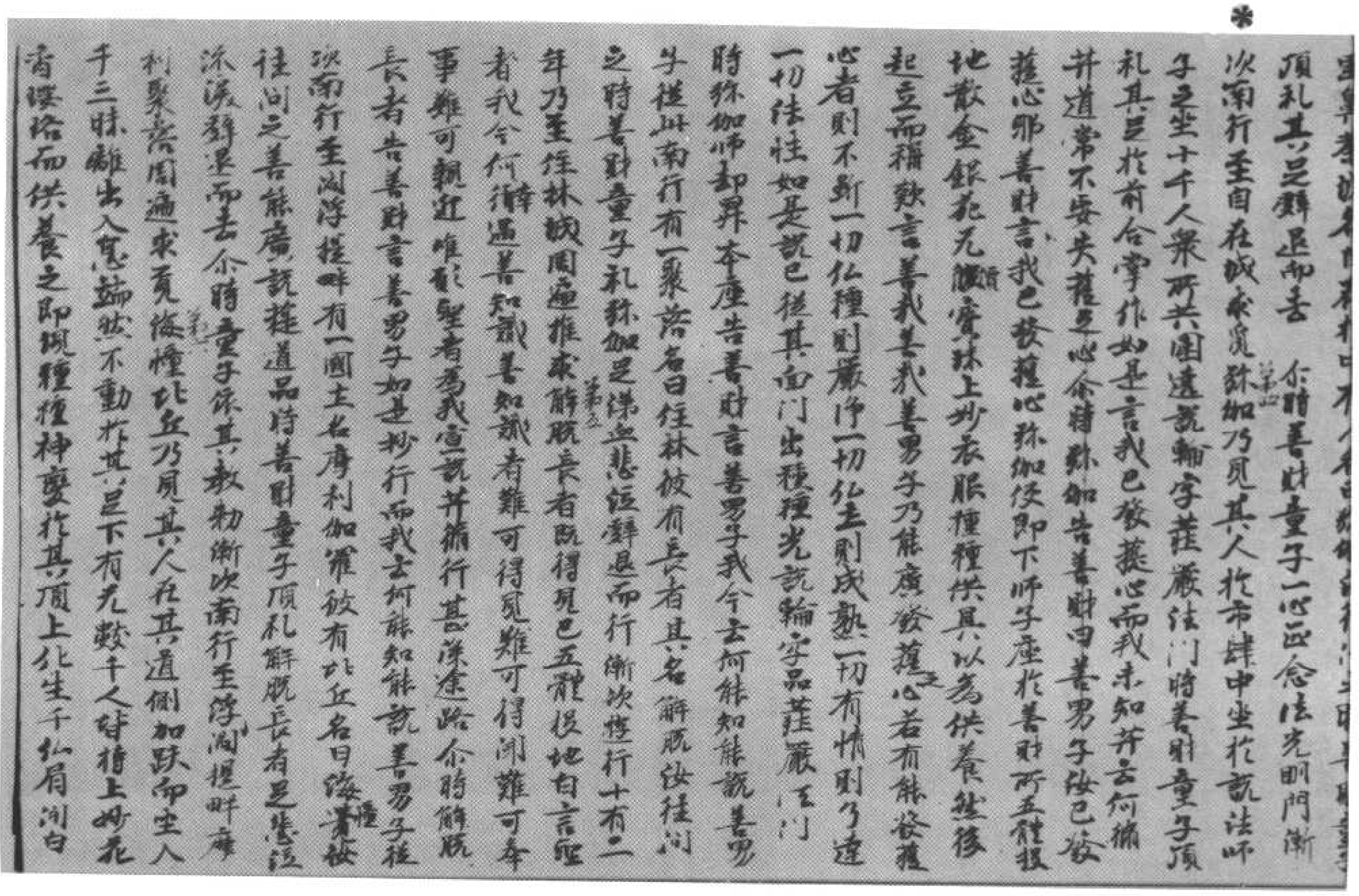
*



三匝退坐一面復有善財童子及諸童女各五百人亦退坐
一面　尒時文殊師利童子知福城人悉已來集隨其
所樂現威光明蔽大眾以大慈悲觀此眾中善財童子
以何因緣而有其名知此童子初入胎時於其宅內自然而出
七寶樓閣其樓閣下有七伏藏其藏開拆生七寶芽善財
童子處胎十月然後誕生形體端嚴悉皆具足復於宅中
自然而有五百寶器自然盈滿諸種種殊異金器盛銀銀器盛
金及諸車𤦲馬瑙等善財聞諸父母親眷及善相師
共呼此兒名曰善財　尒時文殊師利觀察善財童子已
而為演說一切仏法所謂說一切仏積集法說一切仏相續法說一
切仏次第法已及無二法等時文殊師利與善財童子及諸
大眾說此法已殷勤勸發阿耨多羅三藐三菩提心時善
財童子唯然受教　尒時文殊師利讚善財童子言善哉善哉
善男子若有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心者甚是甚
甚難更能求求無上菩提倍更為難善男子若欲成就一
切智智應決定求真善知識善男子求善知識時勿生疲
懈見善知識勿生厭足於善知識所有教誨皆應隨順於
善知識善巧方便勿見過失善男子於此南方有一國土
名為勝樂其國有山名曰妙峯於彼山中有一比丘名曰德
雲汝可往問云何學菩薩行云何修菩薩行乃至云何於
普賢行疾得圓滿德雲比丘當為汝說　尒時善財童子聞
是語已悲泣流淚頂禮雙足　辭退南行至妙峯山於其山
上四維上下求覓欲見德雲比丘經於七日方見比丘在別山
上徐步往詣頂禮其足右遶三匝於前而住作如是言聖



上四維上下求覓德雲比丘經於七日方見比丘在別山
上徐步往詣頂礼其足右遶三匝於前而住作如是言聖
者我已先發菩提之心而未知菩薩修行之路唯願垂慈
為我宣說德雲比丘報善財言善哉善哉善男子汝已發
菩提之心復能請問諸行之路其事難中之難遂便廣為
宣說妙法復告之言法性甚深我今云何能知能說善男
子南方有國名曰海門彼有比丘名爲海雲汝往彼問學
菩薩行脩菩薩道時善財童子礼德雲比丘足辭退而去
（第二）尒時善財童子一心思惟善知識教至海雲所時海雲比丘
告善財言善男子汝已發菩提心耶答言已發菩提心海雲
言若諸衆生不種善根則不能發菩提之心夫求法者
无有懈息事善知識不生疲厭不顧身命其心如地
愍念衆生无時暫捨遂便廣為說法復告之言海法
甚深我云何能知能說彼功德行善男子從此南行六十
由旬楞伽道邊有一聚落名為海岸彼有比丘名曰善住汝詣
彼問菩薩云何淨菩薩行時善財童子（第三）礼海雲足辭退而去漸次
南行至楞伽道海岸聚落遍於十方求覓善住見此比丘於
虛空中來往經行現種種神變諸天龍等恭敬贊嘆供養
時善財童子見是事已心生歡喜合掌恭敬作如是言我已
發菩提心而未知菩薩云何脩行甚深妙法唯願慈悲為我宣說
時善住比丘告善財言善男子汝已發菩提心今復求問甚深法
性諸功德海我今云何能知能說善男子從此南方有國名達
里鼻荼城名自在於中有人名曰彌伽汝往問之時善財童子
頂礼其足辭退而去（第四）尒時善財童子一心正念法光明門漸

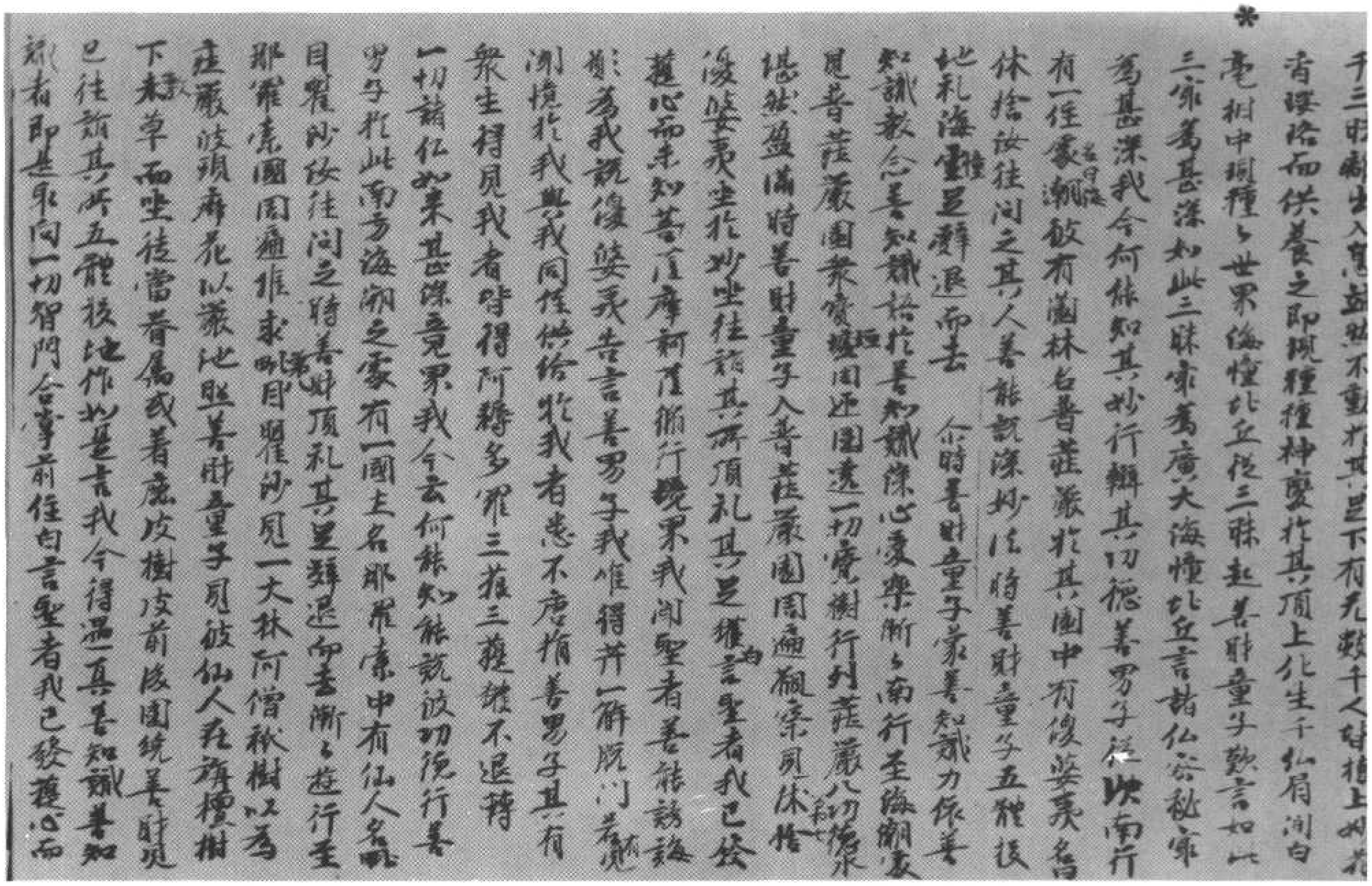


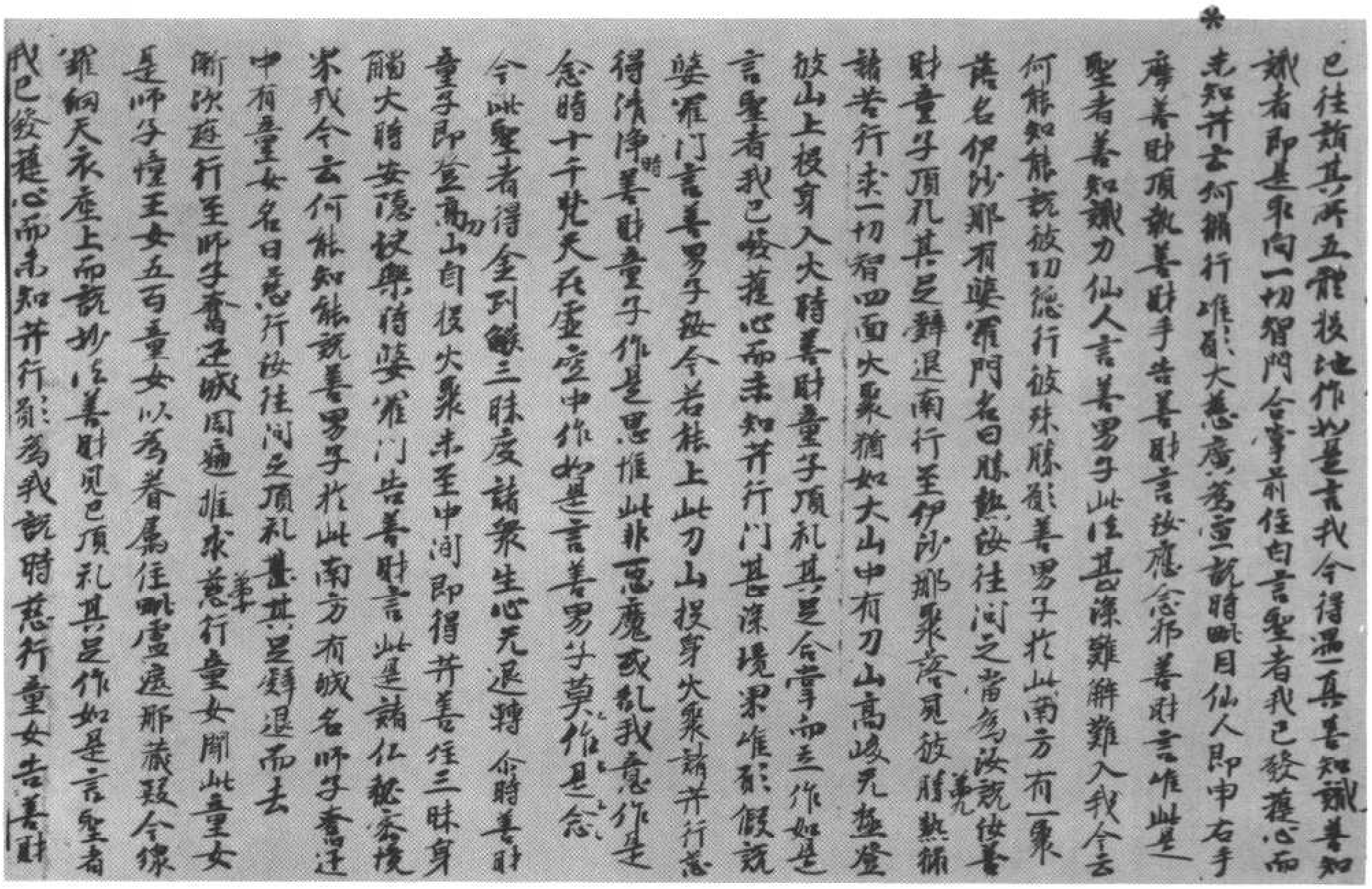
里鼻荼城名自在於中有人名曰彌伽汝往問之時善財童子
頂礼其足辭退而去（第四）尒時善財童子一心正念法光明門漸
次南行至自在城求覓彌伽乃見其人於市肆中坐於說法師
子之坐十千人衆所共圍遶說輪字莊嚴法門時善財童子頂
礼其足於前合掌作如是言我已發菩提心而我未知菩薩云何脩
菩薩道常不妄失菩提之心尒時彌伽告善財曰善男子汝已發
菩提心耶善財言我已發菩提心彌伽從即下師子座於善財所五體投
地散金銀花无價寶珠上妙衣服種種供具以為供養然後
起立而稱歎言善哉善哉善男子乃能廣發菩提之心若有能發菩提
心者則不斷一切仏種則嚴淨一切仏土則成熟一切有情則了達
一切法性如是說已從其面門出種種光說輪字品莊嚴法門
時彌伽師却昇本座告善財言善男子我今云何能知能說善男
子從此南行有一聚落名曰住林彼有長者其名解脫汝往問
之時善財童子礼彌伽足悲泣辭退而行漸次遊行十有二
年乃至住林城周遍推求解脫長者既得見已五體投地白言聖
者我今何幸得遇善知識善知識者難可得見難可得聞難可奉
事難可親近唯願聖者為我宣說菩薩脩行甚深速路尒時解脫
長者告善財言善男子如是妙行而我云何能知能說善男子從
此南行至閻浮提畔有一國土名摩利伽羅彼有比丘名曰海幢汝
往問之善能廣說菩提道品時善財童子頂礼解脫長者足悲泣
流淚辭退而去（第六）尒時童子依其教勑漸次南行至閻浮提畔摩
利聚落周遍求覓海幢比丘乃見其人在其道側加趺而坐入
于三昧離出入息寂然不動於其足下有无數千人皆持上妙花
香瓔珞而供養之即現種種神變於其頂上化生千仏肩間白

⑫

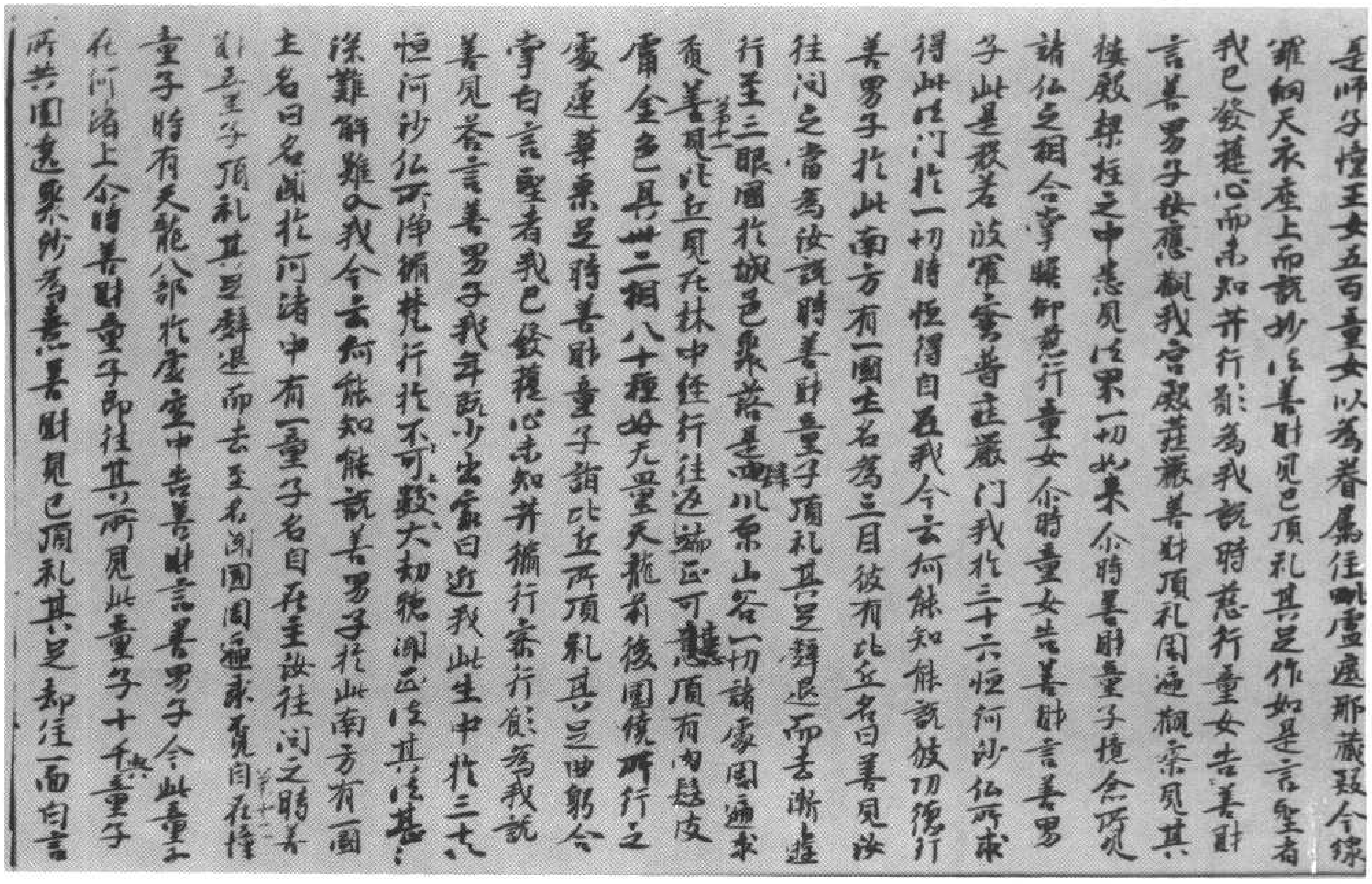
8

B


于三昧出入息寂然不動於其足下有无數千人皆持上妙花
香瓔珞而供養之即現種種神變於其頂上化生千仙肩閒白
毫相中現種々世界海幢比丘從三昧起善財童子歎言如此
三昧為甚深如此三昧寂為廣大海幢比丘言諸仏谷秘密
為甚深我今何能知其妙行辨其功德善男子從此南行
有一住處名曰海潮彼有園林名普莊嚴於其園中有優婆夷名
休捨汝往問之其人善能說深妙法時善財童子五體投
地礼海幢足辭退而去　爾時善財童子蒙善知識力依善
知識教念善知識語於善知識深心愛樂漸々南行至海潮處
見普莊嚴園衆寶垣牆周匝圍遶一切寶樹行列莊嚴一切衆花
堪然盈滿時善財童子入普莊嚴園周遍觀察見休捨
優婆夷坐於妙座往詣其所頂礼其足繞白言聖者我已發
護心而未知菩〻摩訶〻修行境界我聞聖者善能誘誨
能為我說優婆夷告言善男子我唯得并一解脫門名離憂
聞憶於我與我同住供給於我者悉不唐捐善男子其有
衆生得見我者皆得阿耨多羅三藐三護不退轉
一切諸仏如來甚深境界我今云何能知能說彼功德行善
男子於此南方海潮之處有一國土名那羅素中有仙人名毗
目瞿沙汝往問之時善財頂礼其足辭退而去漸々遊行至
那羅素國周遍推求毗目瞿沙見一大林阿僧祇樹以為
莊嚴彼頭摩花以嚴池沼善財童子見彼仙人在栴檀樹
下敷草而坐徒衆眷屬或著鹿皮樹皮前後圍繞善財見
已往詣其所五體投地作如是言我今得遇真善知識善知
識者即是趣向一切智門合掌前住白言聖者我已發護心而

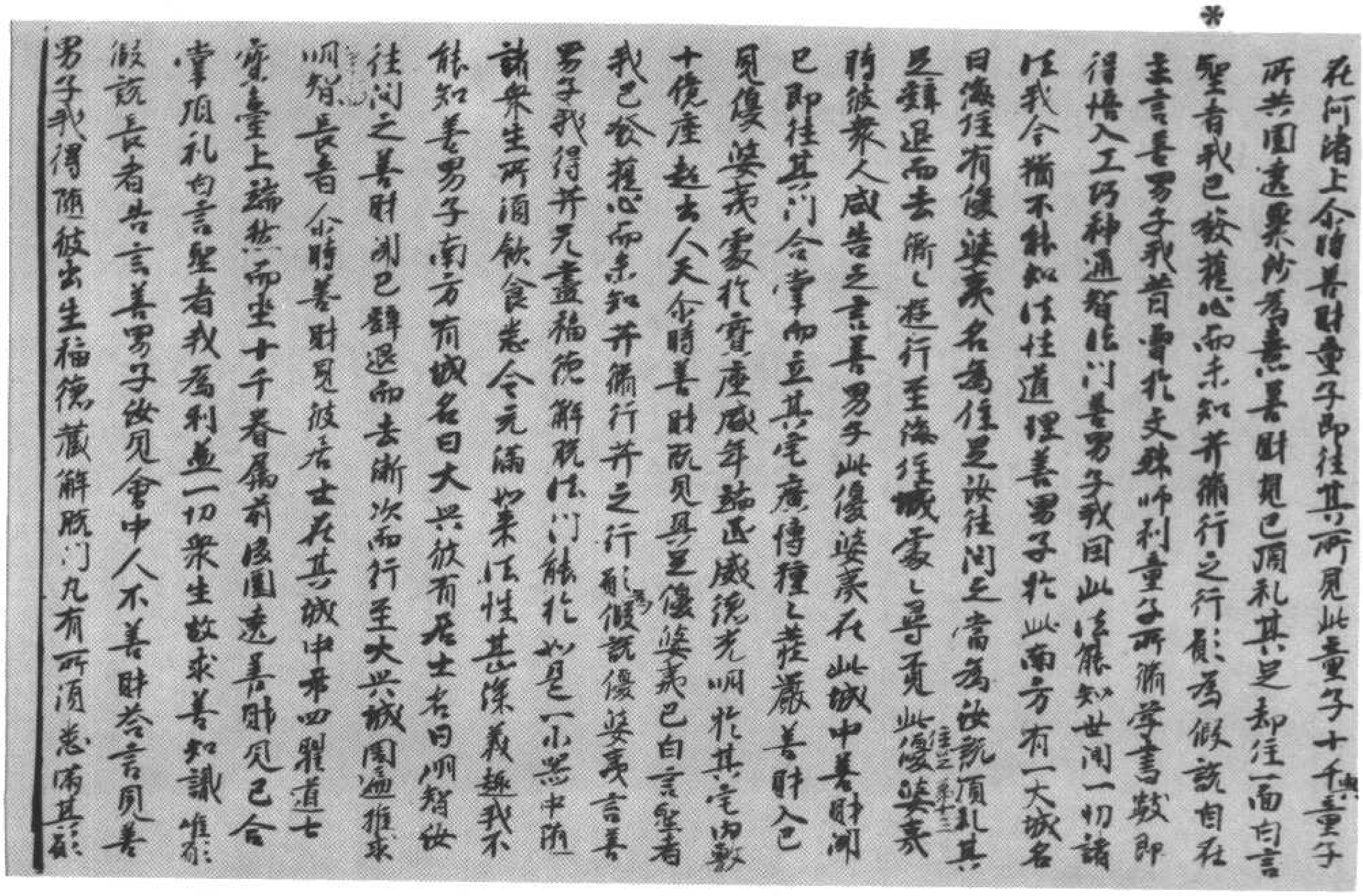

已往詣其所五體投地作如是言我今得遇真善知識善知
識者即是趣向一切智門合掌前住白言聖者我已發護心而
未知并云何修行唯願大慈廣為宣說時毗目仙人即申右手
摩善財頂執善財手告善財言汝應念我善財言唯此是
聖者善知識力仙人言善男子此法甚深難解難入我今云
何能知能說彼功德行彼殊勝勝能善男子於此南方有一聚
落名伊沙那有婆羅門名曰勝熱汝往問之當為汝說時善
財童子頂礼其足辭退南行至伊沙那聚落見彼勝熱修
諸苦行求一切智四面火聚猶如大山中有刀山高峻无極登
彼山上投身入大時善財童子頂礼其足合掌而立作如是
言聖者我已發護心而未知并行門甚深境界唯願假說
婆羅門言善男子汝今若能上此刀山投身火聚諸并行悉
得清淨時善財童子作是思惟此非惡魔惑亂我意作是
念時十千梵天在虛空中作如是言善男子莫作是念
今此聖者得金剛焰三昧度諸衆生心无退轉　爾時善財
童子即登刀山自投火聚未至中間即得并善住三昧身
觸火時安隱快樂時婆羅門告善財言此是諸仏秘密境
界我今云何能知能說善男子於此南方有城名師子奮迅
中有童女名曰慈行汝往問之頂礼其足辭退而去
漸次遊行至師子奮迅城周遍推求慈行童女聞此童女
是師子幢王女五百童女以為眷屬住毗盧遮那藏殿令綵
羅網天衣座上而說妙法善財見已頂礼其足作如是言聖者
我已發護心而未知并行〻為我說時慈行童女告善財

*



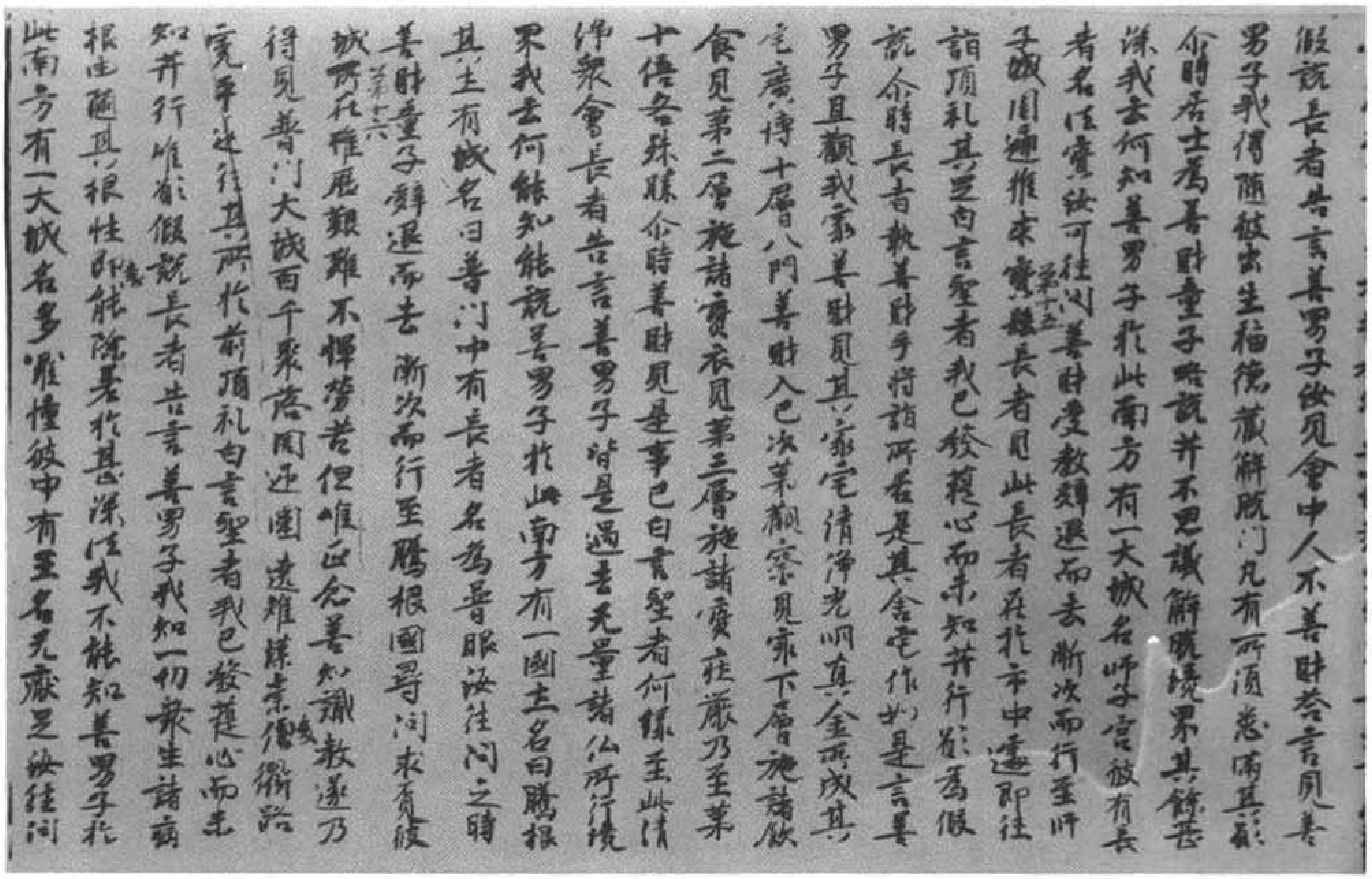
是師子幢王女五百童女以為眷屬住毗盧遮那藏殿今綠羅網天衣座上而說妙法善財見已頂禮其足作如是言聖者我已發菩提心而未知𦬇行能為我說時慈行童女告善財言善男子汝應觀我宮殿莊嚴善財頂禮周遍觀察見其樓殿梨柱之中悉見法界一切如來尒時善財童子憶念所見諸佛之相合掌瞻仰慈行童女尒時童女告善財言善男子此是般若波羅蜜普莊嚴門我於三十六恒河沙佛所求得此法門於一切時恒得自在我今云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一國土名為三目彼有比丘名曰善見汝往問之當為汝說時善財童子頂禮其足辭退而去漸漸遊行至三眼國於城邑聚落巷陌川原山谷一切諸處周遍求覓善見比丘見在林中經行往返端正可髮頂有肉髻皮膚金色具卅二相八十種好无量天龍前後圍遶經行之處蓮華承足時善財童子詣比丘所頂禮其足曲躬合掌白言聖者我已發菩提心未知𦬇修行𦬇行能為我說善見答言善男子我年既少出家日近我此生中於三十八恒河沙佛所淨修梵行於不可數大劫猶聞正法其法甚深難解難入我今云何能知能說善男子於此南方有一國土名曰名聞於河渚中有一童子名自在主汝往問之時善財至童子頂禮其足辭退而去至名聞國周遍求覓自在童子時有天龍八部於虛空中告善財言善男子今此童子在河渚上尒時善財童子即往其所見此童子十千童子所共圍遶聚沙為戲善財見已頂禮其足却住一面白言

*



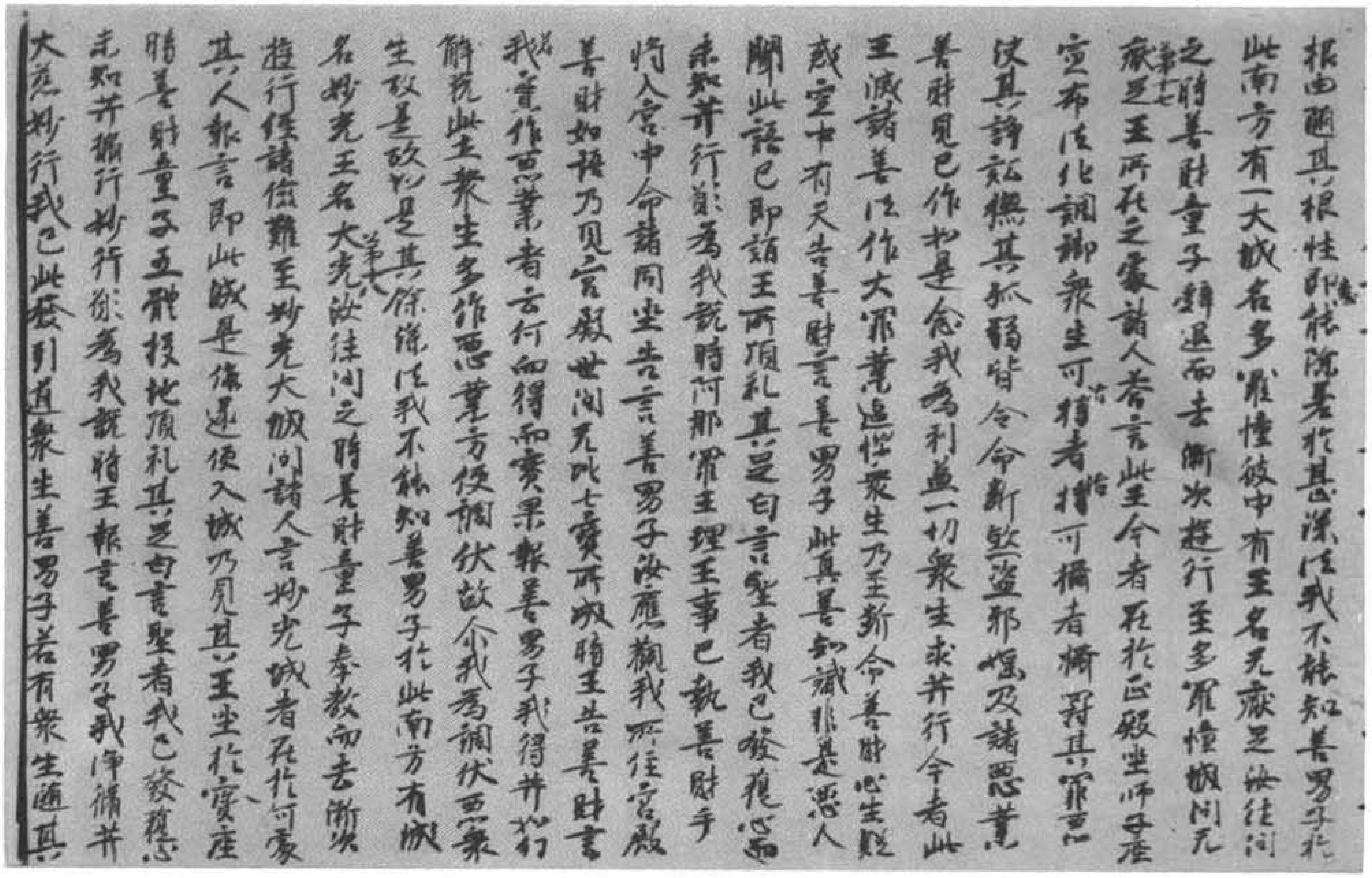
在河渚上尒時善財童子即往其所見此童子十千童子所共圍遶聚沙為戲善財見已頂禮其足却住一面白言聖者我已發菩提心而未知𦬇修行之行能為我說自在主言善男子我昔曾於文殊師利童子所修學書數即得悟入工巧神通智法門善男子我因此法能知世間一切諸法我今猶不能知法性道理善男子於此南方有一大城名曰海住有優婆夷名為具足汝往問之當為汝說頂禮其足辭退而去漸漸遊行至海住城處處尋覓此優婆夷時彼眾人咸告之言善男子此優婆夷在此城中善財聞已即往其門合掌而立其宅廣博種種莊嚴善財入已見優婆夷處於寶座盛年端正威德光明於其宅內數十億座超出人天尒時善財既見具足優婆夷已白言聖者我已發菩提心而未知𦬇修𦬇之行能為我說優婆夷言善男子我得𦬇無盡福德藏解脫法門能於如是一小器中隨諸眾生所須飲食悉令充滿如來法性甚深義趣我不能知善男子南方有城名曰大興彼有居士名曰明智汝往問之善財聞已辭退而去漸次而行至大興城周遍推求明智長者尒時善財見彼居士在其城中市四衢道七寶臺上端然而坐十千眷屬前後圍遶善財見已合掌頂禮白言聖者我為利益一切眾生故求善知識唯願為說長者告言善男子汝見會中人不善財答言見善男子我得隨彼出生福德藏解脫門凡有所須悉滿其願

*



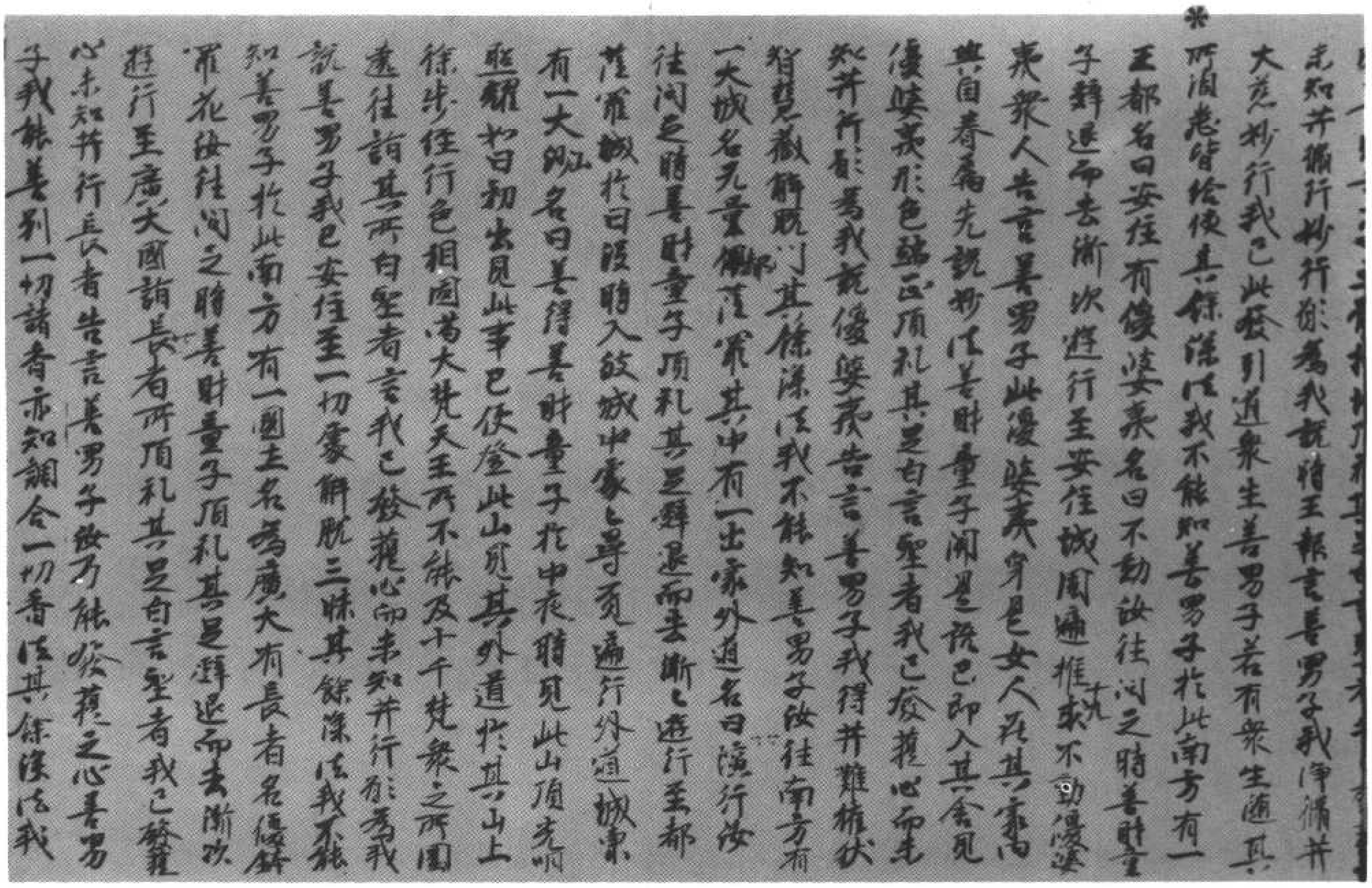
假說長者告言善男子欲見會中人不善財答言願見善男子我得隨欲出生福德藏解脫门凡有所須悉滿其願尒時居士為善財童子略說𦬇不思議解脫境界其餘甚深我云何知善男子於此南方有一大城名師子宮彼有長者名法寶髻汝可往問善財受教辭退而去漸次而行至師子城周遍推求（第十五）寶髻長者見此長者在於市中遙即往詣頂禮其足白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行願為假說尒時長者執善財手將詣所居是其舍宅作如是言善男子且觀我家善財見其家宅清淨光明真金所成其宅廣博十層八門善財入已次第觀察見最下層施諸飲食見第二層施諸寶衣見第三層施諸寶莊嚴乃至第十層各殊勝尒時善財見是事已白言聖者何緣至此清淨衆會長者告言善男子皆是過去无量諸仏所行境界我云何能知能說善男子於此南方有一國土名曰藤根其土有城名曰普门中有長者名為普眼汝往問之時善財童子辭退而去　漸次而行至藤根國尋問求覓彼城所在（第十六）雖履艱難不憚劬勞但唯正念善知識教遂乃得見普门大城百千聚落周匝圍遶雉堞崇峻衢路寬平遂往其所於前頂礼白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行唯願假說長者告言善男子我知一切衆生諸病根由隨其根性即能除差於甚深法我不能知善男子於此南方有一大城名多羅幢彼中有王名无厭足汝往問

*

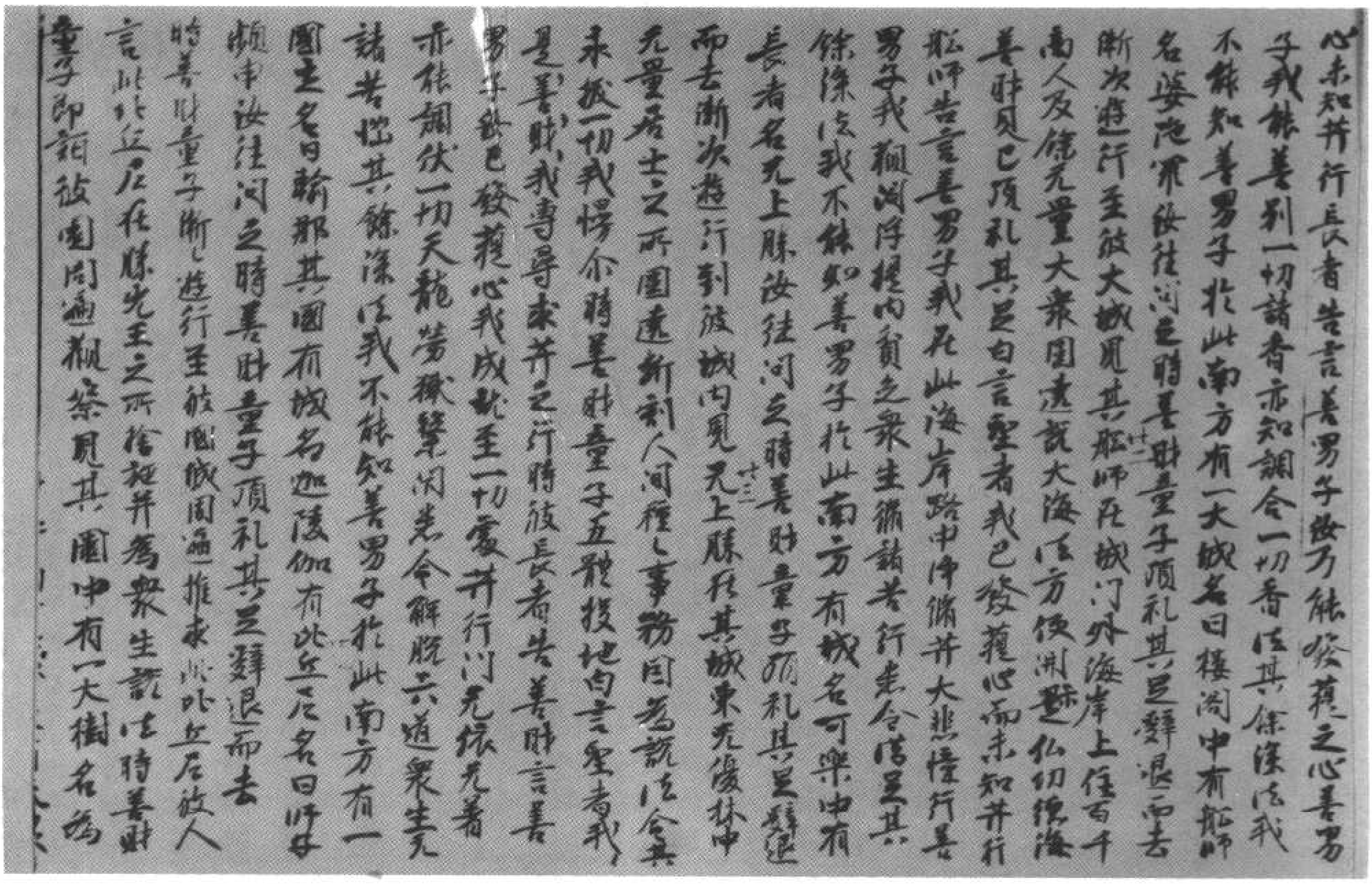


根由隨其根性即能除差於甚深法我不能知善男子於此南方有一大城名多羅幢彼中有王名无厭足汝往問

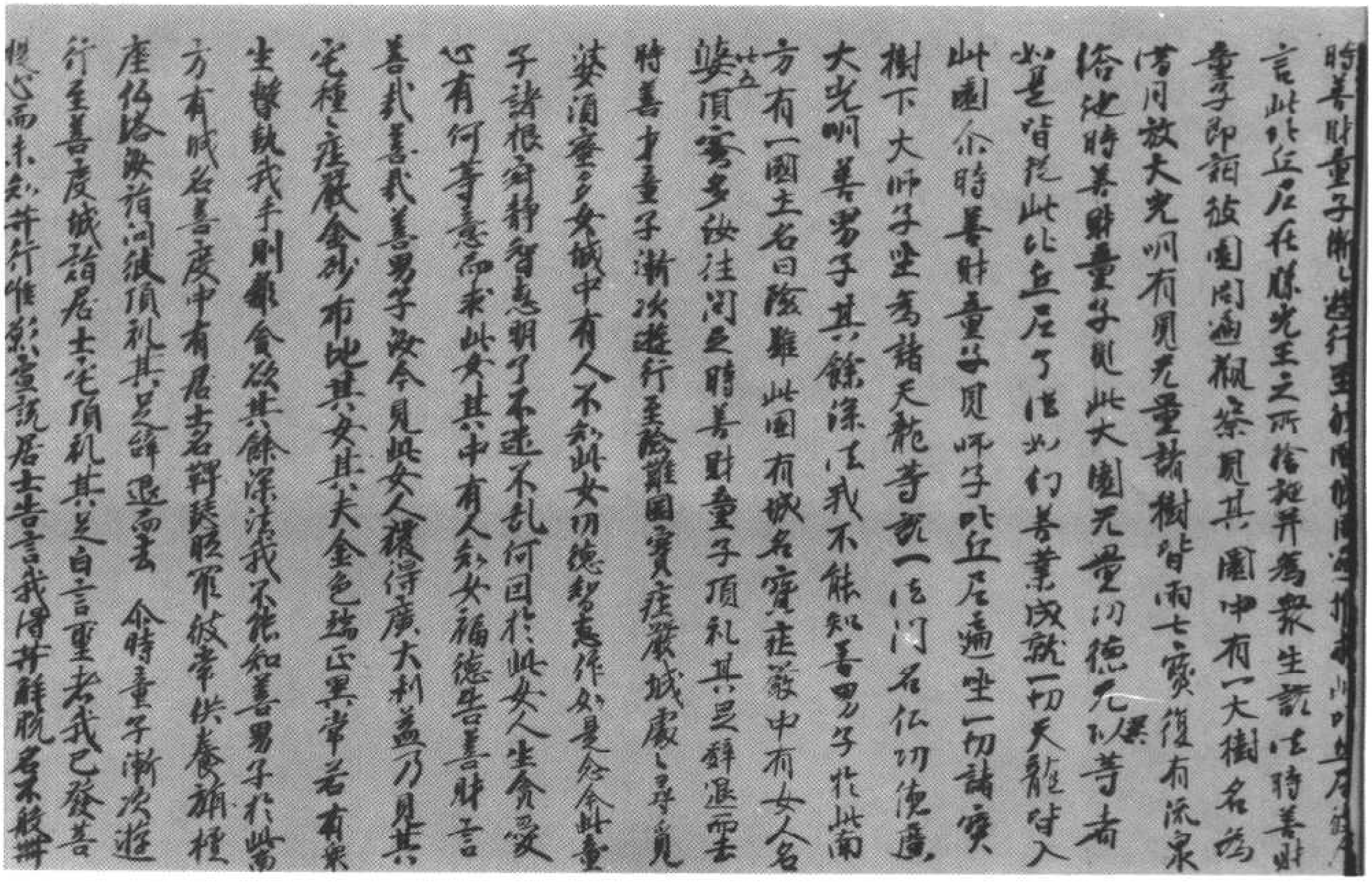
之時善財童子辭退而去漸次遊行至多羅幢城問无（第十七）厭足王所在之處諸人答言此王今者在於正殿坐師子座宣布法化調御衆生可治者治可攝者攝罰其罪惡決其諍訟撫其孤弱皆令永斷殺盜邪婬及諸惡業善財見已作如是念我為利益一切衆生求𦬇行今者此王滅諸善法作大罪業逼惱衆生乃至斷命善財心生疑惑空中有天告善財言善男子此真善知識非是惡人聞此語已即詣王所頂禮其足白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行願為我說時阿那羅王理王事已執善財手將入宮中命諸同坐告言善男子汝應觀我所住宮殿善財如教乃見宮殿世間无比七寶所成時王告善財言我若實作惡業者云何而得如實果報善男子我得𦬇如幻解脫此土衆生多作惡業方便調伏故尒我為調伏惡衆生故是故如是其餘諸法我不能知善男子於此南方有城名妙光王名大光汝往問之時善財童子奉教而去漸次（第十八）遊行經諸艱難至妙光大城問諸人言妙光城者在於何處其人報言即此城是依遂便入城乃見其王坐於寶座時善財童子五體投地頂禮其足白言聖者我已發菩提心而未知𦬇修行妙行願為我說時王報言善男子我淨修𦬇大慈幢行我已此發引道衆生善男子若有衆生隨其



未知𦬇備行妙行能爲我說時王報言善男子我淨備𦬇
大慈妙行我已此發引道衆生善男子若有衆生隨其
所須悉皆給使其餘諸法我不能知善男子於此南方有一
王都名曰安住有優婆夷名曰不動汝往問之時善財童
子辭退而去漸次遊行至安住城周遍推（十九）求不動優婆
夷衆人告言善男子此優婆夷身是女人在其舍
與自眷屬先說妙法善財童子聞是說已即入其舍見
優婆夷形色端正頂禮其足白言聖者我已發菩提心而未
知𦬇行能爲我說優婆夷告言善男子我得𦬇難摧伏
智慧藏解脫門其餘諸法我不能知善男子汝往南方有
一大城名无量都薩羅其中有一出家外道名（廿）曰漢行汝
往問之時善財童子頂禮其足辭退而去漸漸遊行至都
薩羅城於日沒時入彼城中處處尋覓遍行外道城東
有一大山名曰善得善財童子於中夜時見此山頂光明
照耀如日初出見此事已便登此山見其外道於其山上
徐步經行色相圓滿大梵天王所不能及十千梵衆之所圍
遶往詣其所白聖者言我已發菩提心而未知𦬇行能爲我
說善男子我已安住至一切處解脫三昧其餘諸法我不能
知善男子於此南方有一國土名爲廣大有長者名優鉢
羅花汝往問之時善財童子頂禮其足辭退而去漸次
遊行至廣大國詣長（廿一）者所頂禮其足白言聖者我已發菩提
心未知𦬇行長者告言善男子汝乃能發菩提之心善男
子我能善別一切諸香亦知調合一切香法其餘諸法我



心未知𦬇行長者告言善男子汝乃能發菩提之心善男
子我能善別一切諸香亦知調合一切香法其餘諸法我
不能知善男子於此南方有一大城名曰樓閣中有船師
名婆施羅汝往問之時善財童子頂禮其足辭退而去
漸次遊行至彼大城見其（廿二）船師在城門外海岸上住百千
商人及餘无量大衆圍遶說大海法方便渕[illegible]仏功德海
善財見已頂禮其足白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行
船師告言善男子我在此海岸路中淨修𦬇大悲幢行善
男子我觀閻浮提內貧乏衆生修諸苦行先令滿足其
餘諸法我不能知善男子於此南方有城名可樂中有
長者名无上勝汝往問之時善財童子頂禮其足辭退
而去漸次遊行到彼城內見无上勝（廿三）在其城東无憂林中
无量居士之所圍遶断剗人間種ゝ事務因爲說法令其
永拔一切我慢尒時善財童子五體投地白言聖者我
是善財我專尋求𦬇之行時彼長者告善財言善
男子我已發菩提心我成就至一切處𦬇行門无依无著
亦能調伏一切天龍勞獄繫閉先令解脫六道衆生无
諸苦惱其餘諸法我不能知善男子於此南方有一
國土名曰輸那其國有城名迦陵伽有比丘尼名曰師子
頻申汝往問之時善財童子頂禮其足辭退而去
時善財童子漸ゝ遊行至彼國城周遍推求此比丘尼彼人
言此比丘尼在勝光王之所捨施𦬇爲衆生說法時善財
童子即詣彼園周遍觀察見其園中有一大樹名爲



時善財童子漸〻遊行至於[illegible]

言此比丘尼在勝光王之所捨施園爲衆生説法時善財

童子即詣彼園周遍観察見其園中有一大樹名爲

滿月放大光明有見无量諸樹皆雨七寶復有流泉

浴池時善財童子見此大園无量功徳无以等者

如是皆是此比丘尼了法如幻善業成就一切天龍皆入

此園尒時善財童子見師子比丘尼遍坐一切諸寶

樹下大師子坐爲諸天龍等説一法門名佛功徳藏

大光明善男子其餘深法我不能知善男子於此南

方有一國土名曰険難此國有城名寶莊嚴中有女人名

婆須蜜多汝往問之時善財童子頂礼其足辭退而去

時善財童子漸次遊行至険難國寶莊嚴城處〻尋見

婆須蜜多女城中有人不知此女功徳智恵作如是念尒此童

子諸根寂静智恵明了不迷不乱何因於此女人生貪愛

心有何等意而求此女其中有人知女福徳告善財言

善哉〻〻善男子汝今見此女人獲得廣大利益乃見其

宅種〻莊嚴金沙布地其女其大金色端正異常若有衆

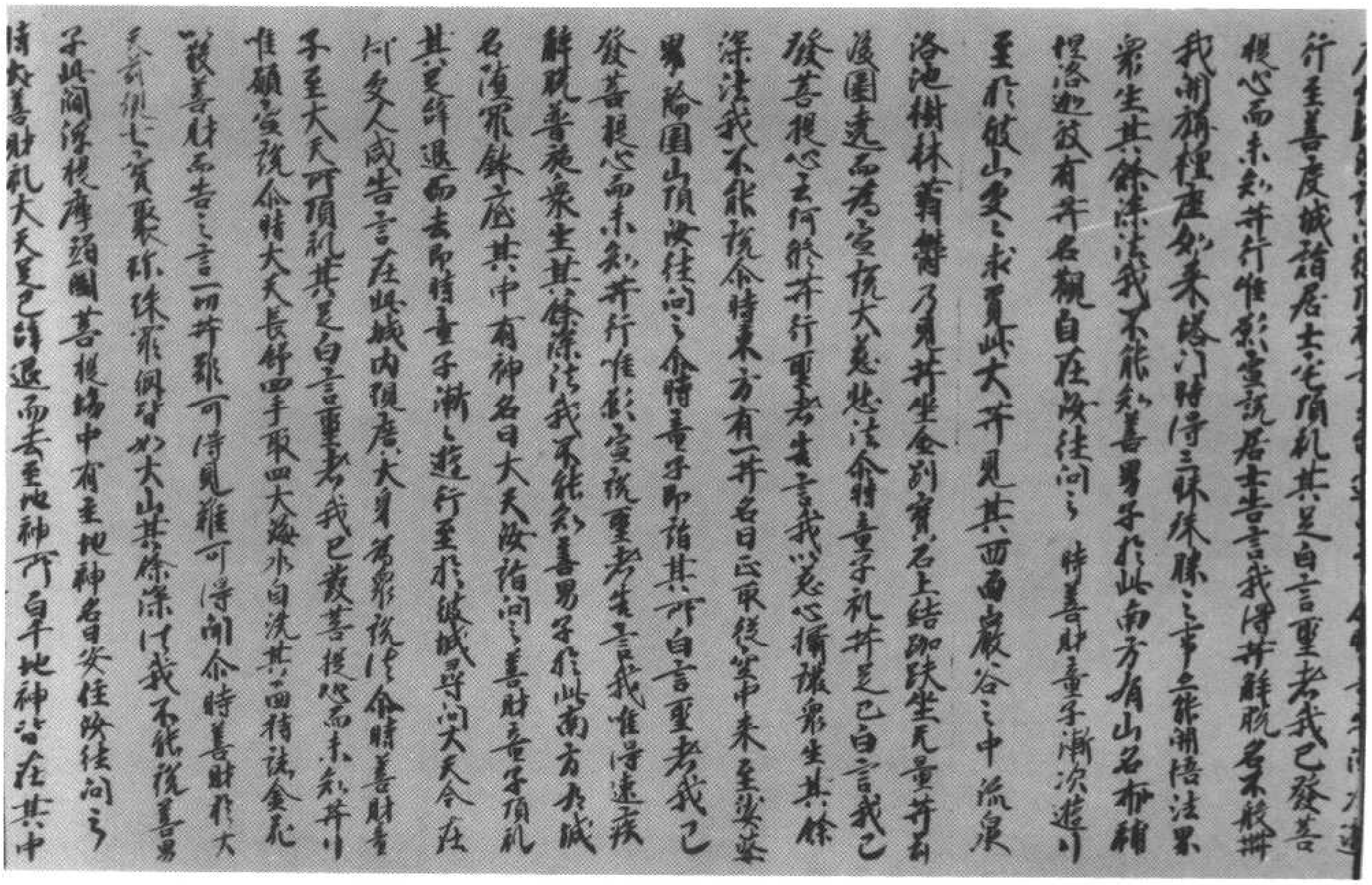
生暫執我手則離貪欲其餘深法我不能知善男子於此南

方有城名善度中有居士名鞞瑟胝羅彼常供養栴檀

座佛塔汝詣問彼頂礼其足辭退而去　尒時童子漸次遊

行至善度城詣居士宅頂礼其足白言聖者我已發菩

提心而未知𦬇行唯願爲説居士告言我得𦬇解脱名不般涅



行至善度城詣居士宅頂礼其足白言聖者我已發菩

提心而未知𦬇行唯願爲説居士告言我得𦬇解脱名不般涅

我開栴檀座如來塔門時得三昧〻〻佛〻之事亦能開悟法界

衆生其餘深法我不能知善男子於此南方有山名補

怛洛迦彼有𦬇名観自在汝往問〻　時善財童子漸次遊行

至於彼山處〻求覓此大𦬇見其西面巖谷之中流泉

浴池樹林蓊欝乃見𦬇坐金剛寶石上結跏趺坐无量𦬇衆

後圍遶而爲宣説大慈悲法尒時童子礼𦬇足已白言我已

發菩提心云何於𦬇行𦬇言我以悲心攝護衆生其餘

深法我不能説尒時東方有一𦬇名曰正趣從空中來至娑婆

界輪圍山頂汝往問〻尒時善財童子即詣其所白言聖者我已

發菩提心而未知𦬇行唯願宣説聖者告言我唯得速疾

解脱普施衆生其餘深法我不能知善男子於此南方有城

名隨羅鉢底其中有神名曰大天汝詣問〻善財童子頂礼

其足辭退而去即時童子漸〻遊行至於彼城尋問大天今在

何處人咸告言在此城内現廣大身爲衆説法尒時善財童

子至大天所頂礼其足白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行

唯願宣説尒時大天長舒四手取四大海水自洗其面持諸金花

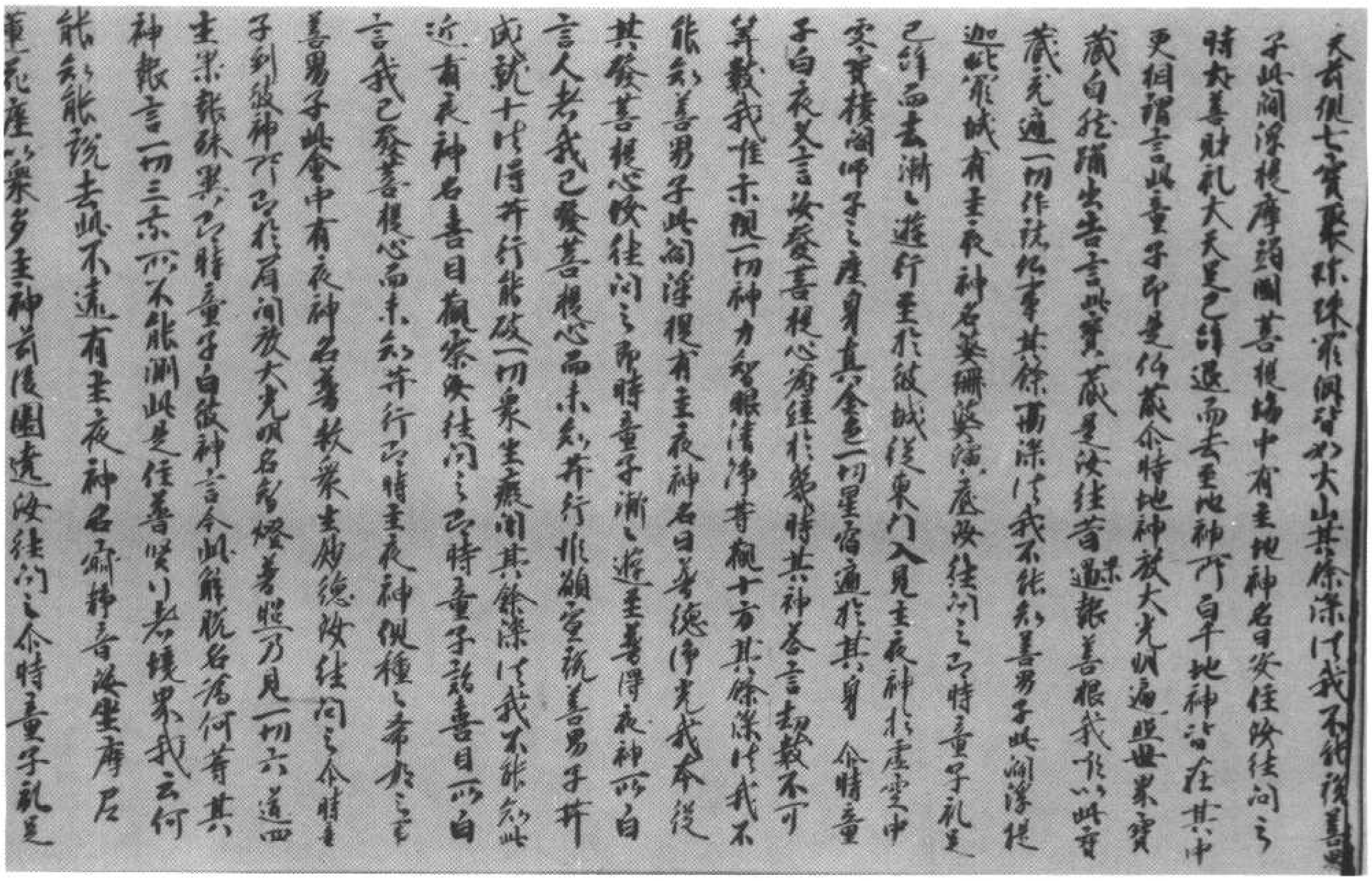
以散善財而告之言一切𦬇難可得見難可得聞尒時善財於大

天前現七寶聚珍珠羅網如大山其餘深法我不能説善男

子此閻浮提摩竭國菩提場中有主地神名曰安住汝往問〻

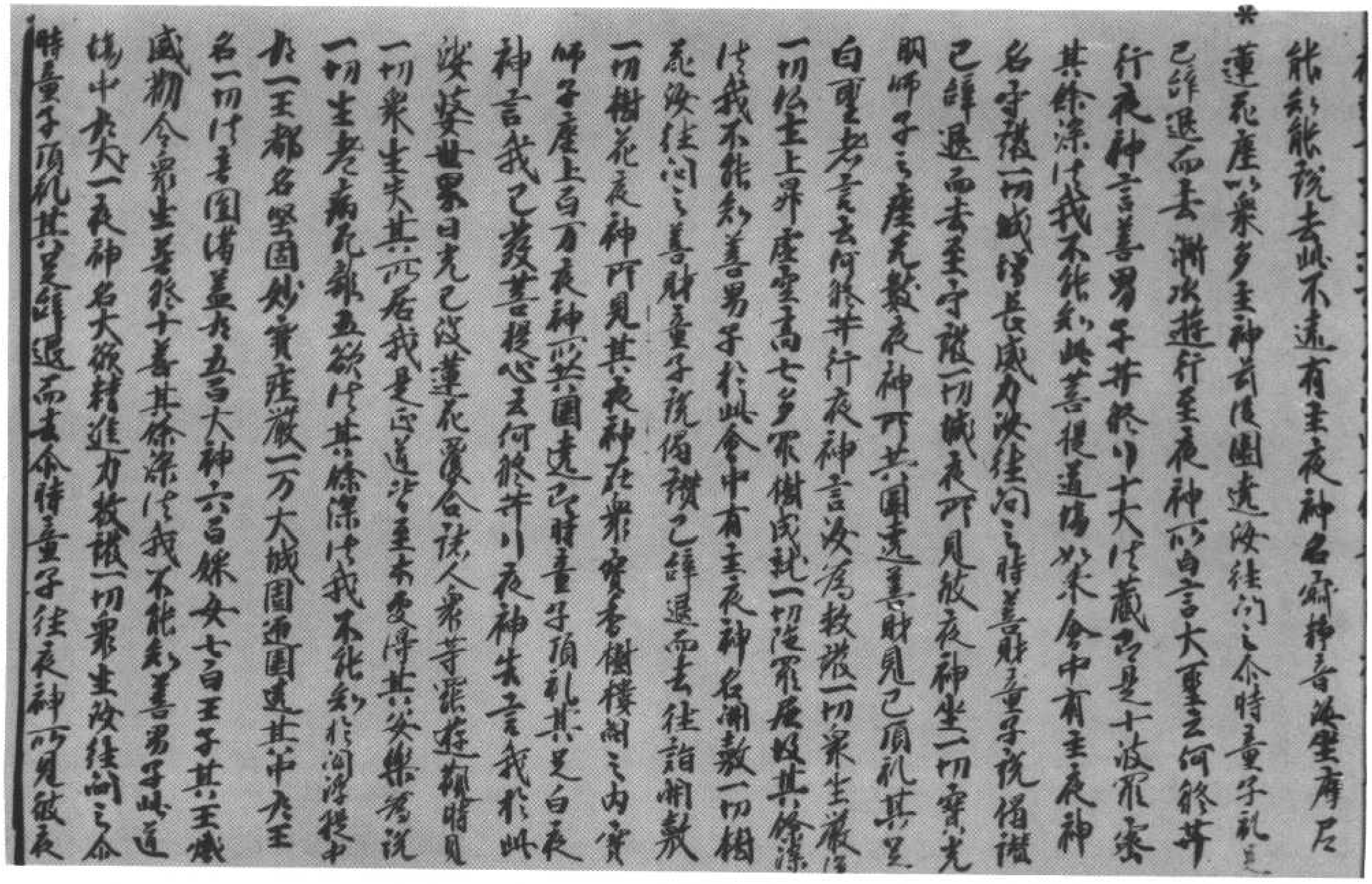
時善財礼大天足已辭退而去至地神所百千地神皆在其中

*

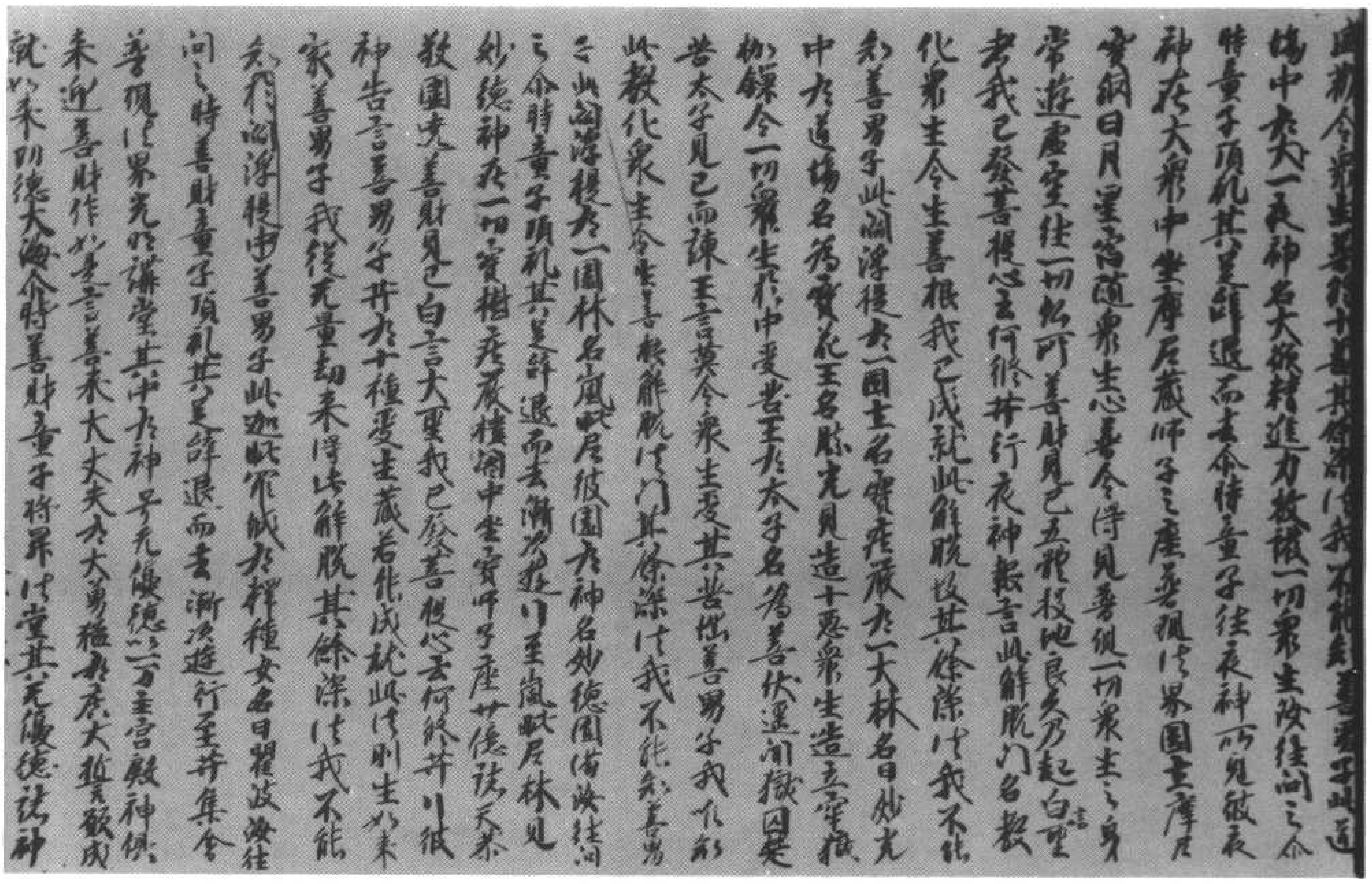


天者俱七寶聚珠珠羅網皆於大山其餘深行我不能說善
子此閻浮提摩竭國菩提場中有主地神名曰安住汝往問之
時彼善財禮大天足已辭退而去至地神所百千地神皆在其中
更相謂言此童子即是佛藏爾時地神放大光明遍照世界寶
藏自然踊出告言此寶藏是汝往昔遺（果）報善根我能以此寶
藏光通一切作諸佛事其餘兩深行我不能知善男子此閻浮提
迦毗羅城有主夜神名婆珊婆演底汝往問之爾時童子禮足
已辭而去漸漸遊行至於彼城從東門入見主夜神於虛空中
處寶樓閣師子之座身真金色一切星宿遍於其身 爾時童
子白夜叉言汝發菩提心為經於幾時其神答言劫數不可
等數我唯示現一切神力智眼清淨普觀十方其餘深行我不
能知善男子此閻浮提有主夜神名曰普德淨光我本從
其發菩提心汝往問之爾時童子漸漸遊至普德淨夜神所白
言大聖我已發菩提心而未知菩薩行非願當說善男子菩薩
成就十法得菩薩行能破一切衆生痴闇其餘深行我不能知此
近有夜神名善目觀察汝往問之爾時童子詣善目所白
言我已發菩提心而未知菩薩行爾時主夜神現種種希有之事
善男子此會中有夜神名普救衆生妙德汝往問之爾時童
子到彼神所即於眉間放大光明名智燈普照乃見一切六道四
生衆類殊異即時童子白彼神言今此解脫名為何等其
神報言一切三乘所不能測此是住善賢之境界我云何
能知能說去此不遠有主夜神名寂靜音海坐摩尼
蓮花座以衆多主神前後圍遶汝往問之爾時童子禮足

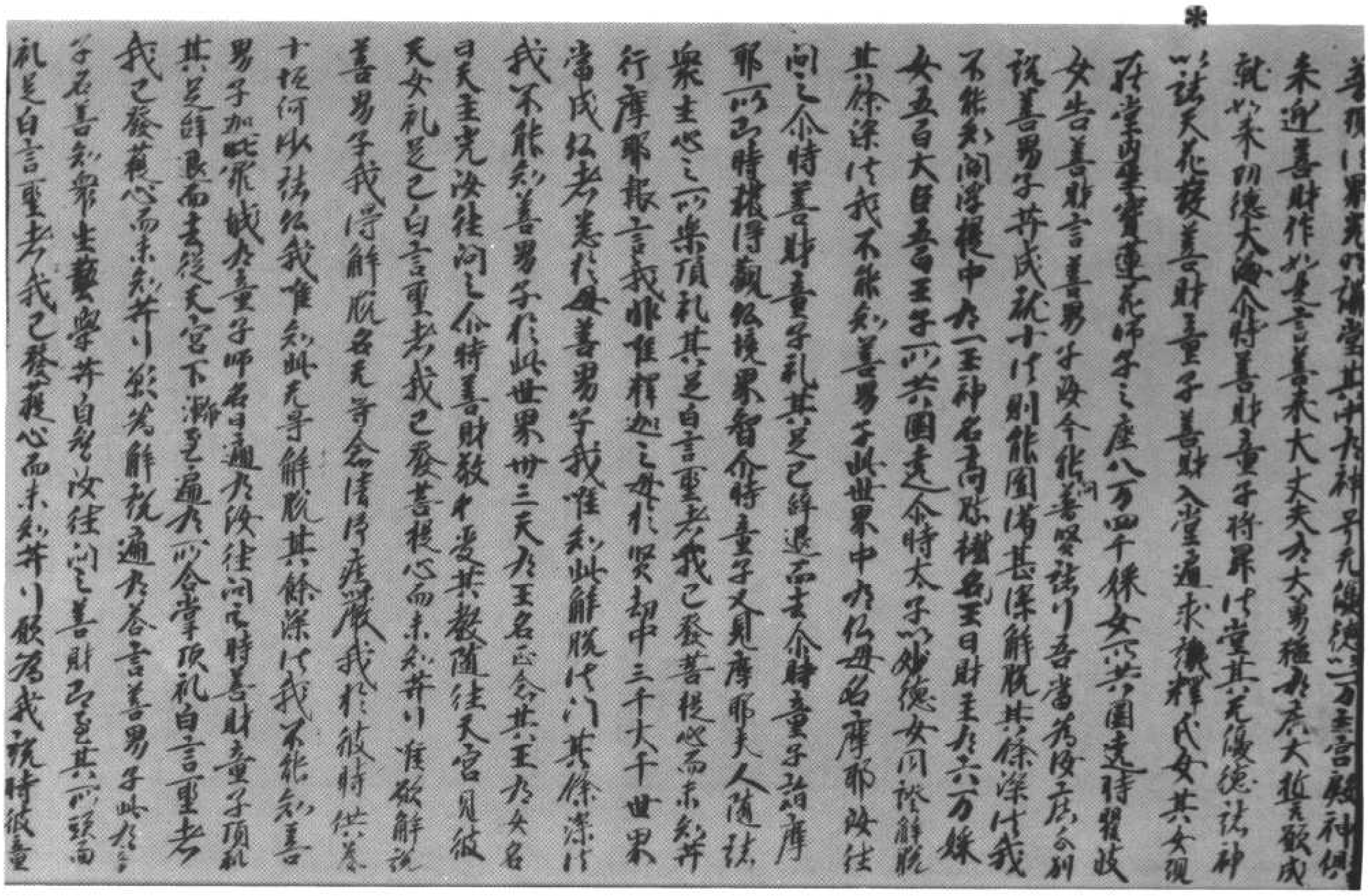
*



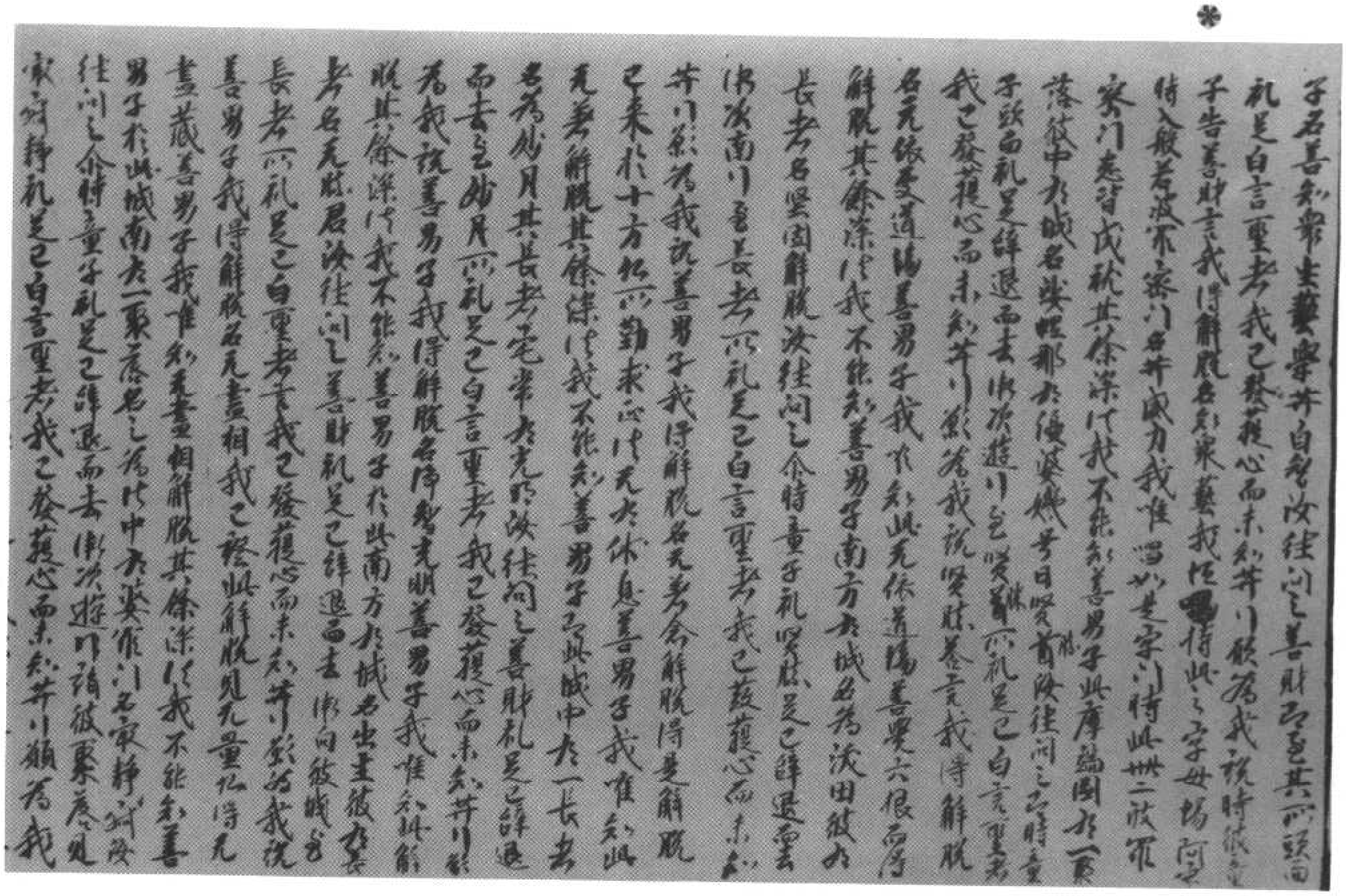
能知能說去此不遠有主夜神名寂靜音海坐摩尼
蓮花座以衆多主神前後圍遶汝往問之爾時童子禮足
已辭退而去 漸次遊行至夜神所白言大聖云何修菩薩
行夜神言善男子菩薩修行十大法藏所謂是十波羅蜜
其餘深行我不能知此菩提道場如來會中有主夜神
名守護一切城增長威力汝往問之爾時善財童子說偈讚
已辭退而去至守護一切城夜神所見彼夜神坐一切寶光
明師子之座光數夜神所共圍遶善財見已頂禮其足
白聖者言云何修菩薩行夜神言汝為救護一切衆生嚴淨
一切佛土上昇虛空高七多羅樹成就一切陀羅尼收其餘深
行我不能知善男子於此會中有主夜神名開敷一切樹
花汝往問之善財童子說偈讚已辭退而去往詣開敷
一切樹花夜神所見其夜神在衆寶香樹樓閣之內寶
師子座上百萬夜神所共圍遶即時童子頂禮其足白夜
神言我已發菩提心未知云何於菩薩行夜神告言我於此
娑婆世界日光已沒蓮花覆合諸人衆等罷遊觀時見
一切衆生失其所居我是示道令得其所安樂為說
一切生老病死離五欲法其餘深法我不能知於閻浮提中
有一王都名堅固妙寶莊嚴一万大城周匝圍遶其中有王
名一切法音圓滿蓋有五百大臣六萬綵女七百王子其王威
感物令衆生善修十善其餘深法我不能知善男子此道
場中有一夜神名大願精進力救護一切衆生汝往問之爾
時童子頂禮其足辭退而去爾時童子往夜神所見彼夜



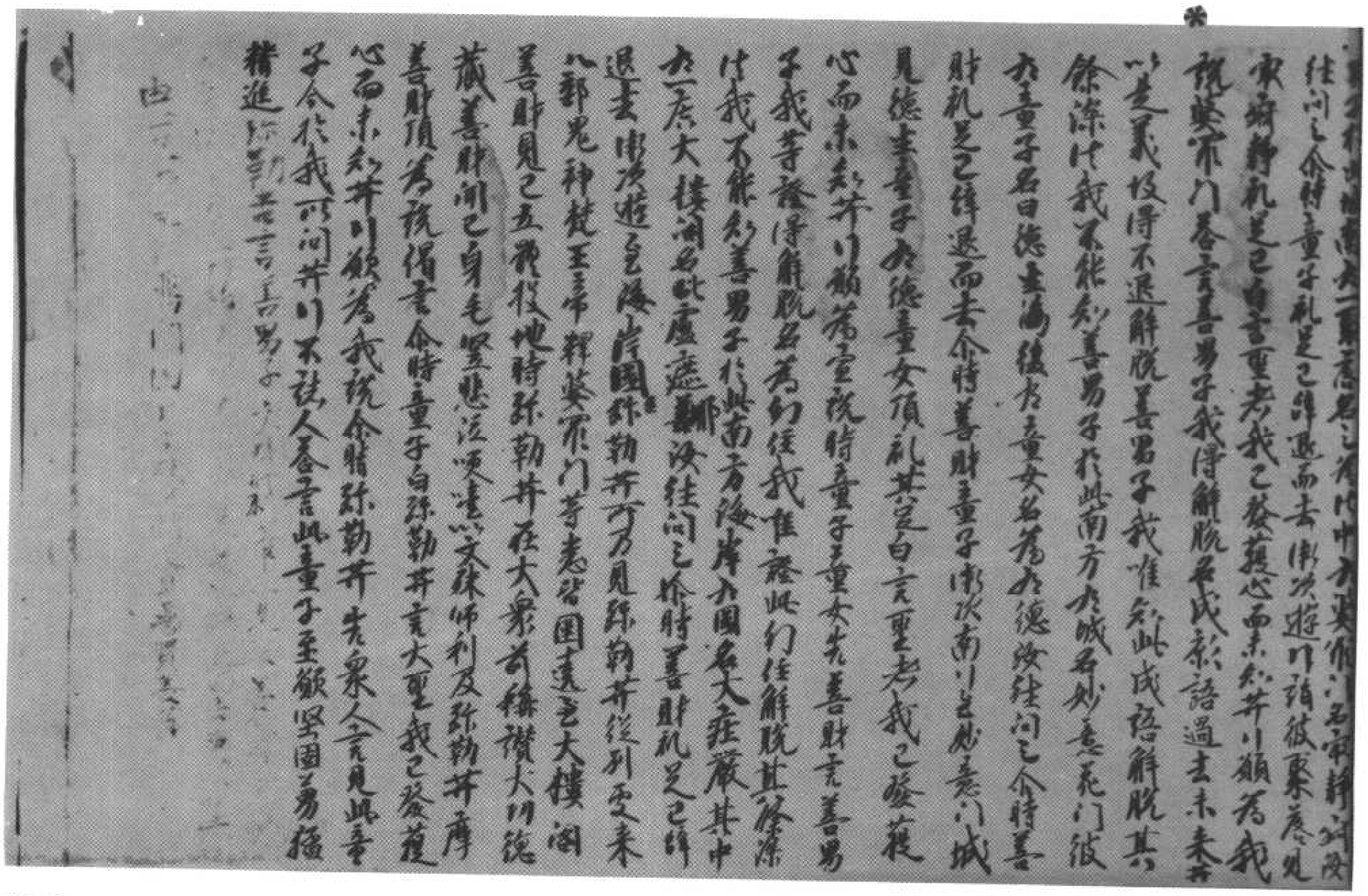
成就令衆生住於十善其餘深法我不能知善男子此道
場中有一夜神名大願精進力救護一切衆生汝往問之爾
時童子頂礼其足辭退而去爾時童子往夜神所見彼夜
神於大衆中坐摩尼藏師子之座普現法界國土摩尼
寶網日月星宿隨衆生心普令得見普現一切衆生之身
常遊虛空往一切處所善財見已五體投地良久乃起白言聖
者我已發菩提心云何修𦬇行夜神報言此解脫門名教
化衆生令生善根我已成就此解脫故其餘深法我不能
知善男子此閻浮提有一國土名寶莊嚴有一大林名曰妙光
中有道場名為寶花王名勝光見造十惡衆生造立牢獄
枷鎖令一切衆生於中受苦王有太子名為善伏還閉獄因是
苦太子見已而諫王言莫令衆生受其苦惱善男子我作彼
此教化衆生令生善根解脫法門其餘深法我不能知善男
子此閻浮提有一國林名嵐毗尼彼園有神名妙德圓滿汝往問
之爾時童子頂礼其足辭退而去漸次遊行至嵐毗尼林見
妙德神在一切寶樹莊嚴樓閣中坐寶師子座廿億諸天恭
敬圍遶善財見已白言大聖我已發菩提心云何修𦬇行彼
神告言善男子𦬇有十種受生藏若能成就此法則生如來
家善男子我從无量劫來得此解脫其餘深法我不能
知於此閻浮提中善男子此迦毗羅城有釋種女名曰瞿波汝往
問之時善財童子頂礼其足辭退而去漸次遊行至𦬇集會
普現法界光明講堂其中有神号无憂德與一万主宮殿神俱
來迎善財作如是言善來大丈夫有大勇猛能修大悲乃能成
就如來功德大海爾時善財童子將昇法堂其无憂德諸神



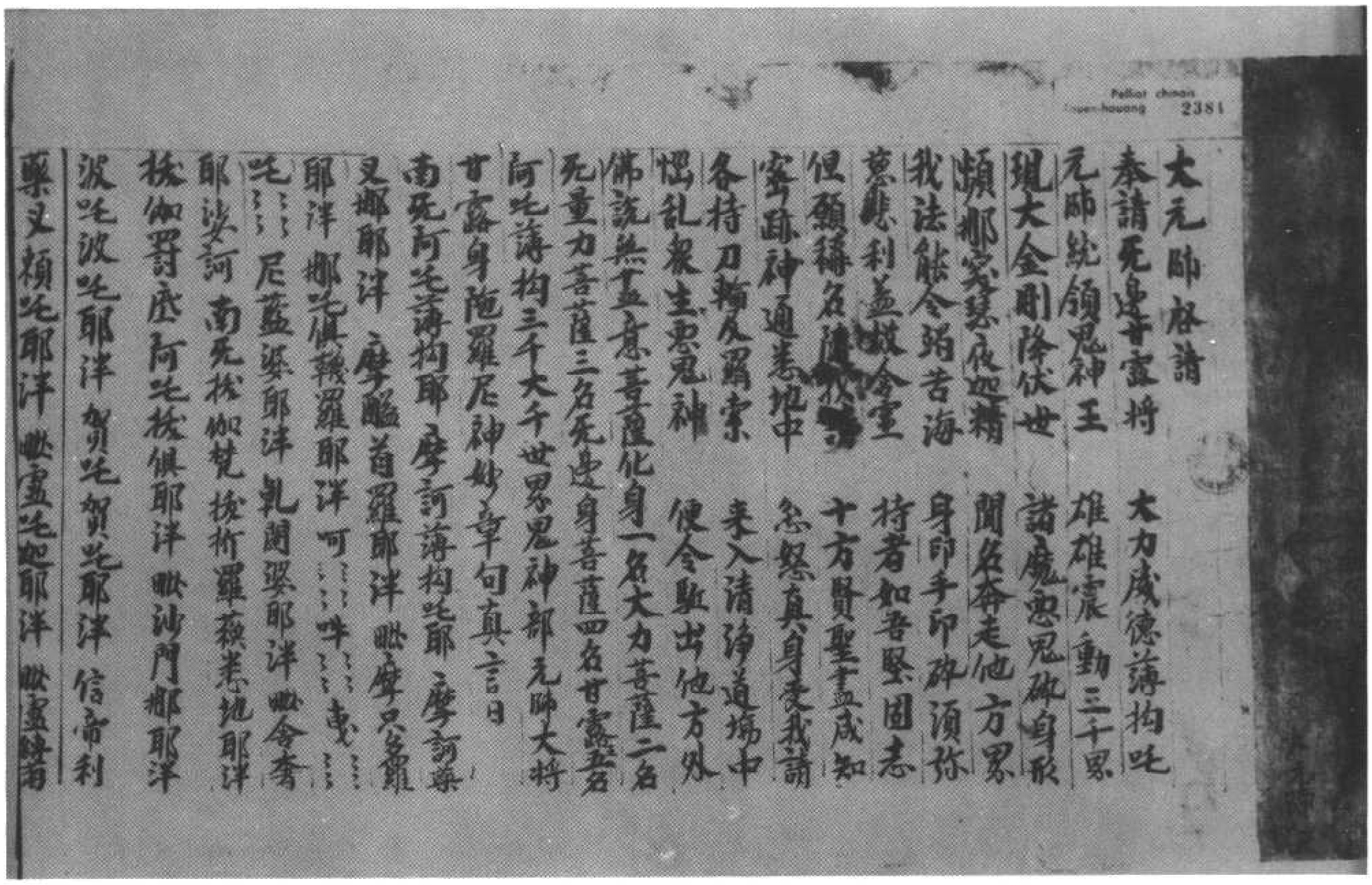
普現法界光明講堂其中有神号无憂德與一万主宮殿神俱
來迎善財作如是言善來大丈夫有大勇猛能修大悲乃能成
就如來功德大海爾時善財童子將昇法堂其无憂德諸神
以諸天花散善財童子善財入堂遍求釋氏女其女現
在堂內坐寶蓮花師子之座八万四千綵女所共圍遶時瞿波
女告善財言善男子汝今能問善賢諸行吾當為汝廣分別
說善男子𦬇成就十法則能圓滿甚深解脫其餘深法我
不能知閻浮提中有一王都名高勝樹有王曰財主有六万綵
女五百大臣五百王子所共圍遶爾時太子與妙德女同證解脫
其餘深法我不能知善男子此世界中有佛母名摩耶汝往
問之爾時善財童子礼其足已辭退而去爾時童子詣摩
耶所正時獲得觀諸境界智爾時童子又見摩耶夫人隨諸
衆生心之所樂頂礼其足白言聖者我已發菩提心而未知𦬇
行摩耶報言我非唯於過去之世於賢劫中三千大千世界
當成佛者悉於我母善男子我唯知此解脫法門其餘深法
我不能知善男子於此世界卅三天有王名正念其王有女名
曰天主光汝往問之爾時善財敬受其教隨往天宮見彼
天女礼足已白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行願欲解說
善男子我得解脫名无等念清淨莊嚴我於彼時供養
十恒河沙諸佛我唯知此无等解脫其餘深法我不能知善
男子加毗羅城有童子師名曰遍友汝往問之爾時善財童子頂礼
其足辭退而去從天宮下漸至遍友所合掌頂礼白言聖者
我已發菩提心而未知𦬇行願為解說遍友答言善男子此有童
子名善知衆生藝學𦬇自然汝往問之善財已至其所頭面
礼足白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行願欲為我說時彼童



子名善知衆藝學𦬇字智汝往問之善財至其所頭面
禮足白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行願為我說時彼童
子告善財言我得解脫名知衆藝我恒唱持此之字母唱阿字
時入般若波羅蜜門名𦬇威力我唯唱如是字門時此卌二波羅
蜜門悉皆成就其餘深行我不能知善男子此摩竭國有一聚
落彼中有城名婆呾那有優婆夷号曰賢首（勝）汝往問之時童
子頭面禮足辭退而去漸次遊行至賢（勝）所禮足已白言聖者
我已發菩提心而未知𦬇行願為我說賢勝告言我得解脫
名無依處道場善男子我亦知此無依處道場善覺六根而得
解脫其餘深行我不能知善男子南方有城名為沃田彼有
長者名堅固解脫汝往問之尒時童子禮足已辭退而去
漸次南行至長者所禮足已白言聖者我已發菩提心而未知
𦬇行願為我說善男子我得解脫名無著念解脫得是解脫
已來於十方佛所勤求正法無有休息善男子我唯知此
無著解脫其餘深行我不能知善男子於此城中有一長者
名為妙月其長者宅常有光明汝往問之善財禮足已辭退
而去至妙月所禮足已白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行
為我說善男子我得解脫名淨智光明善男子我唯知此解
脫其餘深行我不能知善男子於此南方有城名出生彼有長
者名無勝軍汝往問之善財禮足已辭退而去漸向彼城至
長者所禮足已白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行為我說
善男子我得解脫名無盡相我已證此解脫見無量佛得無
盡藏善男子我唯知此無盡相解脫其餘深行我不能知善
男子於此城南有一聚落名之為法中有婆羅門名寂靜汝
往問之尒時童子禮足已辭退而去漸次遊行詣彼聚落見
寂靜禮足已白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行願為我



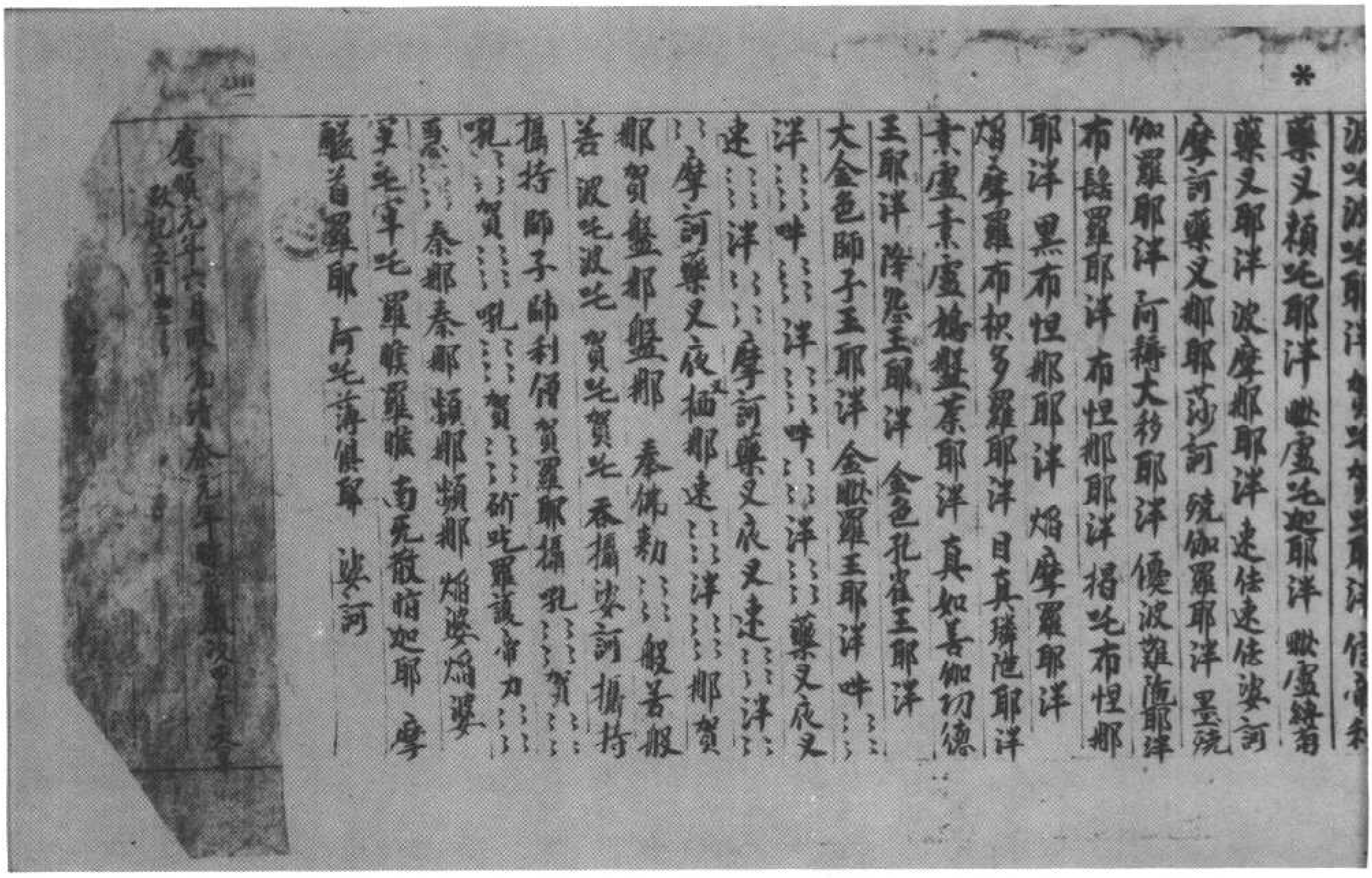
於此城南有一聚落名之為法中有婆羅門名寂靜汝
往問之尒時童子禮足已辭退而去漸次遊行詣彼聚落見
寂靜禮足已白言聖者我已發菩提心而未知𦬇行願為我
說婆羅門言善男子我得解脫名誠願語過去未來𦬇
以是義故得不退解脫善男子我唯知此誠語解脫其
餘深行我不能知善男子於此南方有城名妙意花門彼
有童子名曰德生有童女名為有德汝往問之尒時善
財禮足已辭退而去尒時善財童子漸次南行至妙意門城
見德生童子有德童女頂禮其足白言聖者我已發菩提
心而未知𦬇行願為我說時童子童女告善財言善男
子我等證得解脫名為幻住我唯證此幻住解脫其餘深
行我不能知善男子於此南方海岸有國名大莊嚴其中
有一處大樓閣名毗盧遮那汝往問之尒時善財禮足已辭
退去漸次遊至海岸國彌勒𦬇方見彌勒𦬇從別處來
八部鬼神梵王帝釋婆羅門等悉皆圍遶至大樓閣
善財見已五體投地時彌勒𦬇在大衆前稱讚大功德
藏善財聞已身毛豎悲泣哽噎以文殊師利及彌勒𦬇摩
善財頂為說偈言尒時童子白彌勒𦬇言大聖我已發菩提
心而未知𦬇行願為我說尒時彌勒𦬇告衆人言見此童
子今於我所問𦬇行不說人善言此童子至願堅固易攝
精進[illegible]



Pelliot chinois
Touen-houang　2384

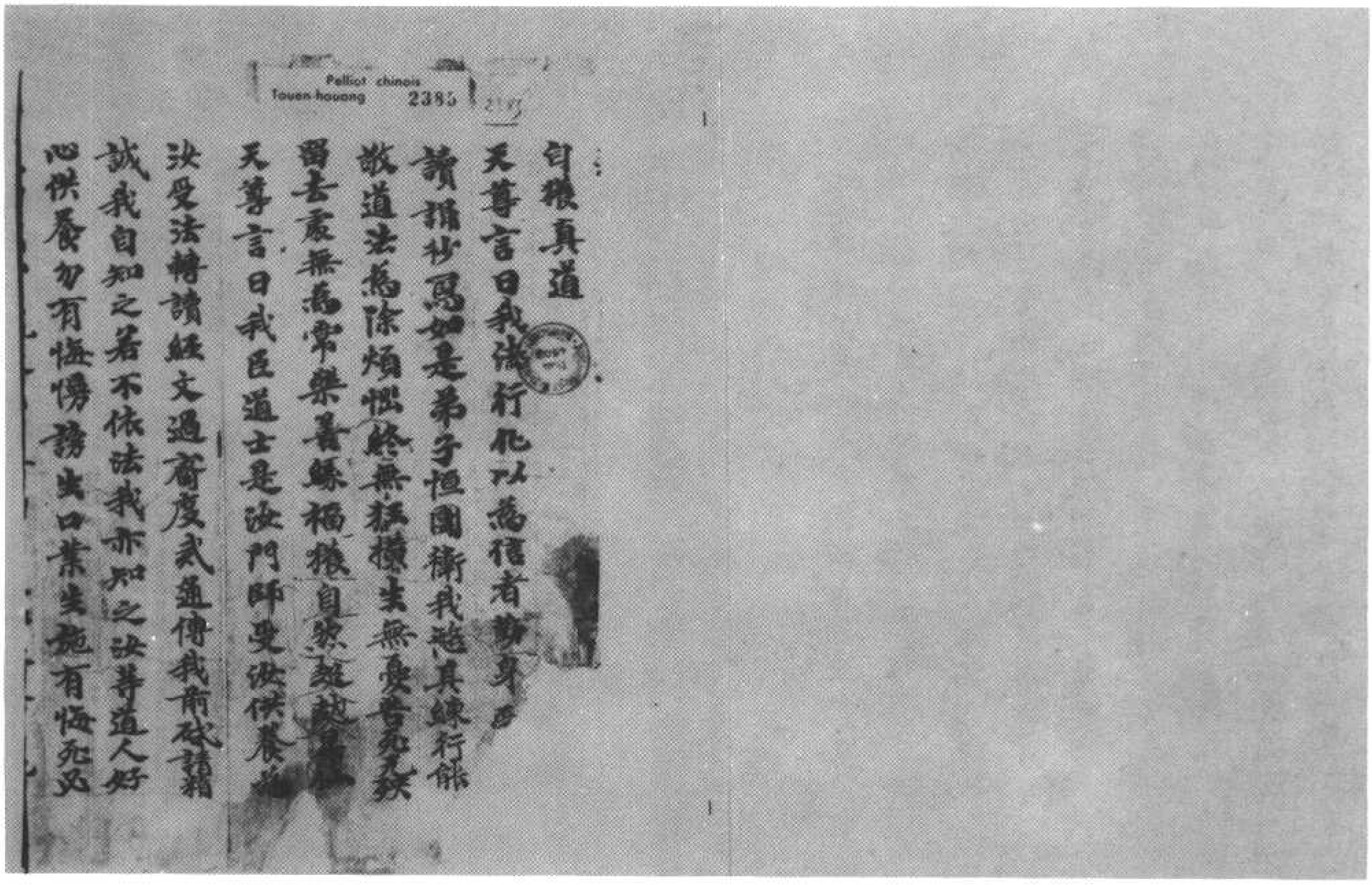
大元帥啓請
奉請无邊音靈將　大力威德薄拘吒
元帥統領鬼神王　雄雄震動三千界
現大金剛降伏世　諸魔惡鬼碎身形
頻那冤惡夜迦精　聞名奔走他方界
我法能令消苦海　身印手印碎須弥
慈悲利益救含靈　持者如是堅固志
但願稱名隨[illegible]　十方賢聖悉咸知
密跡神通悉地中　忿怒真身受我請
各持刀輪及羂索　來入請淨道場中
惱亂衆生惡鬼神　使令驅出他方外
佛說無盡意菩薩化身一名大力菩薩二名
无量力菩薩三名无邊身菩薩四名甘露君
阿吒薄拘三千大千世界鬼神部元帥大將
甘露身陁羅尼神妙章句真言曰
南无阿吒薄拘耶　摩訶薄拘吒耶　摩訶藥
叉椰耶泮　摩醯首羅耶泮　毗摩只多羅
耶泮　椰吒俱穢羅耶泮　呵ゝゝゝ吽ゝゝゝ虎ゝゝゝ
吒ゝゝゝ　尼藍婆耶泮　軋闍婆耶泮　毗舍奢
耶沙婆訶　南无拔伽梵　拔折羅藏悉地耶泮
拔伽罰底阿吒拔俱耶泮　毗沙門椰耶泮
波吒波吒耶泮　賀吒賀吒耶泮　信帝利
藥叉頻吒耶泮　毗盧吒迦耶泮　毗盧鋒着

伯二三八四號　大元帥啓請



波吒波吒耶泮　賀吒賀吒耶泮　信帝利
藥叉頻吒耶泮　毗盧吒迦耶泮　毗盧鋒着
*
藥叉耶泮　波摩椰耶泮　速佉速佉娑訶
摩訶藥叉椰耶莎訶　唬伽羅耶泮　墨唬
伽羅耶泮　阿稱大秒耶泮　優波難陁耶泮
布髮羅耶泮　布怛椰耶泮　揭吒布怛椰
耶泮　黑布怛椰耶泮　焰摩羅耶泮
焰摩羅布积多羅耶泮　目真璘陁耶泮
素盧素盧鳩盤荼耶泮　真如善伽切德
王耶泮　降魔王耶泮　金色孔雀王耶泮
大金色師子王耶泮　金毗羅王耶泮　吽ゝゝゝ
泮ゝゝゝ吽ゝゝゝ泮ゝゝゝ吽ゝゝゝ泮ゝゝゝ藥叉夜叉
速ゝゝゝ泮ゝゝゝ摩訶藥叉夜叉速ゝゝゝ泮ゝゝ
ゝゝゝ摩訶藥叉夜栖椰速ゝゝゝ泮ゝゝゝ椰賀
椰賀盤椰盤椰　泰佛勅ゝゝゝ般若般
若　波吒波吒　賀吒賀吒　泰攝婆訶　攝持
攝持師子師利須賀羅耶攝乳ゝゝゝ賀ゝゝゝ
吼ゝゝゝ賀ゝゝゝ吼ゝゝゝ賀ゝゝゝ斫吒羅護帝力ゝゝゝ
泰ゝゝゝ泰椰泰椰　頻椰頻椰　焰婆焰婆
罕吒罕吒　羅睺羅睺　南无薇栖迦耶　摩
醯首羅耶　阿吒薄俱耶　娑婆訶

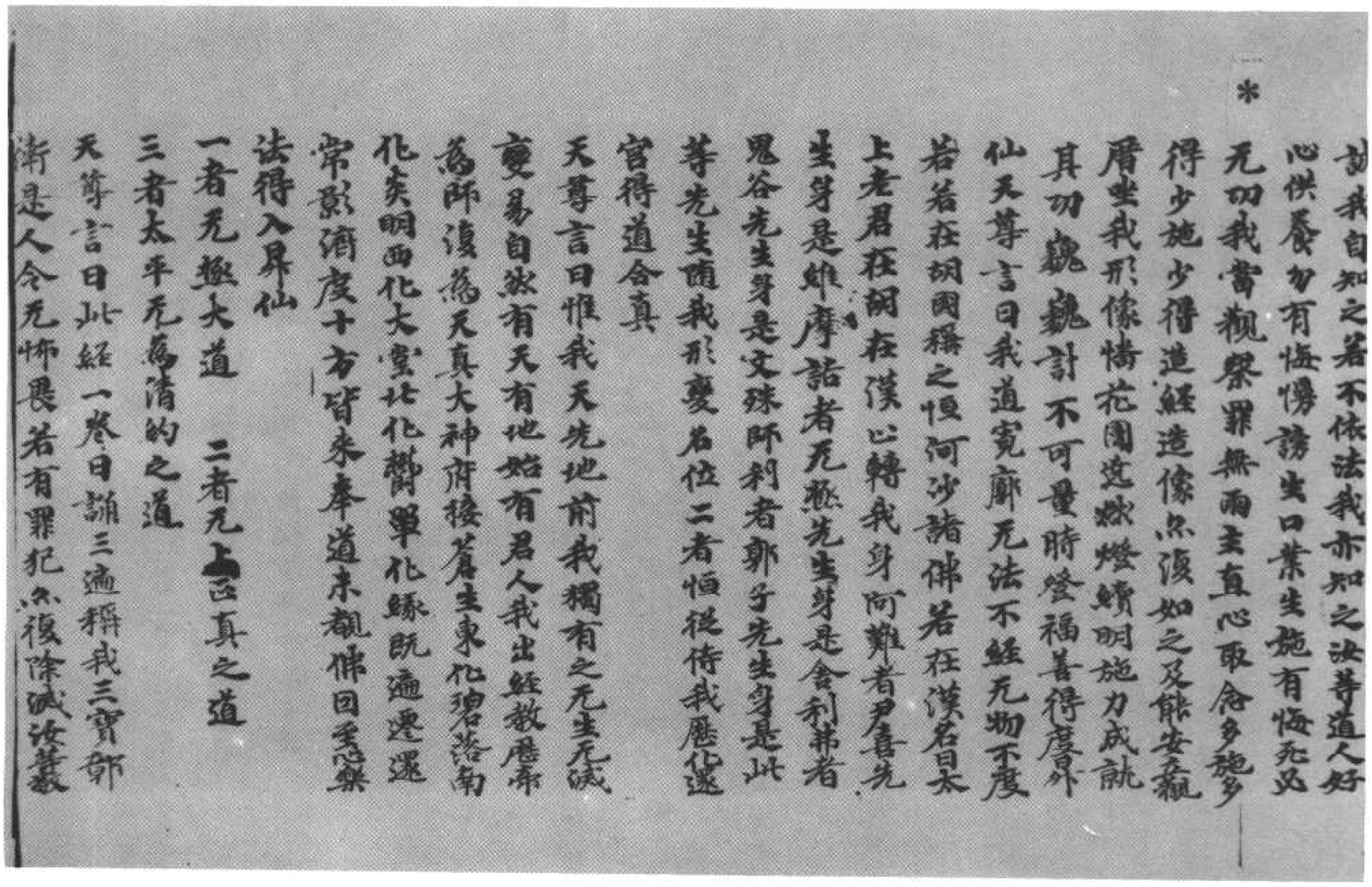
廣順元年六月[illegible]清泰元年[illegible]
[illegible]



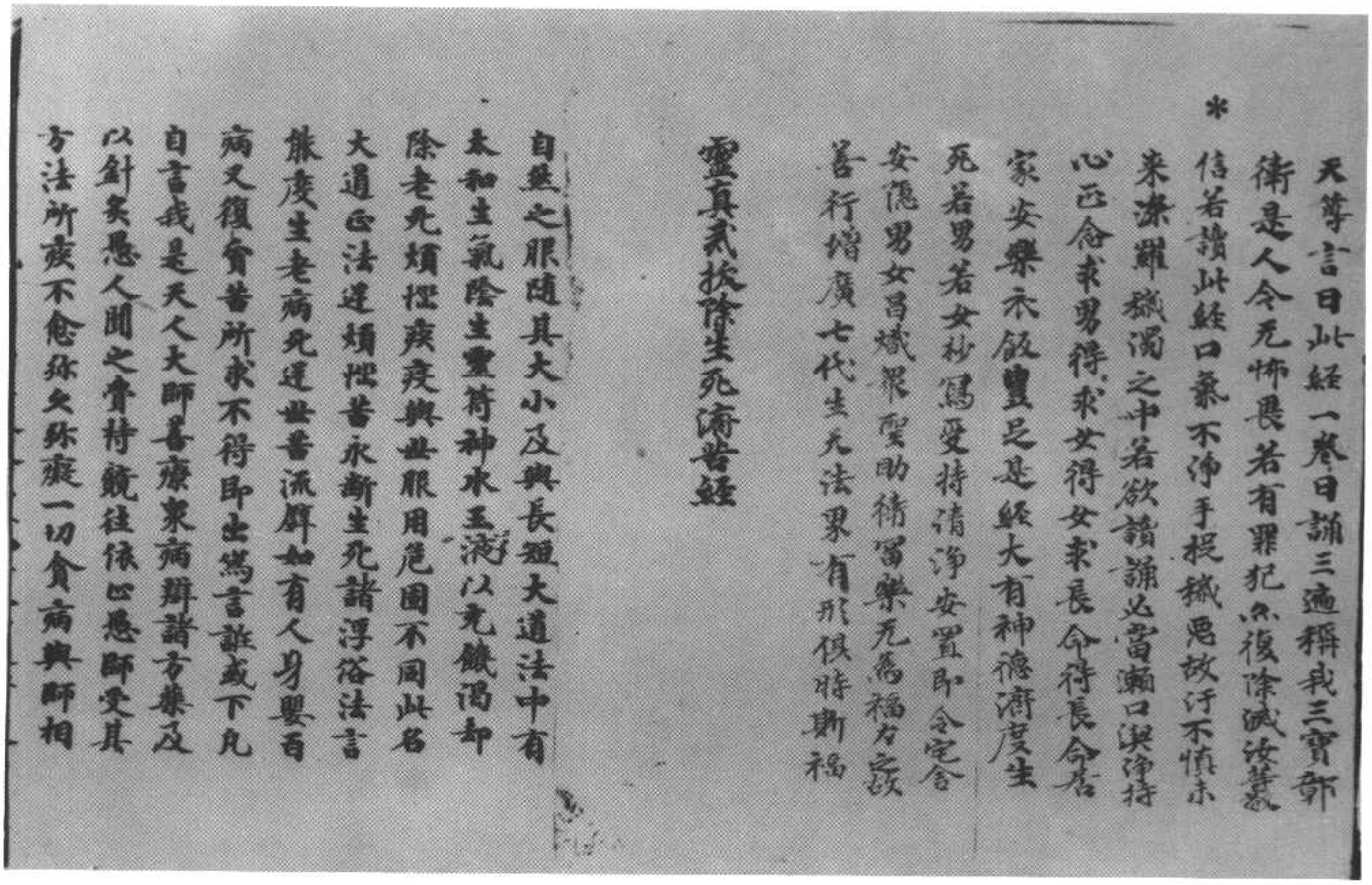
Pelliot chinois
Touen-houang 2385

皆稱真道
天尊言曰我識行化以為信者勤身[illegible]
讀誦抄寫如是弟子恒圍衛我誠真練行餘
敬道法為除煩惱終無狂橫生無憂苦死殃
留去處無為常樂善緣福報自然超越[illegible]
天尊言曰我臣道士是汝門師受汝供養[illegible]
汝受法轉讀經文過齋度式道傳我前戒請精
誠我自知之若不依法我亦知之汝等道人好
心供養勿有悔惕謗出口業生施有悔死入

伯二三八五號　靈真戒拔除生死濟苦經



誠我自知之若不依法我亦知之汝等道人好
心供養勿有悔惕謗出口業生施有悔死入
无功我當觀察罪無兩主直心取念多施多
得少施少得造經造像亦復如之及能安龕
層坐我形像幡花圍遶燃燈續明施力成就
其功巍巍計不可量時登福善得度昇
仙天尊言曰我道寬廓无法不經无物不度
若若在胡國稱之恒河沙諸佛若在漢名曰太
上老君在胡在漢心轉我身阿難者尹喜先
生身是維摩詰者无懸先生身是舍利弗者
鬼谷先生身是文殊師利者郭子先生身是此
等先生隨我形變名位二者恒從侍我歷代遠
官得道合真
天尊言曰惟我天先地前我獨有之无生无滅
變易自然有天有地始有君人我出經教歷帝
為師復為天真大神府接蒼生東化碧落南
化炎明西化大害北化鬱單化緣既遍遷還
常默濟度十方皆來奉道來觀佛回受樂
法得入昇仙
一者无極大道　二者无上正真之道
三者太平无為清約之道
天尊言曰此經一卷日誦三遍稱我三寶部
衛是人令无怖畏若有罪犯亦復除滅汝[illegible]

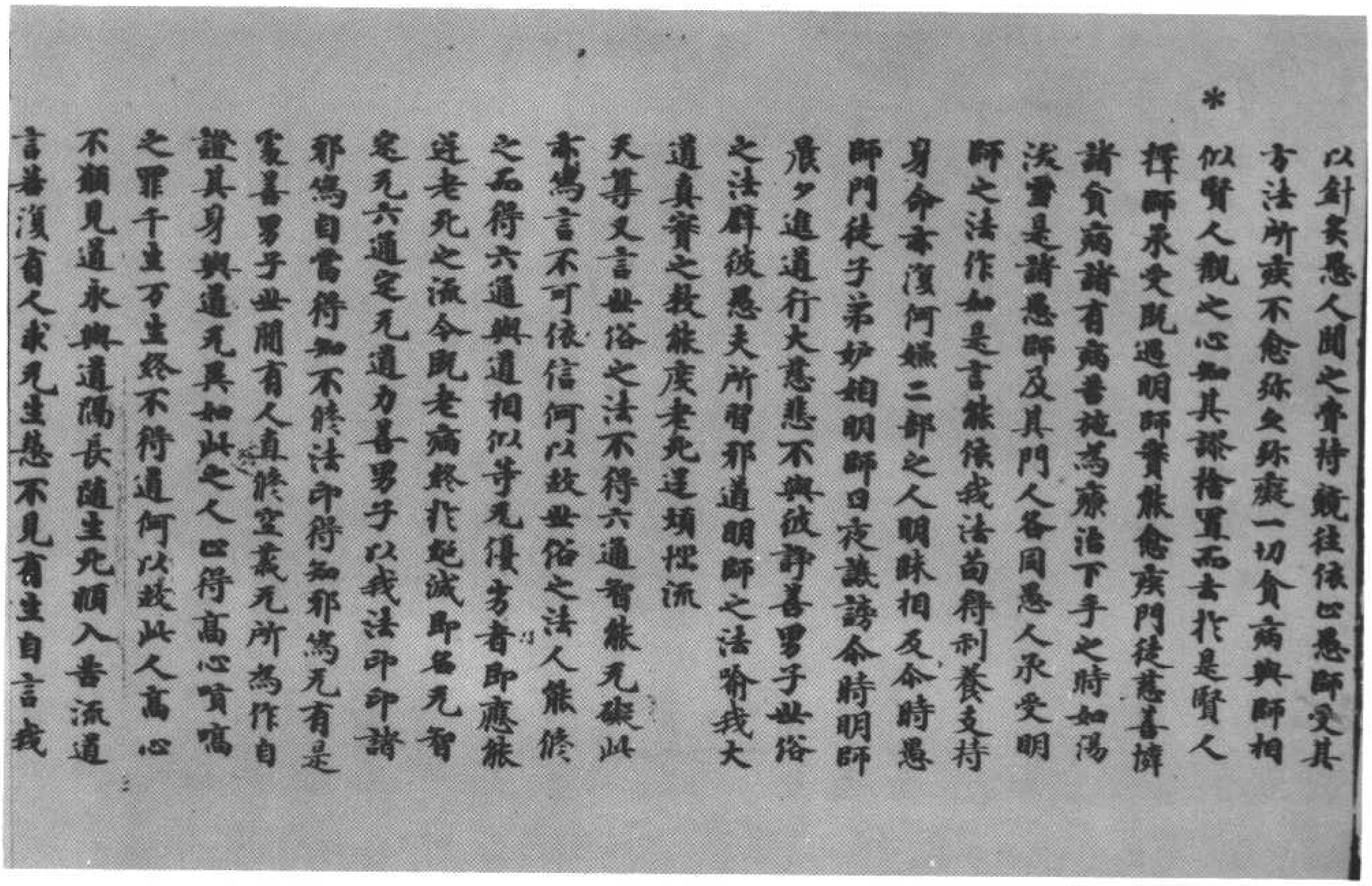


*天尊言曰此經一卷日誦三遍稱我三寶部
衛是人令无怖畏若有罪犯亦復除滅汝慕
信若讀此經口氣不淨手捉穢恶故汙不慎亦
来濂羅穢濁之中若欲讀誦必當漱口澡淨持
心正念求男得男求女得女求長命得長命居
家安樂衣飯豐足是經大有神德濟度生
死若男若女抄寫受持清淨安置即令宅舍
安隱男女智識衆聖助衛留樂无為福方歲
善行增廣七代生天法界有形俱時斯福

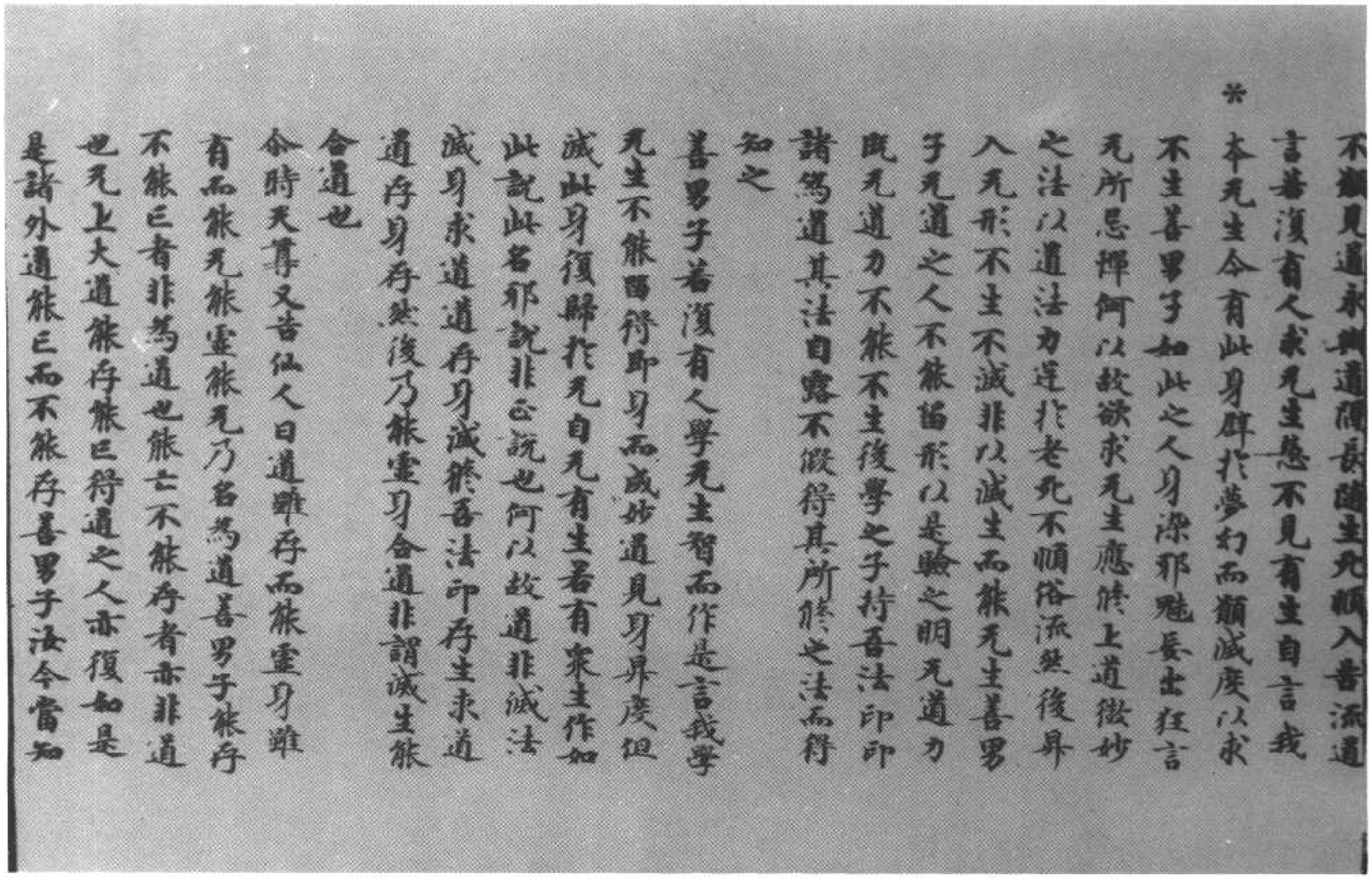
靈真戒拔除生死濟苦經

自然之服隨其大小及與長短大道法中有
太和生氣陰生靈符神水玉瀉以充饑渴卻
除老死煩惱疾疫與世服用危固不同此名
大道正法遠煩惱苦永斷生死諸浮俗法言
能度生老病死遠世苦流譬如有人身嬰百
病又復貪苦所求不得即出罵言謗惑下凡
自言我是天人大師善療衆病辯諸方藥及
以針灸愚人聞之齎持饋往依止愚師受其
方法所療不愈殊久殊疲一切貪病與師相

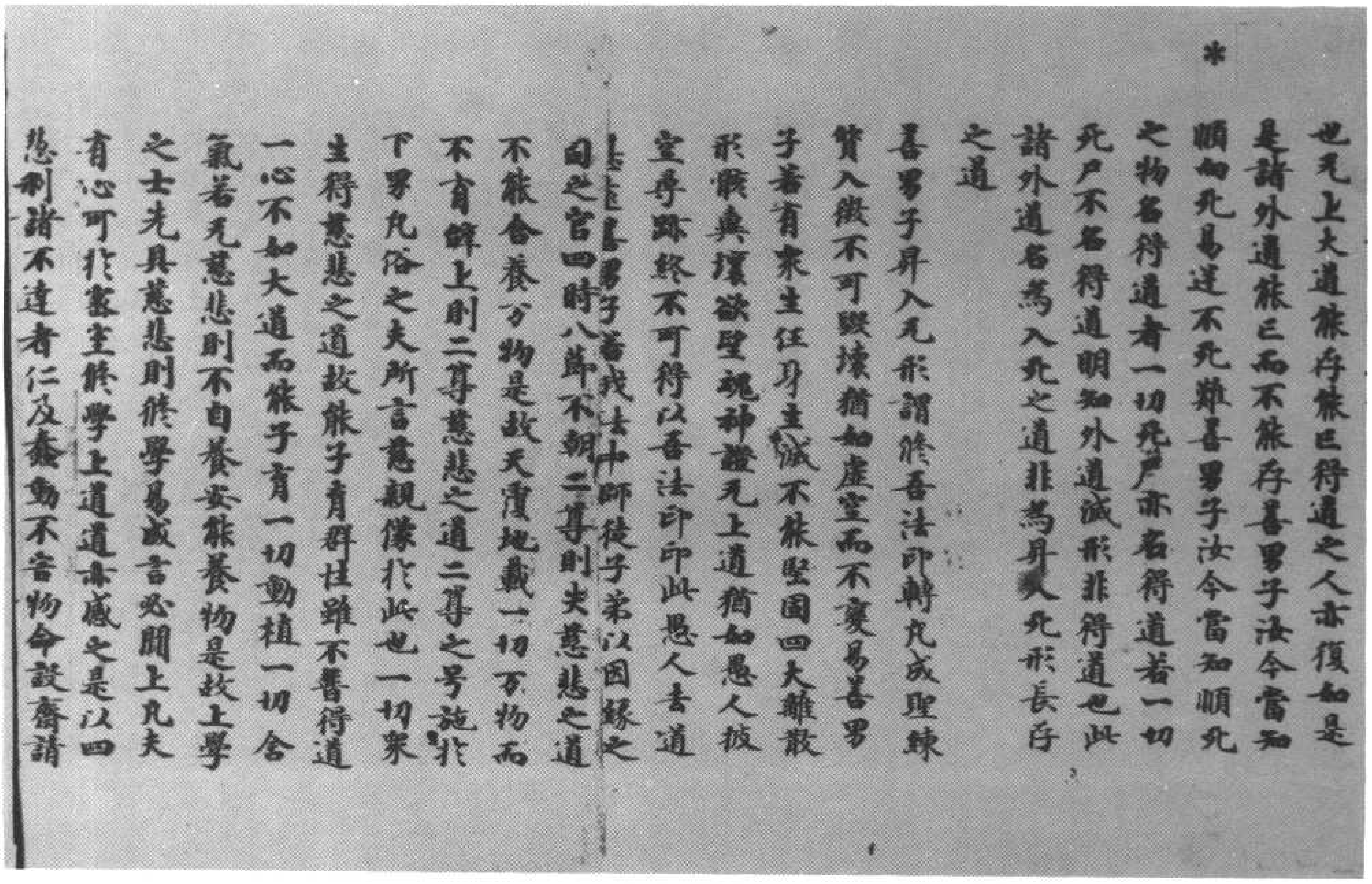
伯二三八五號　太上大道玉清經



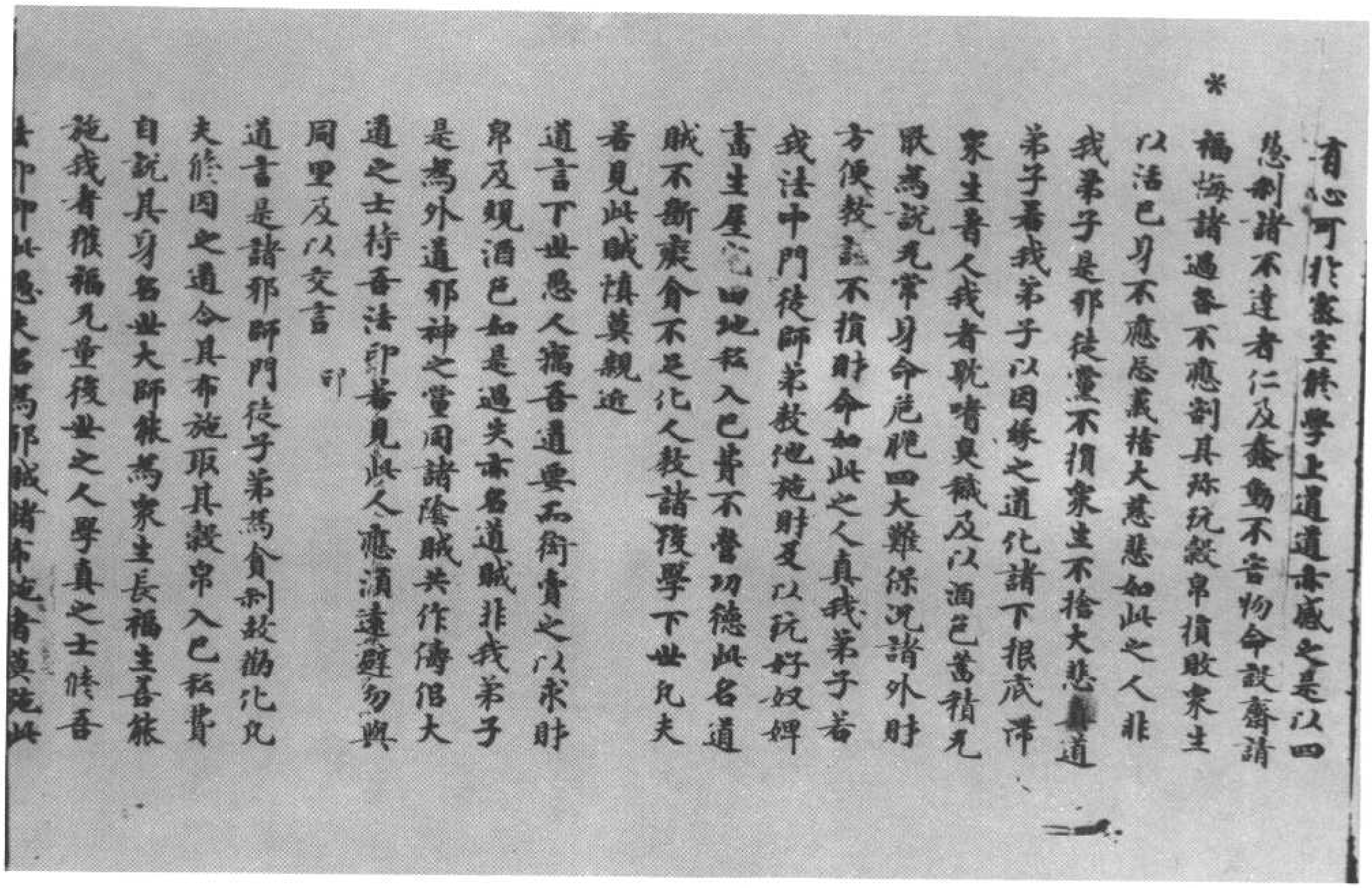
*以針灸愚人聞之齎持饋往依止愚師受其
方法所療不愈殊久殊疲一切貪病與師相
似賢人觀之心如其諂捨置而去於是賢人
擇師承受既遇明師賫能愈疾門徒慈善攝
諸貧病諸有病苦施為療治下手之時如湯
沃雪是諸愚師及其門人各同愚人承受明
師之法作如是言能除我法苗得利養支持
身命亦復何嫌二師之人明昧相反介時愚
師門徒子弟妒娟明師日夜謗介時明師
晨夕進道行大慈悲不與彼諍善男子世俗
之法譬彼愚夫所習邪道明師之法喻我大
道真實之教能度老死遠煩惱流
天尊又言世俗之法不得六通智能无礙此
亦爲言不可依信何以故世俗之法人能於
之而得六通與道相似等无優劣者即應能
遠老死之流今既老病終於絕滅即名无智
定无六通定无道力善男子以我法印印諸
邪偽自當得知不於法印得知邪偽无有是
處善男子世間有人直於空羲无所為作自
謂其身與道无異如此之人以得高心貢高
之罪千生万生終不得道何以故此人高心
不顧見道永與道隔長隨生死順入苦流道
言善復有人求无生悲不見有生自言我



不斷見道永與道隔長隨生死順入善派道
言善復有人求无生慧不見有生自言我
*本无生今有此身譬於夢幻而願滅度以求
不生善男子如此之人身染邪魅長出狂言
无所忌憚何以故欲求无生應修上道微妙
之法以道法力進於老死不順俗派然後昇
入无形不生不滅非以滅生而能无生善男
子无道之人不能留形以是驗之明无道力
既无道力不能不生後學之子持吾法印印
諸篤道其法自露不假得其所修之法而得
知之
善男子若復有人學无生智而作是言我學
无生不能留得即身而成妙道見身昇度但
滅此身復歸於无自无有生若有衆生作如
此說此名邪說非正說也何以故道非滅法
滅身求道道存身滅能吾法印存生求道
道存身存然後乃能靈身合道非謂滅生能
合道也
介時天尊又告仙人曰道雖存而能靈身雖
有而能无能靈能无乃名為道善男子能存
不能亡者非為道也能亡不能存者亦非道
也无上大道能存能亡得道之人亦復如是
是諸外道能亡而不能存善男子汝今當知



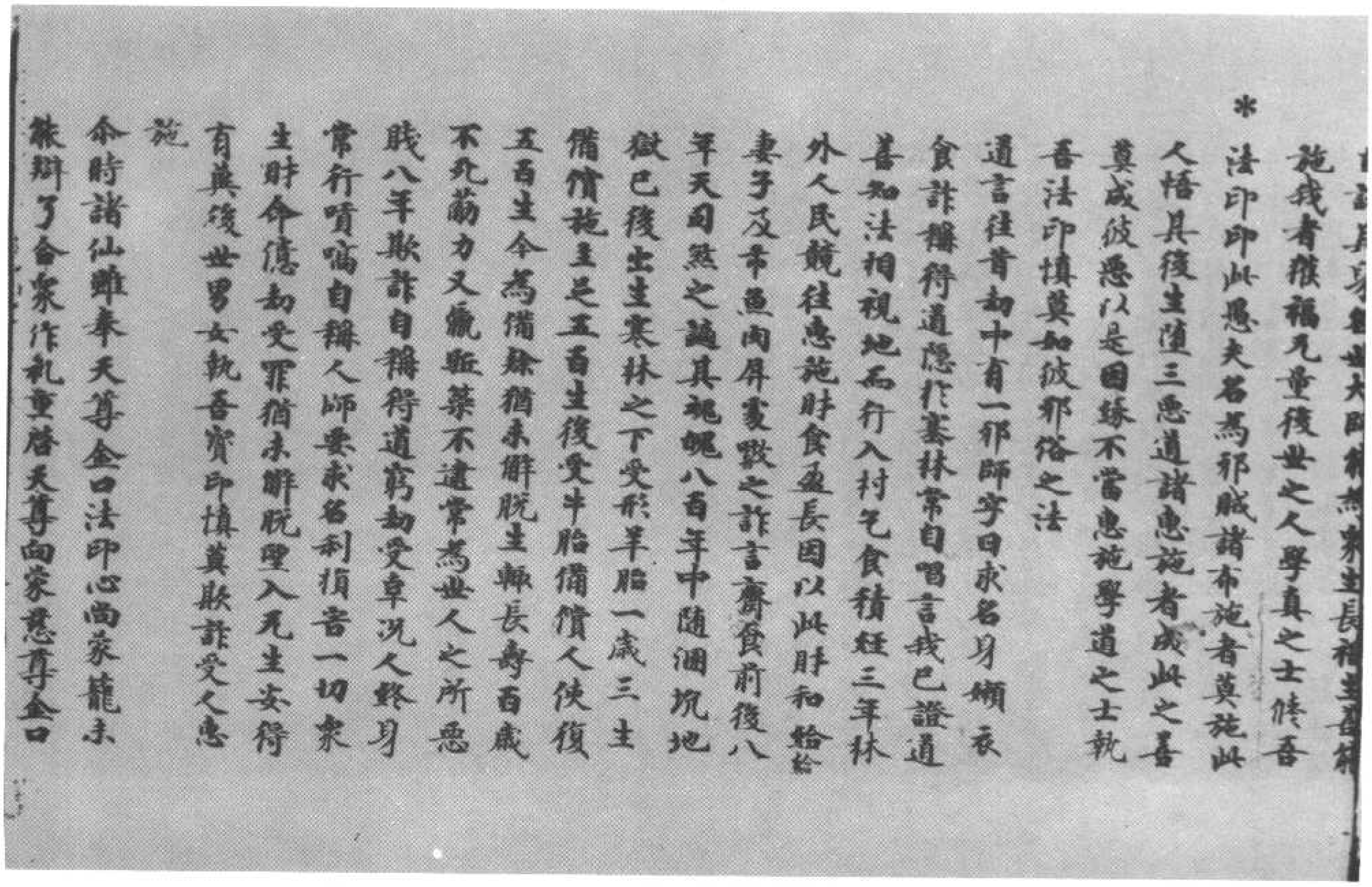
也无上大道能存能亡得道之人亦復如是
*是諸外道能亡而不能存善男子汝今當知
順如死易道不死難善男子汝今當知順死
之物名得道者一切死尸亦名得道若一切
死尸不名得道明知外道滅形非得道也此
諸外道名為入死之道非為昇入死形長存
之道
善男子昇入无形謂修吾法印轉凡成聖錬
質入微不可毀壞猶如虛空而不變易善男
子若有衆生任身主滅不能堅固四大離散
形骸與壞欲望魂神證无上道猶如愚人拔
空尋跡終不可得以吾法印印此愚人去道
善男子若我法中師徒子弟以因緣之
因之宮四時八節不朝二尊則失慈悲之道
不能含養万物是故天覆地載一切万物而
不有辭上則二尊慈悲之道二尊之号施於
下界凡俗之夫所言慈親像於此也一切衆
生得慈悲之道故能子育群生雖不養得道
一心不如大道而能子育一切動植一切含
氣若无慈悲則不自養安能養物是故上學
之士先具慈悲則修學易成言必聞上凡夫
有心可於家室修學上道道亦感之是以四
慈利諸不違者仁及蠢動不害物命設齋請



有心可非處主愼學上道遺赤感之是以四
慈劍諸不違者仁及蠢動不害物命設齋請
福悔諸過香不應割其珎玩穀帛損敗衆生
以活己身不應忘義捨大慈悲如此之人非
我弟子是邪徒黨不損衆生不捨大悲壽道
弟子若我弟子以因緣之道化諸下根底滞
衆生者人我者耽嗜臭穢及以酒色蓄積无
厭為說无常身命危脆四大難保况諸外財
方便教誨不損財命如此之人真我弟子若
我法中門徒師弟教他施財叉以玩好奴婢
畜生屋宅田地私入己貴不營功德此名道
賊不斷癡貪不足化人教諸後學下世凡夫
若見此賊慎莫親近

道言下世愚人竊香道要而衒賣之以求財
帛及規酒色如是過失亦名道賊非我弟子
是為外道邪神之黨同諸陰賊共作儔侶大
道之士持香法印若見此人應須遠避勿與
同里及以交言　印

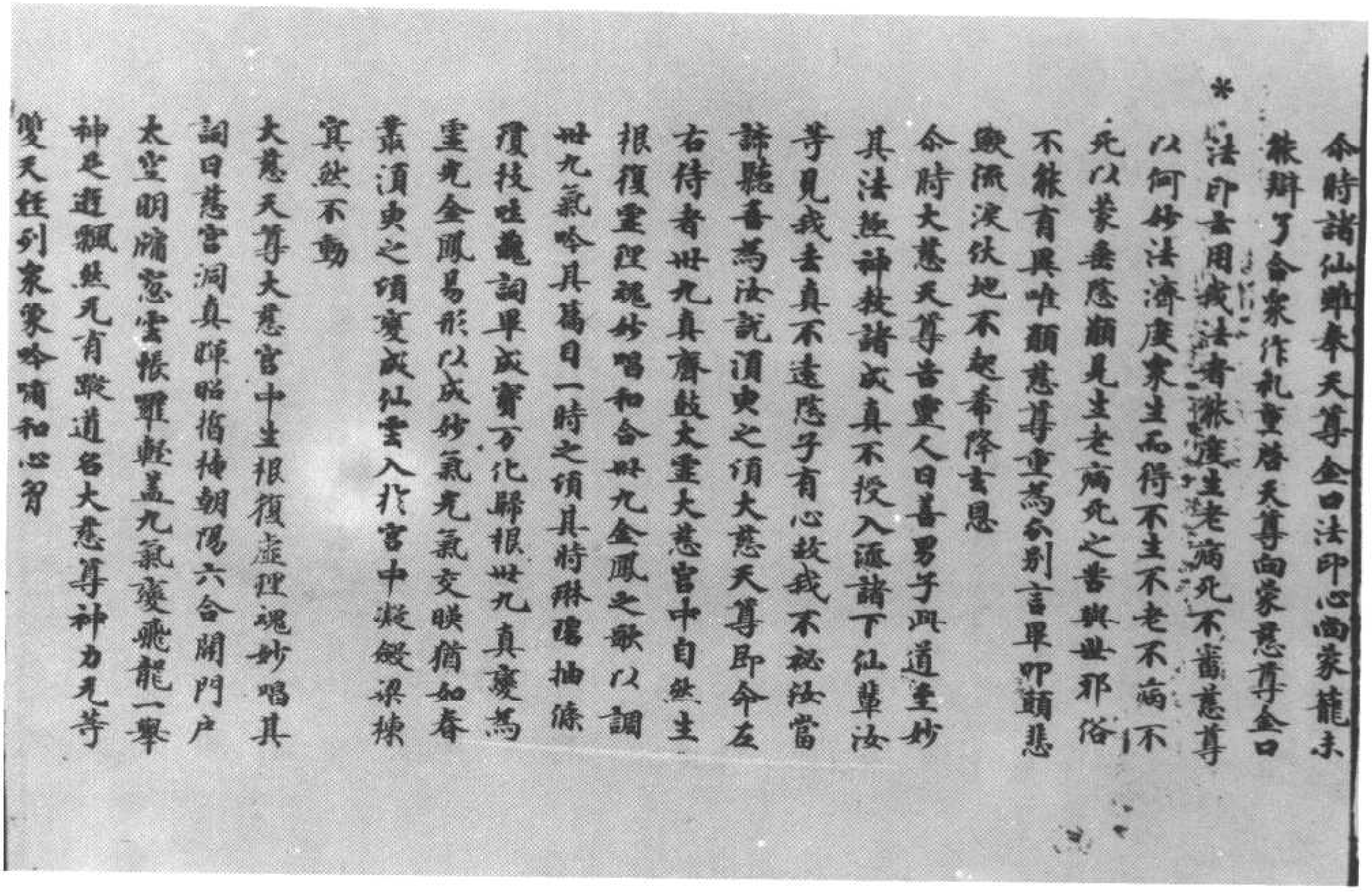
道言是諸邪師門徒弟子為貪利故斷化凡
夫修因之道令其布施取其穀帛入己私貴
自說其身各世大師能為衆生長福生善能
施我者獲福无量後世之人學真之士慎香
法印印此愚夫名為邪賊諸布施者莫施此



自說其身各世大師能為衆生長福生善能
施我者獲福无量後世之人學真之士慎香
* 法印印此愚夫名為邪賊諸布施者莫施此
人悟其後生墮三惡道諸惠施者成此之善
莫成彼惡以是因緣不當惠施學道之士執
香法印慎莫如彼邪俗之法

道言往昔劫中有一邪師字曰求名身衲衣
食詐稱得道隱於塞林常自唱言我已證道
善知法相視地而行入村乞食積經三年林
外人民競往惠施財食盈長因以此財和給（給）
妻子及宰魚肉屏處啖之詐言齋食前後八
年天司煞之論其魂魄八百年中隨涸坑地
獄已後出生寒林之下受形羊胎一歲三生
備償施主足五百生後受牛胎備償人侠復
五百生今為備餘猶未解脫生鄉長壽百歲
不死萬力又氣駈築不違常為世人之所惡
賤八年欺詐自稱得道竊劫受卑况人終身
常行噴嘀自稱人師要求名利損害一切衆
生財命德劫受罪猶未解脫望入无生安得
有異後世男女執香寶印慎莫欺詐受人惠
施

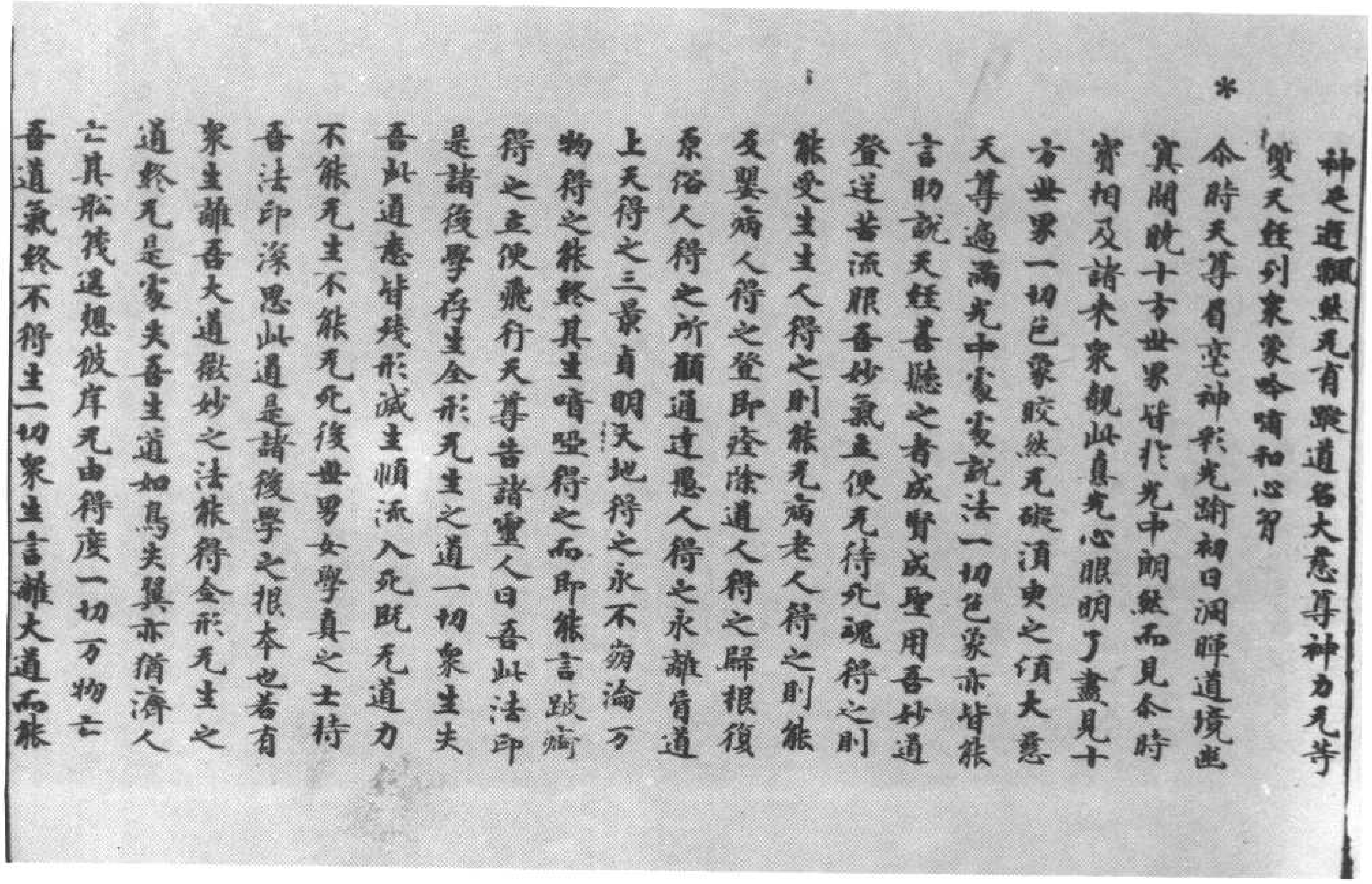
介時諸仙雖奉天尊金口法印心尚𢙣龍未
能斷了合家作礼重啓天尊曰衆慈尊金口



尔時諸仙雖奉天尊金口法印心向衆龍未能辯了合衆作礼重啓天尊向衆慈尊金口法印去用我法者濟渡生老病死不審慈尊以何妙法濟度衆生而得不生不老不病不死以蒙垂慈願見生老病死之苦與世邪俗不能有異唯願慈尊重為分别言畢叩頭悲歎流淚伏地不起希降玄恩

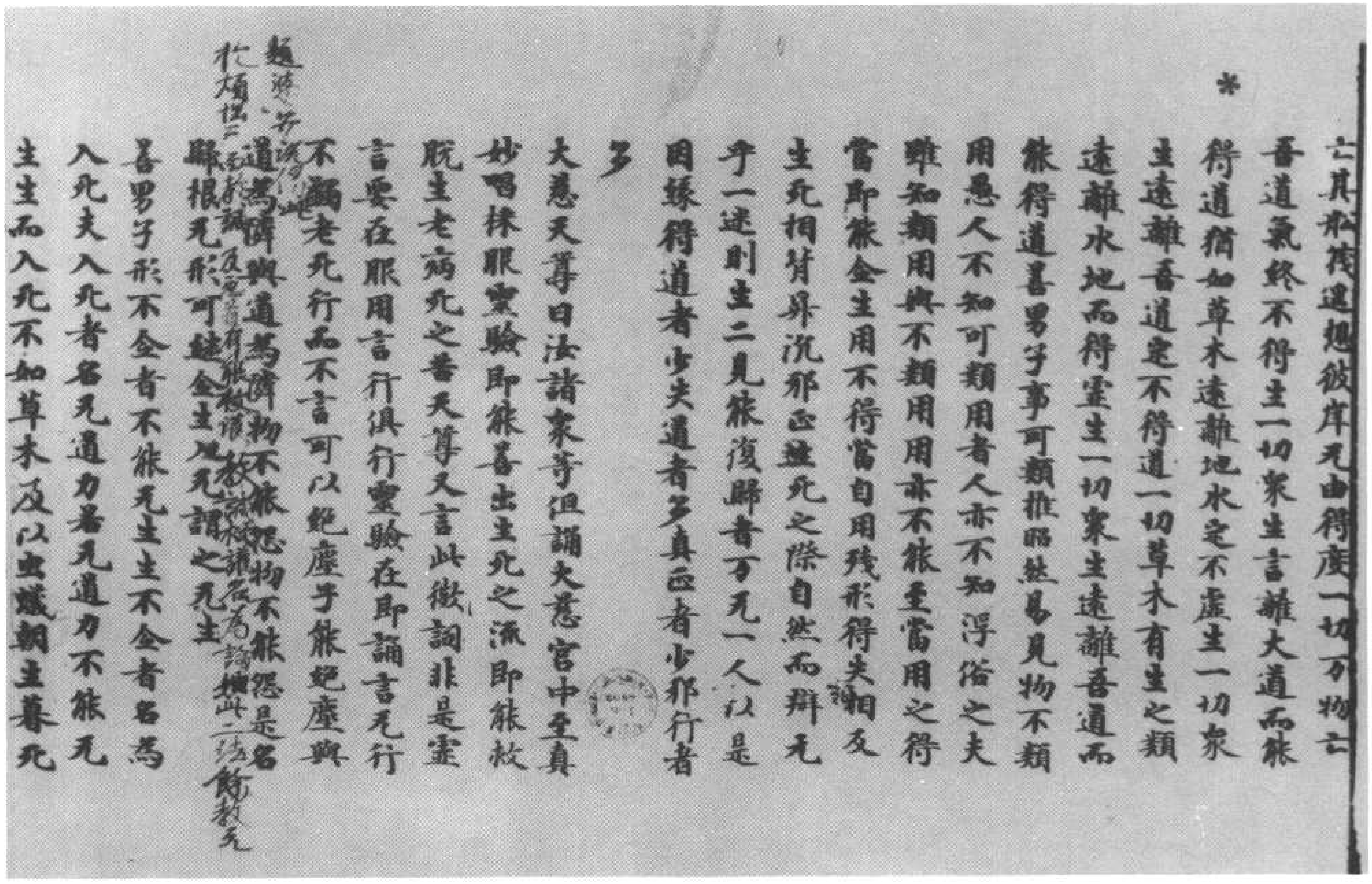
尔時大慈天尊告靈人曰善男子與道靈妙其法極神救諸成真不授入滙諸下仙輩汝等見我去真不遠慈子有心救我不秘法當諦聽吾為汝說須臾之頃大慈天尊即命左右侍者卅九真齋鼓大靈大慈宮中自然生根復靈理魂妙唱和合卅九金鳳之歌以調卅九氣吟具萬日一時之頃具時琳瑯抽滌積枝吐蕊詞畢成寶万化歸根卅九真變為靈光金鳳易形以成妙氣光氣交暎猶如春蕊須臾之頃變成仙雲入於宮中凝綴梁棟寘然不動

大慈天尊大慈宮中生根復虛理魂妙唱具詞曰慈宮洞真師昭指梅朝陽六合開門户太空明牖窓雲帳羅軒蓋九氣變飛龍一舉神是遊飄然无有蹤道名大慈尊神力无等雙天任列衆象吟唱和心習

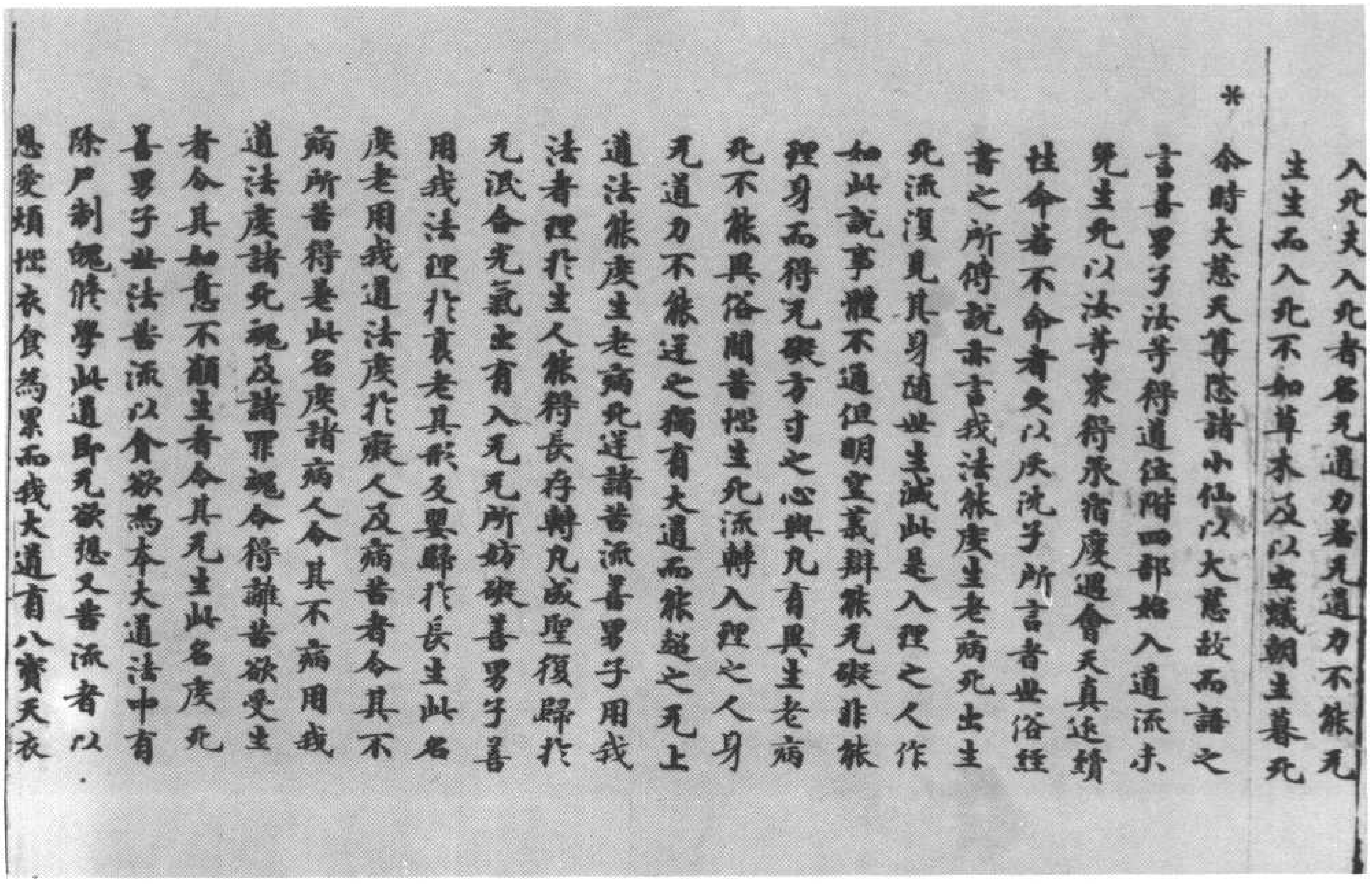


神是遊飄然无有蹤道名大慈尊神力无等雙天任列衆象吟唱和心習

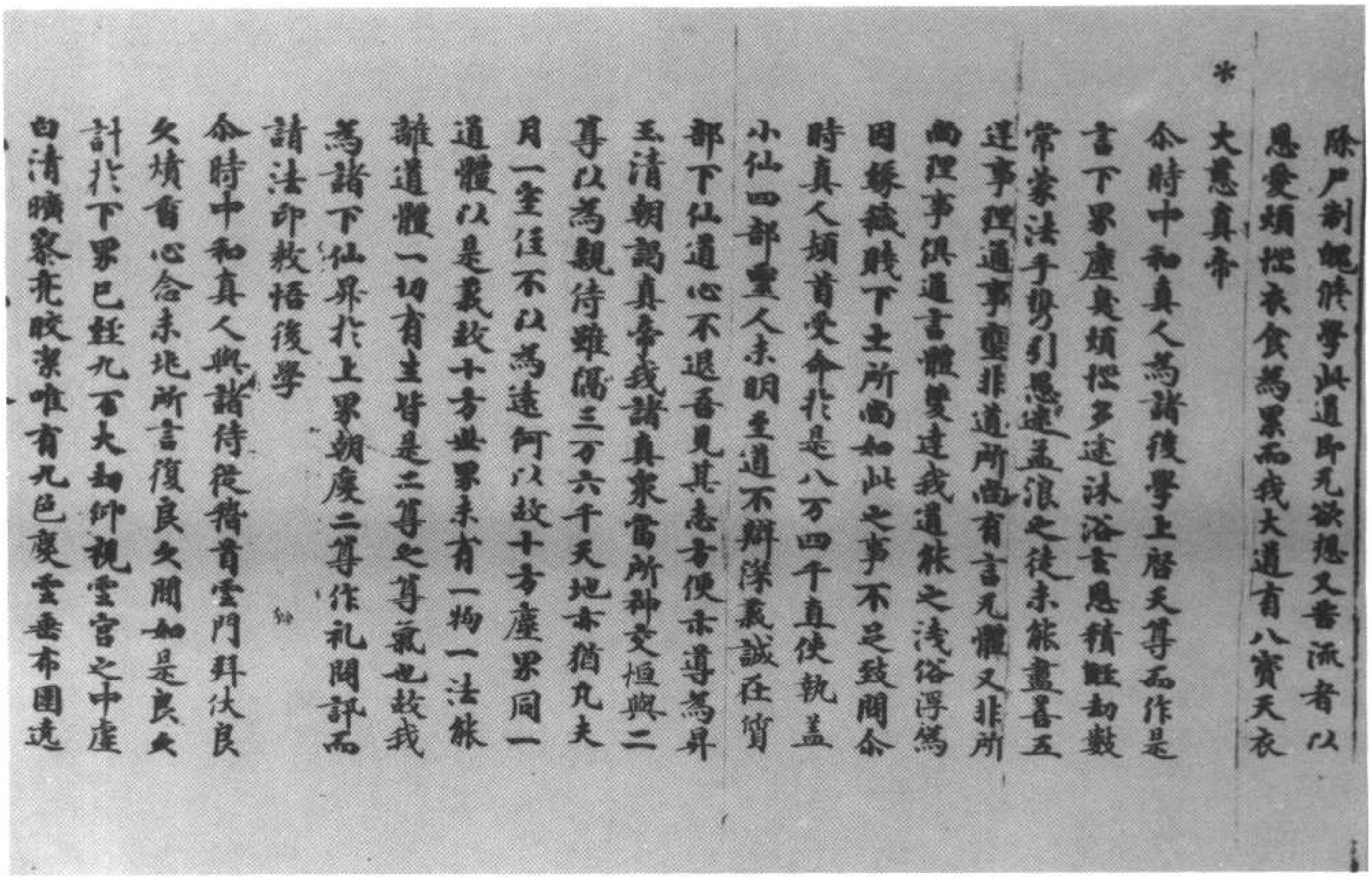
尔時天尊眉毫神光漸初日洞暉道境幽冥開皎十方世界皆於光中朗然而見尔時寶相及諸未來衆觀此真光心眼明了盡見十方世界一切色象皎然无礙須臾之頃大慈天尊遍滿光中處處說法一切色象亦皆能言助說天任善聽之者成賢成聖用吾妙道登送苦流眼吾妙氣立便无待死魂得之則能受生生人得之則能无病老人得之則能反嬰病人得之登即痊除道人得之歸根復原俗人得之所願通達愚人得之永離背道上天得之三景貞明沃地得之永不窮淪万物得之能終其生喑啞得之而即能言跛躄得之立便飛行天尊告諸靈人曰吾此法印是諸後學存生全形无生之道一切衆生失吾此道悉皆殘形滅生順流入死既无道力不能无生不能无死後世男女學真之士持吾法印深思此道是諸後學之根本也若有衆生離吾大道微妙之法能得全形无生之道終无是處失吾生道如鳥失翼亦猶濟人亡其船筏退想彼岸无由得度一切万物亡吾道氣終不得生一切衆生言離大道而能



亡其形殘遠想彼岸无由得度一切万物亡
＊香道氣終不得生一切衆生言離大道而能
得道猶如草木遠離地水定不虛生一切衆
生遠離香道定不得道一切草木有生之類
遠離水地而得靈生一切衆生遠離香道而
能得道善男子事可類推昭然易見物不類
用愚人不知可類用者人亦不知浮俗之夫
雖知類用與不類用用亦不能並當用之得
當即能全生用不得當自用殘形得失相反
生死相背昇沉邪正並死之際自然而辯无
于一迷則生二見能復歸者万无一人以是
因緣得道者少失道者多真正者少邪行者
多
大慈天尊曰法諸衆等但誦大慈宮中至真
妙唱抹服實驗即能善出生死之流即能救
脫生老病死之苦天尊又言此微詞非是虛
言要在服用言行俱行實驗在即誦言无行
不觸老死行而不言可以絶塵乎能絶塵與
趣濟、苦流[illegible]此
道為儕與道為儕物不能惡物不能惡是名
於煩惱二[illegible]此二法飾教无
歸根无形可謂全生也无謂之无生
善男子形不全者不能无生生不全者名為
入死夫入死者名无道力善无道力不能无
生生而入死不如草木及以虫蟻朝生暮死



入死夫入死者名无道力善无道力不能无
生生而入死不如草木及以虫蟻朝生暮死
＊命時大慈天尊愍諸小仙以大慈故而語之
言善男子汝等得道位階四部始入道流未
免生死以汝等衆得承宿慶遇會天真延續
性命善不命者矣以度汝等所言者世俗經
書之所傳說亦言我法能度生老病死出生
死流復見其身隨世生滅此是入理之人作
如此說事體不通但明空義辯能无礙非能
理身而得无礙方寸之心與凡有異生老病
死不能異俗聞苦惱生死流轉入理之人身
无道力不能違之獨有大道而能越之无上
道法能度生老病死逆諸苦流善男子用我
法者理於生人能得長存轉凡成聖復歸於
无泯合元氣亦有入无无所妨礙善男子善
用我法理於衰老其形反嬰歸於長生此名
度老用我道法度於疲人及病苦者令其不
病所苦得差此名度諸病人令其不病用我
道法度諸死魂及諸罪魂令得離苦欲受生
者令其如意不顧生者令其无生此名度死
善男子世法苦流以貪欲為本大道法中有
除尸制魄修學此道即无欲想又苦流者以
恩愛煩惱衣食為累而我大道有八寶天衣

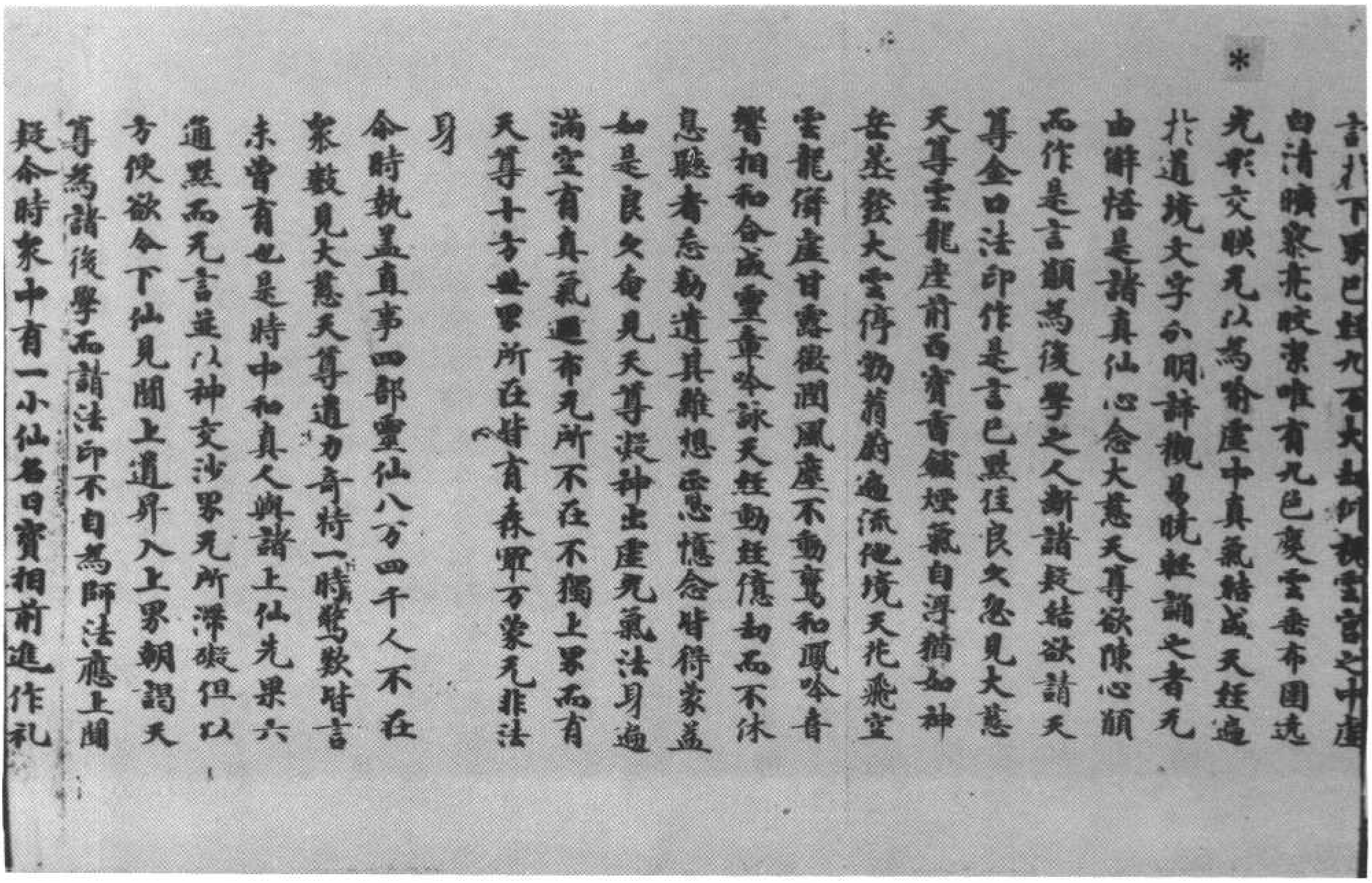


除尸剎魄脩學此道即无欲想又番派者以
恩愛煩惱衣食為累而我大道有八寶天衣

* 大慈真帝

尒時中和真人為諸後學上啓天尊而作是
言下界塵爽煩惱多達沐浴玄恩積世劫數
常崇法手携引愚迷孟浪之徒未能盡善五
逆事理通事靈非道所尚有言无體又非所
尚理事俱通言體雙達我道脈之淺俗浮為
因緣藏賤下土所尚如此之事不足致聞尒
時真人頓首受命於是八万四千真使執盖
小仙四部靈人未明至道不辯淺義誠往質
部下仙道心不退吾見其志者便示導為昇
玉清朝謁真帝我諸真衆當所神变恒與二
尊以為親侍雖隔三万六千天地亦猶凡夫
月一室往不以為遠何以故十方塵界同一
道體以是義故十方世界未有一物一法脈
離道體一切有主皆是二尊之尊氣也故我
為諸下仙昇於上界朝慶二尊作礼問訊而
請法印救悟後學

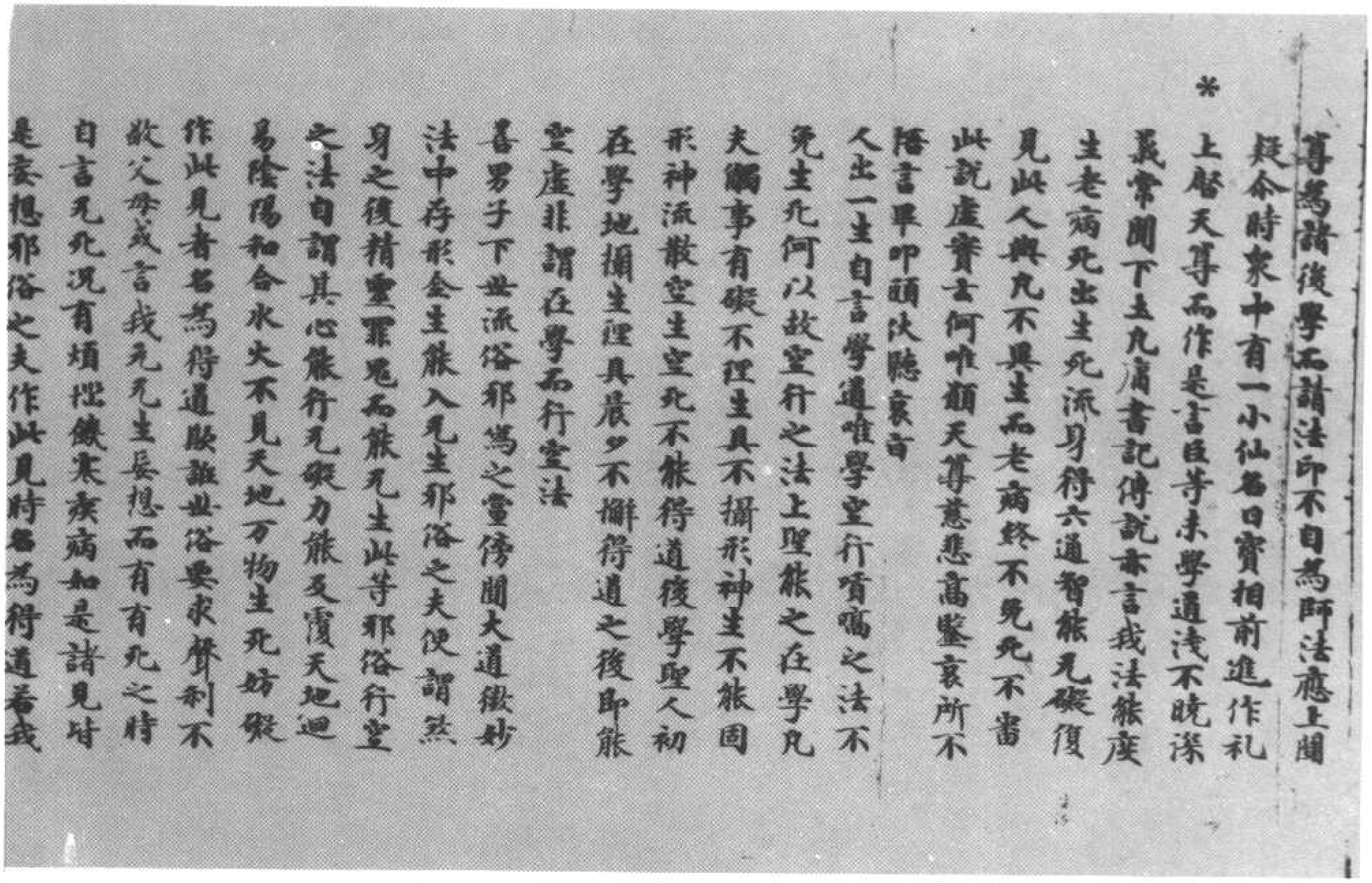
尒時中和真人與諸侍從稽首雲門拜伏良
久積香心含未兆所言復良久問如是良久
計於下界已經九百大劫仰視雲宮之中塵
白清曠寥危昧深唯有九色變雲垂布圍遶



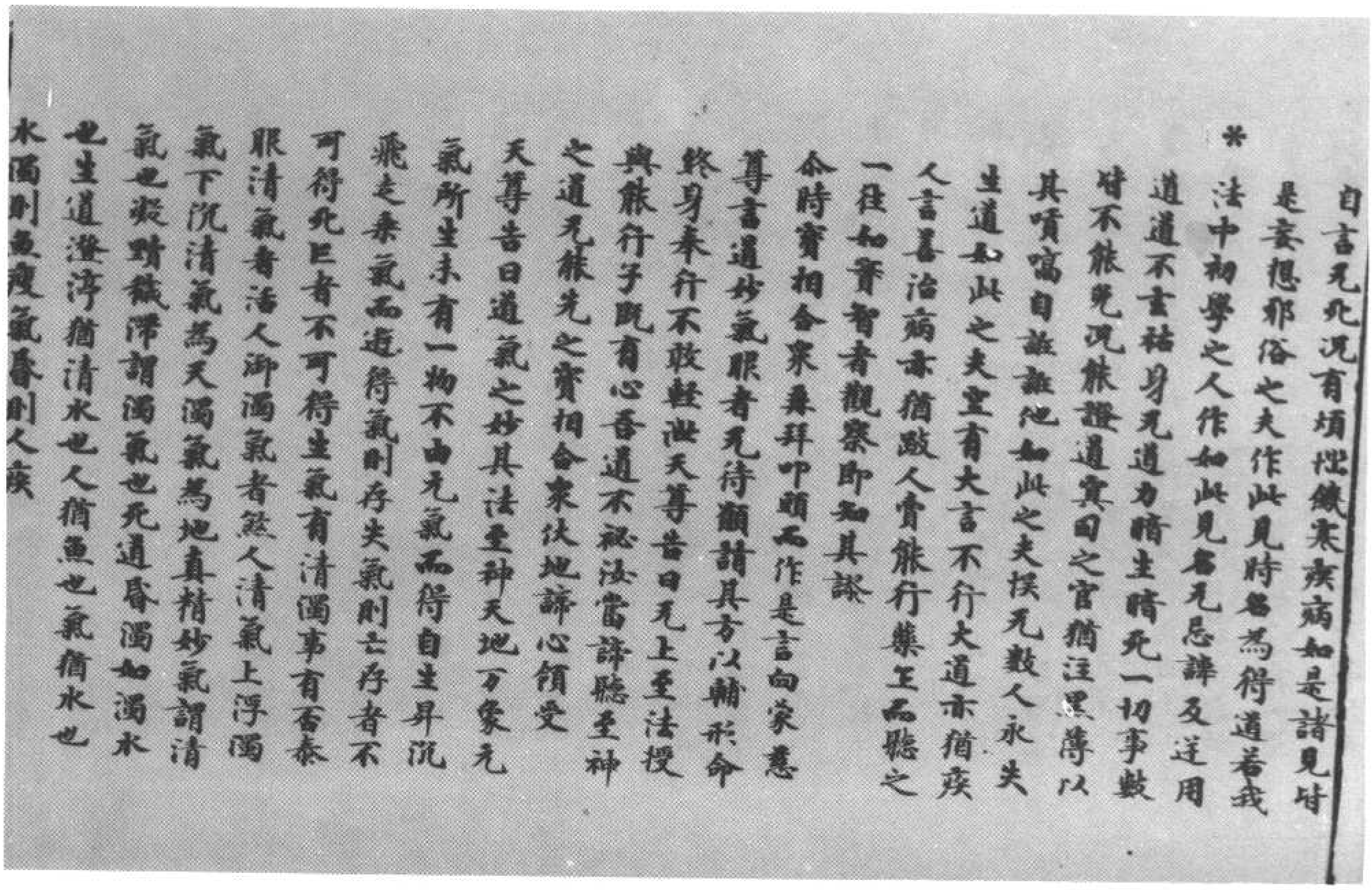
計於下界已經九百大劫仰視雲宮之中塵
白清曠寥危昧深唯有九色變雲垂布圍遶

* 光彩交映无以為喻塵中真氣結成天経遍
於道境文字分明詳觀易曉輕誦之者无
由解悟是諸真仙心念大慈天尊欲陳心願
而作是言願為後學之人斷諸疑結欲請天
尊金口法印作是言已默住良久忽見大慈
天尊雲龍座前百寶香鑪煙氣自浮猶如神
妄基發大雲停勃蔚遍流他境天花飛空
雲龍衛座甘露微潤鳳座不動鸞和鳳吟音
響相和合成靈章吟詠天経動経億劫而不休
息聽者忘勸遺真離想靈惠憶念皆得蒙益
如是良久命見天尊凝神出虛无氣法身遍
滿空有真氣遍布无所不在不獨上界而有
天尊十方世界所在皆有森羅万象无非法
身

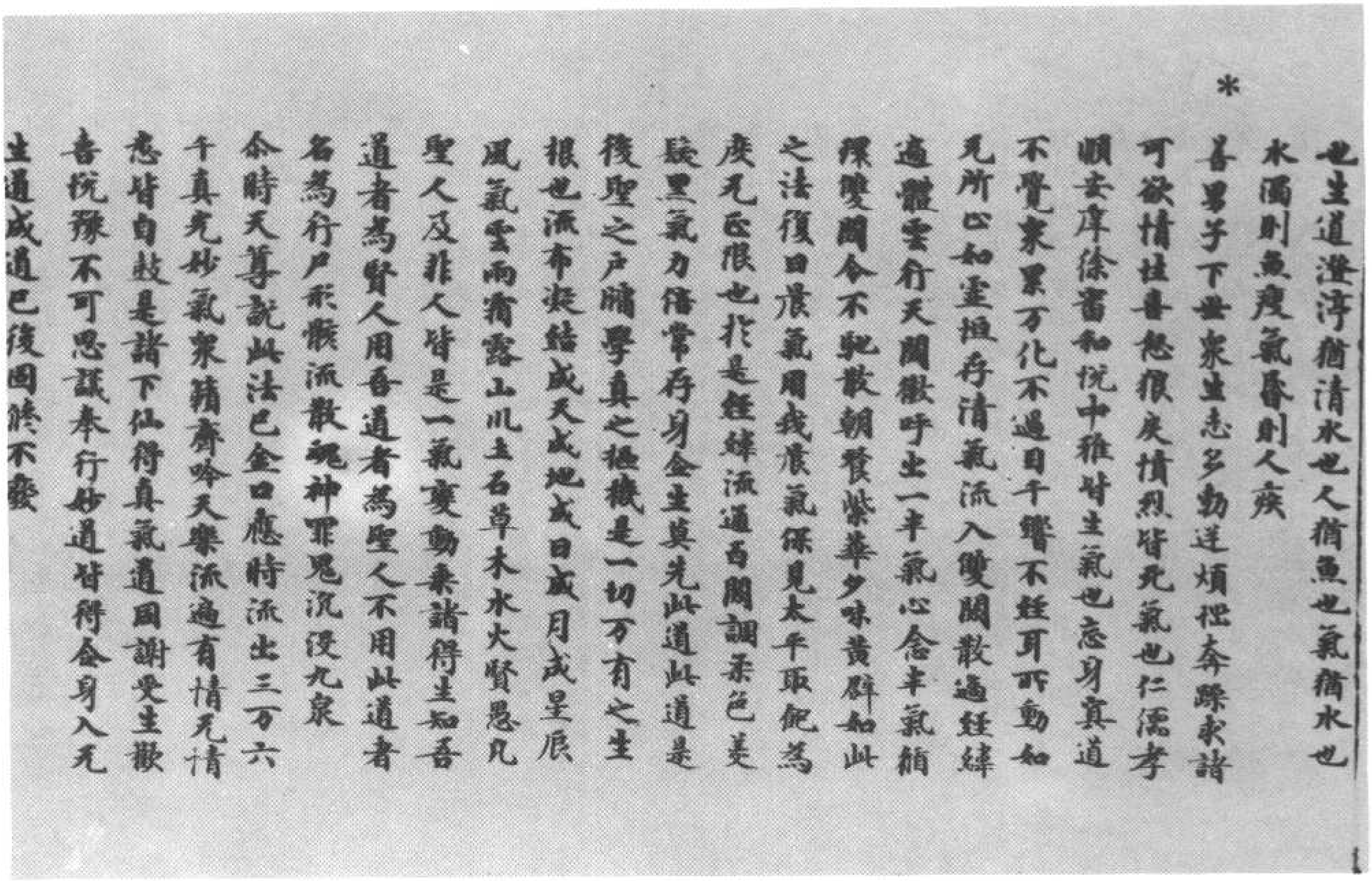
尒時執盖直事四部靈仙八万四千人不在
衆數見大慈天尊道力奇特一時驚歎皆言
未曾有也是時中和真人與諸上仙先眾六
通默而无言並以神交沙界无所滯礙但以
方使欲令下仙見聞上道昇入上界朝謁天
尊為諸後學而請法印不自為師法應上聞
疑尒時衆中有一小仙名曰寶相前進作礼



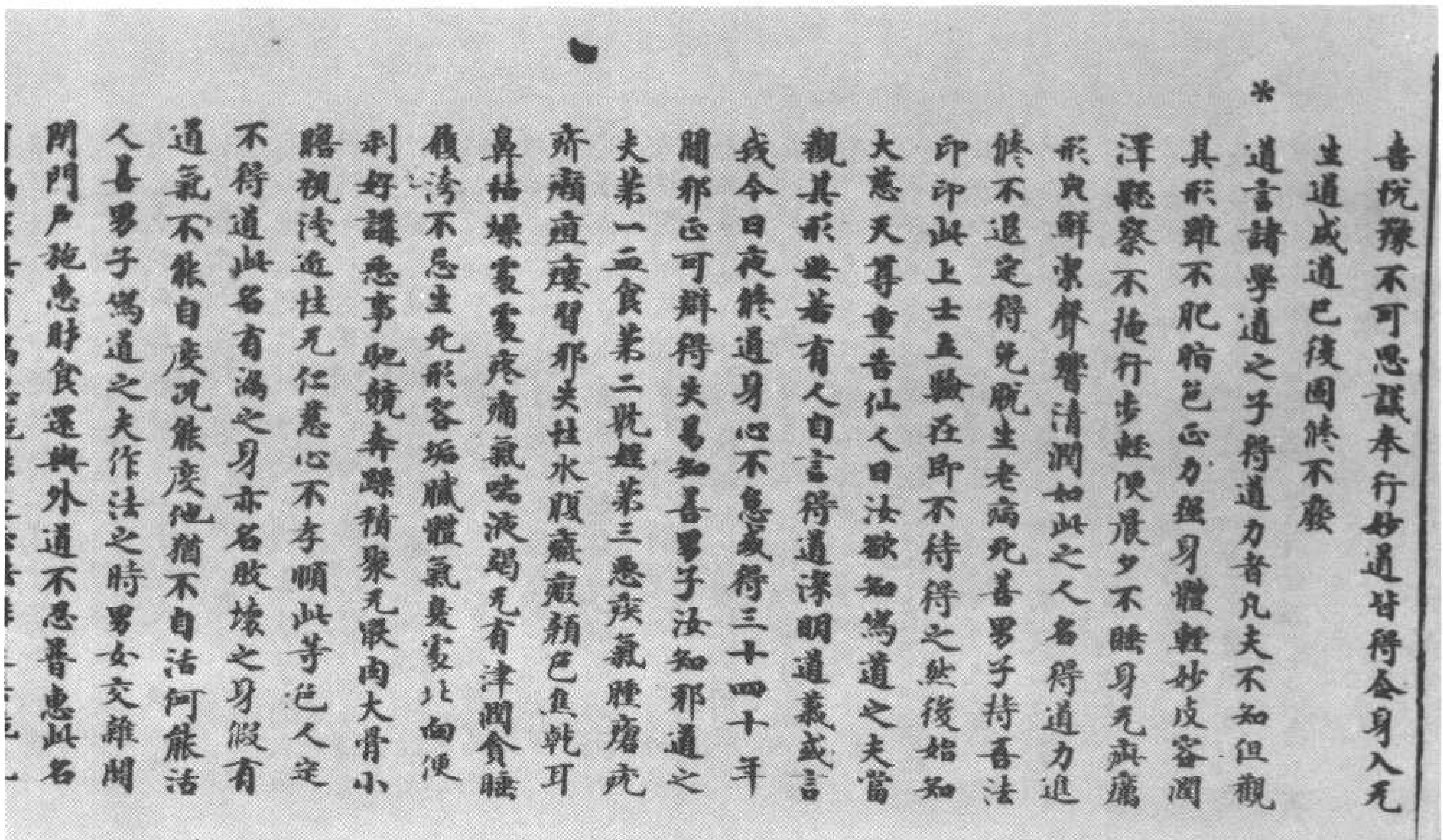
尊為諸後學而請法即不自為師法應上聞
疑命時衆中有一小仙名曰實相前進作礼
* 上啓天尊而作是言臣等未學道淺不曉深
義常聞下土凡庸書記傳說亦言我法能度
生老病死出生死流身得六通智能无礙復
見此人與凡不異生而老病終不免死不審
此說虛實去何唯願天尊慈悲高鑒哀所不
悟言畢叩頭伏聽哀旨
人出一生自言學道唯學空行噴嗃之法不
免生死何以故空行之法上聖能之在學凡
夫觸事有礙不經生具不攝形神生不能固
形神流散空生空死不能得道後學聖人初
在學地攝生理具晨夕不懈得道之後即能
空虛非謂在學而行空法
善男子下世流俗邪嶌之靈傍聞大道微妙
法中存形全生能入无生邪俗之夫便謂然
身之後精靈罪鬼而能无生此等邪俗行空
之法自謂其心能行无礙力能反覆天地迴
易陰陽和合水火不見天地万物生死妨礙
作此見者名為得道貶謫世俗要求聲利不
敬父母或言我无无生長想而有有死之時
自言无死況有墳𡎺饑寒疾病如是諸見皆
是妄想邪俗之夫作此見時名為得道著我



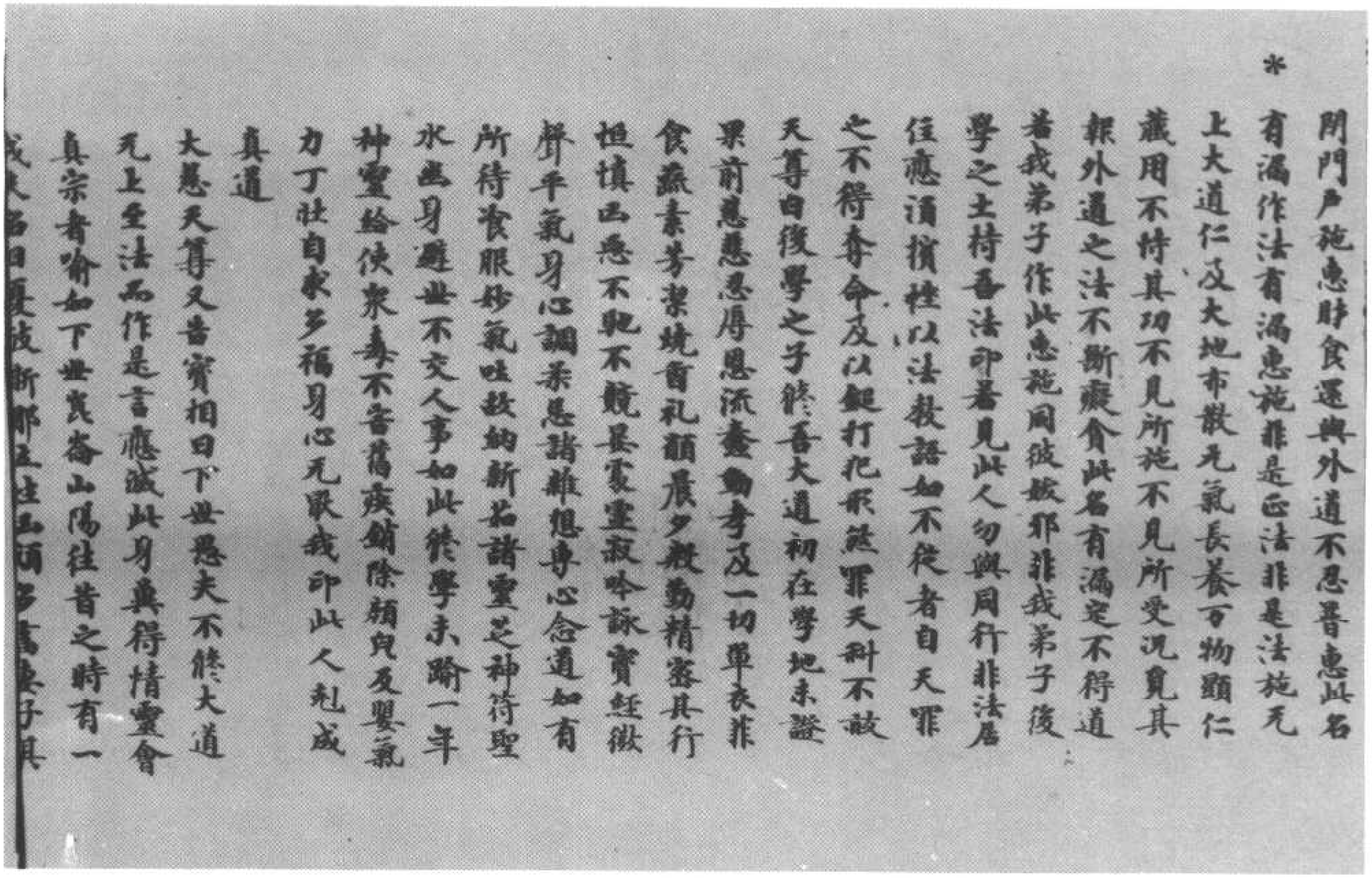
自言无死況有墳𡎺饑寒疾病如是諸見皆
是妄想邪俗之夫作此見時名為得道著我
* 法中初學之人作如此見名无忌諱及違用
道道不言結身无道力暗生暗死一切事數
皆不能免況能證道實因之宮猶迷黑霧以
其噴嗃自謚謫地如此之夫損无數人永失
生道如此之夫空有大言不行大道亦猶疾
人言善治病亦猶敵人責能行藥王而聽之
一往如實智者觀察即知其謬
命時實相合衆乘拜叩頭而作是言向承慈
尊言道妙氣服者无待願請其方以輔形命
終身奉行不敢輕泄天尊告曰无上至法授
與能行子既有心香道不祕法當諦聽至神
之道无能先之實相合衆伏地諦心領受
天尊告曰道氣之妙其法至神天地万象无
氣所生未有一物不由无氣而得自生昇沉
飛走乘氣而遊得氣則存失氣則亡存者不
可得死亡者不可得生氣有清濁事有否泰
服清氣者活人御濁氣者煞人清氣上浮濁
氣下沉清氣為天濁氣為地真精妙氣謂清
氣也凝澀穢滯謂濁氣也死道昏濁如濁水
也生道澄淳猶清水也人猶魚也氣猶水也
水濁則魚瘦氣昏則人疾



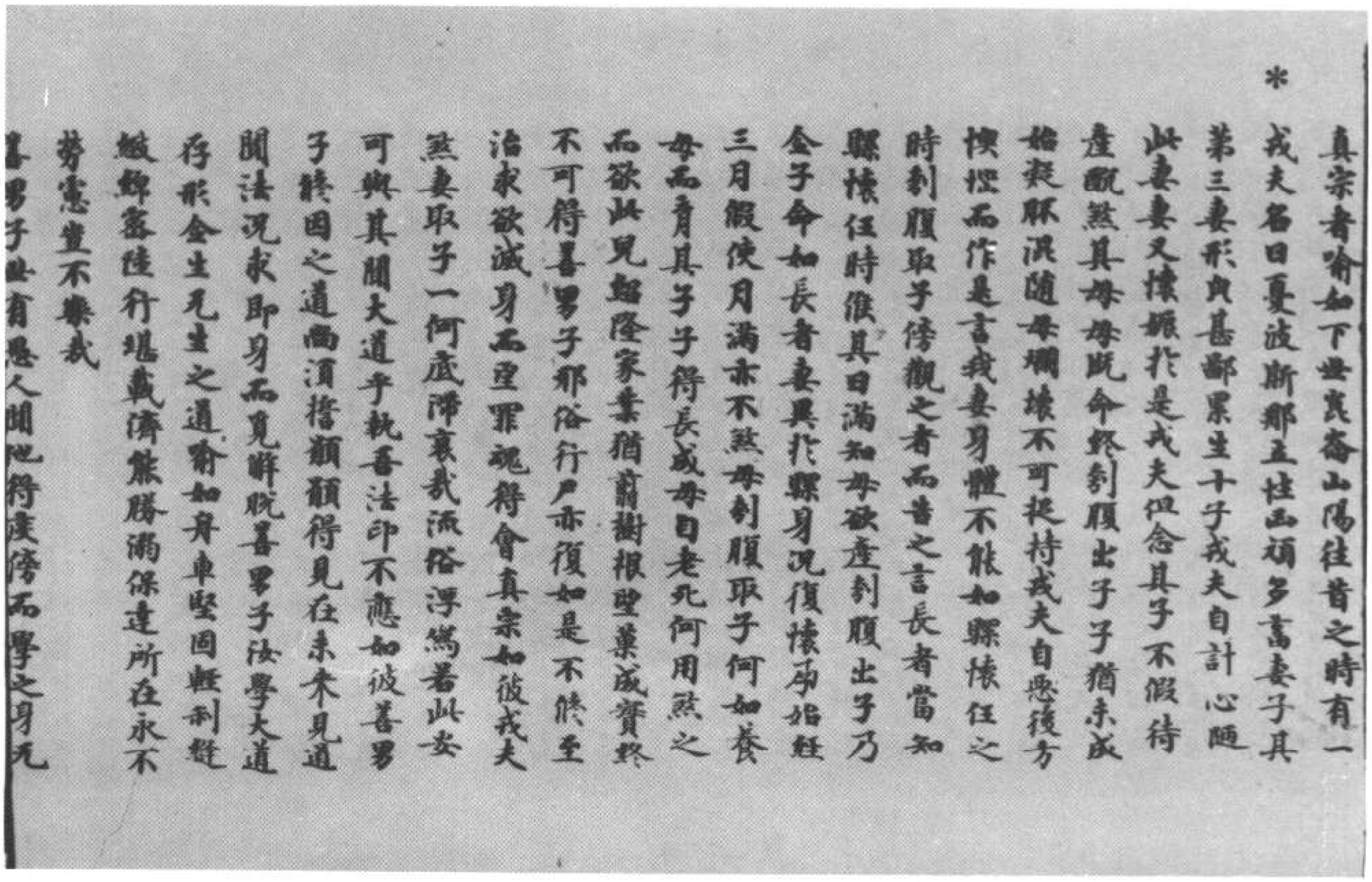
也生道澄淳猶清水也人猶魚也氣猶水也
水濁則魚瘦氣昏則人疾
* 善男子下世衆生志多動逆煩惱奔躁求諸
可欲情性喜怒很戾憤烈皆死氣也仁濡孝
順安庠徐審和悅中雅皆生氣也忘身真道
不覺衆累万化不過目千響不經耳所動知
无所心如虚恒存清氣流入雙闗散適經緯
適體雲行天闗徹呼生一本氣心念本氣猶
探雙闗令不馳散朝餐紫華夕咏黃靜如此
之法復日辰氣用我辰氣係見太平取飽為
度无臣恨也托是經緯流通百闗調柔色美
駿黑氣力倍常存身金生真光此道此道是
後聖之户牖學真之樞機是一切万有之生
根也流布凝結成天成地成日成月成星辰
風氣雲雨霜露山川土石草木水火賢愚凡
聖人及非人皆是一氣變動乘諸得生知吾
道者為賢人用吾道者為聖人不用此道者
名為行尸形骸流散魂神罪鬼沉没九泉
爾時天尊說此法已金口應時流出三万六
千真光妙氣衆精齊吟天樂流適有情无情
悉皆自鼓是諸下仙得真氣道國謝受生歡
喜悅豫不可思議奉行妙道皆得金身入无
生道成道已後國終不廢



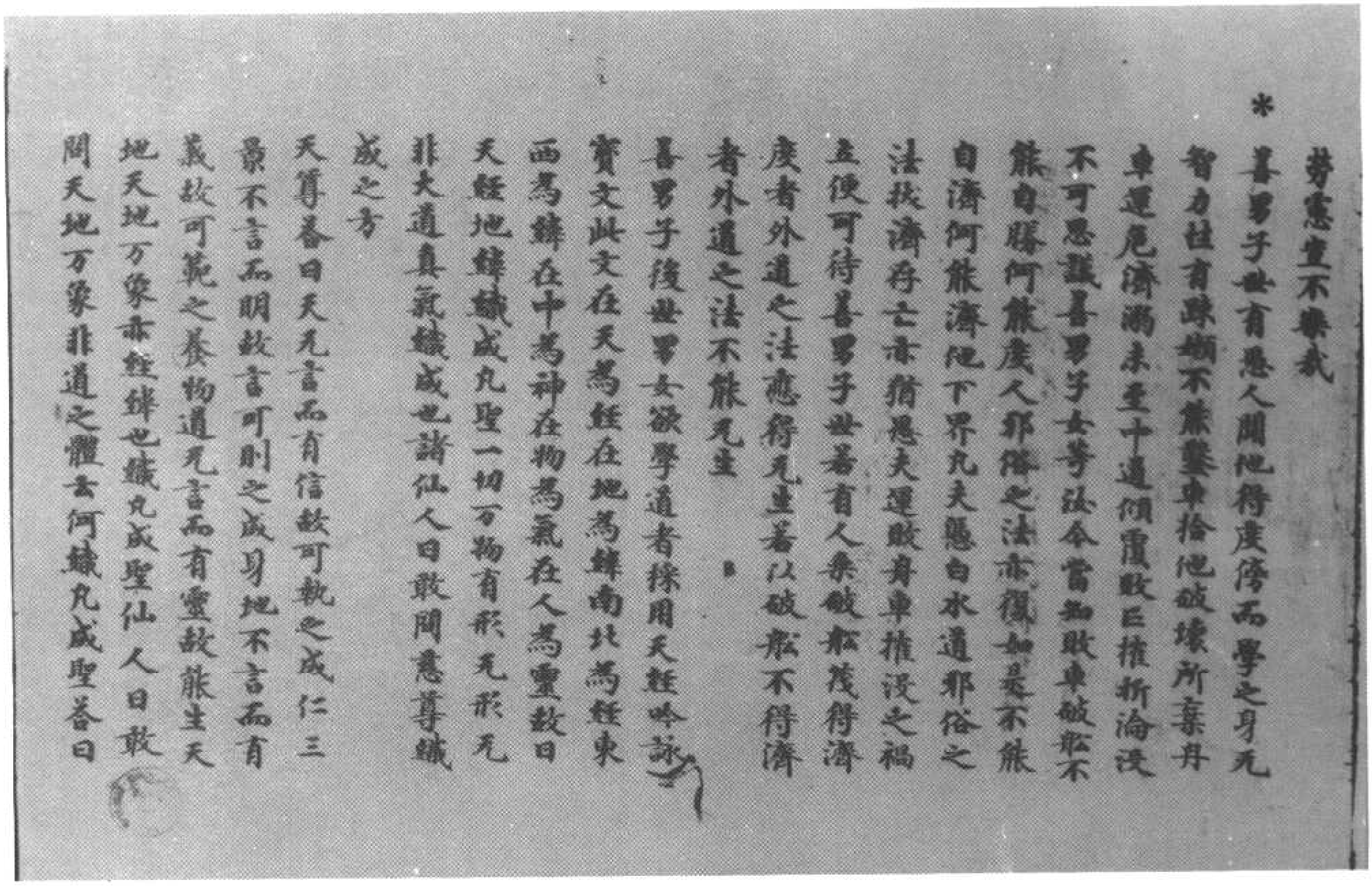
喜悅豫不可思議奉行妙道皆得金身入无
生道成道已後國終不廢
* 道言諸學道之子得道力者凡夫不知但觀
其形雖不肥脂色正力強身體輕妙皮容潤
澤聽察不捲行步輕便晨夕不睡身无痾癘
形貌鮮潔聲響清潤如此之人名得道力進
終不退定得免脫生老病死善男子持吾法
印印此上士立驗在即不待得之然後始知
大慈天尊重告仙人曰汝欲知為道之夫當
觀其形無善有人自言得道深明道義或言
我今日夜修道身心不息或得三十四十年
闗邪正可辯得失易知善男子法知邪道之
夫第一血食第二耽婬第三悉疾氣腫瘡死
疥癩疽瘻留邪夫壯水腹癥瘕顏色焦乾耳
鼻枯燥雲霧疼痛氣喘淚竭无有津潤貪睡
饑渴不思生死形容垢膩體氣臭穢北面便
利好講惡事馳競奔躁積聚无厭肉大骨小
瞻視淺近性无仁慈心不孝順此等色人定
不得道此名有漏之身亦名敗壞之身假有
道氣不能自度況能度他猶不自活何能活
人善男子為道之夫作法之時男女交雜開
閉門戶施惠時食還與外道不忌葷患此名
[illegible]



*
開門戶施惠時食還與外道不恩普惠此名
有漏作法有漏惠施非是正法非是法施无
上大道仁及大地布散元氣長養万物顯仁
藏用不恃其功不見所施不見所受況見其
報外道之法不斷癡貪此名有漏定不得道
若我弟子作此惠施同彼皷耶非我弟子後
學之士持吾法印若見此人勿與同行非法居
住應須擯性以法教語如不從者自天罪
之不得奪命及以鞭打杷祇殺罪天科不赦
天尊白後學之子能吾大道初在學地未諳
果前惡惡忍辱恩流盡勤孝及一切單衣菲
食蔬素芳菜燒香礼額晨夕殷勤精審其行
但慎凶悪不馳不競甚虛靈寂吟詠寶經徽
骨平氣身心調柔息諸雜想專心念道如有
所待食服妙氣吐故納新茹諸靈芝神符聖
水畢身離世不交人事如此能學未踰一年
神靈給侍衆毒不害舊疾銷除顏貌反嬰氣
力丁壯自求多福身心无累我印此人札成
真道
大慈天尊又告賓相曰下世愚夫不能大道
无上至法而作是言應滅此身真得情靈會
真宗者喻如下世貧畜山陽往昔之時有一
戎夫名曰夏波斯鄰五性西酒多富妻子具



*
真宗者喻如下世貧畜山陽往昔之時有一
戎夫名曰夏波斯鄰五性西酒多富妻子具
第三妻形貌甚鄙累生十子戎夫自計心陋
此妻妻又懷娠於是戎夫但念其子不假待
產毆煞其母母既命終剖腹出子子猶未成
始疑脈涙隨母斕壞不可提持戎夫自悪後方
懊悔而作是言我妻身體不能如騾懷任之
時剖腹取子傍觀之者而告之言長者當知
騾懷任時假其日滿知母欲產剖腹出子乃
全子命如長者妻異於騾身況復懷孕始經
三月假使月滿亦不煞母剖腹取子何如養
母而育其子子得長成母自老死何用煞之
而欲此見雖隆家業猶翦樹根望葉成實終
不可得善男子邪俗行尸亦復如是不能至
治求欲滅身而望罪魂得會真宗如彼戎夫
煞妻取子一何底滯哀哉流俗浮僞若此安
可與其聞大道乎執吾法印不應如彼善男
子能因之道猶須稽顙願得見在未來見道
聞法況求即身而見斯既善男子汝學大道
存形全生无生之道喻如舟車堅固輕利雖
致鈞審陸行堪載濟能勝滿保達所在永不
勞患豈不樂哉
善男子世有愚人聞此得違傍而學之身无



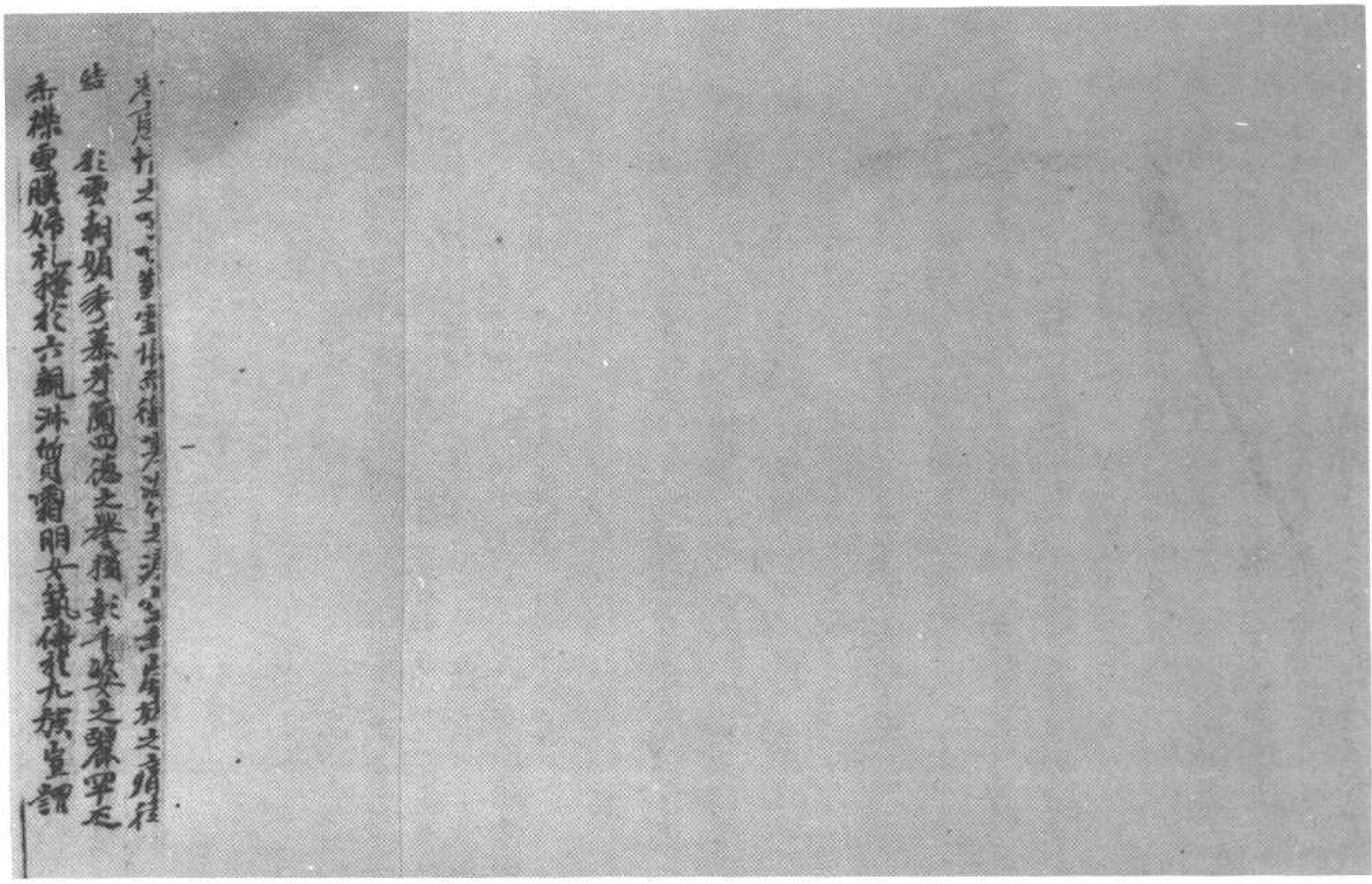
勞意皇不樂武

* 善男子世有愚人開他得度傍而學之身无
智力柱有跡蛹不兼鑿舟捨他破壞所棄舟
舟運危濟溺未至十道傾覆敗亡摧折淪沒
不可思議善男子女等汝今當知敗舟破舩不
能自勝何能度人邪俗之法亦復如是不能
自濟何能濟他下界凡夫憑由外道邪俗之
法拔濟存亡亦猶愚夫運敗身舟推沒之禍
豈使可待善男子世若有人乘破舩茂得濟
度者外道之法應得无生若以破舩不得濟
者外道之法不能无生

善男子後世男女欲學道者採用天經吟詠
寶文此文在天為經在地為緯南北為經東
西為緯在中為神在物為氣在人為靈故曰
天經地緯織成凡聖一切万物有形无形无
非大道真氣織成也諸仙人曰敢問惠尊織
成之方

天尊答曰天无言而有信故可執之成仁三
景不言而明故言可則之成易地不言而有
義故可範之養物道无言而有靈故能生天
地天地万象亦經緯也織凡成聖仙人曰敢
問天地万象非道之體云何織凡成聖答曰

▼伯二三八五號　背面　釋門應用文範

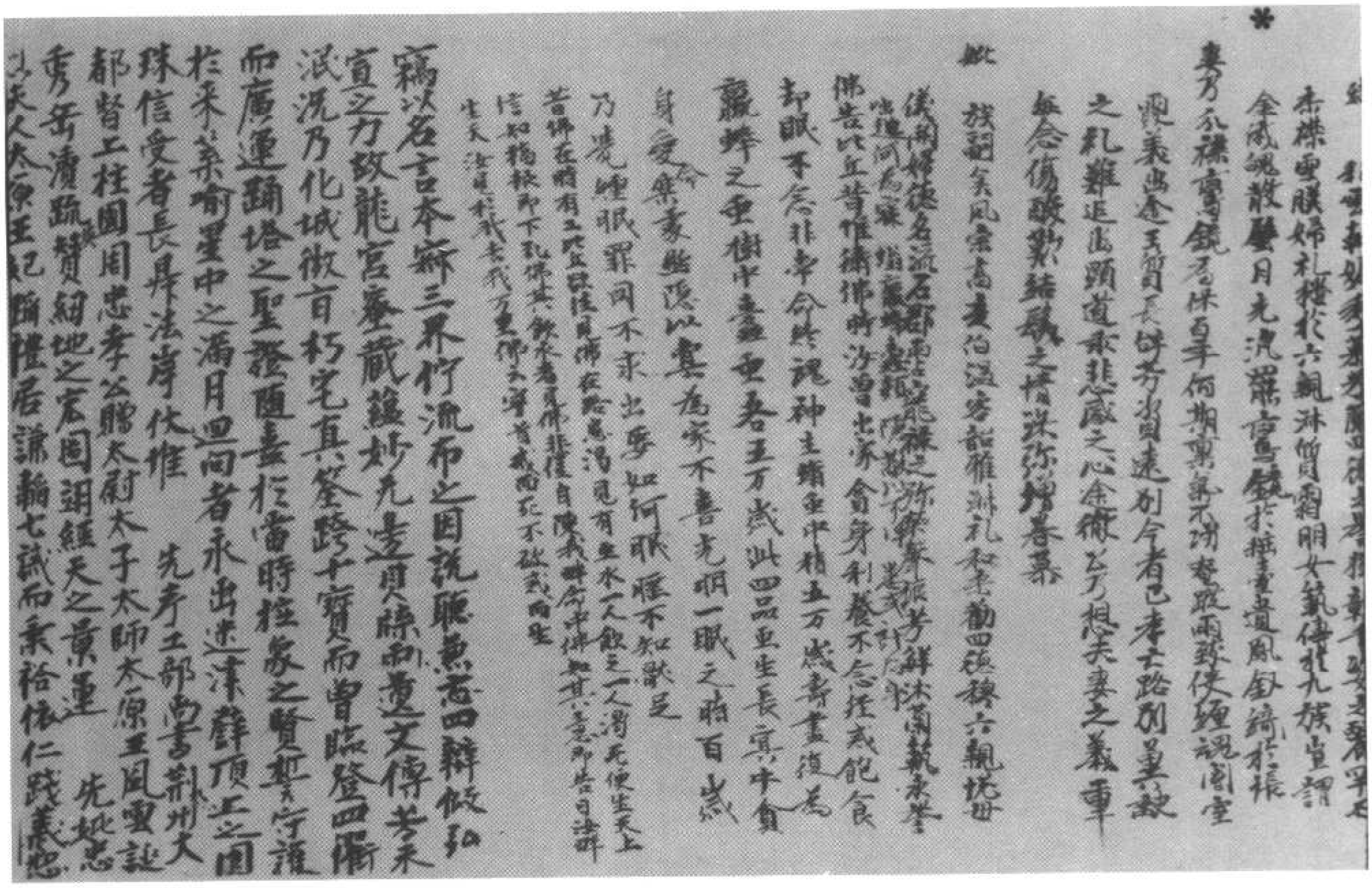


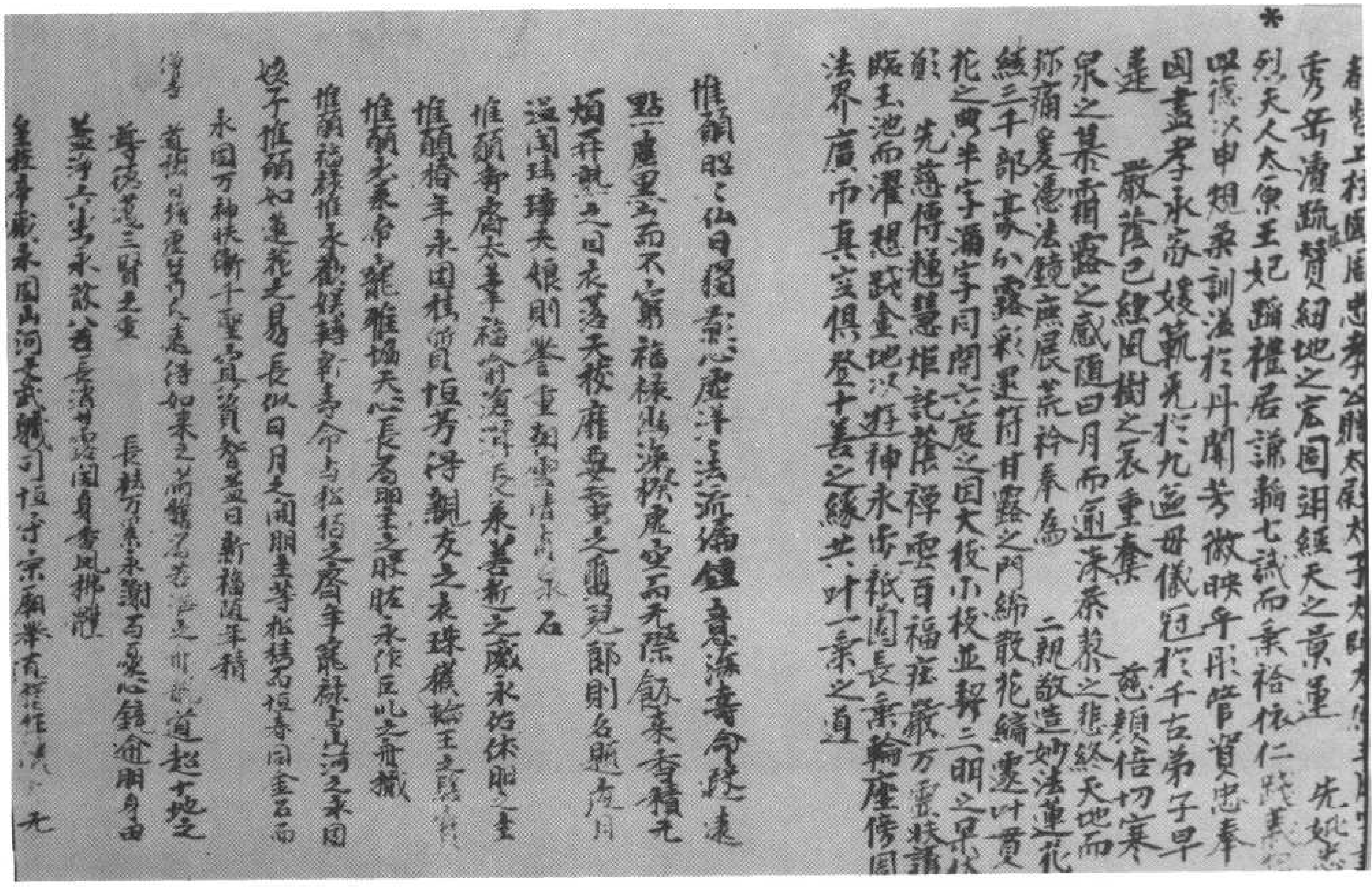
[illegible]

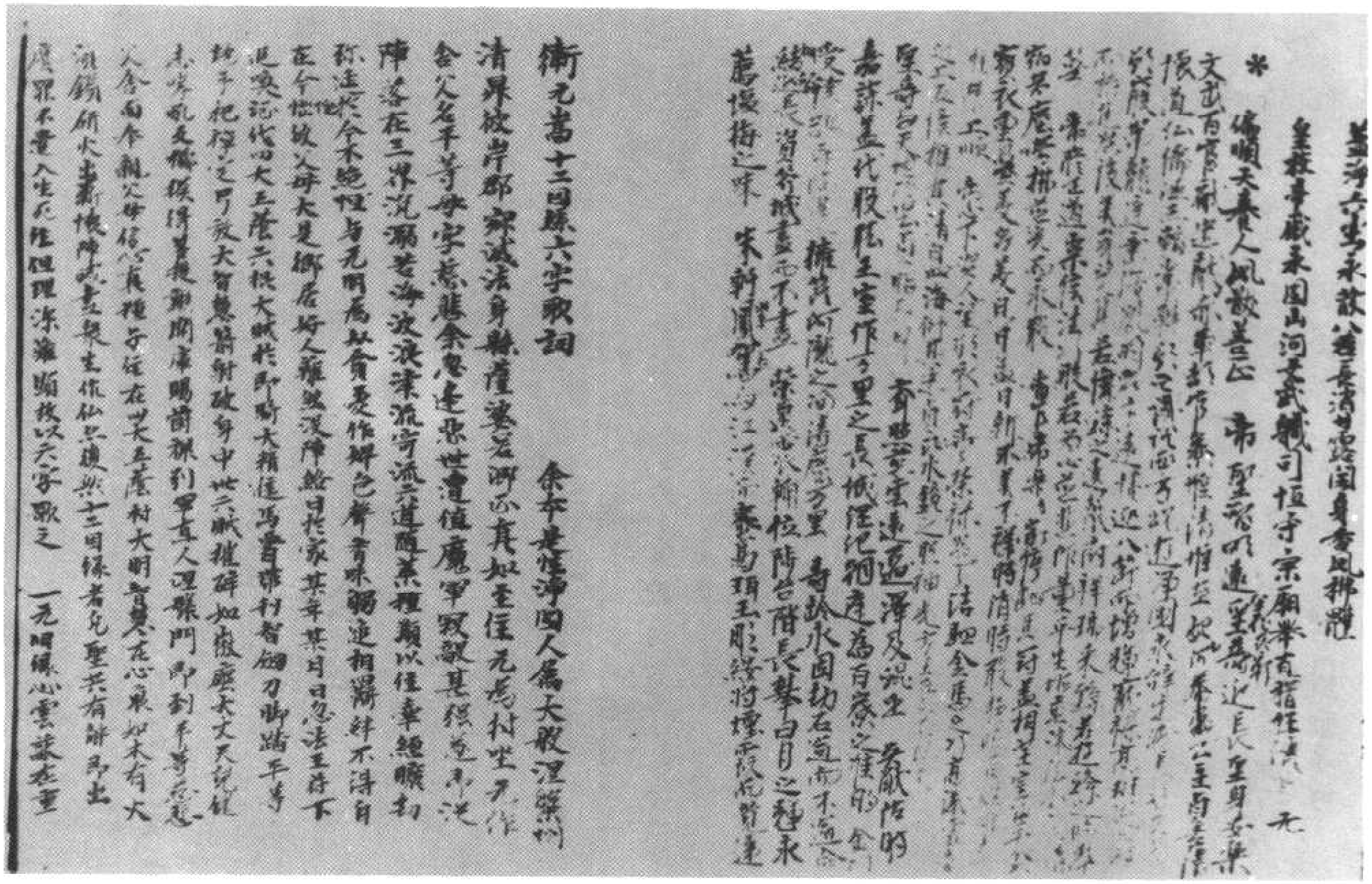
結

於雲刹頒秀姜芳蘭四海之譽猶新千娑之聲罕足
亦隸靈勝婦礼稱於六親淑質霜明女範侔於九族宜詔

⑫
10
A

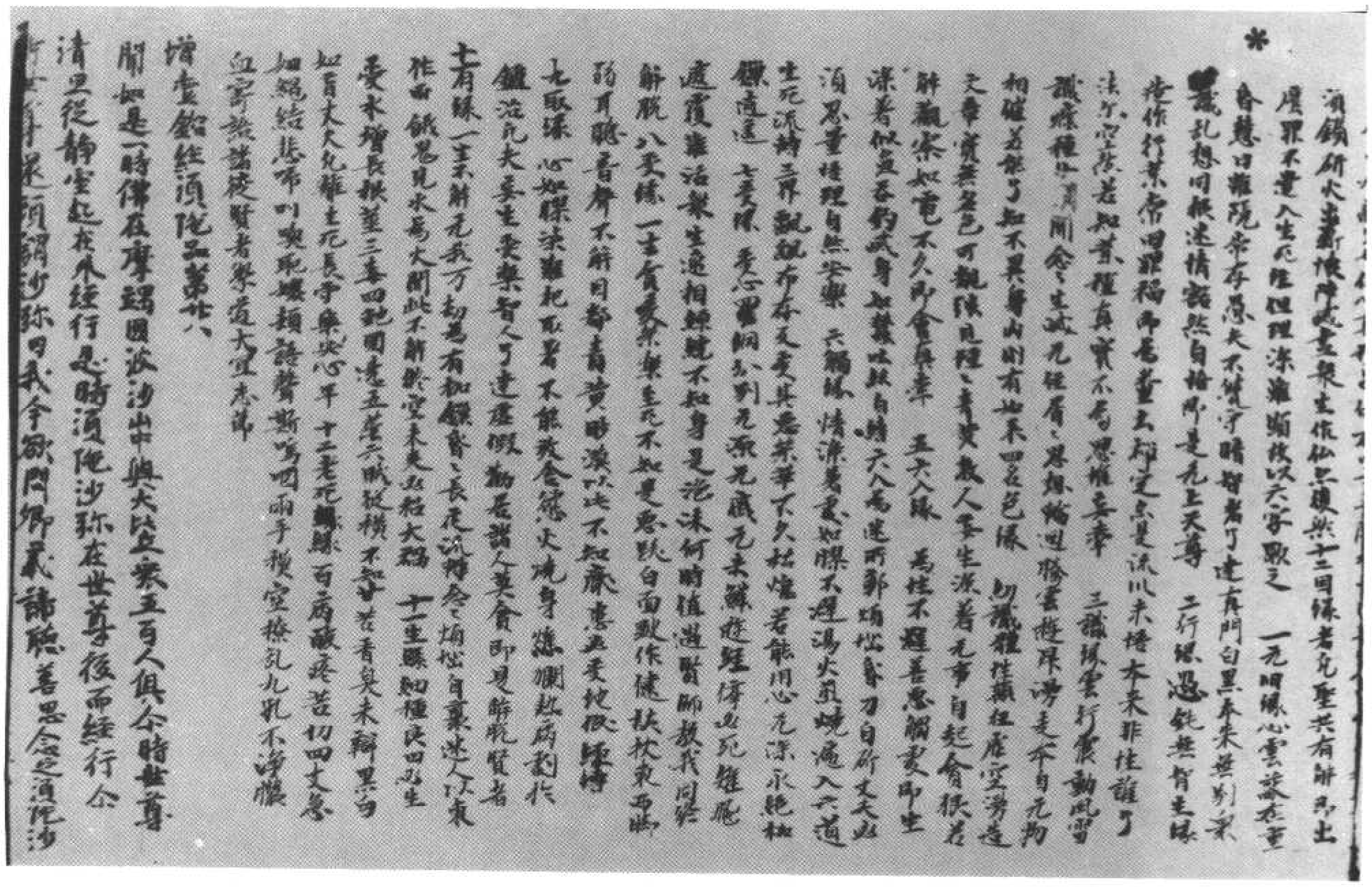


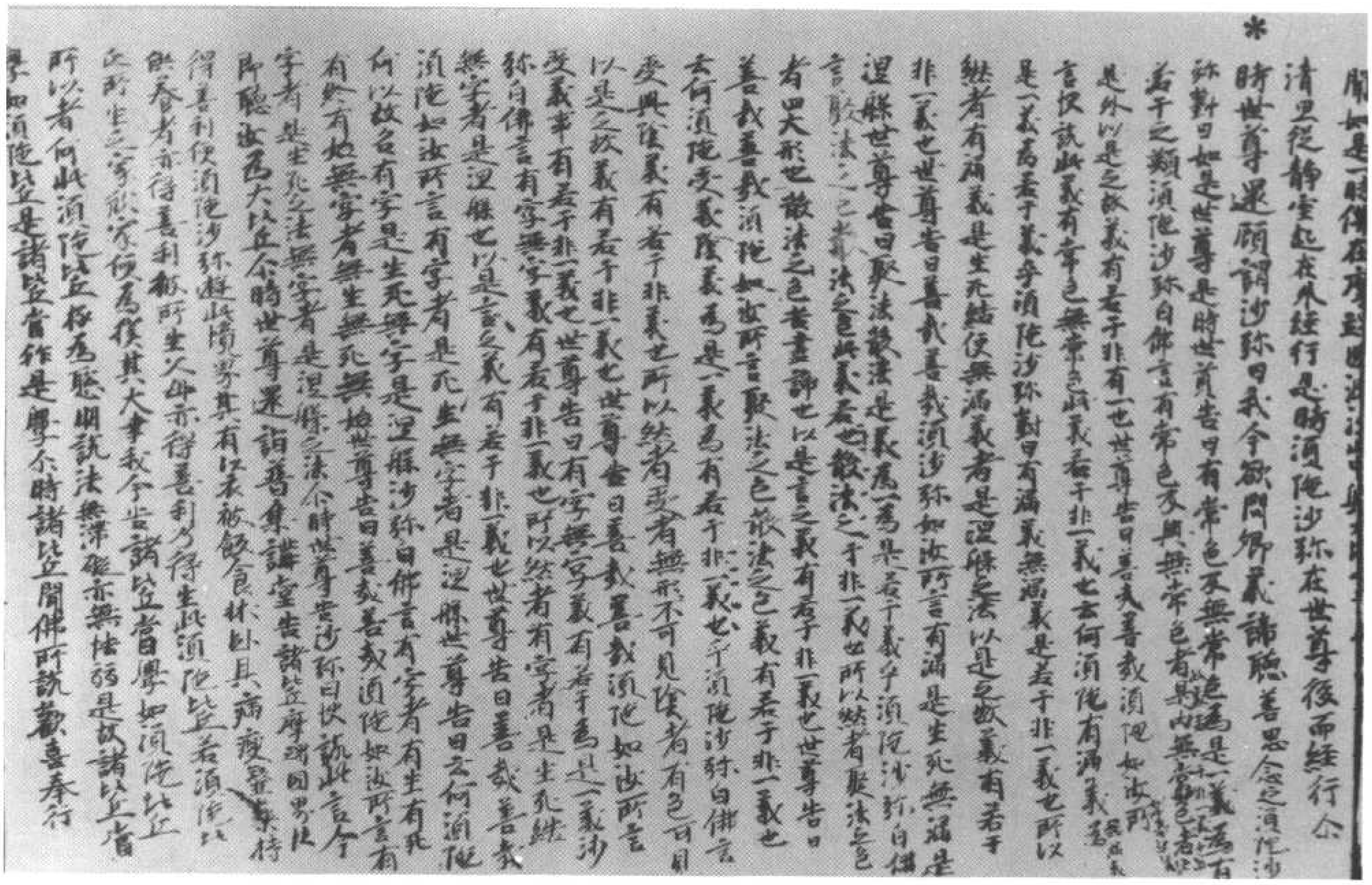




伯二三八五號　背　面　衛元嵩十二因緣六字歌詞

▼伯二三八五號　背　面　增壹阿含經須陁品第二十八





＊

聞如是一時佛在[illegible]

清旦從靜室起在外經行是時須陀沙彌在世尊後而經行尒

時世尊還顧謂沙彌曰我今欲問解義諦聽善思念之須陀沙

彌對曰如是世尊是時世尊告曰有常色不無常色是一義爲有

若干之類須陀沙彌白佛言有常色及與無常色者與內無常色者[illegible]

是外以是之故義有若干非有一也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所

言汝說此義有常色無常色此義若干非一義也云何須陀有漏義無

是一義爲若干義乎須陀沙彌對曰有漏義無漏義是若干非一義也所以

然者有漏義是生死結使無漏義者是涅槃之法以是之故義有若干

非一義也世尊告曰善哉善哉須陀沙彌如汝所言有漏是生死無漏是

涅槃世尊告曰聚法散法是義爲一爲異若干義乎須陀沙彌白佛

言聚法之色散法之色此義若干也散法之一乎非一義也所以然者聚法之色

有四大形也散法之色者盡滅也以是言之義有若干非一義也世尊告曰

善哉善哉須陀如汝所言聚法之色散法之色義有若干非一義也

云何須陀受義陰義是一義爲有若干非一義也乎須陀沙彌白佛言

受與陰義有若干非一義也所以然者受者無形不可見陰者有色可見

以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言

受義陰義有若干非一義也世尊告曰有字無字義有若干爲是一義沙

彌白佛言有字無字義有若干非一義也所以然者有字者是生死繼

無字者是涅槃也以是言之義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉

須陀如汝所言有字者是死生無字者是涅槃世尊告曰云何須陀

何以故名有字是生死無字是涅槃須陀沙彌白佛言有字者有生有死

有終有始無字者無生無死無終無始世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有

字者是生死之法無字者是涅槃之法尒時世尊告沙彌曰汝說此言今

即聽汝爲大比丘尒時世尊還詣舊講堂告諸比丘[illegible]

得善利使須陀沙彌[illegible]其有以衣被飲食床臥具病瘦醫藥持

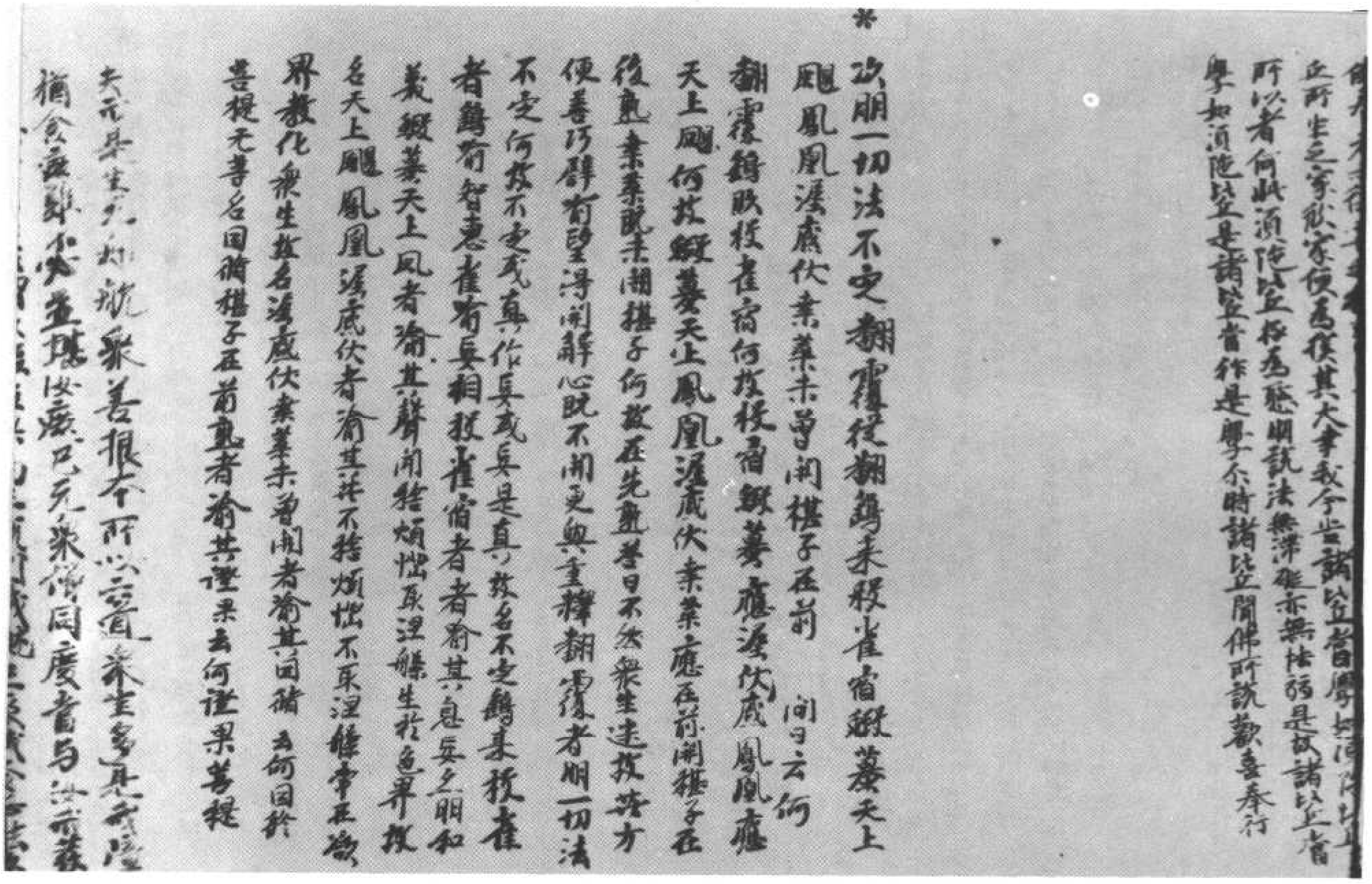
與養者亦得善利所生父母亦得善利乃得生此須陀比丘若須陀比

丘所生之家彼家便爲獲其大事我今告諸比丘當學如須陀比丘

所以者何此須陀比丘極爲聰明說法無滯辯亦無怯弱是故諸比丘當

學如須陀比丘是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

▼伯二三八五號　背　面　毗尼心疏釋（擬，參見斯四九〇號毗尼心及斯三九〇二號律部小抄）



[illegible]大事我今告諸比丘當學如須陀比

丘所生之家彼家便爲獲其大事我今告諸比丘當學如須陀比丘

所以者何此須陀比丘極爲聰明說法無滯辯亦無怯弱是故諸比丘當

學如須陀比丘是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

＊

故明一切法不定翻覆從翻鵄來殺雀宿鍛萎天上

颰風凰溪底伏桑葉未曾聞稚子在前　問曰云何

翻覆鵄殺杖雀宿何故杖宿鍛萎應溪底伏鳳凰應

天上颰何故鍛萎天上鳳凰溪底伏桑葉應在前聞稚子在

後鬼桑葉說未聞稚子何故在先並答曰不然衆生迷故若方

便善巧譬有望浮開靜心既不聞更與重釋翻覆者明一切法

不定何故不定或真作真或真是真故名不定鵄來殺雀

者鵄有智慧雀有真相殺雀宿者者喻其真息真之明和

義鍛萎天上風者喻其聲聞猪煩惱厭涅槃生於色界故

名天上颰鳳凰溪底伏者喻其菩薩不猪煩惱不厭涅槃常在欲

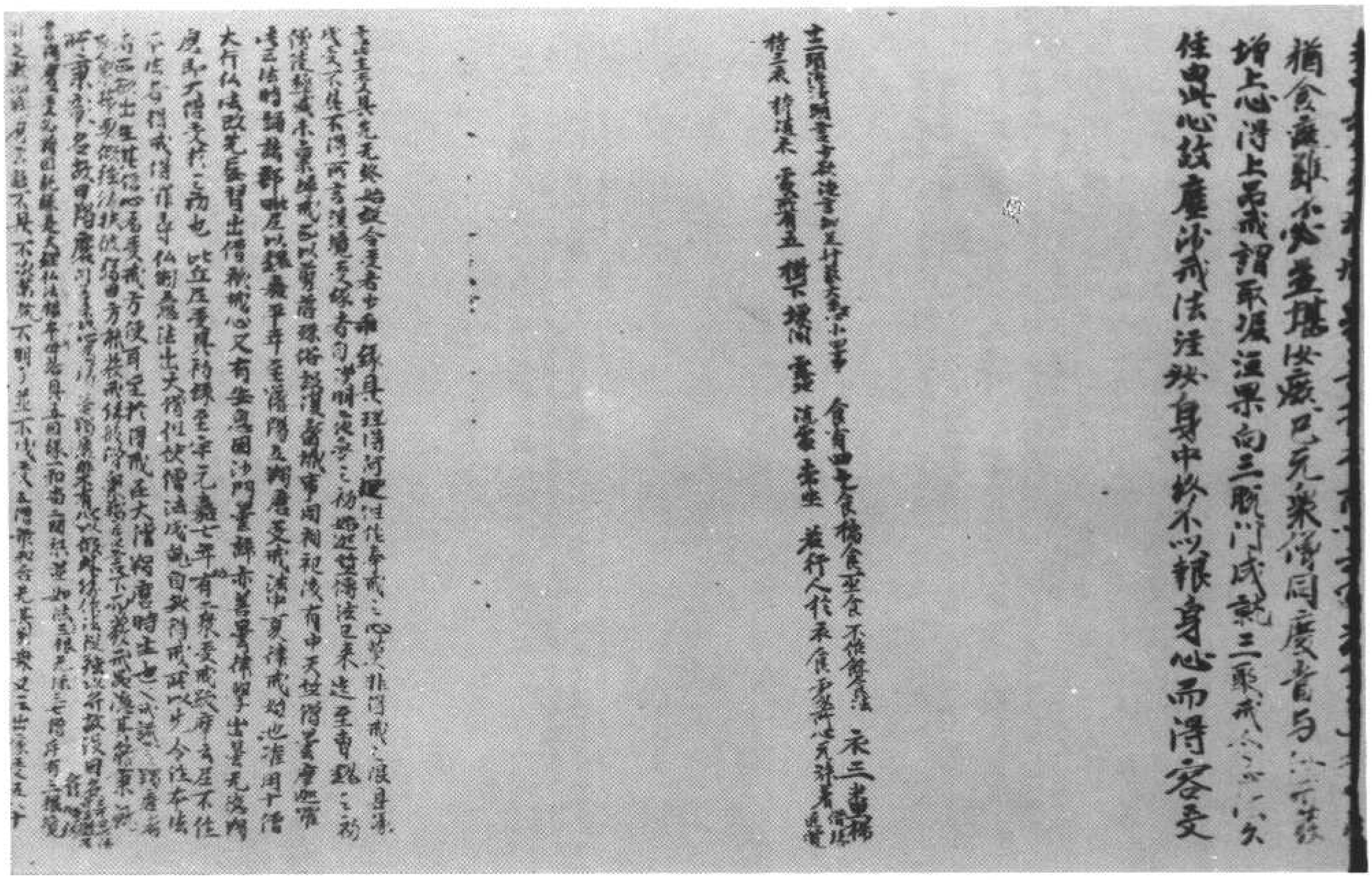
界教化衆生故名溪底伏桑葉未曾聞者喻其凡猪　云何因於

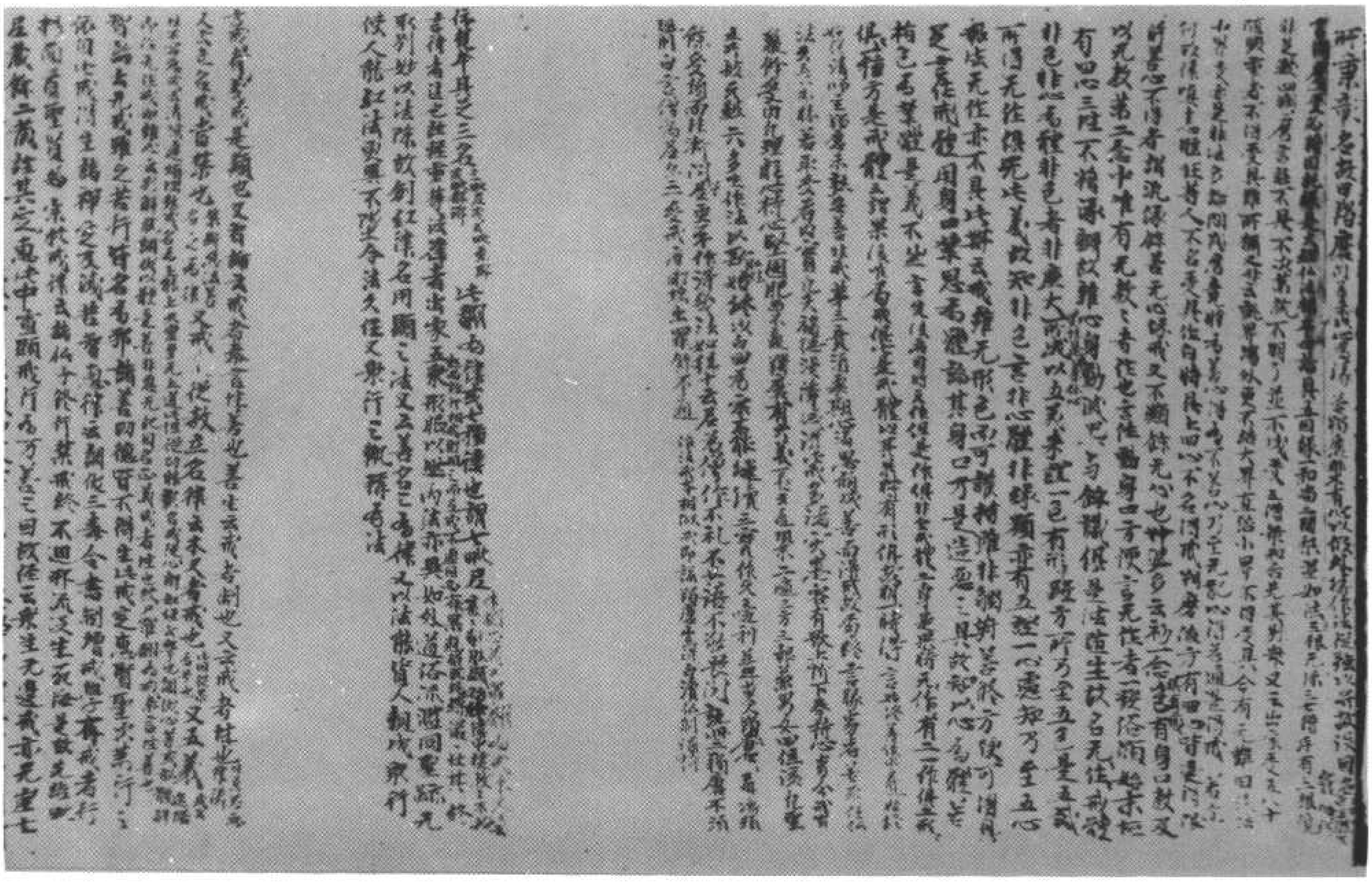
菩提无善名因猪稚子在前鬼者喻其理果云何證果菩提

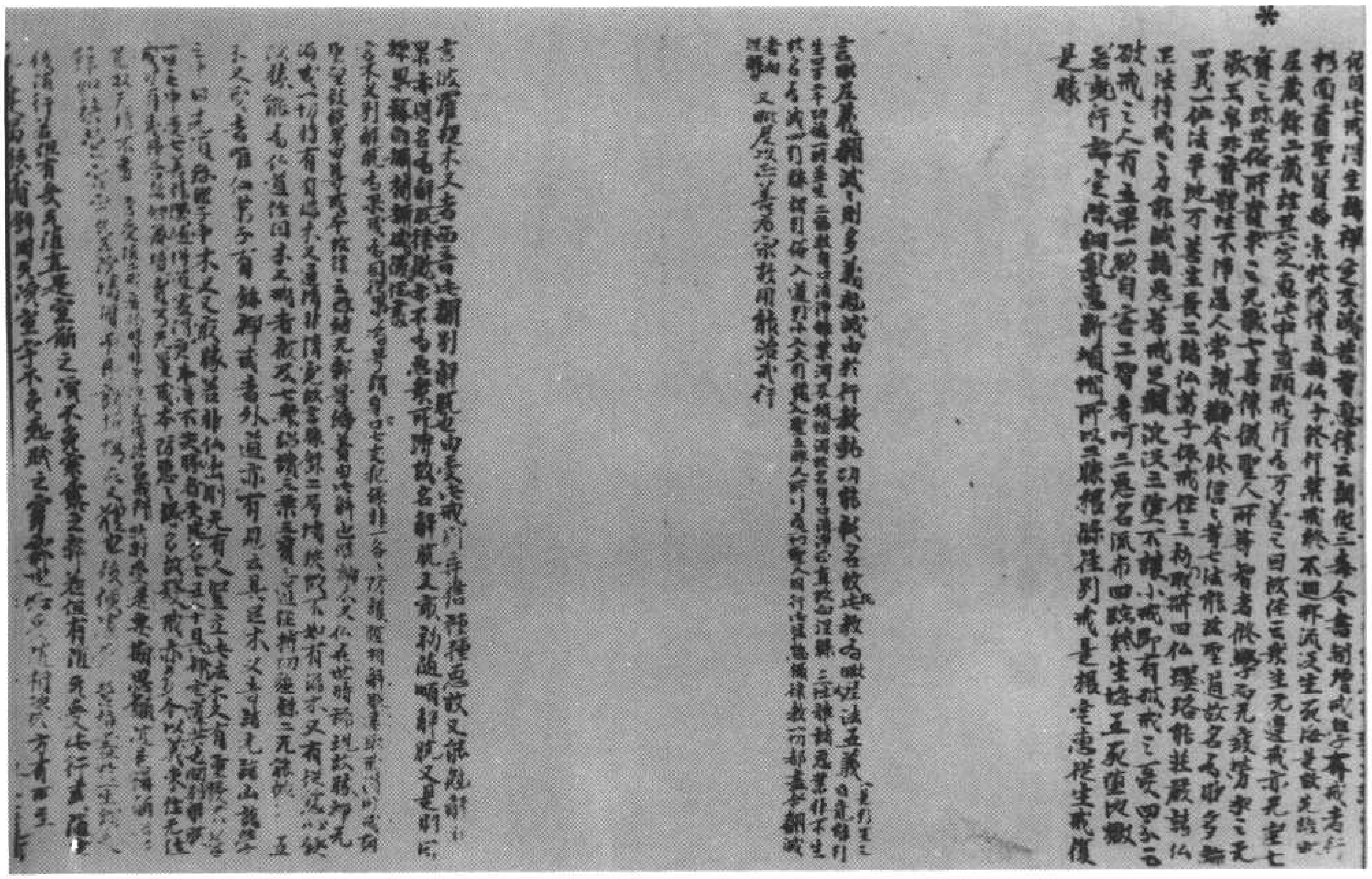
夫元衆生无始[illegible]衆善根本所以言道衆生多見我[illegible]

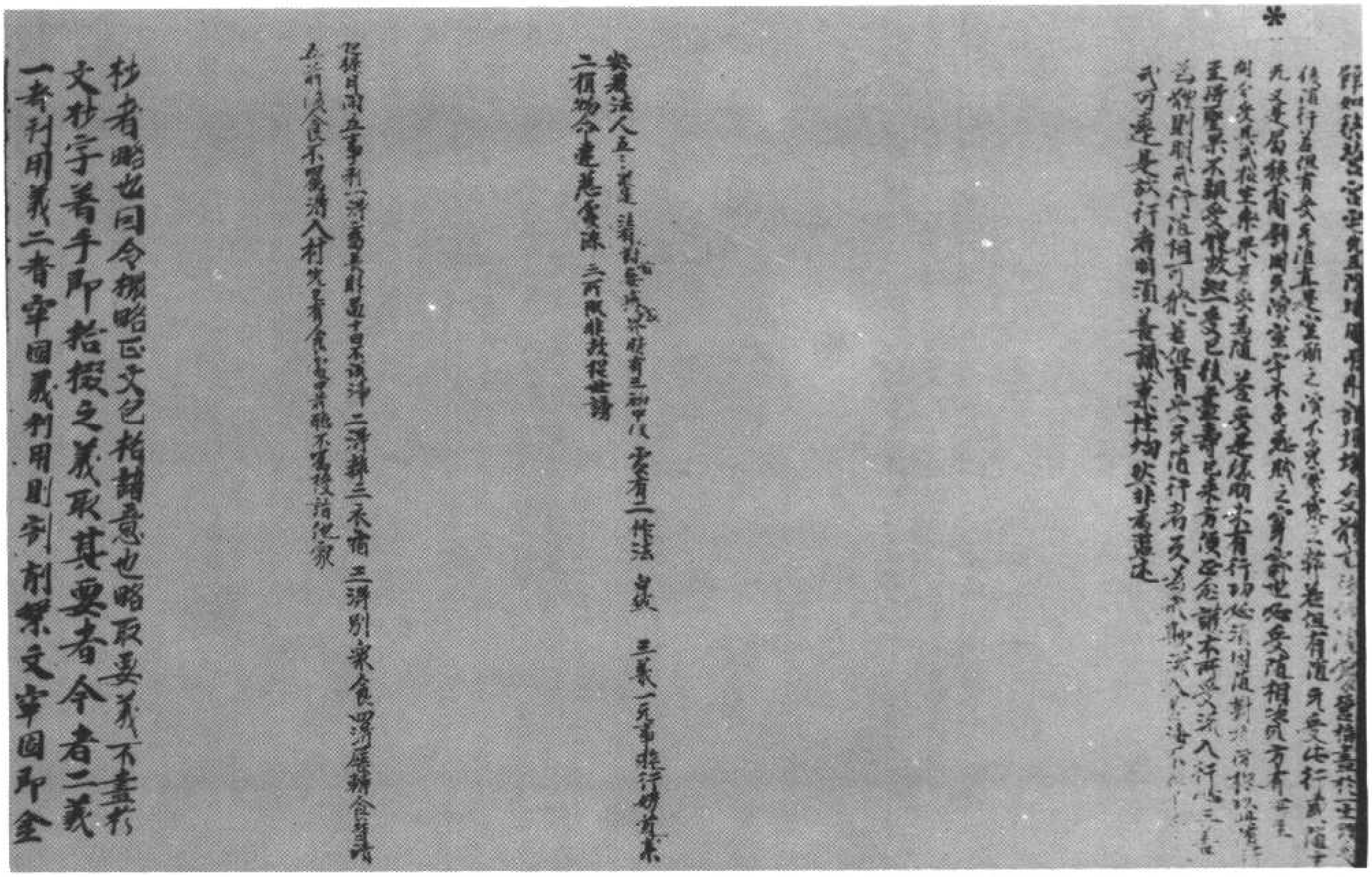
[illegible]

[illegible]

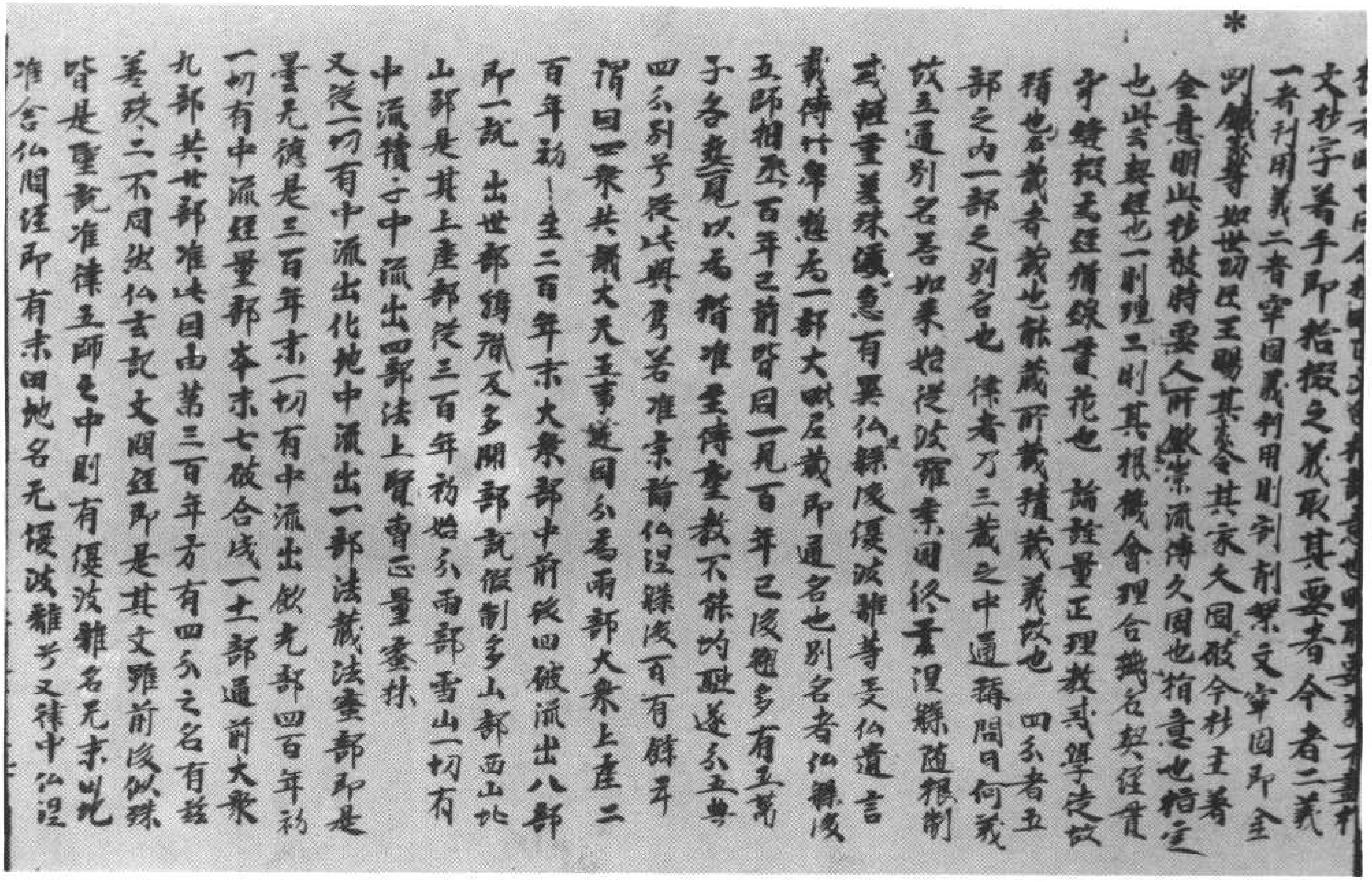




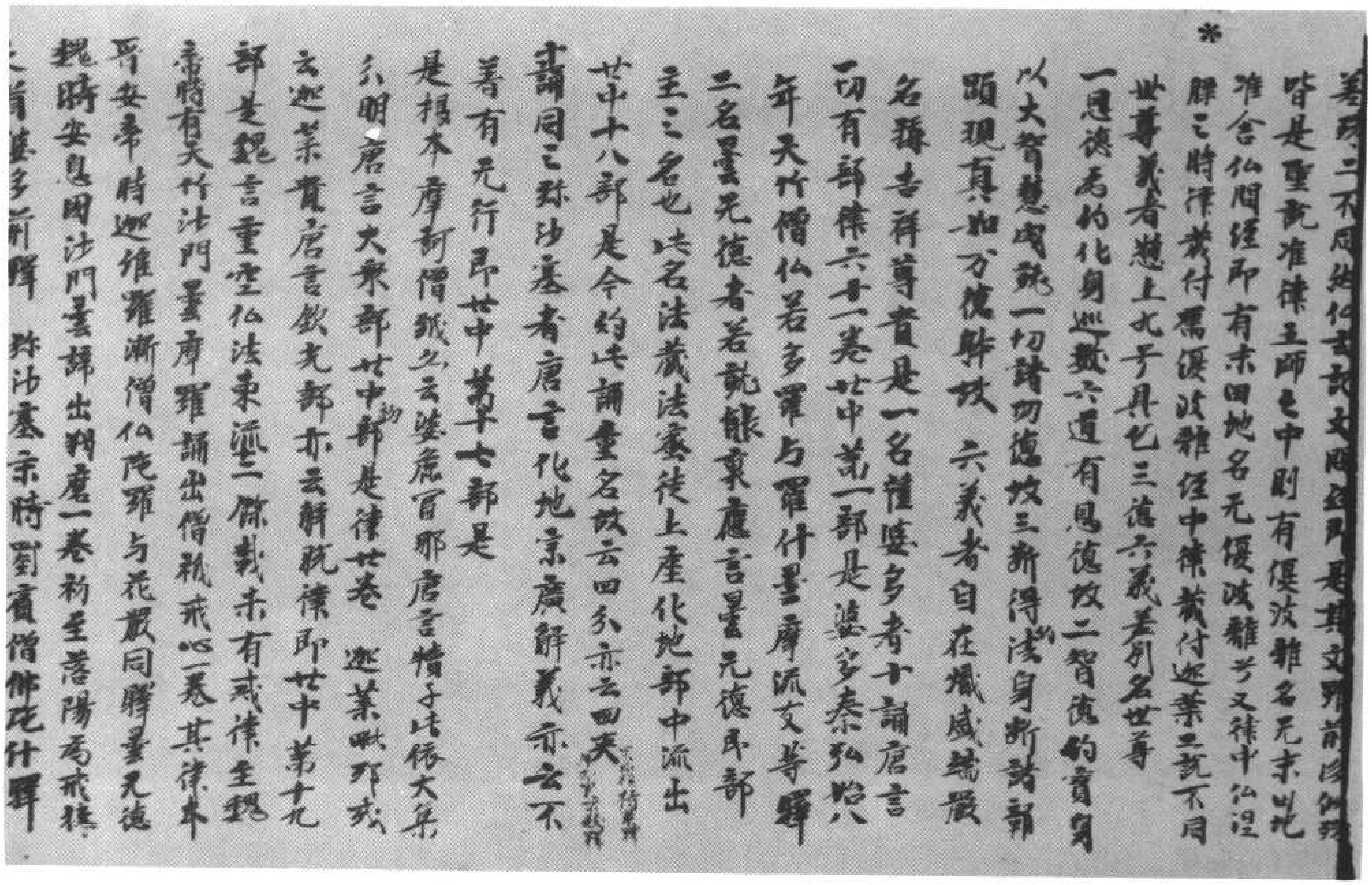




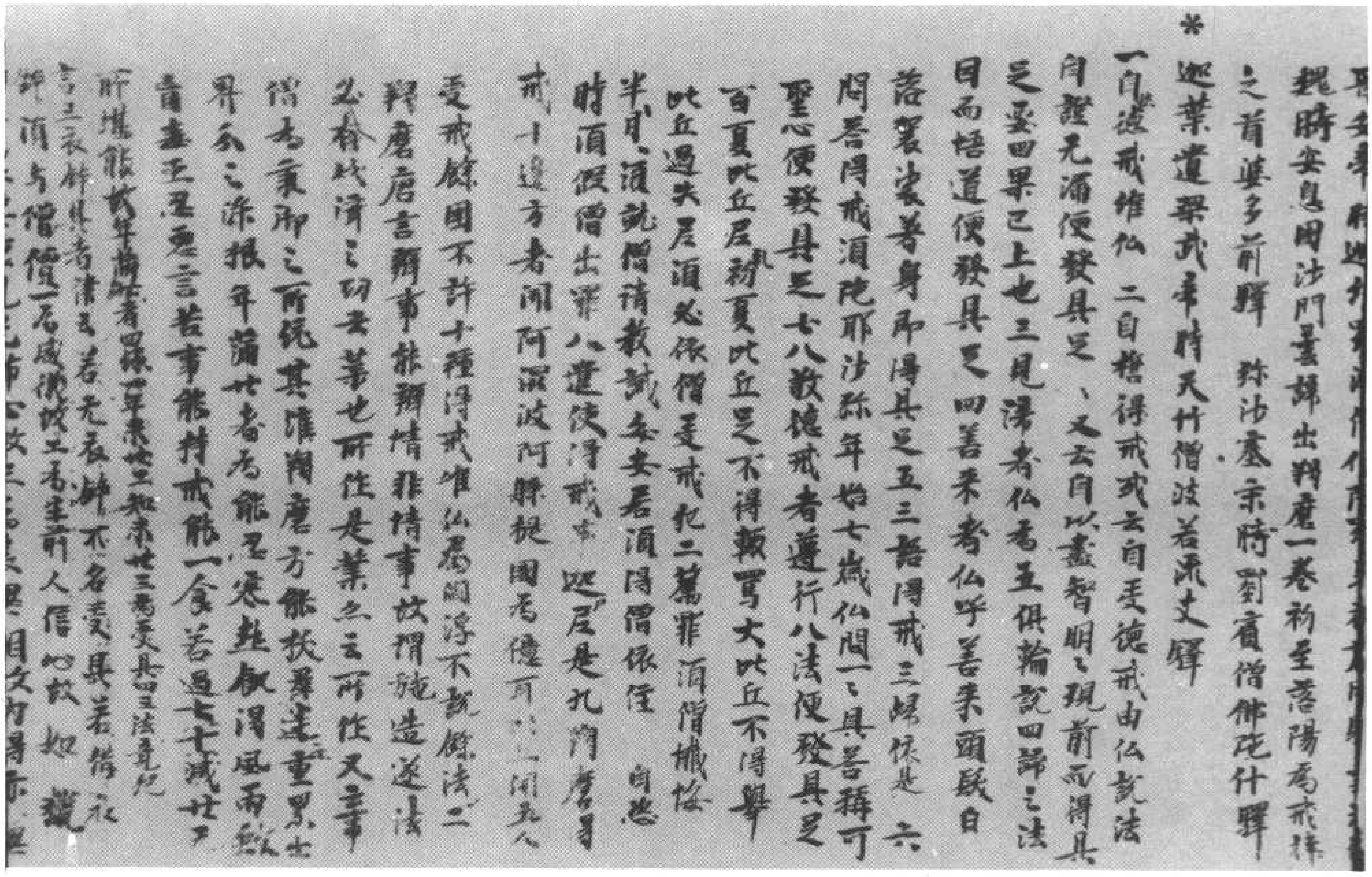
抄者略也同令撮略正文包括諸意也略取要義不盡於
文抄字着手即拮掇之義取其要者今者二義
一者刊用義二者牢固義刊用則刊削繁文牢固即全



文抄字善手即掐掇之義取其要者今者二義
一者利用義二者寧固義利用則刊削繁文寧固即全
剉鐵券等如世功臣王賜其券令其家久固故今抄主著
全意明此抄被時要人所欲崇流傳久固也指意也指定
也此云契經也一則理二則其根機會理合機名契經貫
穿綫教爲經猶線貫花也　論詮量正理教或學徒故
稱也名藏者藏也能藏所藏積藏義故也　四分者五
部之內一部之別名也　律者乃三藏之中通稱問曰何義
故立通別名答如來始從波羅奈國終至涅槃隨根制
戒難量差殊滅息有異仏涅槃後優波離等受仏遺言
義傳廿年總爲一部大衆同藏即通名也別名者仏涅槃後
五師相承百年已前皆同一見百年已後執多有五見
子各異見以爲指準並傳聖教不能均融遂分五部
四分別号從此興焉若准宗輪仏涅槃後百有餘年
猶曰四衆共議大天五事遂因分爲兩部大衆上座二
百年初乃至二百年末大衆部中前後四破流出八部
即一說　出世部雞胤及多聞部說假制多山部西山北
山部是其上座部從三百年初始分兩部雪山一切有
中流犢子中流出四部法上賢冑正量密林
又從一切有中流出化地中流出一部法藏法密部即是
曇无德是三百年末一切有中流出飲光部四百年初
一切有中流經量部本末七破合成一十一部通前大衆
九部共廿部准此因由第三百年方有四分之名有兹
善殊二不同然仏在說文同經即是其文雖前後似殊
皆是聖說准律五師是中則有優波離名无末田地
准含仏閣經即有末田地名无優波離等文律中仏涅



善殊二不同然仏在說文同經即是其文雖前後似殊
皆是聖說准律五師是中則有優波離名无末田地
准含仏閣經即有末田地名无優波離等文律中仏涅
槃之時律藏付囑優波離經中律藏付迦葉二說不同
世尊義者慧上无等具乞三德六義差別名世尊
一恩德爲約化身巡歷六道有恩德故二智德約報身
以大智慧成就一切諸功德故三斷得約法身斷諸部
頭現眞如乃復解故　六義者自在熾盛端嚴
名稱吉祥尊貴是一名薩婆多者十誦居言
一切有部律六十一卷廿中第一部是婆多秦弘始八
年天竺僧仏若多羅与羅什曇摩流支等譯
二名曇无德者若就能東尼言曇无德即部
主之名也此名法藏法密從上座化地部中流出
廿中十八部是今約此誦重名故云四分亦云四天（[illegible]）
誦同之彌沙塞者居言化地宗廣解義亦云不
著有无行即廿中第十七部是
是根本摩訶僧祇此云婆麁富那居言犢子此依大衆
分明居言大衆部廿中部是律廿卷　迦葉唯耶或
云迦葉貴居言飲光部亦云解脫律即廿中第十九
部是魏言重空仏法東流二餘載未有戒律至魏
帝時有天竺沙門曇摩羅誦出僧祇戒心一卷其律本
晉安帝時迦維羅衞僧仏陀羅与花嚴同譯曇无德
魏時安息國沙門曇諦出羯磨一卷初至洛陽爲戒稱
之首薩婆多前譯　彌沙塞宋時罽賓僧佛陀什譯



*

魏時安息國沙門曇諦出羯磨一卷初至落陽為戒律

之首婆多前譯　弥沙塞宋時罽賓僧佛陀什譯

迦葉遺梁武帝時天竹僧波若流支譯

一自誓戒唯仏　二自然得戒　戒云自受德戒由仏說法

自證无漏便發具足、、又云自以盡智明了現前而得具

足要四果已上也三見諦者仏為五俱輪說四諦之法

目而悟道便發具足　四善來者仏呼善來頭髮自

落袈裟著身即得具足五三語得戒三歸依是　六

問答得戒須陀耶沙弥年始七歲仏問一一具答稱可

聖心便發具足七八敬德戒者遵行八法便發具足

百夏比丘尼初夏比丘足不得輒罵大比丘不得舉

比丘過失尼須必依僧受戒犯二篇罪須僧懺悔

半月須就僧請教誡夏安居須同僧依住　自恣

時須假僧出罪八遣使得戒者　此尼是九內摩耶

戒十邊方者聞阿濕波阿槃提國為邊方　聞五人

受戒餘國不許十種得戒唯仏為閻浮不說餘法二

釋羯磨者言辨事能辨情非情事故謂施造逆法

必令就清之功世第也所作是業又云所作又辨事

僧為秉御之所統其准羯磨方能扶舉違重罪七

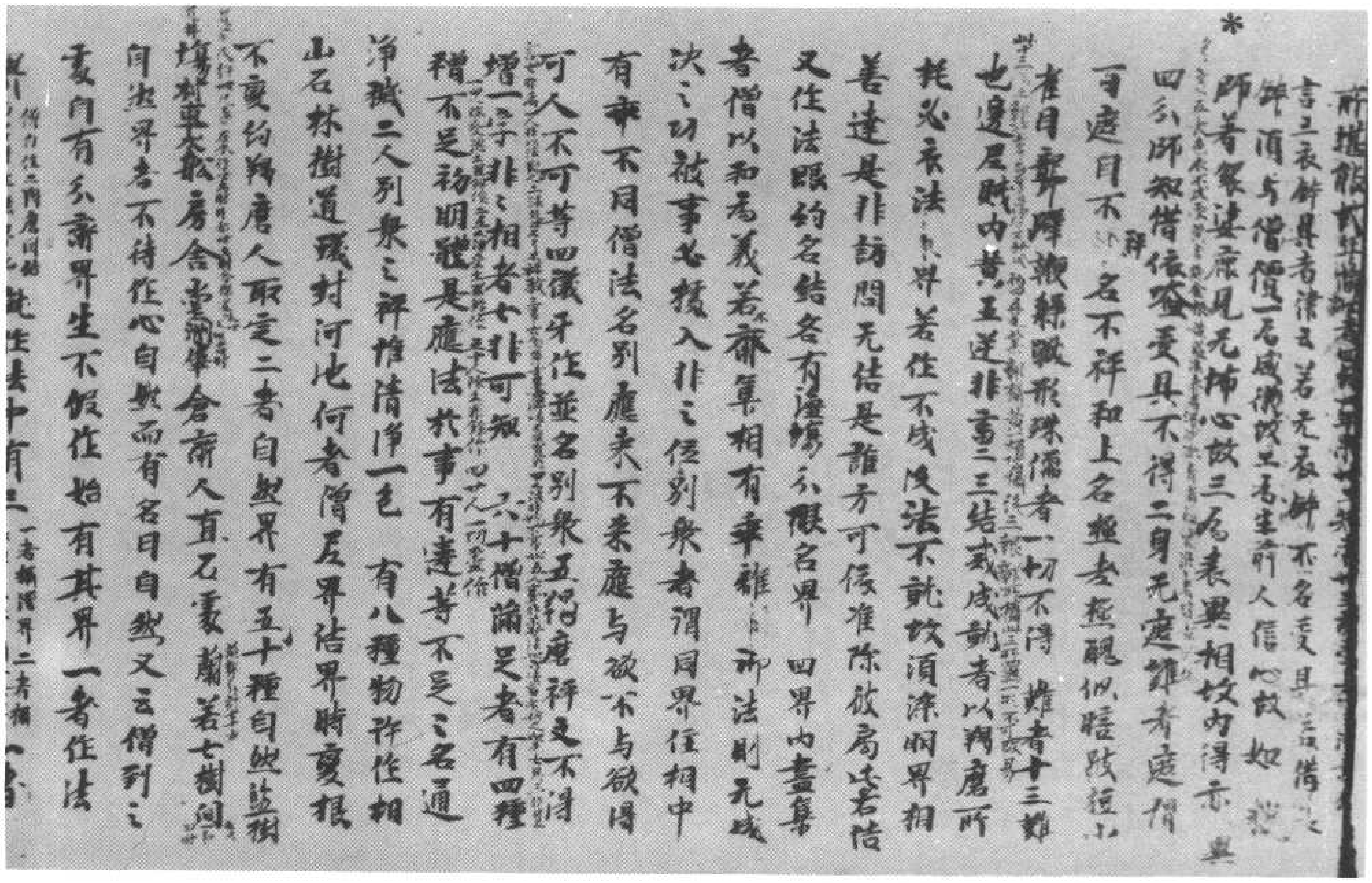
界分之派根本翻廿者為能至愛出家得風雨然

音盡至至應言若事能持戒能一念若過七七減廿戶

所堪能故年滿者

言三衣鉢具者律云若无衣鉢不名受具若借衣

鉢須与僧價一者成佛故二為生前人信心故如



*

所堪能故年滿者

言三衣鉢具者律云若无衣鉢不名受具三若借衣

鉢須与僧價一者成佛故二為生前人信心故如

師著袈裟鹿見无怖心故三為表異相故內得亦　異

四分師知借依登受具不得二身无處雖有處僧

可遮自不　名不祥和上名極安極醜似種賤種

准自聲障辦辨形殊備者一切不得　雖者十三難

也遮尼賊內黃五逆非畜二三結戒成就者以羯磨所

託必衣法　界若住不成後法不就故須淨綱界相

善達是非詭問无結是誰方可依准除故為此若結

又住法眼約名結各有邊場不限名界　四界內畫集

者僧以和為義若齊集相有乖離　而法則无成

決之功被事必獲入非之住別衆者謂同界住相中

有乖不同僧法名別應來不來應与欲不与欲得

可人不可等四僧牙住並名別衆五羯磨許可不得

增一字非之相者七非可知　六十僧論足者有四種

稱不足初明體是應法於事有違等不足之名通

淨識二人別衆之評情清淨一色　有八種物許作相

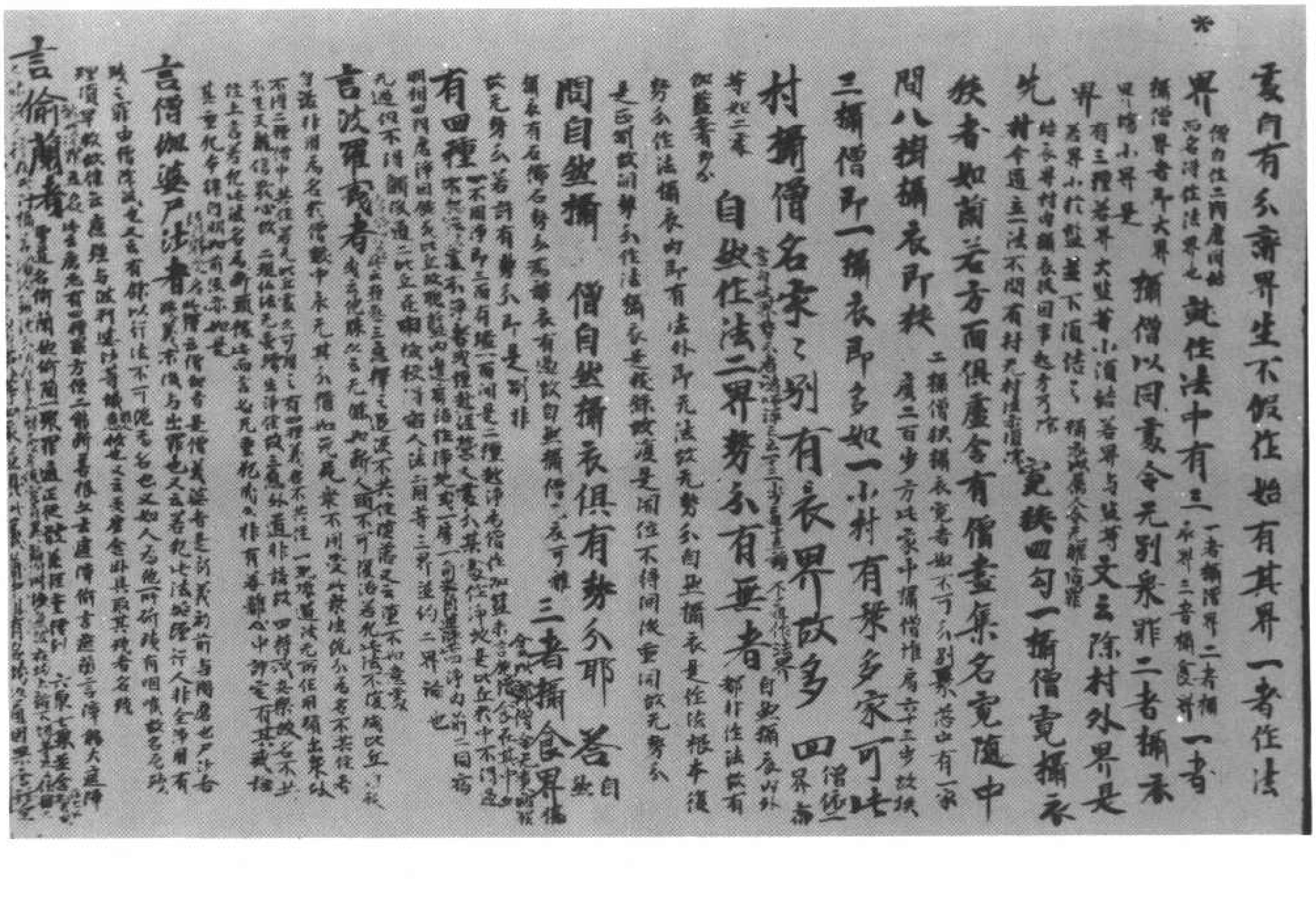
山石林樹道壝封河池何者僧尼界結界時要根

不變約羯磨人取定二者自然界有五十種自然藍樹

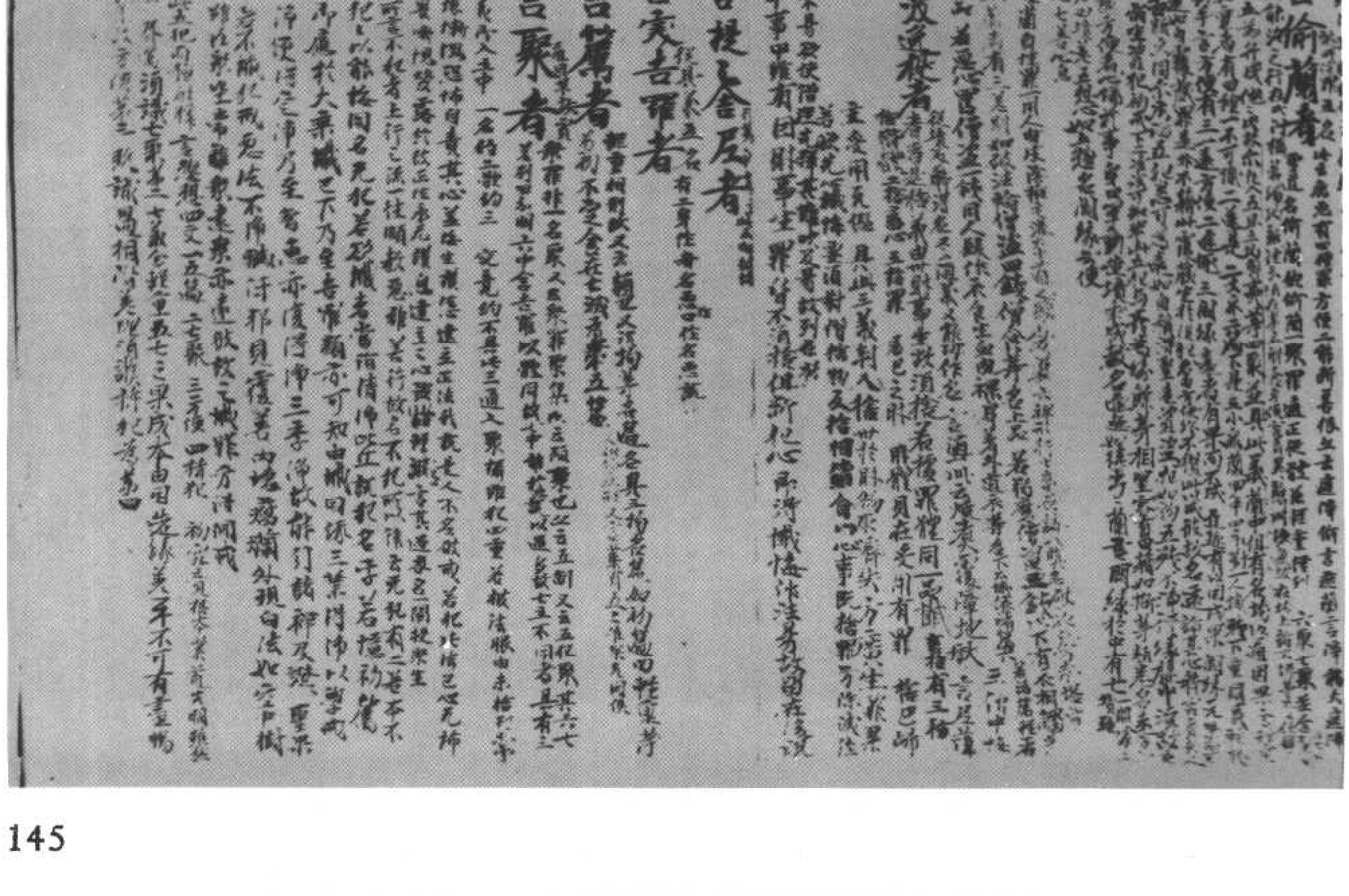
塢樹草大級房舍堂閣舍齊人直乙處蘭若七樹間

自然界者不待作心自然而有名曰自然又云借到之

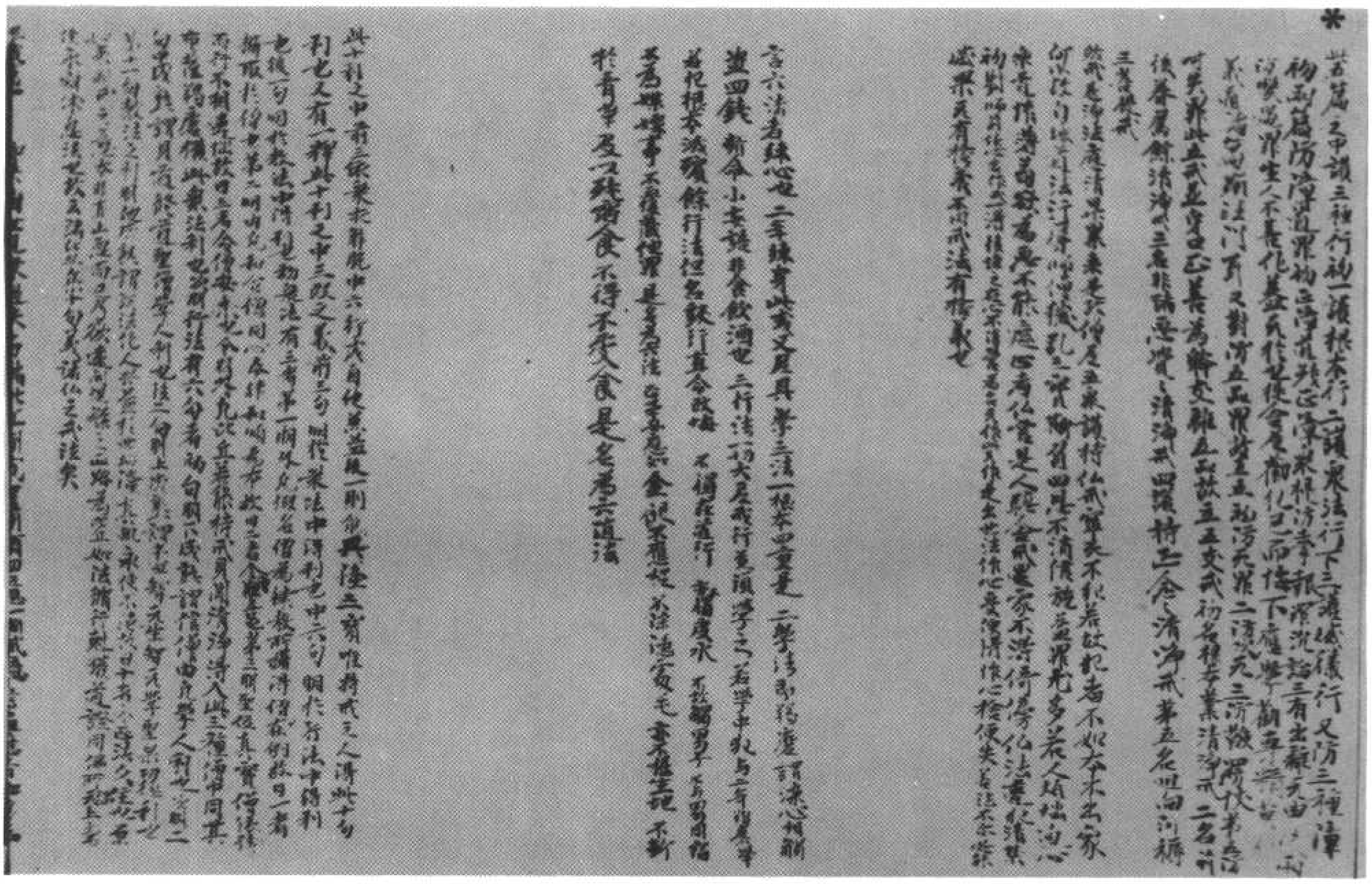
處自有分齊界生不假作始有其界一者住法



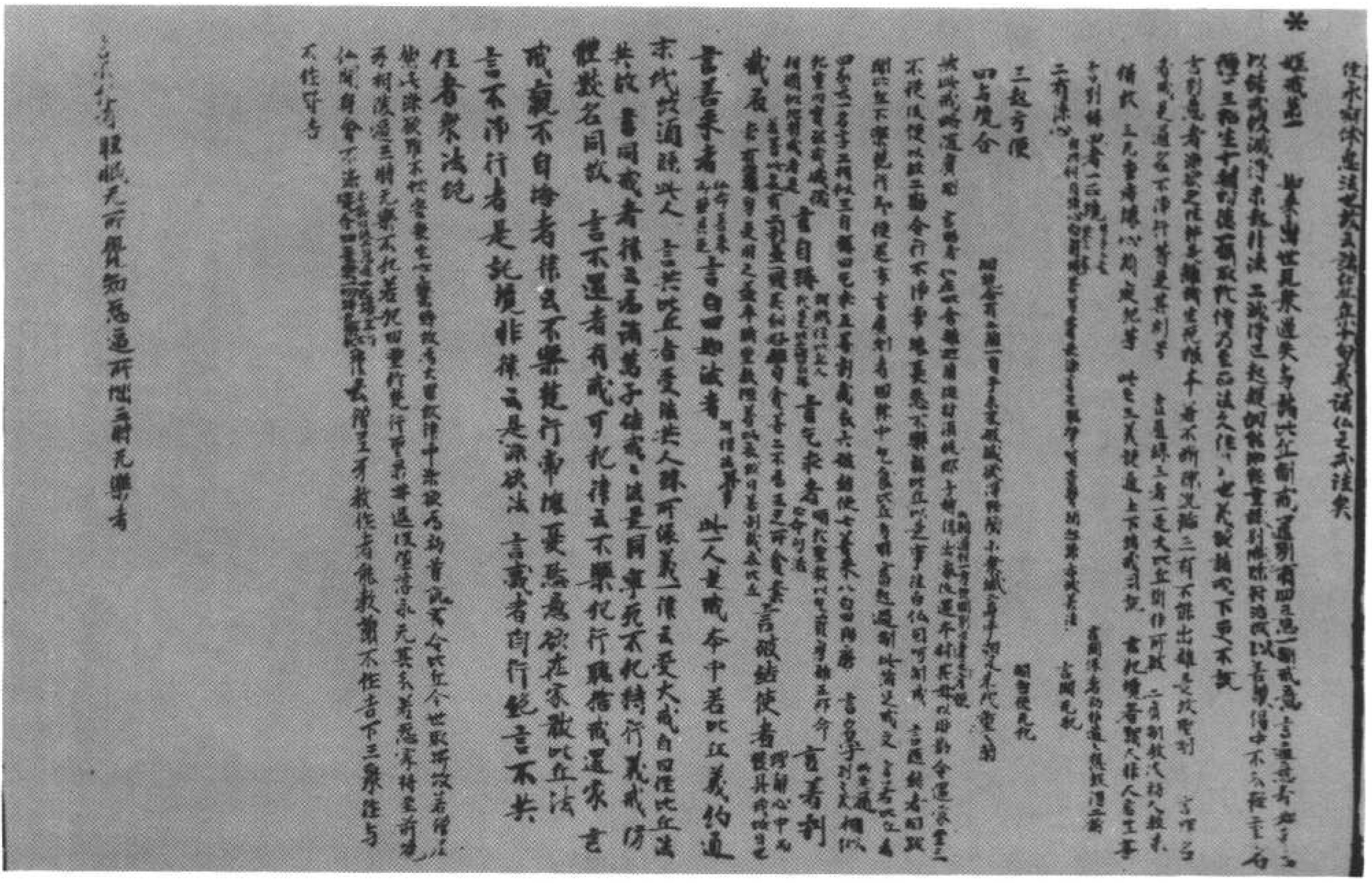
*

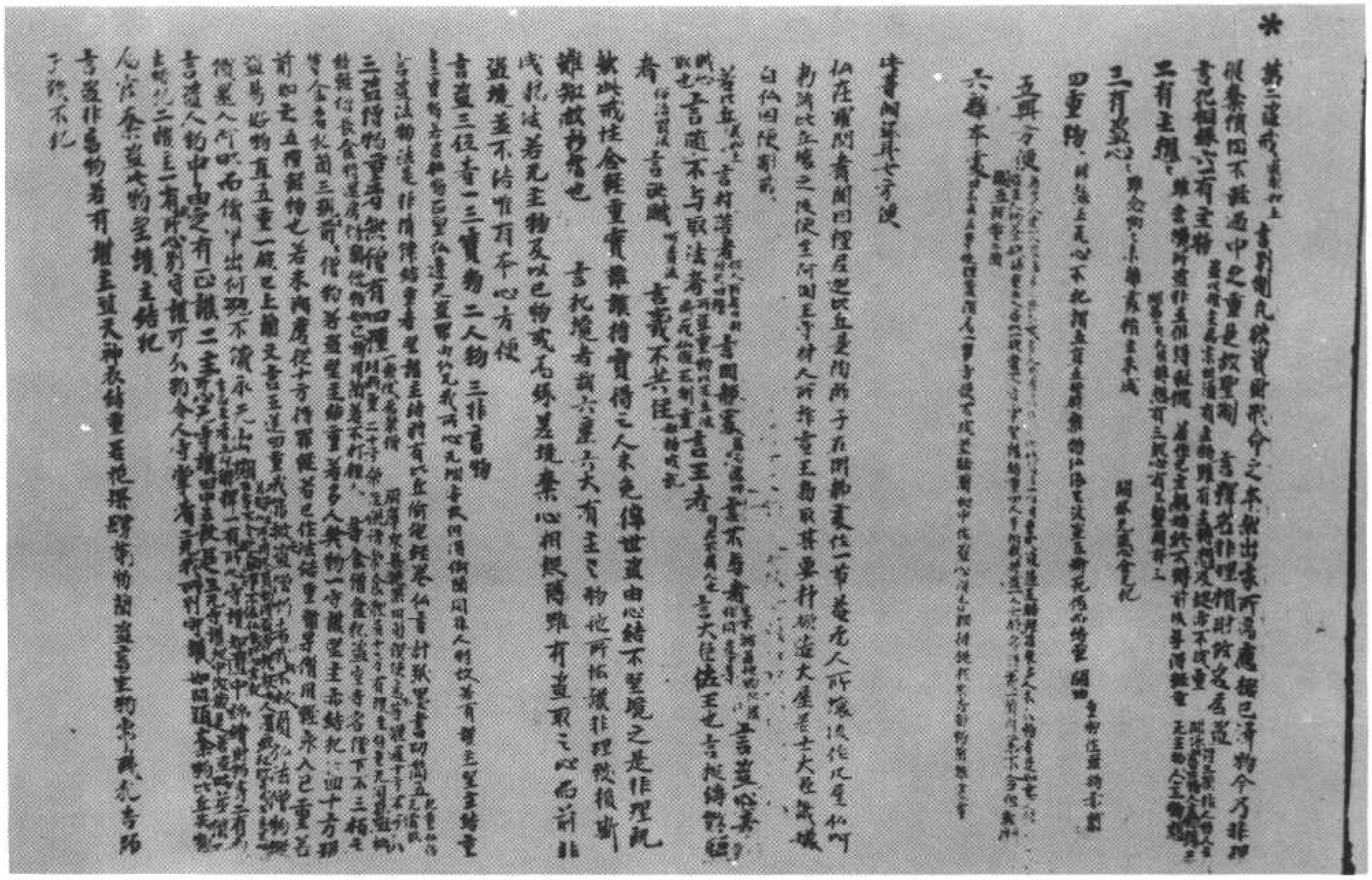


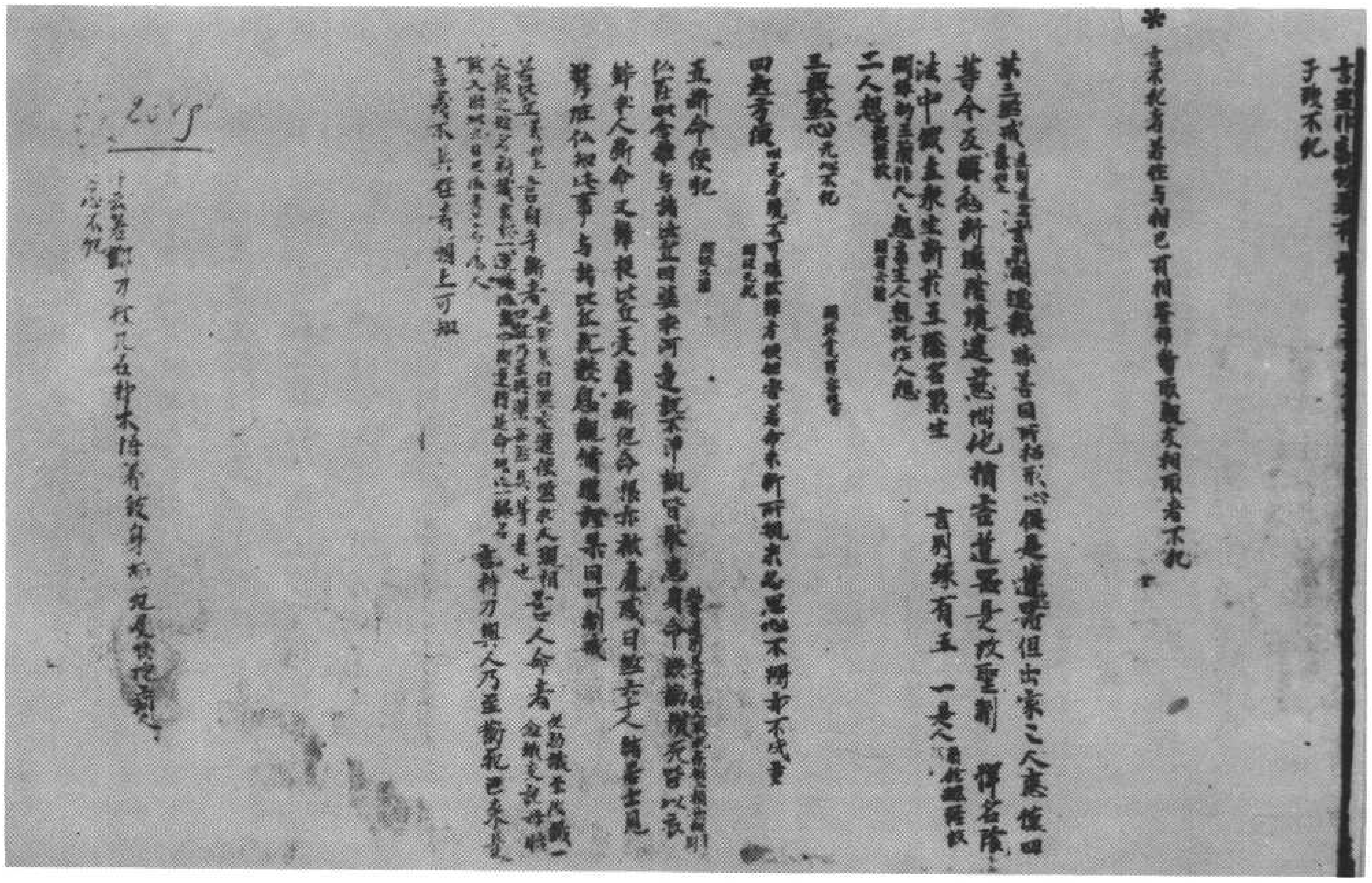
*

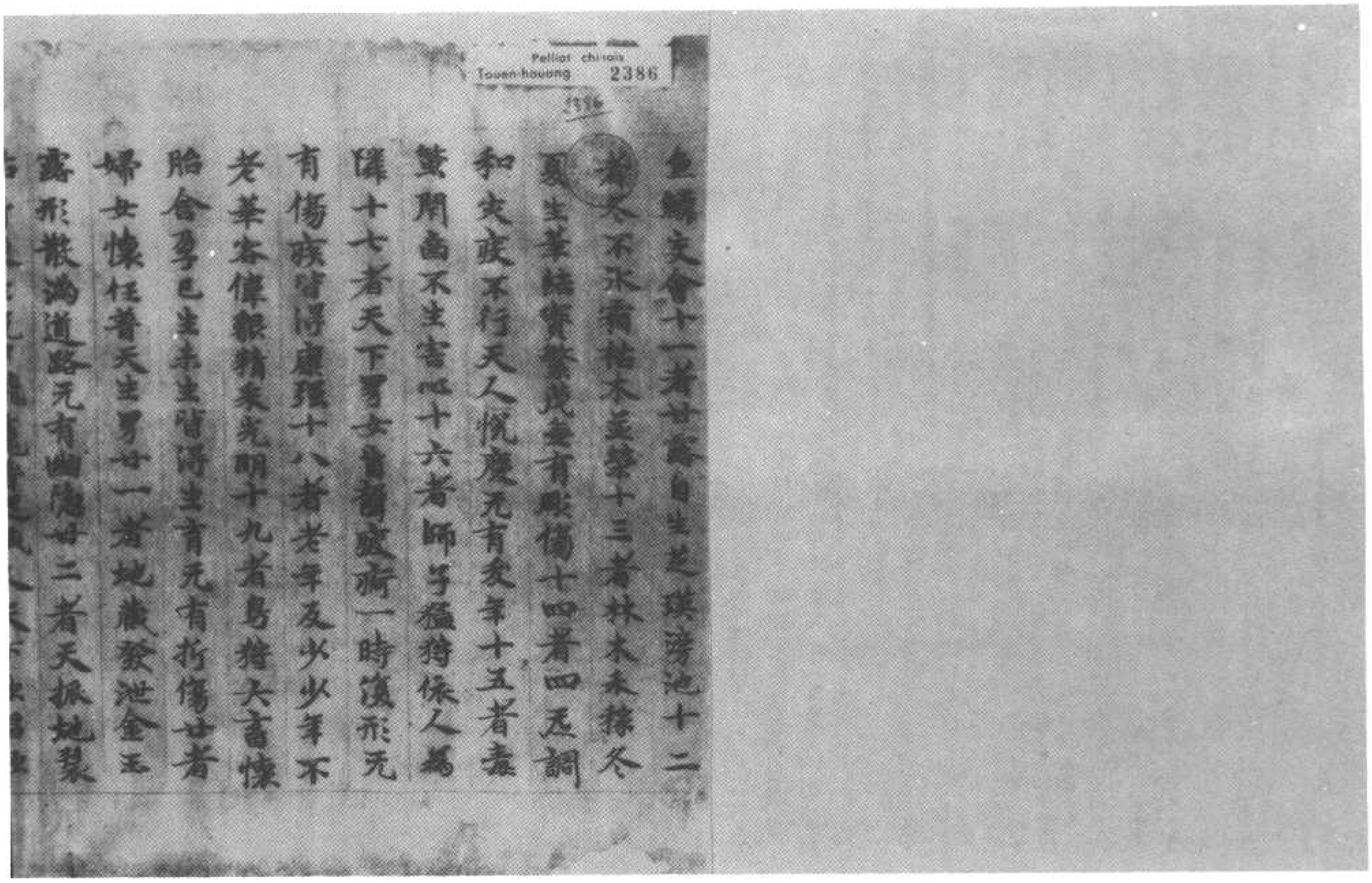


*







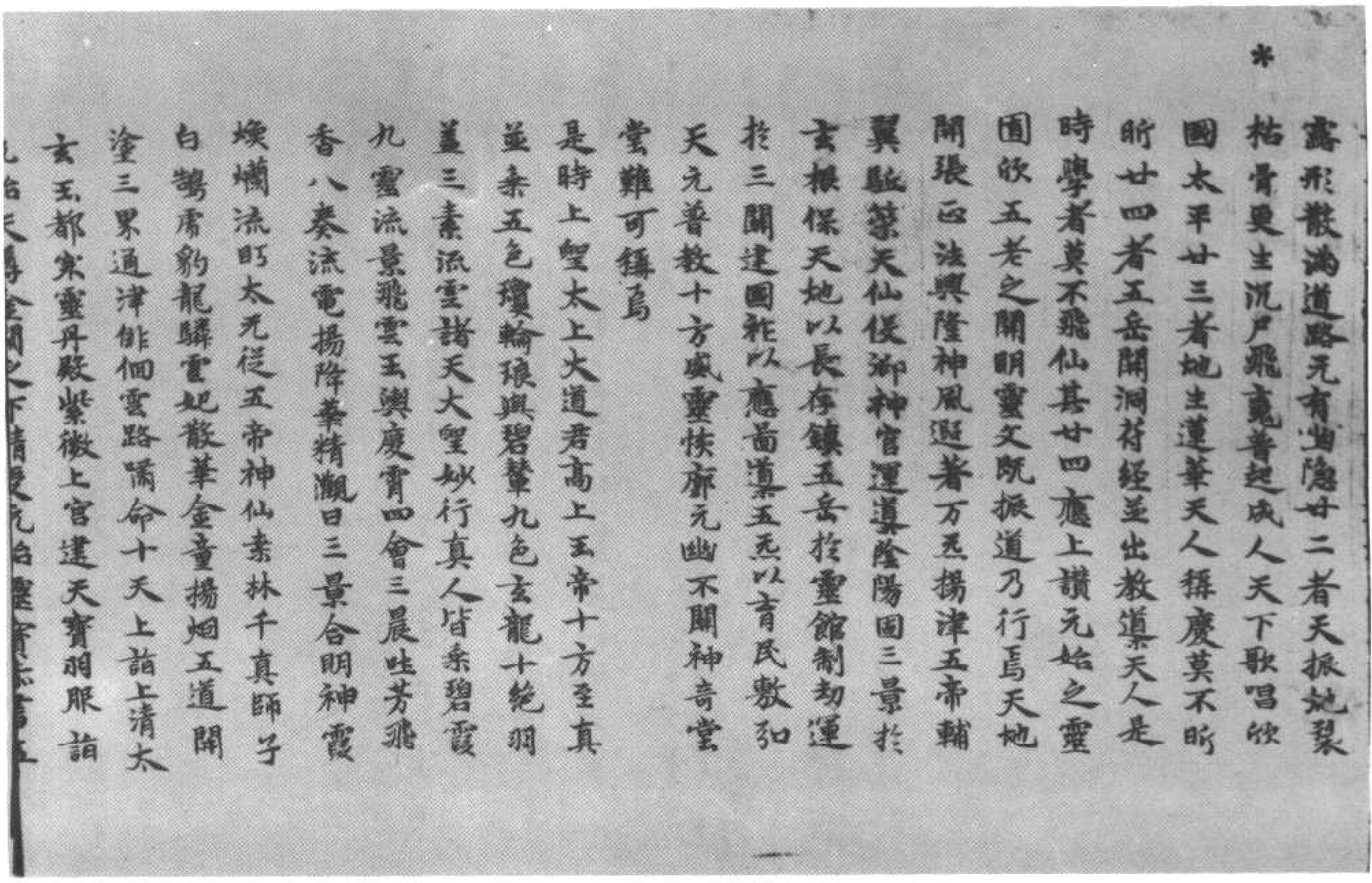


Pelliot chinois
Touen-houang 2386

2386

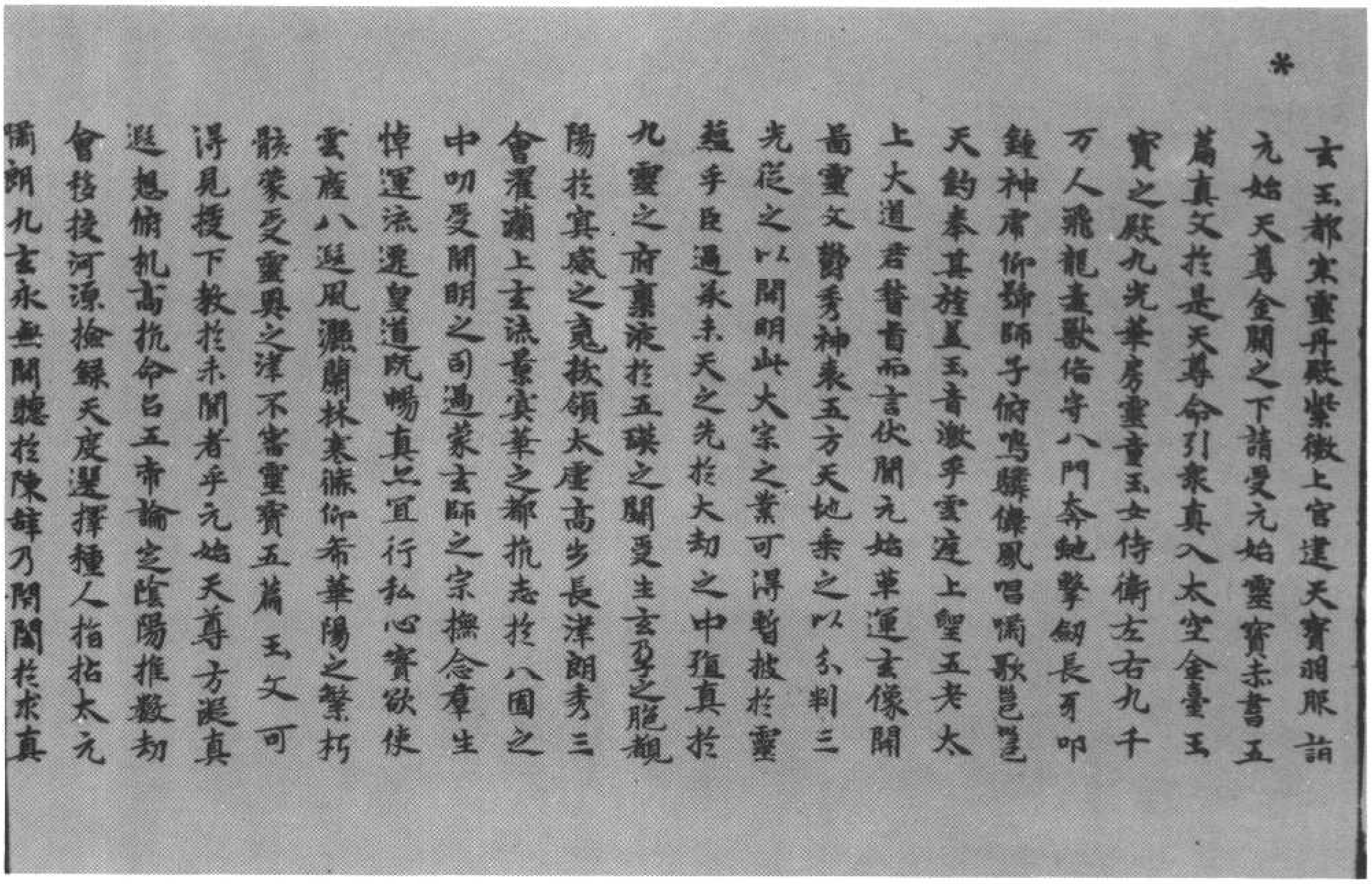
魚鱗文會十一者甘露自生芝瑛滂沲十二
者冬不氷霜枯木並榮十三者林木未捺冬
夏生華結實繁茂无有殘傷十四者四炁調
和天疾不行天人悅慶无有衰年十五者毒
蟲閉齒不生害心十六者師子猛獸係人爲
僕十七者天下男女負着疲病一時復形无
有傷殘皆得康强十八者老年反少少年不
老華容偉貌精爽光明十九者鳥獸六畜懷
胎含孕已生未生皆得生育无有折傷廿者
婦女懷任着天生男廿一者地藏發泄金玉
露形散満道路无有幽隱廿二者天振地裂

伯二三八六號　元始五老赤書玉篇真文天書經



*

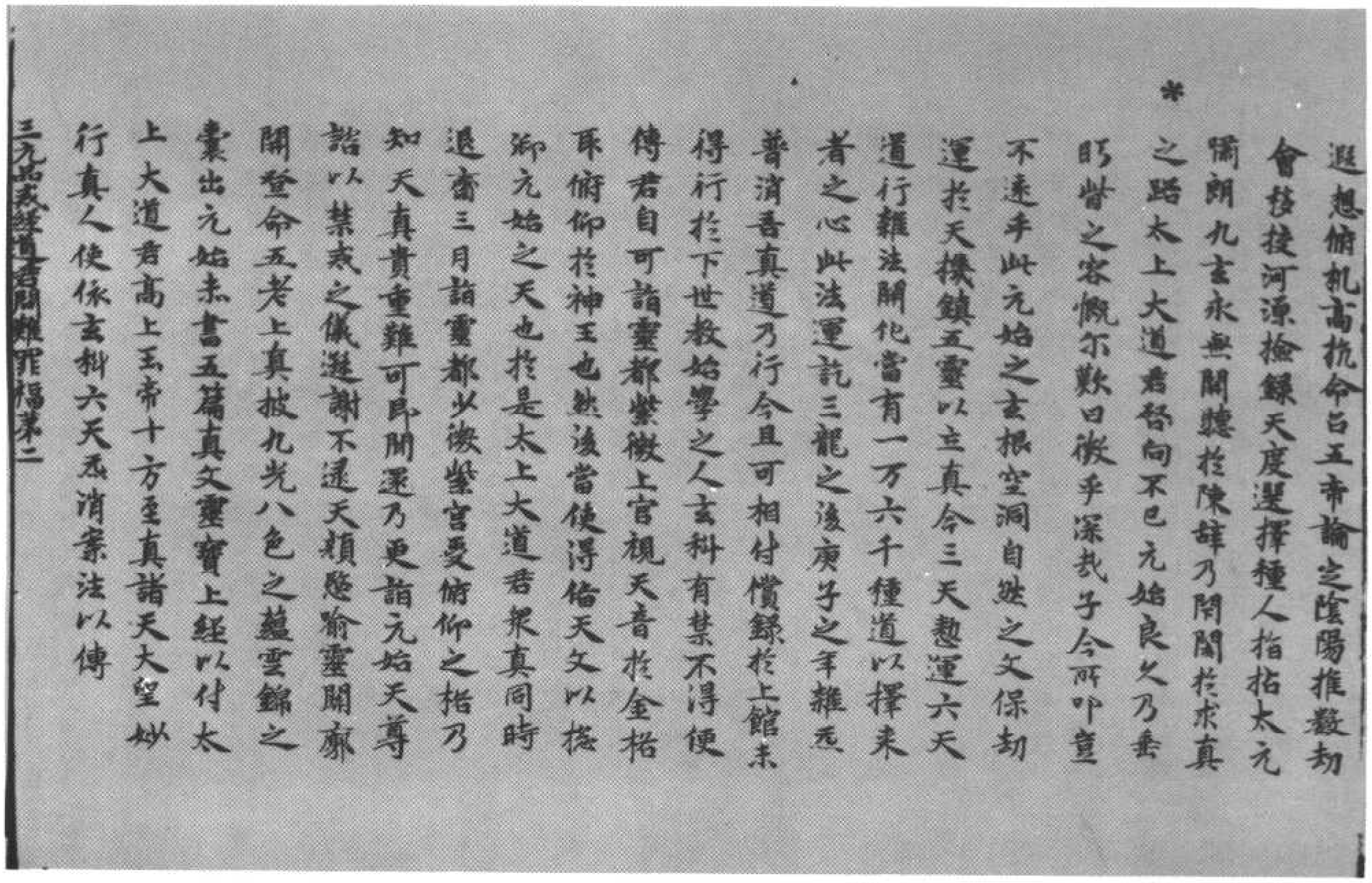
露形散満道路无有幽隱廿二者天振地裂
枯骨更生沉尸飛翻普起成人天下歌唱欣
國太平廿三者地生蓮華天人稱慶莫不所
所廿四者五岳開洞符經並出教導天人是
時學者莫不飛仙其廿四應上讃元始之靈
圖欲五老之開明靈文旣振道乃行焉天地
開張正法興隆神風遐着万炁揚津五帝輔
翼駈策天仙侯御神官運導陰陽國三景於
玄根保天地以長存鎮五岳於靈館制劫運
於三關建國祚以應當導五炁以育民數弘
天元普教十方盛靈恢廓元幽不闕神奇堂
堂難可稱焉
是時上聖太上大道君高上玉帝十方至真
並乘五色瓊輪琅輿碧輦九色玄龍十絕羽
蓋三素流雲諸天大聖妙行真人皆乘碧霞
九靈流景飛雲玉輿度霄四會三晨吐芳飛
香八奏流電揚降華精灑日三景合明神霞
煥爛流盱太无從五帝神仙素林千真師子
白鵠虎豹龍麟靈妃散華金童揚烟五道開
塗三界通津徘徊雲路備命十天上詣上清太
玄玉都寒靈丹殿紫微上宮建天寶羽服詣
元始天尊金闕之下請受元始靈寶赤書玉



*

玄玉都寒靈丹殿紫微上宫建天寶羽服詣
元始天尊金闕之下請受元始靈寶赤書五
篇真文於是天尊命引衆真入太空金臺玉
寶之殿九光華房靈童玉女侍衛左右九千
万人飛龍毒獸侍守八門奔蛇摯劒長牙叩
鍾神虎伽獅師子俯鳴騶儛鳳唱嘯歌邕邕
天鈞奏其旌蓋玉音激乎雲庭上聖五老太
上大道君稽首而言伏聞元始革運玄像開
啚靈文鬱秀神表五方天地禀之以分判三
光從之以開明此大宗之業可得暫披於靈
蘊乎臣過承未天之先於大劫之中猶真於
九靈之府禀液於五滐之關受生玄孕之胞覲
陽於冥歲之境敕領太虛高步長津朗秀三
會濯瀾上玄流景寳華之都抗志於八圍之
中叨受開明之司過蒙玄師之宗撫念眾生
悼運流遷皇道既暢真正宜行私心實欲使
雲雁八遐風灑蘭林寒條仰希華陽之繁拓
骸蒙受靈奧之津不審靈寶五篇玉文可
得見授下教於未聞者乎元始天尊方遐真
遐想俯机高抗命曰五帝論定陰陽推數劫
會移披河源檢錄天度選擇種人指拓太元
備朗九玄永無閑聽於陳辞乃開闢於求真

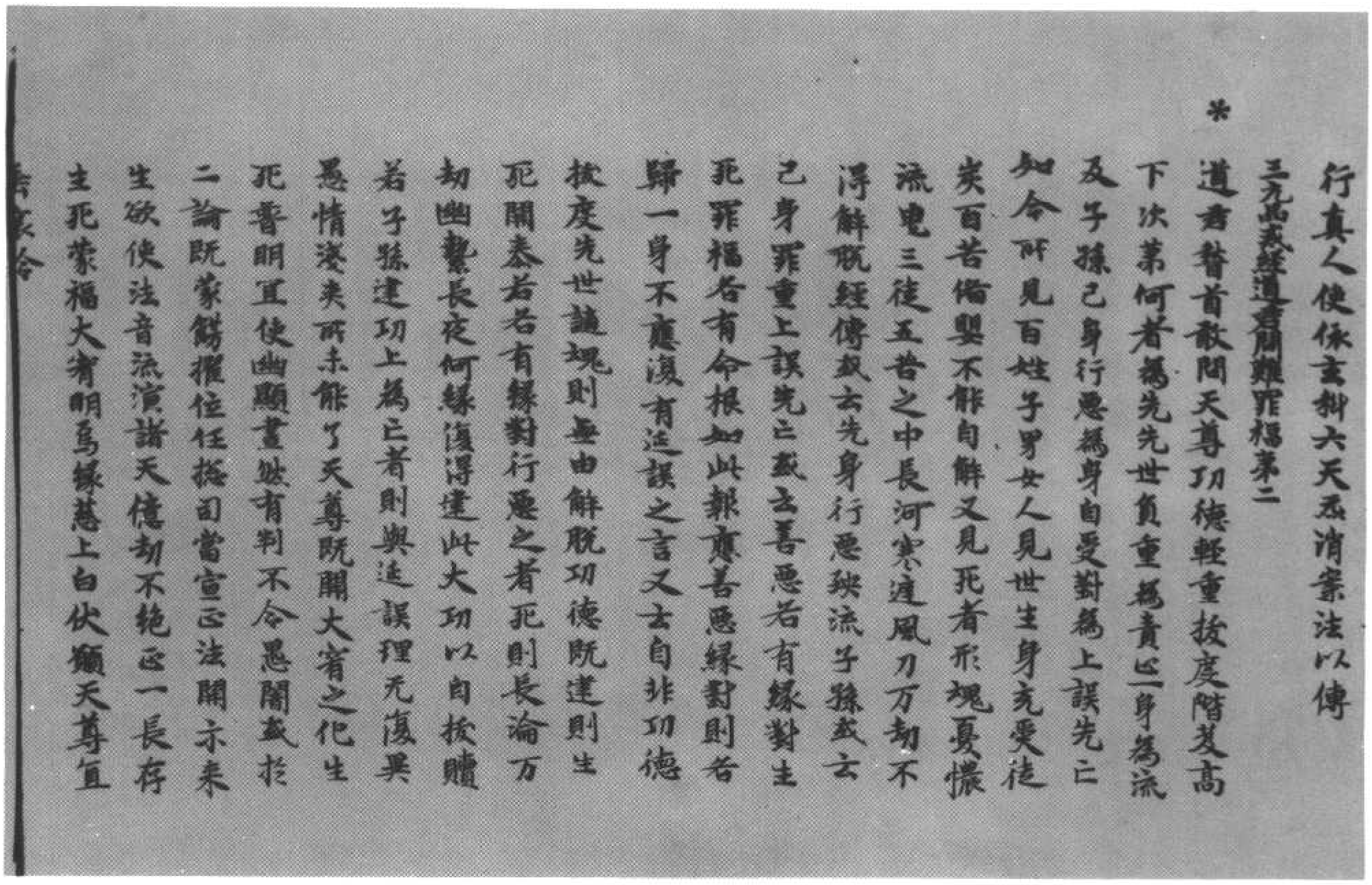
▼伯二三八六號　三元品戒經



遐想俯机高抗命曰五帝論定陰陽推數劫
會移披河源檢錄天度選擇種人指拓太元
備朗九玄永無閑聽於陳辞乃開闢於求真
之路太上大道君稽向不已元始良久乃垂
盼眥之容慨尔歎曰微乎深哉子今所叩宣

*

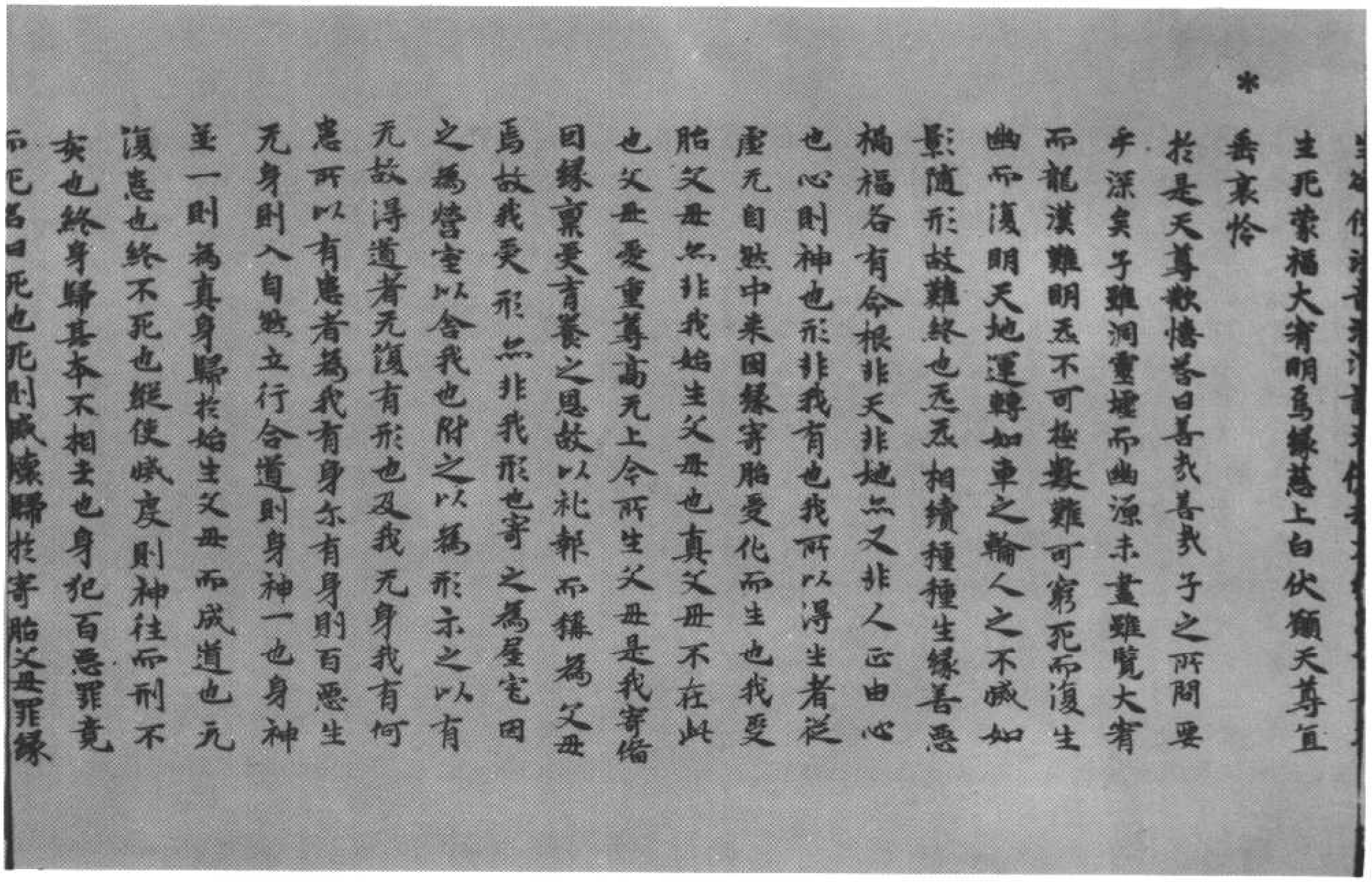
不遠乎此元始之玄根空洞自然之文保劫
運於天撲鎮五靈以立真令三天勢運六天
道行雜法關化當有一万六千種道以擇来
者之心此法運訖三龍之後庚子之年雜无
普消吾真道乃行今且可相付憤錄於上館未
得行於下世教始學之人玄科有禁不得便
傳君自可詣靈都紫微上宫視天音於金格
耶俯仰於神王也然後當使得偕天文以拯
御元始之天也於是太上大道君衆真同時
退齋三月詣靈都少微紫宫受俯仰之格乃
知天真貴重難可即開還乃更詣元始天尊
諮以禁戒之儀遐謝不遠天禎懸喻靈開廓
開登命五老上真披九光八色之蘊雲錦之
囊出元始赤書五篇真文靈寶上經以付太
上大道君高上玉帝十方至真諸天大聖妙
行真人使依玄科六天丞消案法以傳
三元品戒經道君開難罪福第二



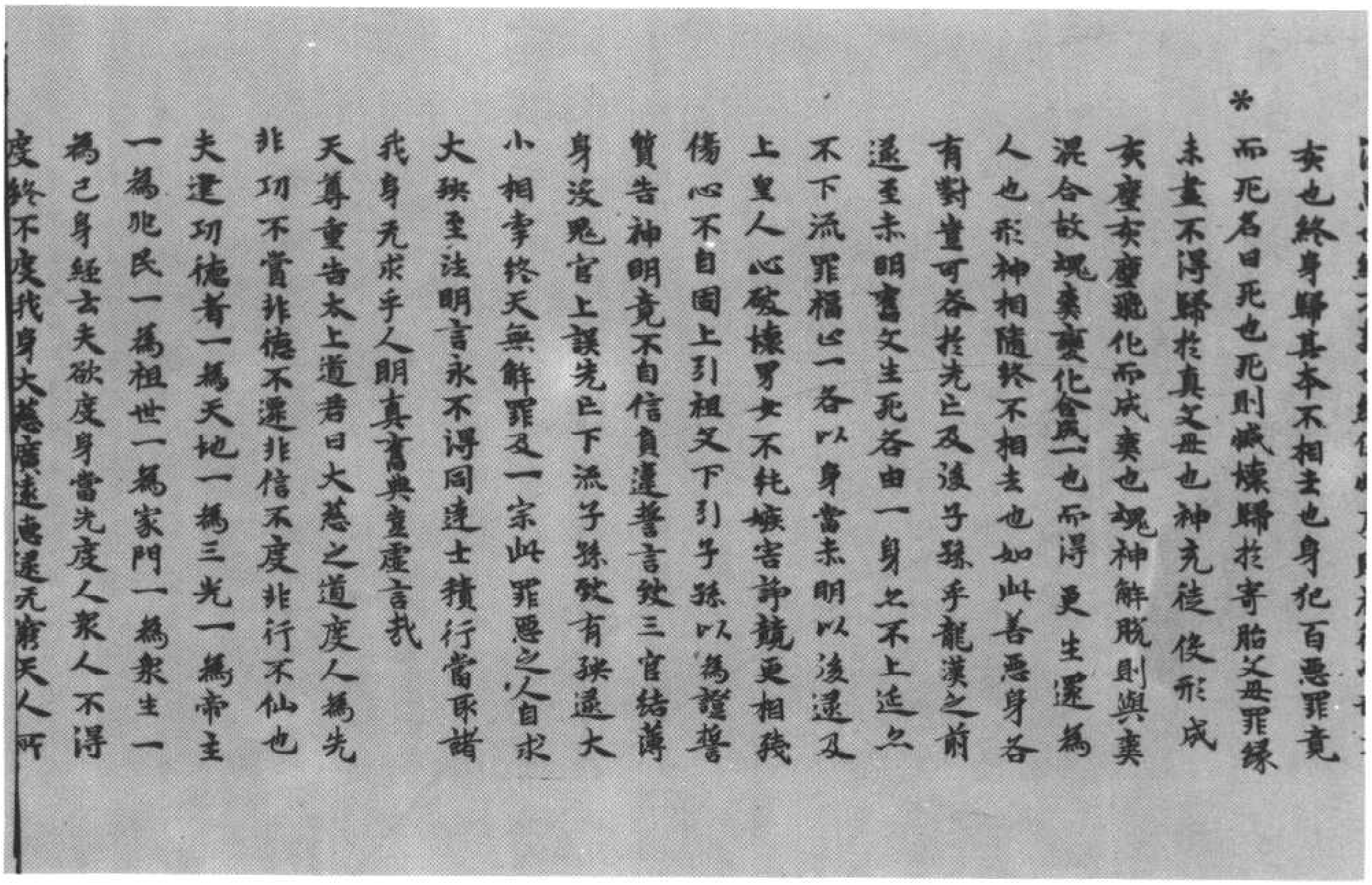
行真人使係玄斛六天丞消業法以傳

三元品戒經道君問難罪福第二

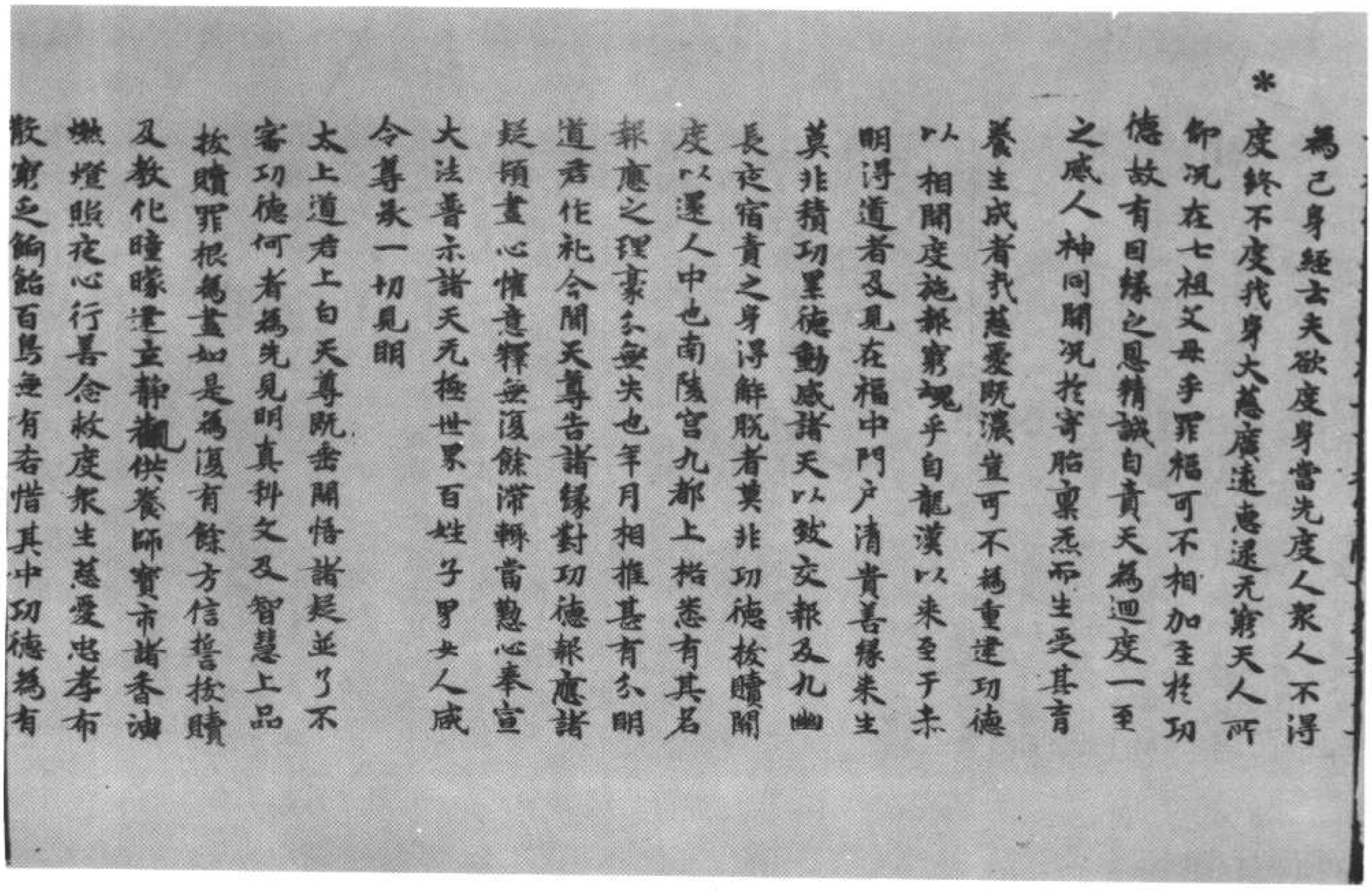
* 道君稽首敬問天尊功德輕重拔度階差高
下次第何者爲先先世負重爲責近一身爲流
及子孫己身行惡禍身自受對禍上誤先亡
如令所見百姓子男女人見世生身充受徒
炭百苦備嬰不能自解又見死者形魂憂懷
流曳三徒五苦之中長河寒遠風刀万劫不
得解脫經傳或云先身行惡殃流子孫或云
己身罪重上誤先亡或云善惡若有緣對生
死罪福各有命根如此報應善惡緣對則各
歸一身不應復有延誤之言又云自非功德
拔度先世譴魂則無由解脫功德既建則生
死開泰若若有緣對行惡之者死則長淪万
劫幽繫長夜何緣復得建此大功以自拔贖
若子孫建功上爲亡者則與延誤理无復異
愚情淺夹所未能了天尊既闡大宥之化生
死普明宜使幽顯盡然有判不令愚闇惑於
二論既蒙錫擢位任極司當宣正法開示來
生欲使法音流演諸天億劫不絕正一長存
主死蒙福大宥明爲緣慈上白伏願天尊宜
垂哀怜



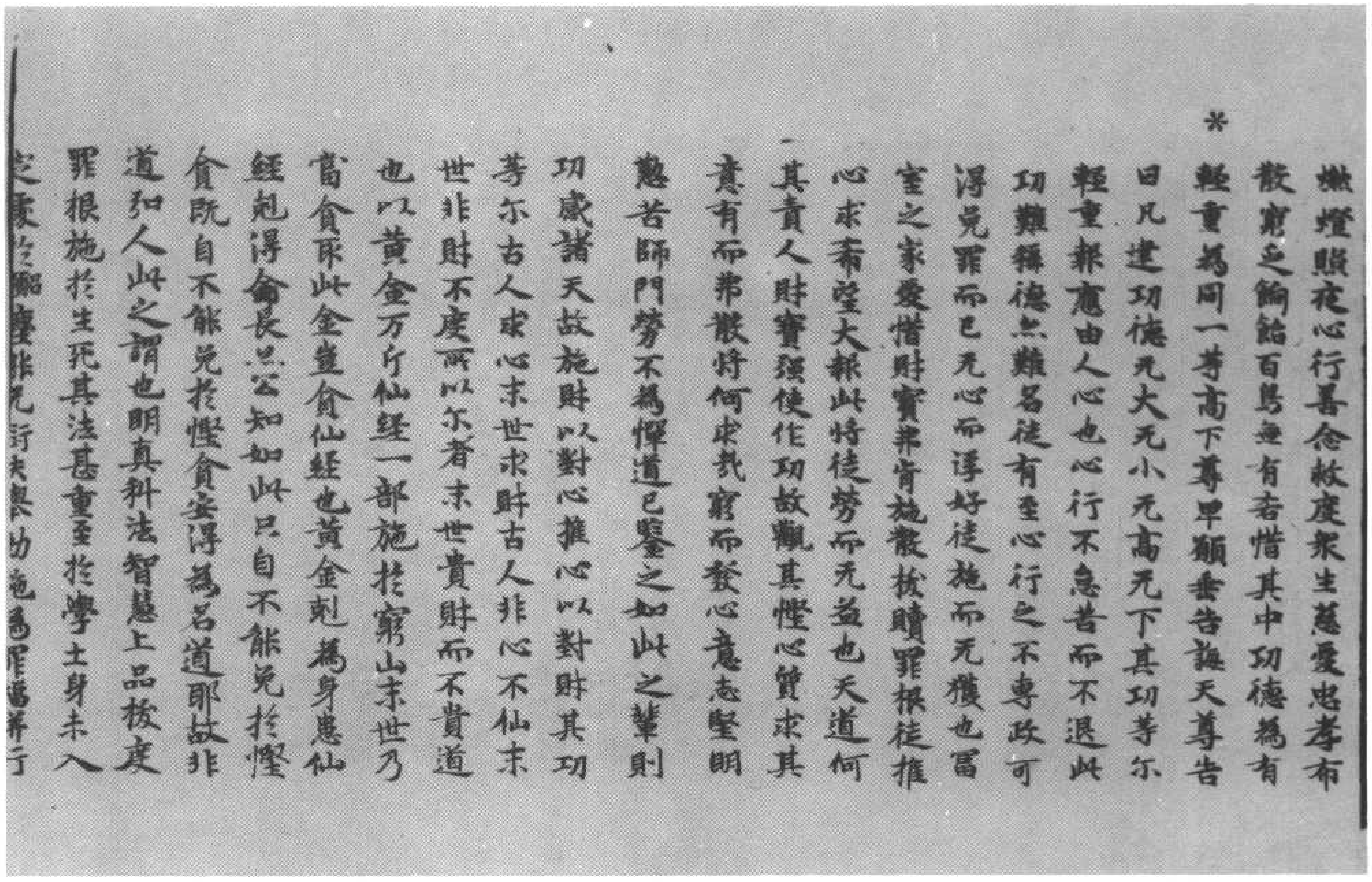
主死蒙福大宥明爲緣慈上白伏願天尊宜
垂哀怜
* 於是天尊歎惜答曰善哉善哉子之所問要
乎深矣子雖洞靈壇而幽源未盡雖覽大宥
而龍漢難明然不可極數難可窮死而復生
幽而復明天地運轉如車之輪人之不滅如
影隨形故難終也然然相續種種生緣善惡
禍福各有命根非天非地亦又非人正由心
也心則神也形非我有也我所以得生者從
虛无自然中來因緣寄胎受化而生也我受
胎父母亦非我始生父母也真父母不在此
也父母受重尊高无上今所生父母是我寄備
因緣稟受育養之恩故以禮報而稱爲父母
焉故我受形亦非我形也寄之爲屋宅因
之爲營室以舍我也附之以爲形示之以有
无故得道者无復有形也及我无身我有何
患所以有患者爲我有身尔有身則百惡生
无身則入自然立行合道則身神一也身神
並一則爲真身歸於始生父母而成道也无
復患也終不死也縱使滅度則神往而形不
灰也終身歸其本不相去也身犯百惡罪竟
而死名曰死也死則滅壞歸於寄胎父母罪緣



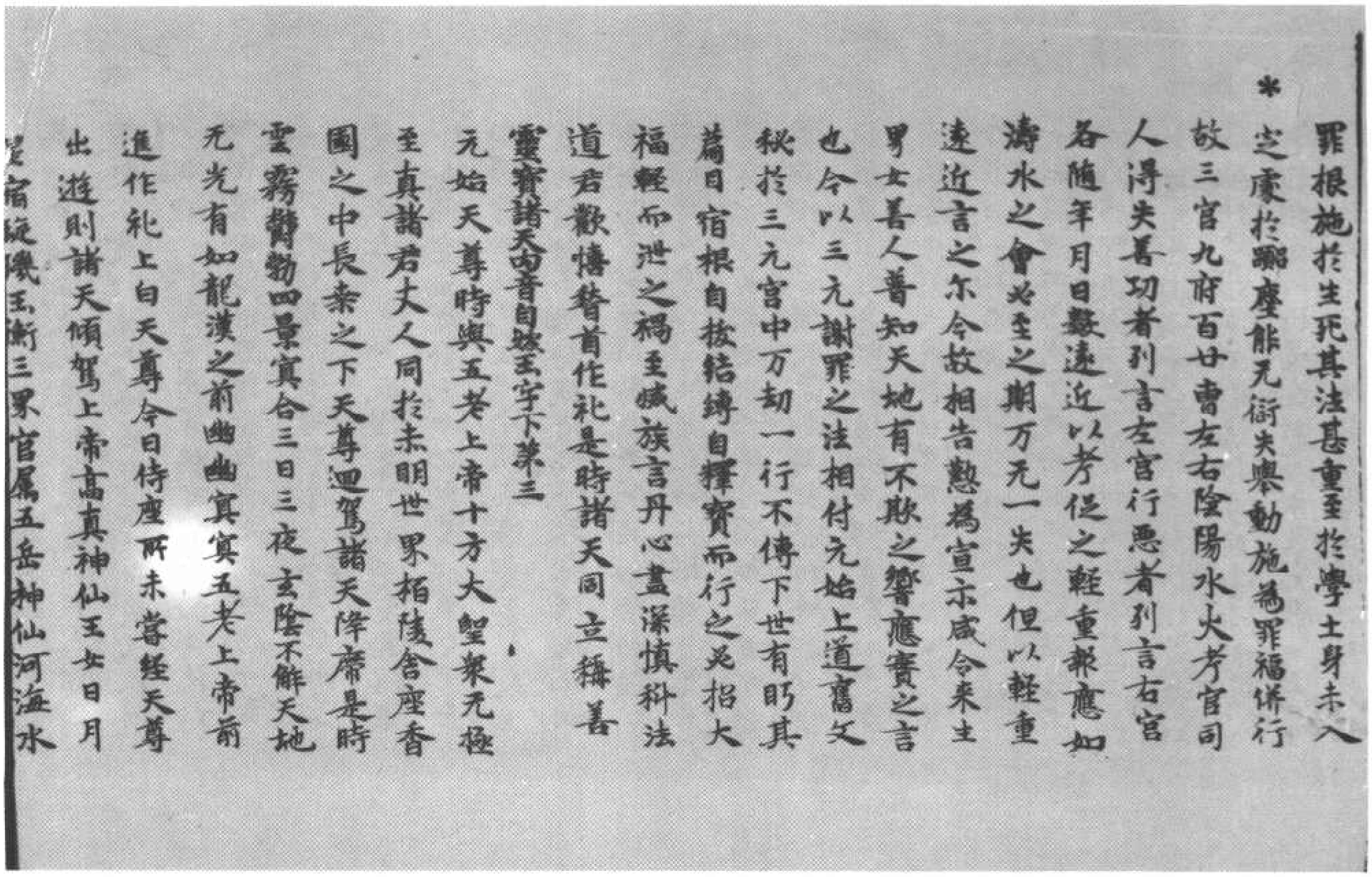
灰也終身歸甚本不相去也身犯百悪罪竟
*而死名曰死也死則臧壞歸於寄胎父母罪緣
未盡不得歸於真父母也神无徒倚形成
灰塵灰塵飛化而成炁也魂神解脫則與炁
混合故魂炁變化合爲一也而得更生還爲
人也形神相隨終不相去也如此善惡身各
有對豈可咎於先亡及後子孫乎龍漢之前
逮至赤明書文生死各由一身亡不上延亡
不下流罪福亡一各以身當赤明以後逮及
上皇人心破壞男女不純嫉害諍競更相殘
傷心不自固上引祖父下引子孫以爲證誓
質告神明竟不自信負違誓言致三官結薄
身沒鬼官上誤先亡下流子孫致有殃逮大
小相牽終天無解罪及一宗此罪惡之人自求
大殃至法明言永不得岡達士積行當承諸
我身无求乎人明真書與豈虛言哉
天尊重告太上道君曰大慈之道度人爲先
非功不賞非德不遷非信不度非行不仙也
夫建功德者一爲天地一爲三光一爲帝主
一爲兆民一爲祖世一爲家門一爲衆生一
爲己身經云夫欲度身當先度人衆人不得
度終不度我身大慈廣遠恩逮无窮天人所



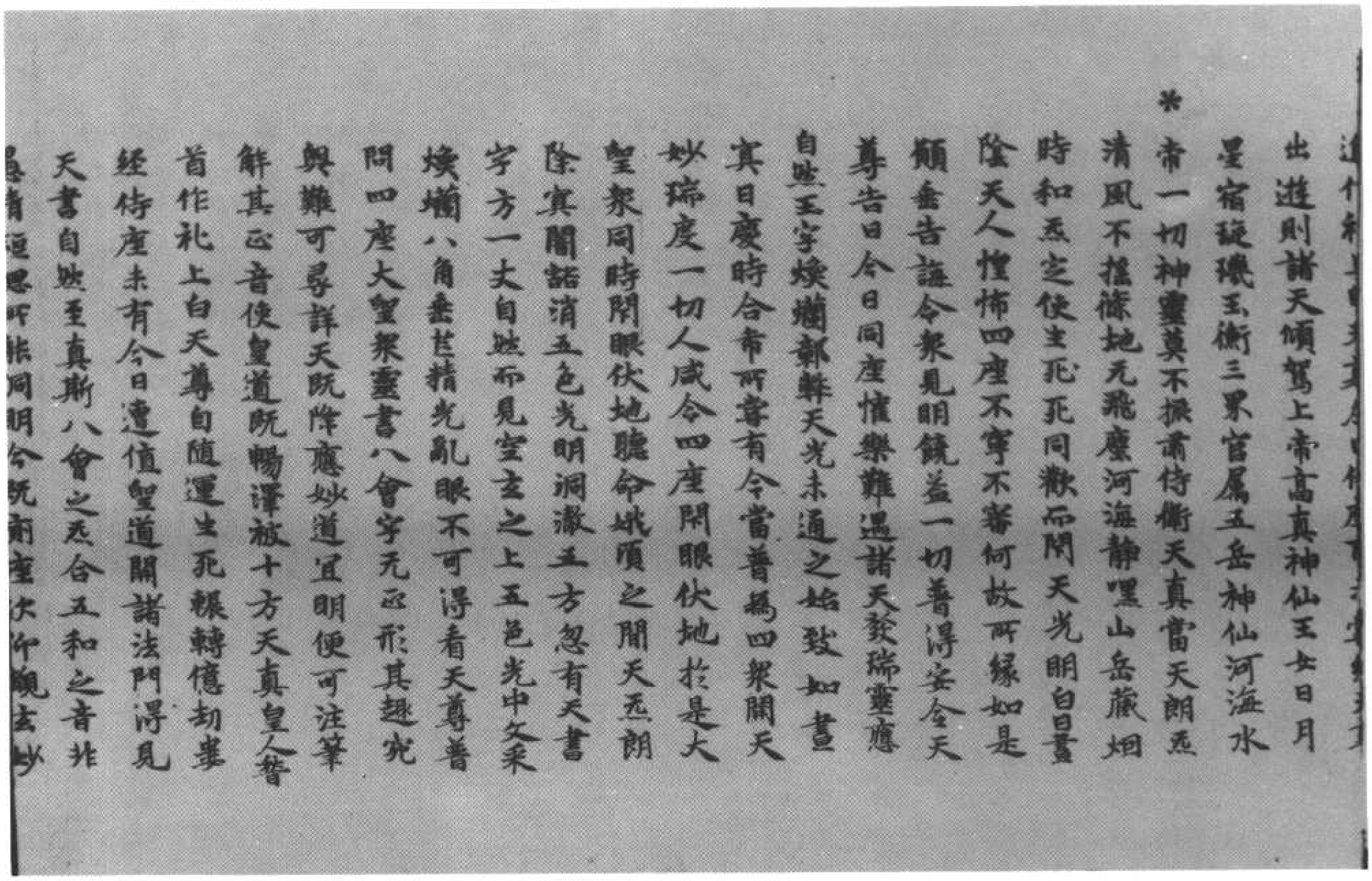
爲己身經云夫欲度身當先度人衆人不得
*度終不度我身大慈廣遠恩逮无窮天人所
仰況在七祖父母乎罪福可不相加至於功
德故有因緣之恩精誠自責天爲迴度一至
之感人神同關況於寄胎稟炁而生受其育
養主成者哉慈愛既濃豈可不爲重建功德
以相開度施報窮魂乎自龍漢以來至于赤
明得道者及見在福中門戶清貴善緣未生
莫非積功累德動感諸天以致交報及九幽
長夜宿責之身得解脫者莫非功德拔贖開
度以還人中也南陵宮九都上楷卷有其名
報應之理毫分無失也年月相推甚有分明
道君作礼今聞天尊告諸緣對功德報應諸
疑頓盡心懷意釋無復餘滯輒當懇心奉宣
大法普示諸天无極世界百姓子男女人咸
令尊承一切見明
太上道君上白天尊既垂開悟諸疑並了不
審功德何者爲先見明真科文及智慧上品
拔贖罪根爲盡如是爲復有餘方信誓拔贖
及教化曈曚建立靜觀供養師寶市諸香油
燃燈照夜心行善念救度衆生慈愛忠孝布
散窮乏飼飴百鳥無有吝惜其中功德爲有



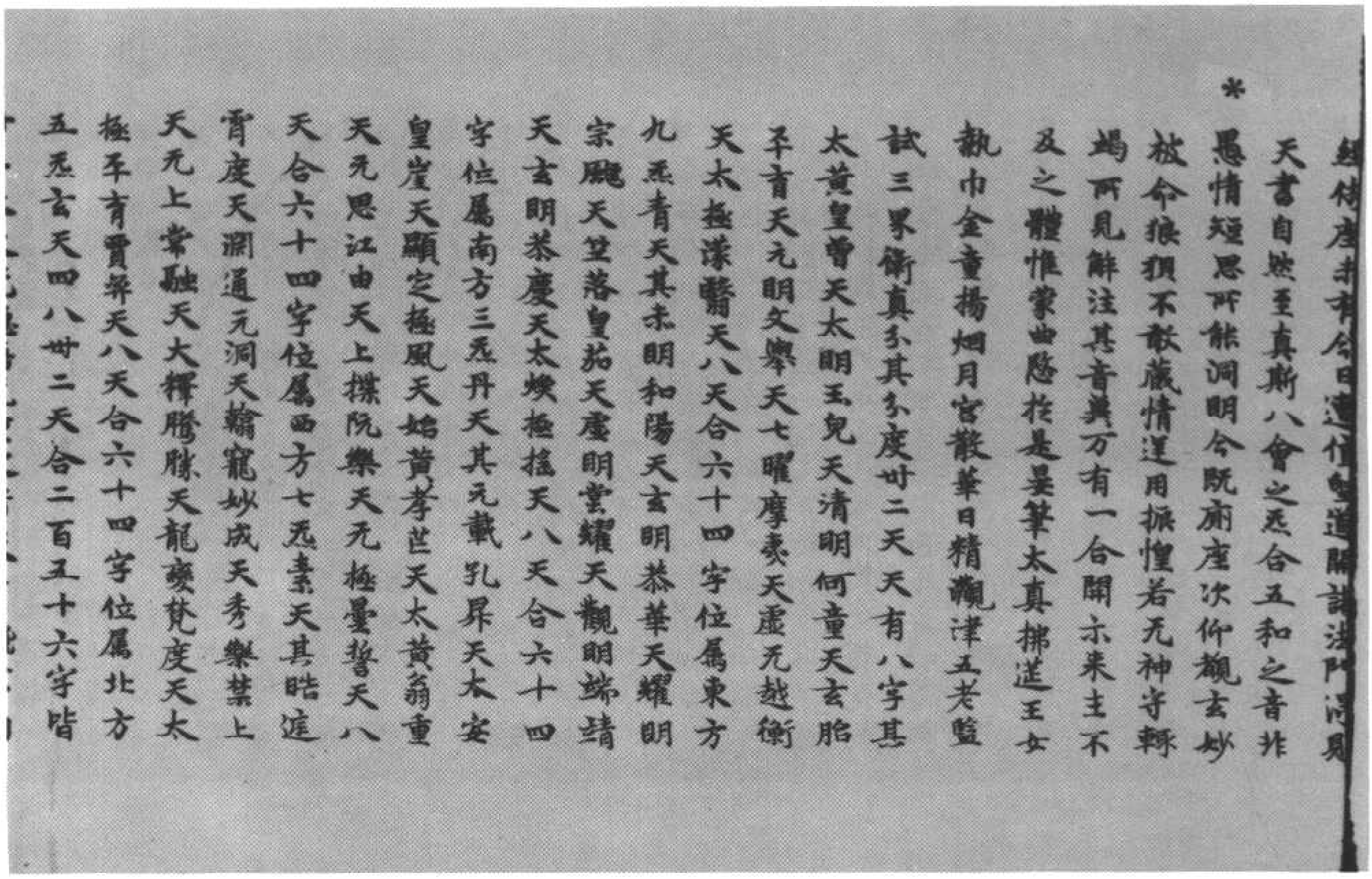
燃燈照夜心行善念救度衆生慈愛忠孝布
散窮乏餉飴百鳥無有吝惜其中功德爲有
* 輕重爲同一等高下尊卑願垂告誨天尊告
曰凡建功德无大无小无高无下其功等尓
輕重報應由人心也心行不急者而不退此
功難稱德亦難名徒有至心行之不專政可
得免罪而已无心而浮好徒施而无獲也富
室之家愛惜財寶弗肯施散救贖罪根徒推
心求希望大報此将徒勞而无益也天道何
一其責人財寶强使作功故觀其慳心貿求其
意有而弗散将何求哉窮而發心意志堅明
感若師門勞不爲憚道已鑒之如此之輩則
功感諸天故施財以對心推心以對財其功
等尓古人求心末世求財古人非心不仙末
世非財不度所以尓者末世貴財而不貴道
也以黄金万斤仙經一部施於窮山末世乃
富貪取此金豈貪仙經也黄金剋爲身患仙
經剋得命長豈公知如此只自不能免於慳
貪既自不能免於慳貪安得爲名道耶故非
道知人此之謂也明真科法智慧上品拔度
罪根施於生死其法甚重至於學士身未入
空虚於臘塵能无衍失舉動施爲罪福併行



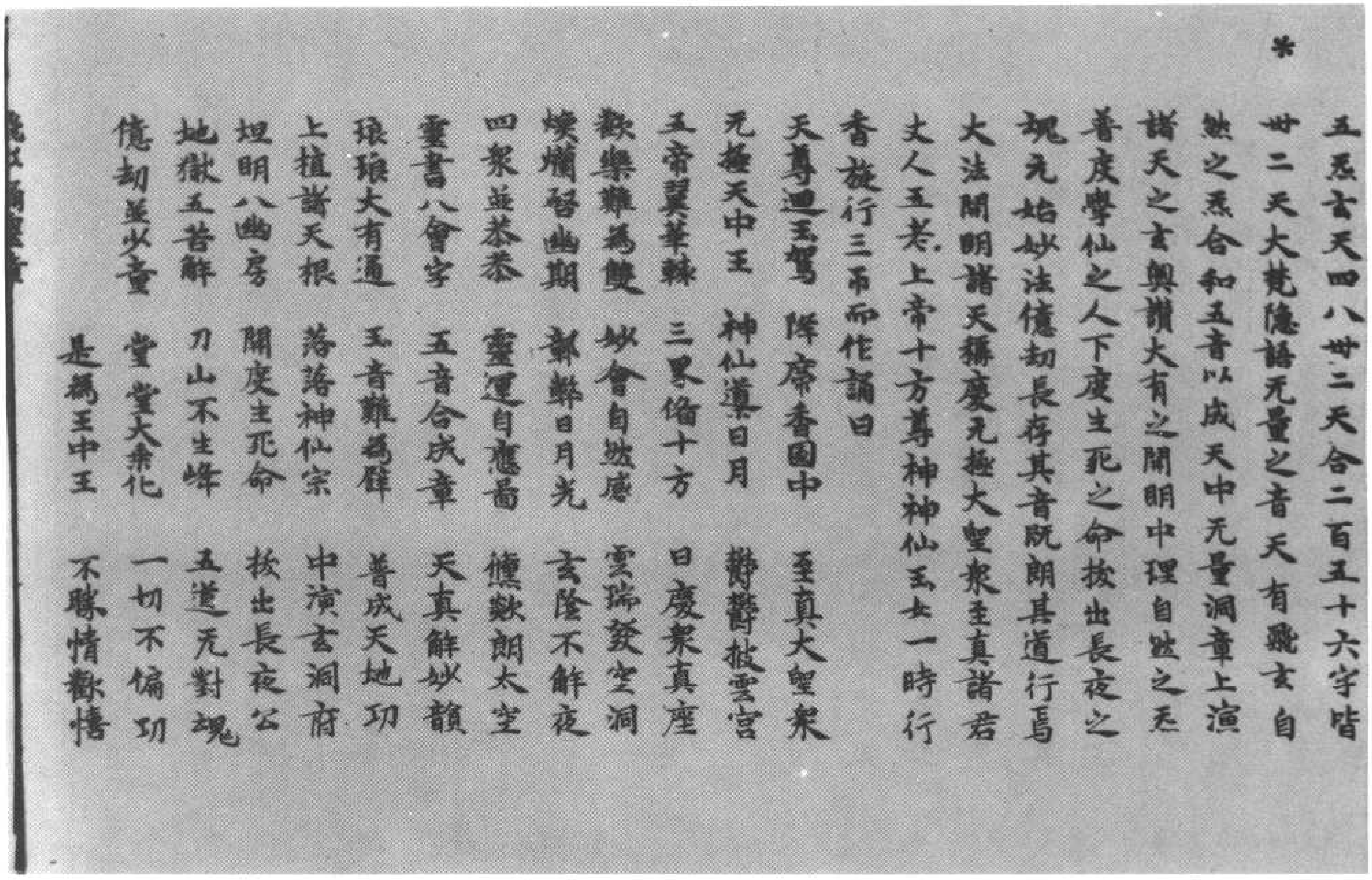
罪根施於生死其法甚重至於學士身未入
* 空虚於臘塵能无衍失舉動施爲罪福併行
故三官九府百廿曹左右陰陽水火考官司
人得失善功者列言左官行惡者列言右官
各隨年月日數遠近以考促之輕重報應如
濤水之會必至之期万无一失也但以輕重
遠近言之尓今故相告懃爲宣示咸令來生
男女善人普知天地有不欺之響應實之言
也今以三元謝罪之法相付元始上道靈文
秘於三元宮中万劫一行不傳下世有明其
篇目宿根自拔結縛自釋實而行之必招大
福輕而泄之禍至滅族言丹心盡深慎科法
道君歡憘稽首作礼是時諸天同立稱善
靈寶諸天内音自然玉字卷下第三
元始天尊時與五老上帝十方大聖衆无極
至真諸君大人同於赤明世界栢陵舍座香
國之中長桑之下天尊迴駕諸天降席是時
雲霧鬱勃四景冥合三日三夜玄陰不解天地
元光有如龍漢之前幽幽冥冥五老上帝翁
進作礼上白天尊今日侍座所未嘗經天尊
出遊則諸天傾駕上帝高真神仙玉女日月
星宿璇璣玉衡三界官屬五岳神仙河海水



出遊則諸天傾駕上帝高真神仙玉女日月
星宿璇璣玉衡三界官屬五岳神仙河海水
*帝一切神靈莫不振肅侍衛天真當天朗炁
清風不搖條地无飛塵河海靜嘿山岳藏烟
時和炁定使生死死同歡而開天光明白日晝
陰天人惶怖四座不寧不審何故所緣如是
願垂告誨令衆見明鏡益一切普得安全天
尊告曰今日同座懽樂難遇諸天發瑞靈應
自然玉字煥爛郁粹天光未通之始致如晝
冥日慶時合帝所喜有今當普爲四衆關天
妙瑞度一切人咸令四座開眼伏地於是大
聖衆同時閉眼伏地聽命俄頃之間天炁朗
除冥闇豁消五色光明洞徹五方忽有天書
字方一丈自然而見空玄之上五色光中文彩
煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看天尊普
問四座大聖衆靈書八會字无正形其趣究
解其正音使皇道既暢澤被十方天真皇人普
與難可尋詳天既降應妙道宜明便可注筆
首作禮上白天尊自隨運生死輾轉億劫婁
經侍座未有今日遭值聖道開諸法門得見
天書自然至真斯八會之炁合五和之音非
愚情短思所能洞明今既廁座次仰覩玄妙



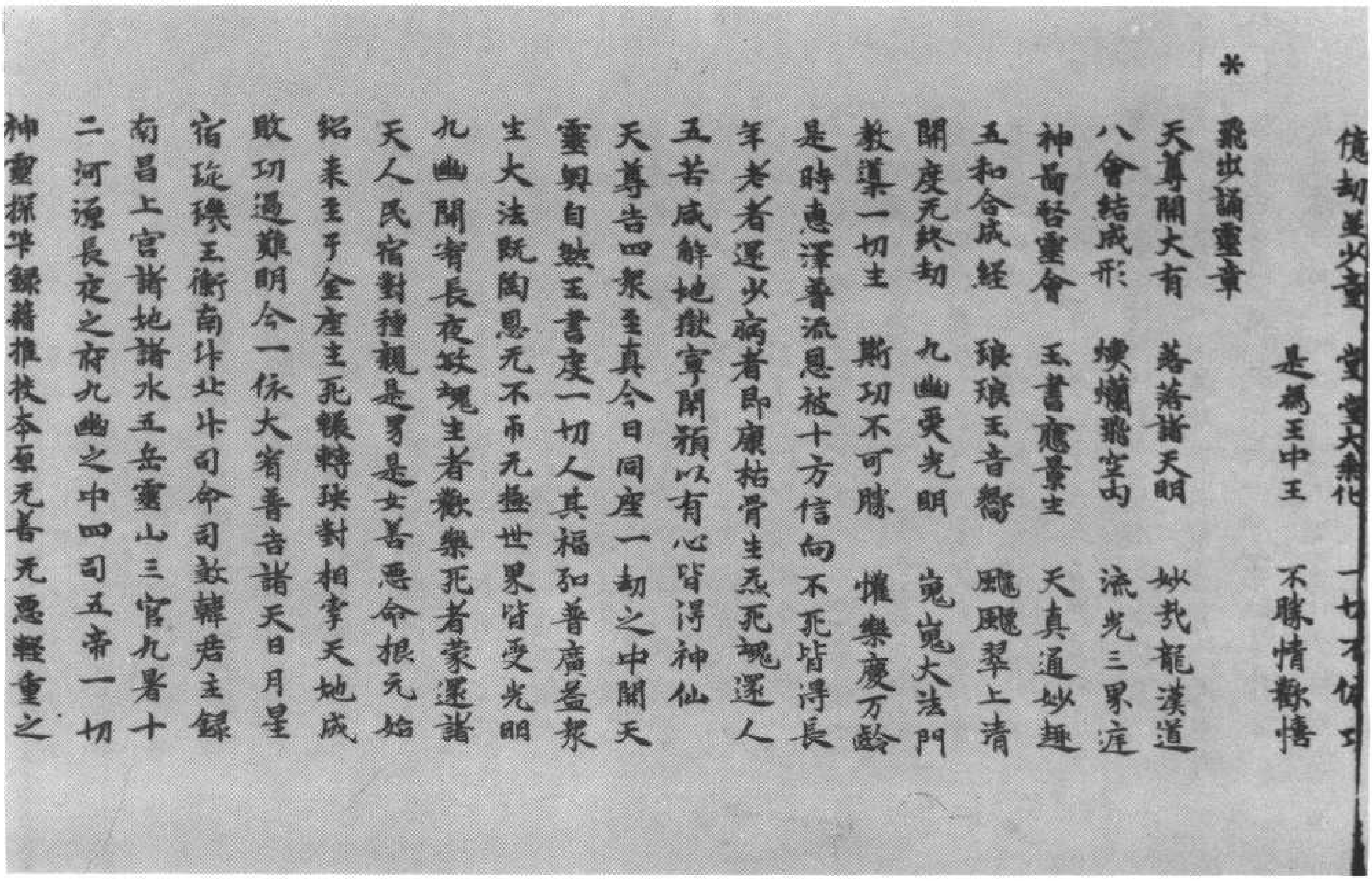
經侍座未有今日遭值聖道開諸法門得見
天書自然至真斯八會之炁合五和之音非
愚情短思所能洞明今既廁座次仰覩玄妙
被命振損不敢藏情運用振惶若无神守輙
*竭所見解注其音冀万有一合開亦未主不
及之體惟蒙曲愍於是晏筆太真拂筵玉女
執巾金童揚烟月宮散華日精灑津五老監
試三界衛真分其分度卅二天天有八字其
太黃皇曾天太明玉完天清明何童天玄胎
平育天元明文舉天七曜摩夷天虛无越衡
天太極濛翳天八天合六十四字位屬東方
九炁青天其赤明和陽天玄明恭華天耀明
宗飄天竺落皇笳天虛明堂曜天觀明端靖
天玄明恭慶天太煥極瑤天八天合六十四
字位屬南方三炁丹天其元載孔昇天太安
皇崖天顯定極風天始黃孝芒天太黃翁重
天无思江由天上揲阮樂天无極曇誓天八
天合六十四字位屬西方七炁素天其皓庭
霄度天淵通元洞天翰寵妙成天秀樂禁上
天无上常融天大釋賸胧天龍變梵度天太
極平育賈奕天八天合六十四字位屬北方
五炁玄天四八卅二天合二百五十六字皆



*

五炁玄天四八卅二天合二百五十六字皆
卅二天大梵隱語无量之音天有飛玄自
然之炁合和五音以成天中无量洞章上演
諸天之玄奥贊大有之開明中理自然之炁
普度學仙之人下度生死之命拔出長夜之
魂无始妙法億劫長存其音既朗其道行焉
大法開明諸天稱慶无極大聖衆至真諸君
丈人五老上帝十方尊神神仙玉女一時行
香旋行三帀而作誦曰

天尊迴玉駕　降席香國中　至真大聖衆
无極天中王　神仙導日月　鬱鬱披雲宮
五帝翼華轅　三界偹十方　日慶衆真座
歡樂難為雙　妙會自然感　雲瑞煥空洞
煥爛照幽期　鄷都日月光　玄陰不解夜
四衆並恭恭　靈運自應當　懽歎朗太空
靈書八會字　五音合成章　天真解妙韻
琅琅大有通　玉音難為群　普成天地功
上植諸天根　落落神仙宗　中演玄洞府
坦明八幽房　開度生死命　拔出長夜公
地獄五苦解　刀山不生峰　五道无對魂
億劫並少童　堂堂大乘化　一切不偏功
是為王中王　不勝情歡悟



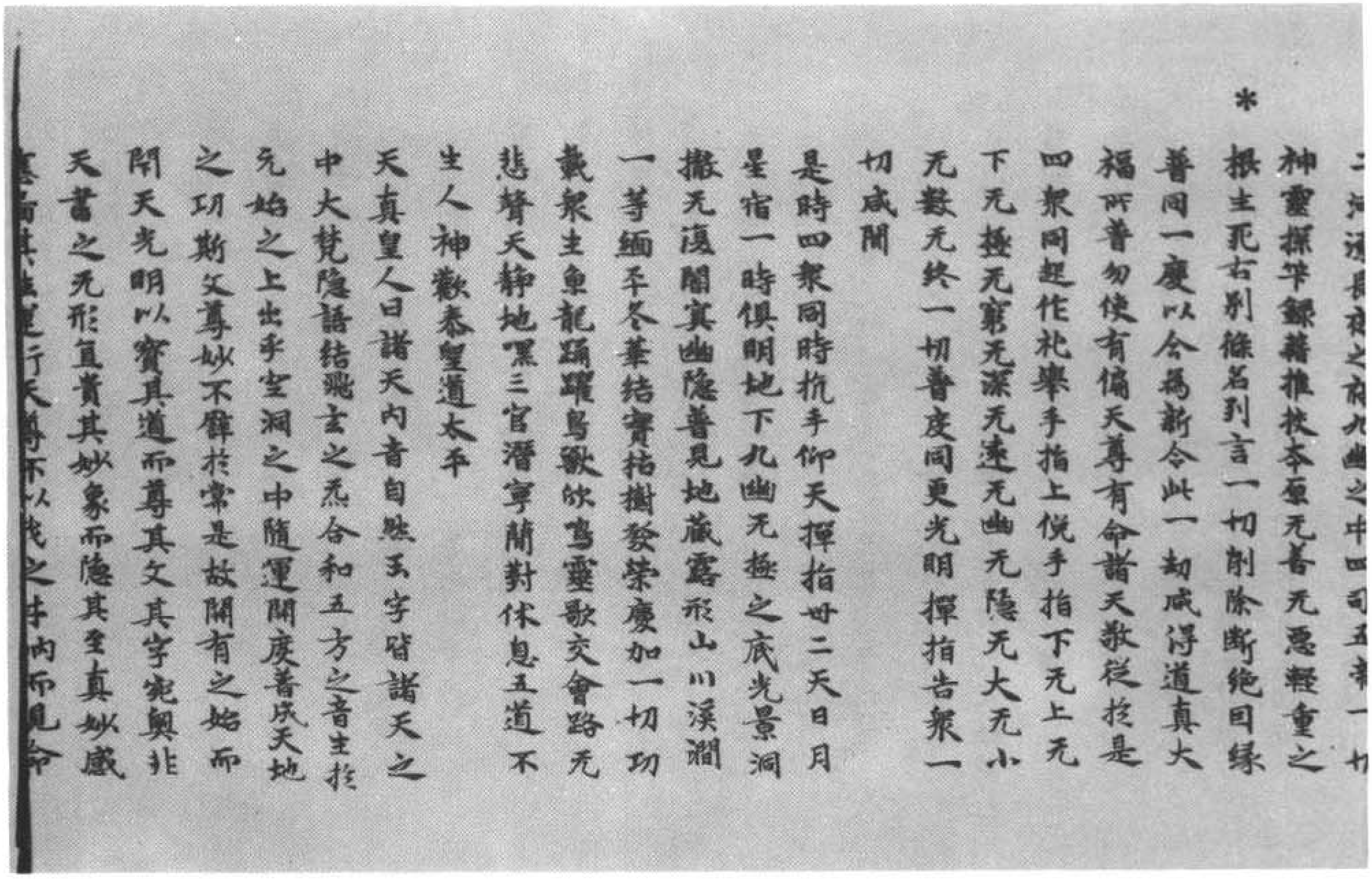
億劫並少童　堂堂大乘化　一切不偏
是為王中王　不勝情歡悟

*

飛出誦靈章

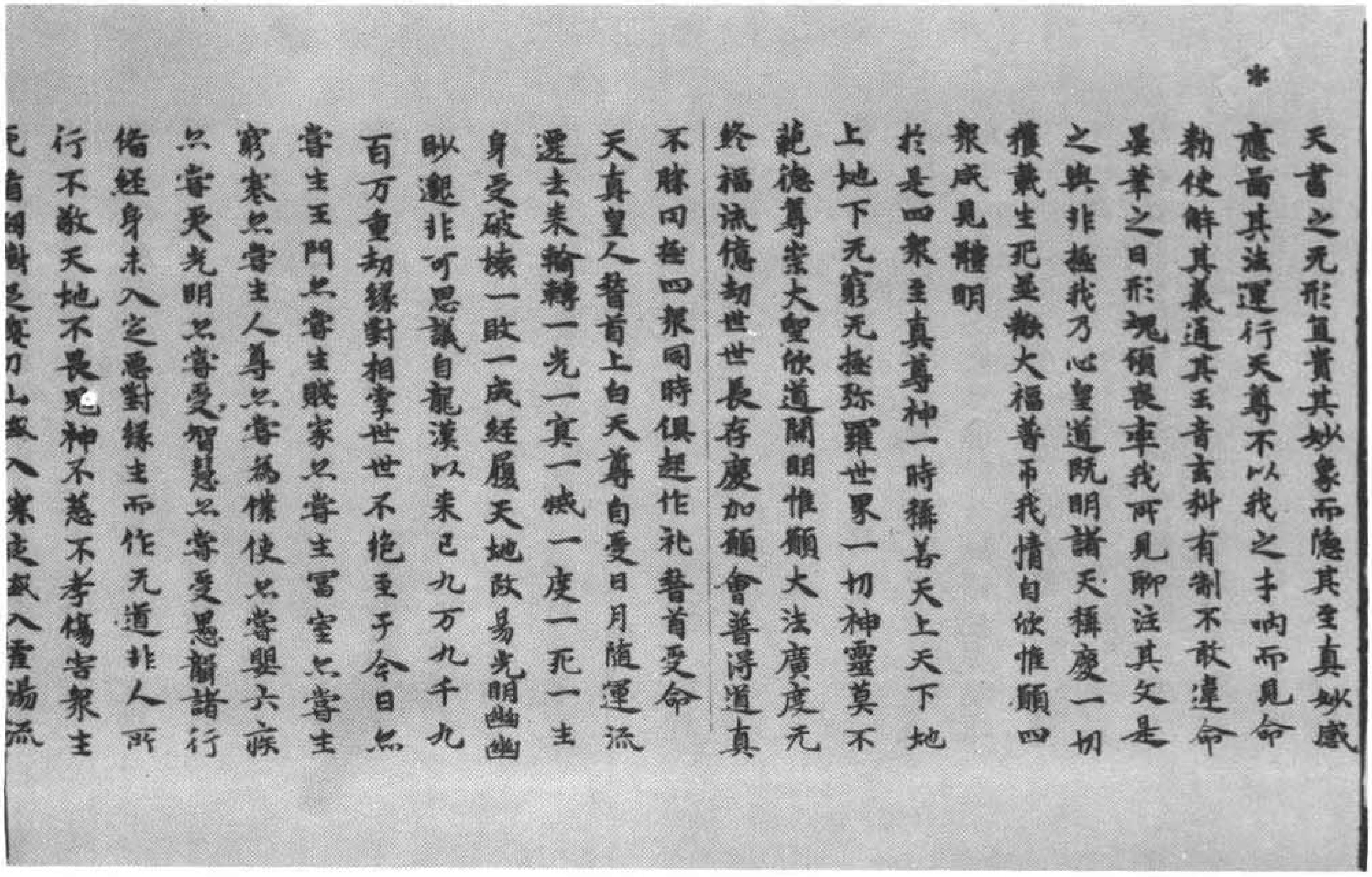
天尊開大有　落落諸天明　妙執龍漢道
八會結成形　煥爛飛空山　流光三界庭
神首啓靈會　玉書應景生　天真通妙趣
五和合成經　琅琅玉音嚮　飀飀翠上清
開度无鞅劫　九幽受光明　嵬嵬大法門
教導一切主　斯功不可勝　懽樂慶万齡

是時恵澤普流恩被十方信向不死皆得長
年老者還少病者即康枯骨生炁死魂還人
五苦咸解地獄寧閑禎以有心皆得神仙
天尊告四衆至真今日同座一劫之中開天
靈與自然玉書度一切人其福弘普廣益衆
生大法既陶恩无不帀无極世界皆受光明
九幽開宥長夜赦魂生者歡樂死者蒙還諸
天人民宿對種親是男是女善惡命根无始
綰來至于金座主死帳轉咲對相率天地成
敗功過難明今一依大宥普告諸天日月星
宿琁璣玉衡南斗北斗司命司殺韓君主録
南昌上宮諸地諸水五岳靈山三官九署十
二河源長夜之府九幽之中四司五帝一切
神靈採筆録籍推校本原无善无惡輕重之



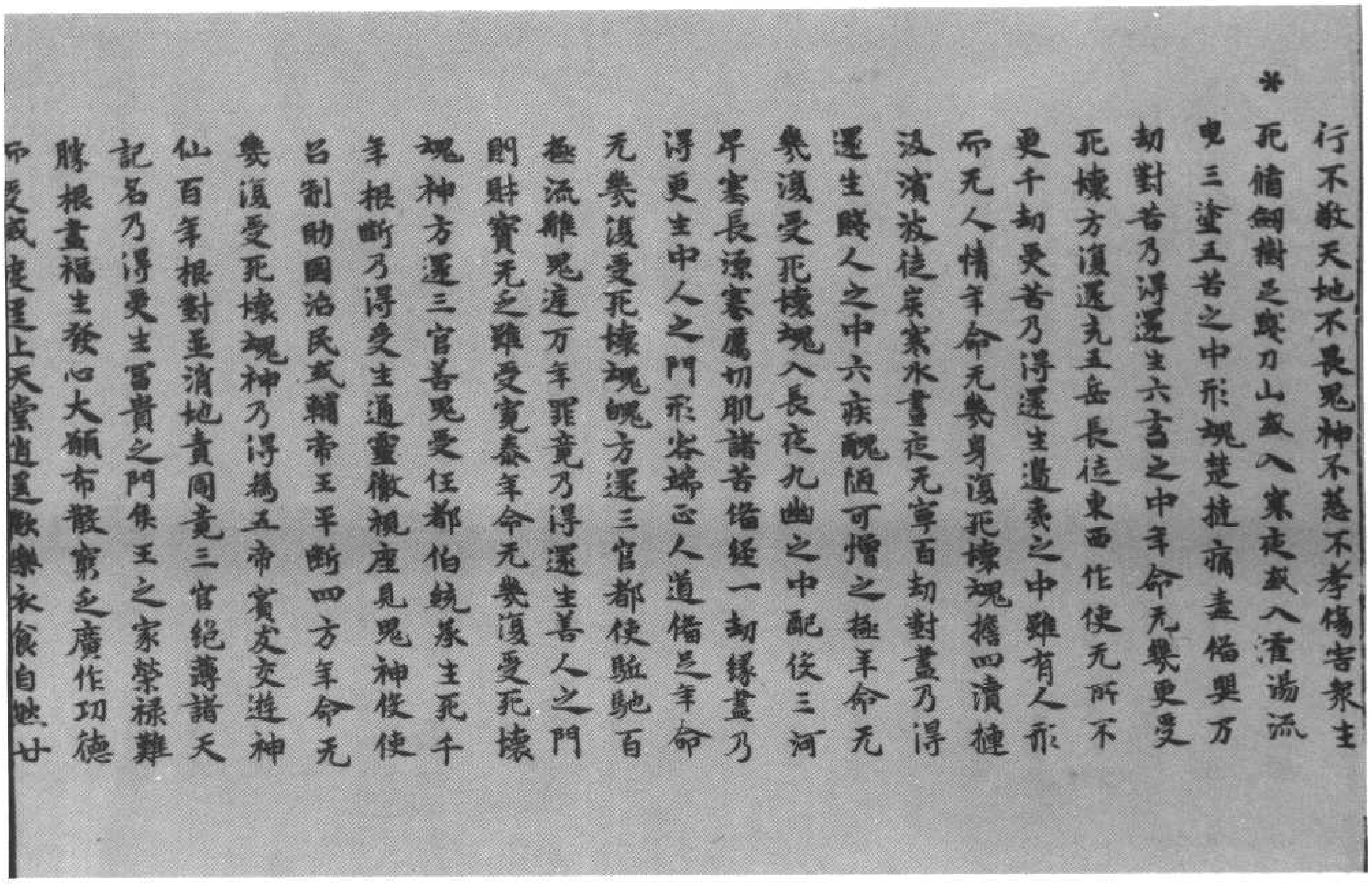
＊

二河滇長夜之府九幽之中四司五帝一切
神靈撰竿錄藉推校本原无善无惡輕重之
攝主死右別條名列言一切削除斷絕因緣
普同一慶以合爲新令此一劫咸得道真大
福所普勿使有偏天尊有命諸天欽從於是
四衆同起作礼舉手指上俛手指下无上无
下无極无窮无深无遠无幽无隱无大无小
无數无終一切普度同更光明揮指告衆一
切咸聞
是時四衆同時抗手仰天揮指卅二天日月
星宿一時俱明地下九幽无極之底光景洞
徹无復闇冥幽隱普見地藏露形山川溪澗
一等緬平冬華结實枯樹發榮慶加一切功
義衆生魚龍踊躍鳥獸欣鳴靈歌交會路无
悲聲天靜地嘿三官潛寧關對休息五道不
生人神歡泰皇道太平
天真皇人曰諸天内音自然玉字皆諸天之
中大梵隱語结飛玄之炁合和五方之音生於
元始之上出乎空洞之中隨運開度普成天地
之功斯文尊妙不譬於常是故開有之始而
開天光明以寶其道而尊其文其字宛奧非
天書之无形宜貴其妙象而隱其至真妙感
[illegible]而其法運行天尊不以我之手内而見命



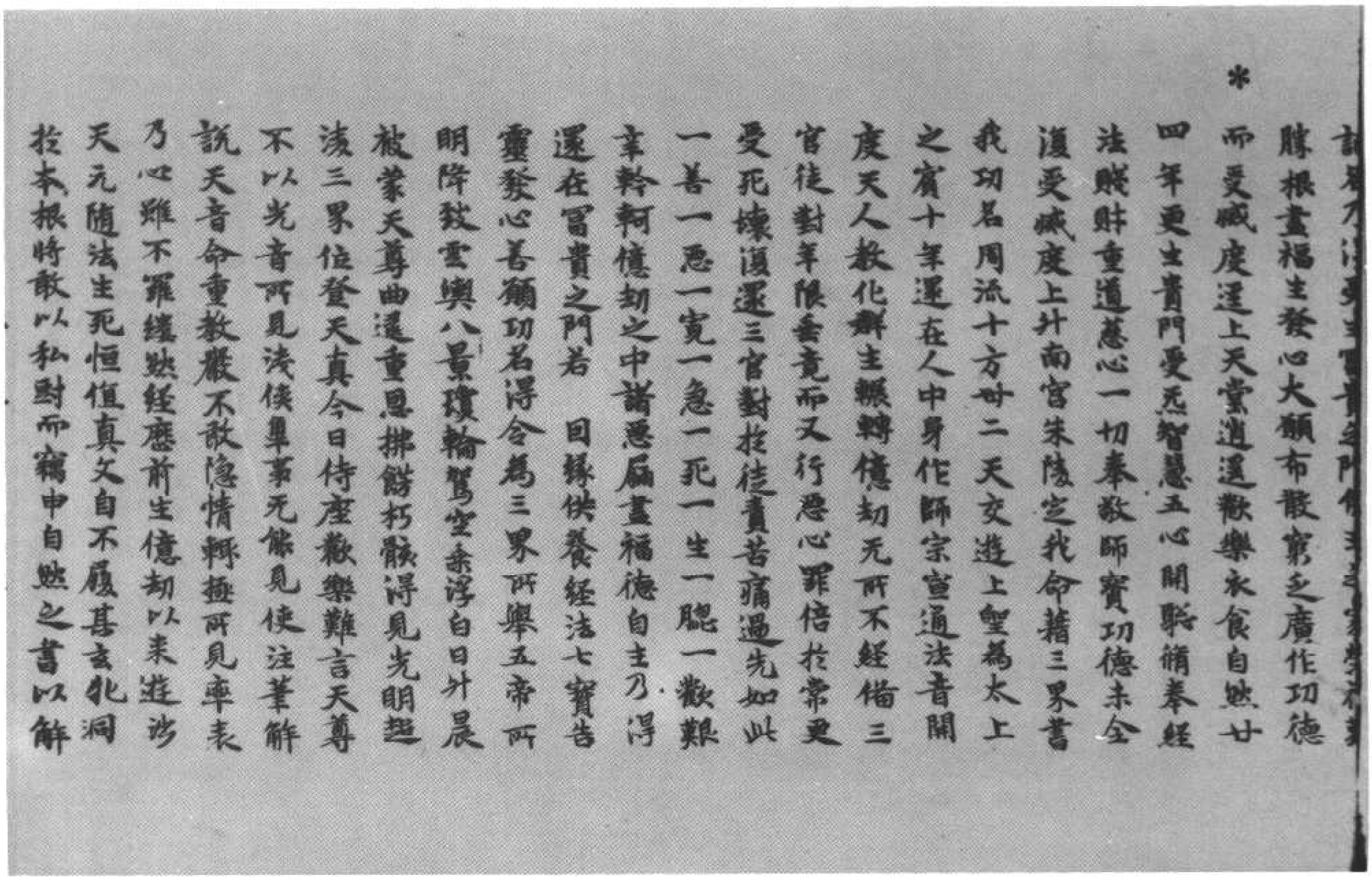
＊

天書之无形宜貴其妙象而隱其至真妙感
應當其法運行天尊不以我之手内而見命
勅使解其義通其玉音玄科有制不敢違命
是筆之日形魂領衷率我所見聊注其文是
之與非極我乃心皇道既明諸天稱慶一切
獲戴生死並歡大福普而我情自欣惟願四
衆咸見體明
於是四衆至真尊神一時稱善天上天下地
上地下无窮无極弥羅世界一切神靈莫不
範德尊崇大聖欣道開明惟願大法廣度无
終福流億劫世世長存慶加顯會普得道真
不勝同極四衆同時俱起作礼稽首受命
天真皇人稽首上白天尊自受日月隨運流
遷去來輪轉一光一冥一滅一度一死一生
身受破壞一敗一成經履天地改易光明幽幽
眇邈非可思議自龍漢以来已九万九千九
百万重劫緣對相牽世世不絕至于今日然
嘗生王門亦嘗生賤家亦嘗生富室亦嘗生
窮寒亦嘗主人尊亦嘗爲僕使亦嘗嬰六疾
亦嘗更光明亦嘗受智慧亦嘗受愚闇諸行
備經身未入定惡對緣主而作无道非人所
行不敬天地不畏鬼神不慈不孝傷害衆主
死[illegible]刀山劍入寒[illegible]入鑊湯流



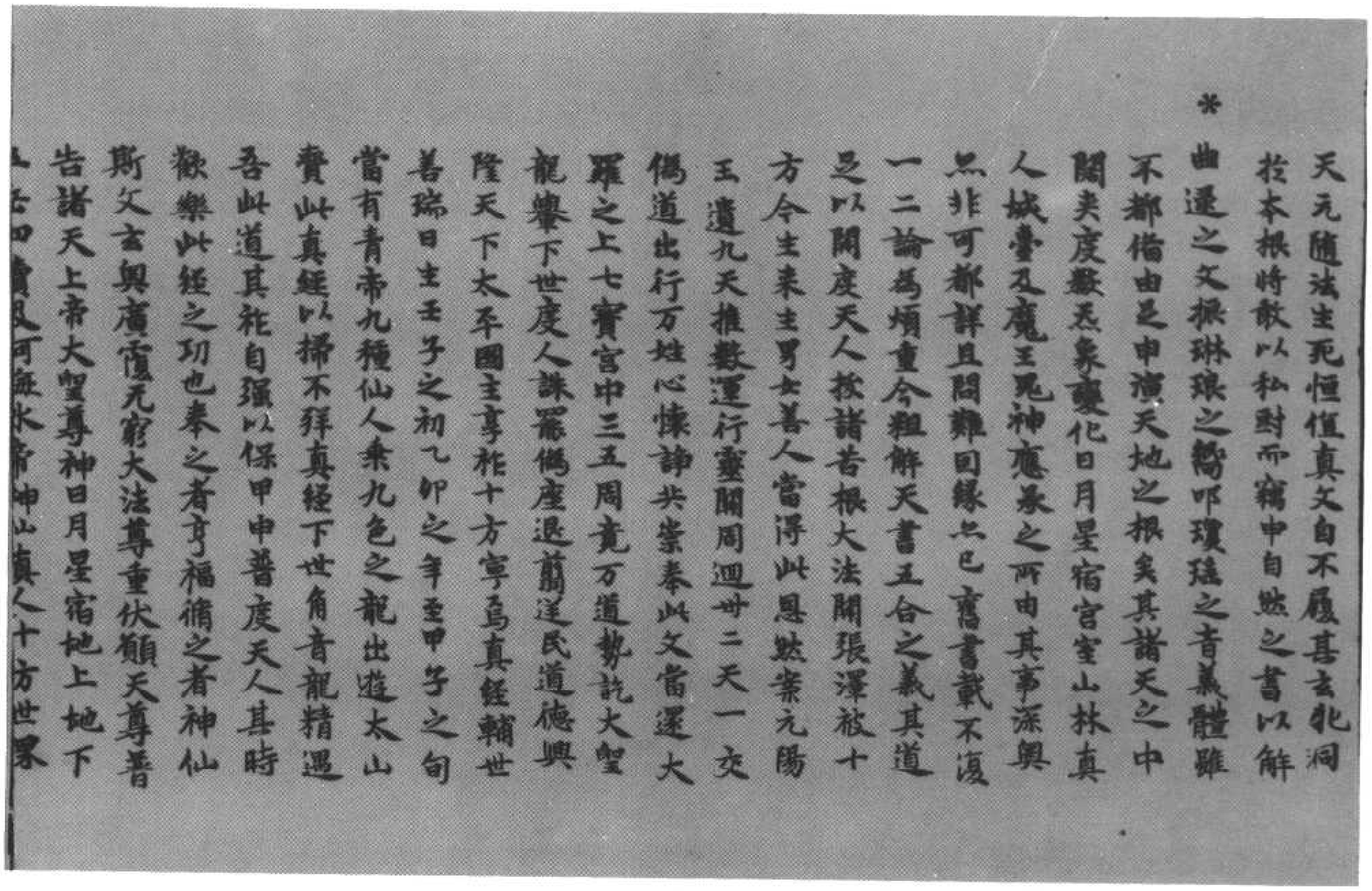
*

行不敬天地不畏鬼神不慈不孝傷害衆生死循劍樹之疑刀山或入寒夜或入濩湯流曳三塗五苦之中形魂楚撻痛毒備嬰万劫對苦乃得還生六畜之中年命无幾更受死壞方復還充五岳長徒東西作使无所不更千劫受苦乃得還生邊夷之中雖有人形而无人情年命无幾身復死壞魂擔四瀆搥汲滄波徒岸塞水晝夜无寧百劫對盡乃得還生賤人之中六疾醜陋可憎之極年命无幾復受死壞魂入長夜九幽之中配役三河旱塞長源寒厲切肌諸苦備經一劫緣盡乃得更生中人之門形容端正人道備足年命无幾復受死壞魂魄方還三官都使驅馳百極流難鬼道万年罪竟乃得還生善人之門門財寶无乏雖受寬泰年命无幾復受死壞魂神方還三官善鬼受任都伯統承主死千年根斷乃得受生道靈徹覩座見鬼神役使召制助國治民或輔帝王平斷四方年命无幾復受死壞魂神乃得為五帝賓友交遊神仙百年根對並消地責同竟三官絕薄諸天記名乃得更生富貴之門侯王之家榮祿難勝根盡福生發心大願布散窮乏廣作功德而受滅度運上天堂逍遙歡樂衣食自然廿



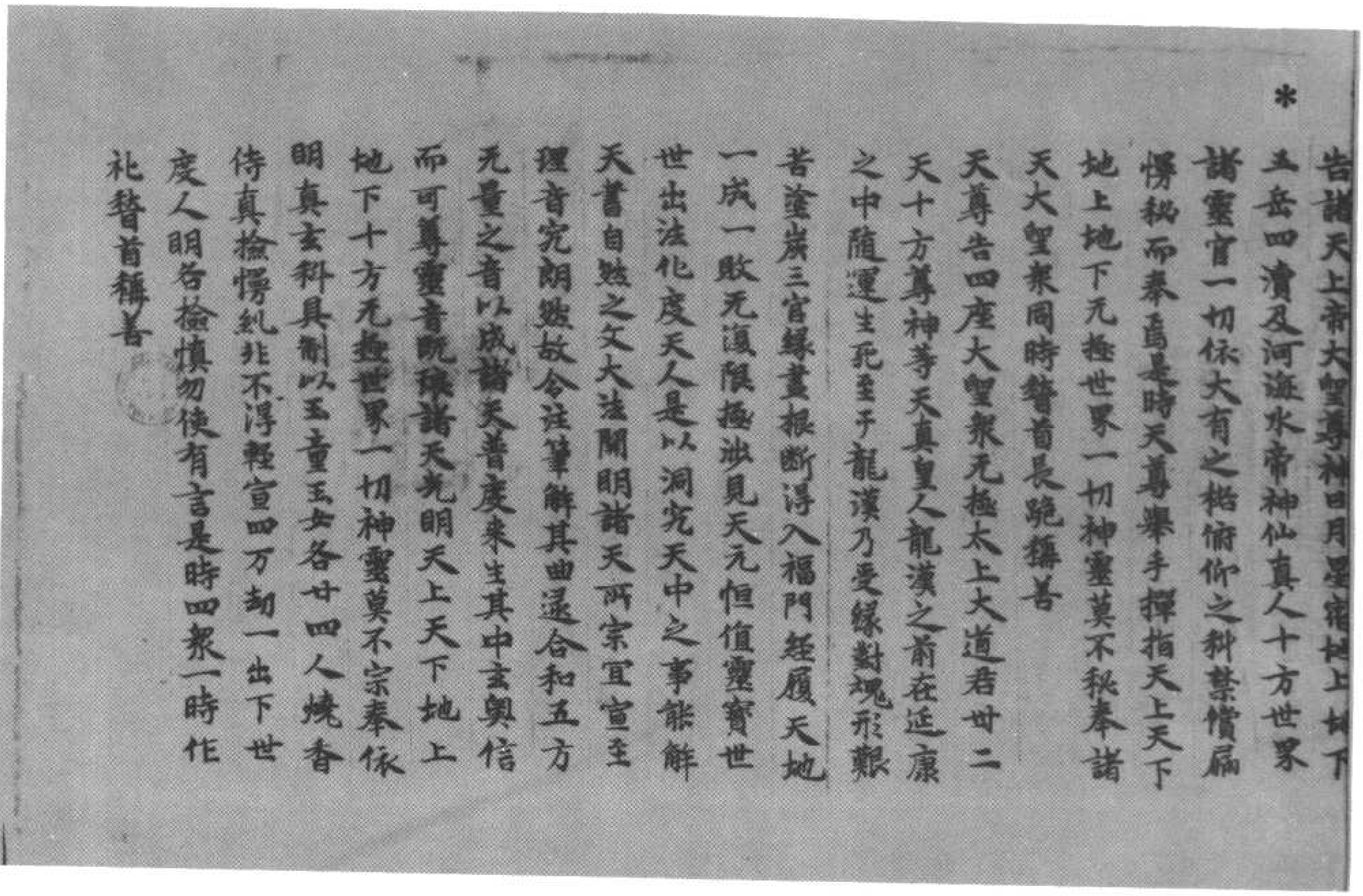
*

記名乃得更生富貴之門侯王之家榮祿難勝根盡福生發心大願布散窮乏廣作功德而受滅度運上天堂逍遙歡樂衣食自然廿四年更生貴門受悉智慧五心開聦誦奉經法賤財重道慈心一切奉敬師寶功德未全復受滅度上升南宮朱陵定我命籍三界書我功名周流十方卅二天交遊上聖為太上之賓十年運在人中身作師宗宣通法音開度天人教化群生輾轉億劫无所不經備三官徒對年限要竟而又行惡心罪倍於常更受死壞復還三官對於徒責苦痛過先如此一善一惡一寬一急一死一生一聦一歡艱辛輪轉億劫之中諸惡屆盡福德自主乃得還在富貴之門若　回緣供養經法七寶告靈發心善願功名得合為三界所舉五帝所明降致雲輿八景瓊輪駕空乘浮白日升晨被蒙天尊曲逯重恩拂餝朽骸得見光明超淩三界位登天真今日侍座歡樂難言天尊不以光音所見淺俠卑事无能見使注筆解說天音命重教嚴不敢隱情輒撫所見率表乃心雖不羅縷然經應前生億劫以來遊涉天元隨法生死恒值真文自不履其玄化洞於本根特敢以私對而竊中自然之書以解



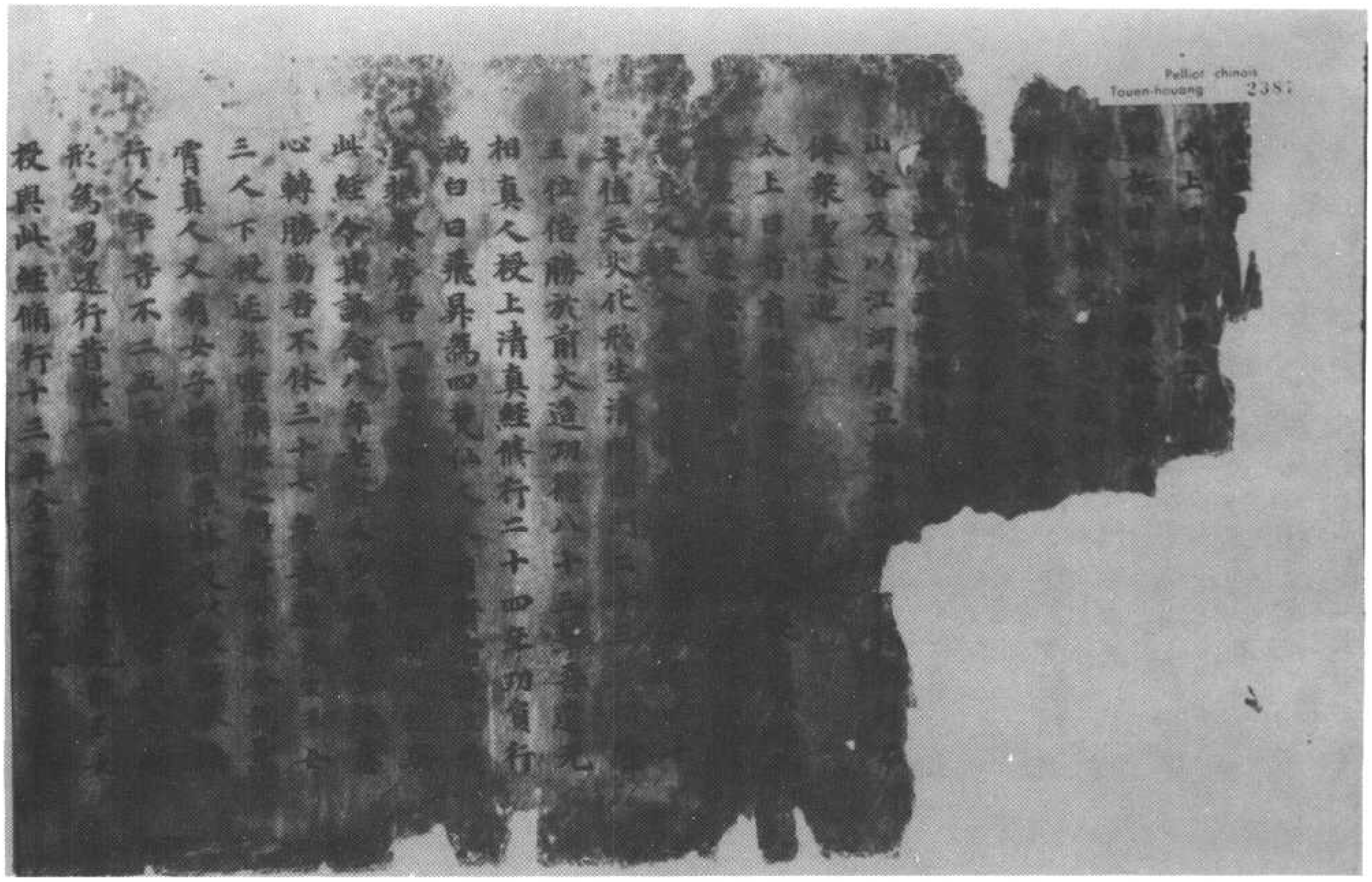
*

天元隨法生死恒值真文自不履甚玄牝洞
於本根時敎以私對而竊中自然之書以解
曲還之文根琳琅之響卯瓊瑤之音義體雖
不都備由是申演天地之根矣其諸天之中
開夷度婺恚象變化日月星宿宮室山林真
人城壘及魔王死神應象之所由其事深與
然非可都詳且問難回緣无已齊書載不復
一二論爲煩重今粗解天書五合之義其道
是以開度天人救諸苦根大法開張澤被十
方今生來生男女善人當得此恩然崇元陽
王遺九天推數運行靈關周迴卅二天一交
偈道出行万姓心慷諍共崇奉此文當還大
羅之上七寶宮中三五周竟万道勢訖大聖
龍舉下世度人誅罰偈座退翦逆民道德興
隆天下太平國主享於十方寧爲真經輔世
善瑞日生壬子之初乙卯之年至甲子之旬
當有青帝九種仙人乘九色之龍出遊太山
賚此真經以掃不祥真經下世角音龍精遇
吾此道真花自彊以保甲申普度天人其時
歡樂此經之功也奉之者享福循之者神仙
斯文玄與廣覆无窮大法尊重伏願天尊普
告諸天上帝大聖尊神日月星宿地上地下
五岳四瀆及河海水帝神仙真人十方世界



*

告諸天上帝大聖尊神日月星宿地上地下
五岳四瀆及河海水帝神仙真人十方世界
諸靈官一切係大有之格俯仰之科禁憒扁
憬秘而奉爲是時天尊舉手揮指天上天下
地上地下无極世界一切神靈莫不秘奉諸
天大聖衆同時稽首長跪稱善
天尊告四座大聖衆无極太上大道君卅二
天十方尊神等天真皇人龍漢之前在延康
之中隨運生死至于龍漢乃受緣對魂形艱
苦塗炭三官緣盡根斷得入福門經履天地
一成一敗无復限極此見天元恒值靈寶世
世出法化度天人是以洞究天中之事能解
天書自然之文大法開明諸天兩宗宜宣主
理音究朗然故今注筆解其曲遂合和五方
无量之音以成諸天普度來生其中玄與信
而可尊靈音既錄諸天光明天上天下地上
地下十方无極世界一切神靈莫不宗奉依
明真玄科具制以玉童玉女各廿四人燒香
侍真撿憬紀非不得輕宣四万劫一出下世
度人明告撿慎勿使有言是時四衆一時作
礼稽首稱善


Pelliot chinois
Touen-houang 2387

太上[illegible]

山谷及以江河濟立[illegible]

倚衆聖來迎

太上日吾有[illegible]

等値天火化飛生清[illegible]

王位倍勝於前大道洞觀八十[illegible]九

相真人授上清真經脩行二十四年功負行

滿日日乘昇爲四[illegible]仙

[illegible]勤苦一[illegible]

此經令[illegible]八年[illegible]

心轉勝勤苦不休三十七[illegible]

三人下授延年[illegible]

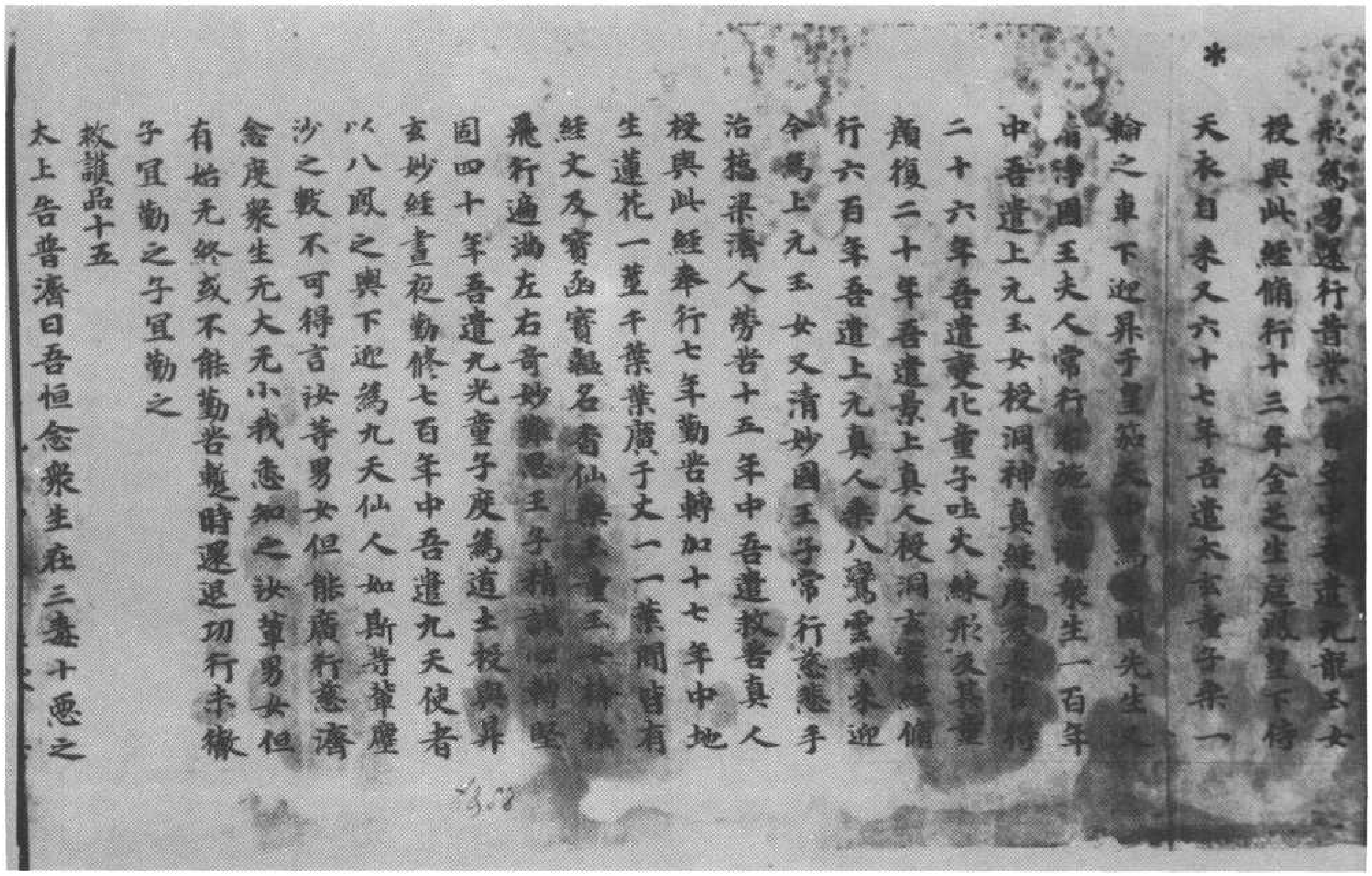
實真人又有女子[illegible]

行人平等不二五[illegible]

形爲易遷行普業一[illegible]

授與此經脩行十三年金[illegible]

伯二三八七號　太上業報因緣經卷第六


形爲易遷行普業一[illegible]遣九龍玉女

授與此經脩行十三年金芝生庭感皇下侍

天衣自來又六十七年吾遣太玄童子乘一

*

輪之車下迎昇于皇茄天中[illegible]國先生[illegible]

[illegible]淨國王夫人常行[illegible]施[illegible]衆生一百年

中吾遣上元玉女授洞神真經[illegible]

二十六年吾遣變化童子吐大[illegible]形及其[illegible]

顔復二十年吾遣景上真人授洞玄[illegible]脩

行六百年吾遣上元真人乘八鸞雲輿來迎

令爲上元玉女又清妙國王子常行慈悲手

治橋梁濟人勞苦十五年中吾遣救苦真人

授與此經奉行七年勤苦轉加十七年中地

生蓮花一莖千葉葉廣于丈一一葉間皆有

經文及寶函寶龜名香仙[illegible]玉童玉女[illegible]

飛行遍滿左右奇妙[illegible]王子精誠[illegible]堅

固四十年吾遣九光童子度爲道士授與昇

玄妙經晝夜勤脩七百年中吾遣九天使者

以八風之輿下迎爲九天仙人如斯等輩塵

沙之數不可得言汝等男女但能廣行慈濟

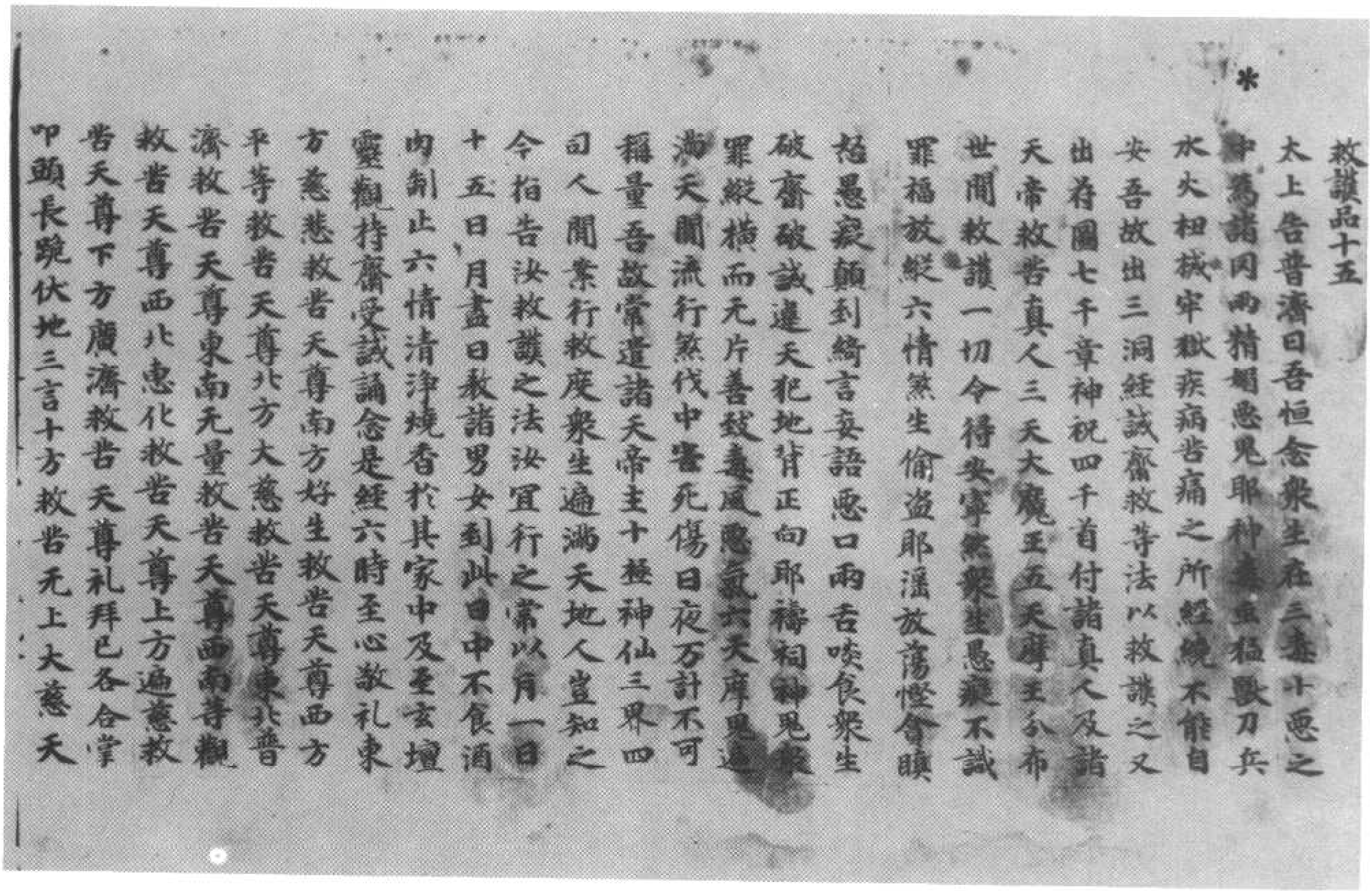
念度衆生无大无小我悉知之汝輩男女但

有始无終或不能勤苦[illegible]時還退功行未徹

子宜勤之子宜勤之

救護品十五

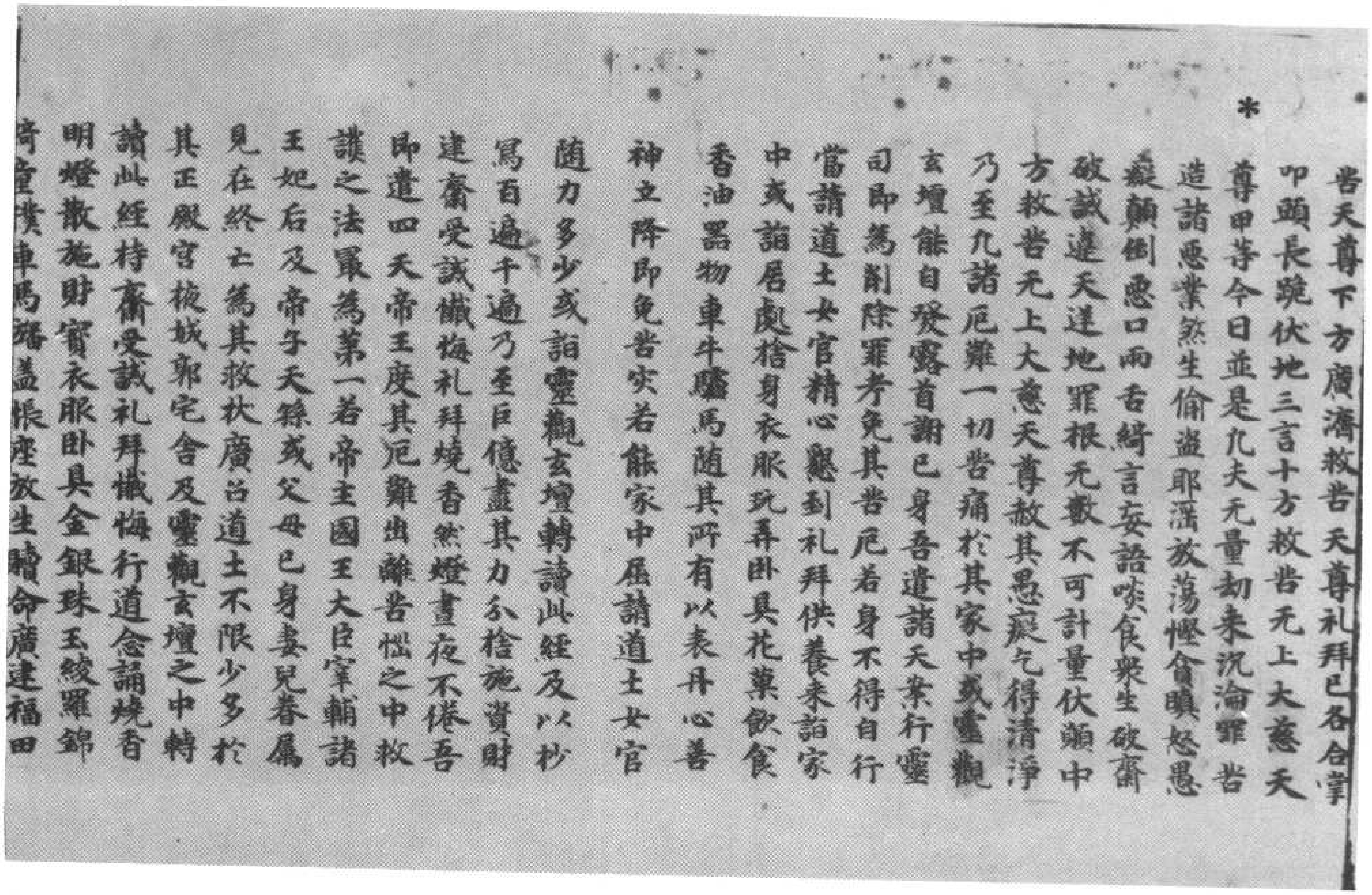
太上告普濟曰吾恒念衆生在三塗十惡之



*

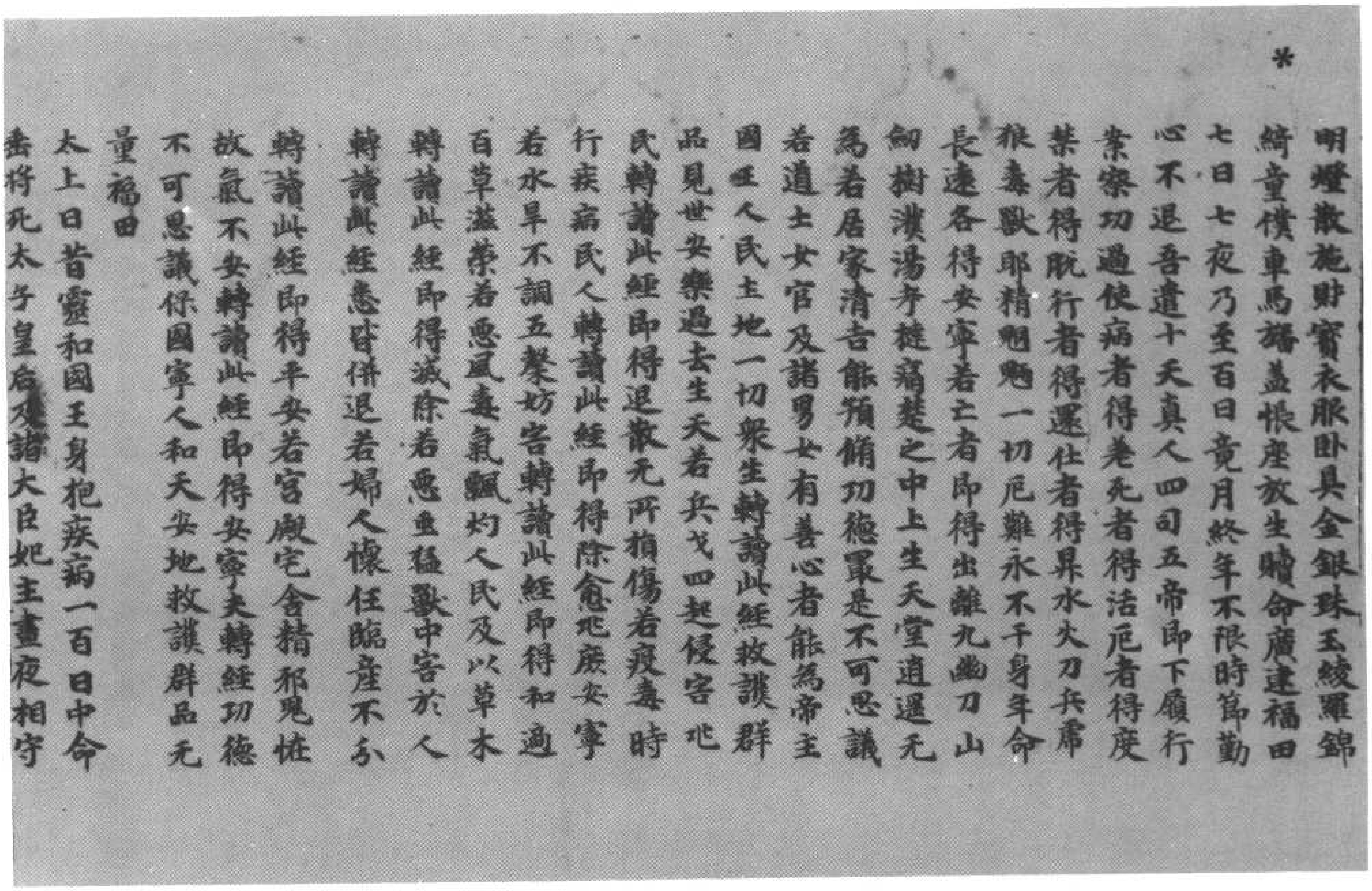
救護品十五

太上告普濟曰吾恒念衆生在三塗十惡之
中爲諸罔兩精魍惡鬼耶神毒虫猛獸刀兵
水火杻械牢獄疾病苦痛之所經繞不能自
安吾故出三洞經誡齋救等法以救護之又
出符圖七千章神祝四千首付諸真人及諸
天帝救苦真人三天大魔王五天尊主分布
世間救護一切令得安寧衆生愚癡不識
罪福放縱六情煞生偷盗耶淫放蕩慳貪瞋
恚愚癡顛倒綺言妄語惡口兩舌啖食衆生
破齋破誡違天犯地背正向耶禱祠神鬼殺
罪縱横而无片善致毒風惡氣六天魔鬼遍
滿天關流行煞伐中害死傷日夜万計不可
稱量吾故常遣諸天帝主十極神仙三界四
司人間察行救度衆生遍滿天地人豈知之
今猶告汝救護之法汝宜行之常以月一日
十五日、月盡日教諸男女到此日中不食酒
肉斷止六情清淨燒香於其家中及至玄壇
靈觀持齋受誡誦念是經六時至心敬礼東
方慈悲救苦天尊南方好生救苦天尊西方
平等救苦天尊北方大慈救苦天尊東北普
濟救苦天尊東南无量救苦天尊西南寺觀
救苦天尊西北惠化救苦天尊上方遍慈救
苦天尊下方廣濟救苦天尊礼拜已各合掌
叩頭長跪伏地三言十方救苦无上大慈天



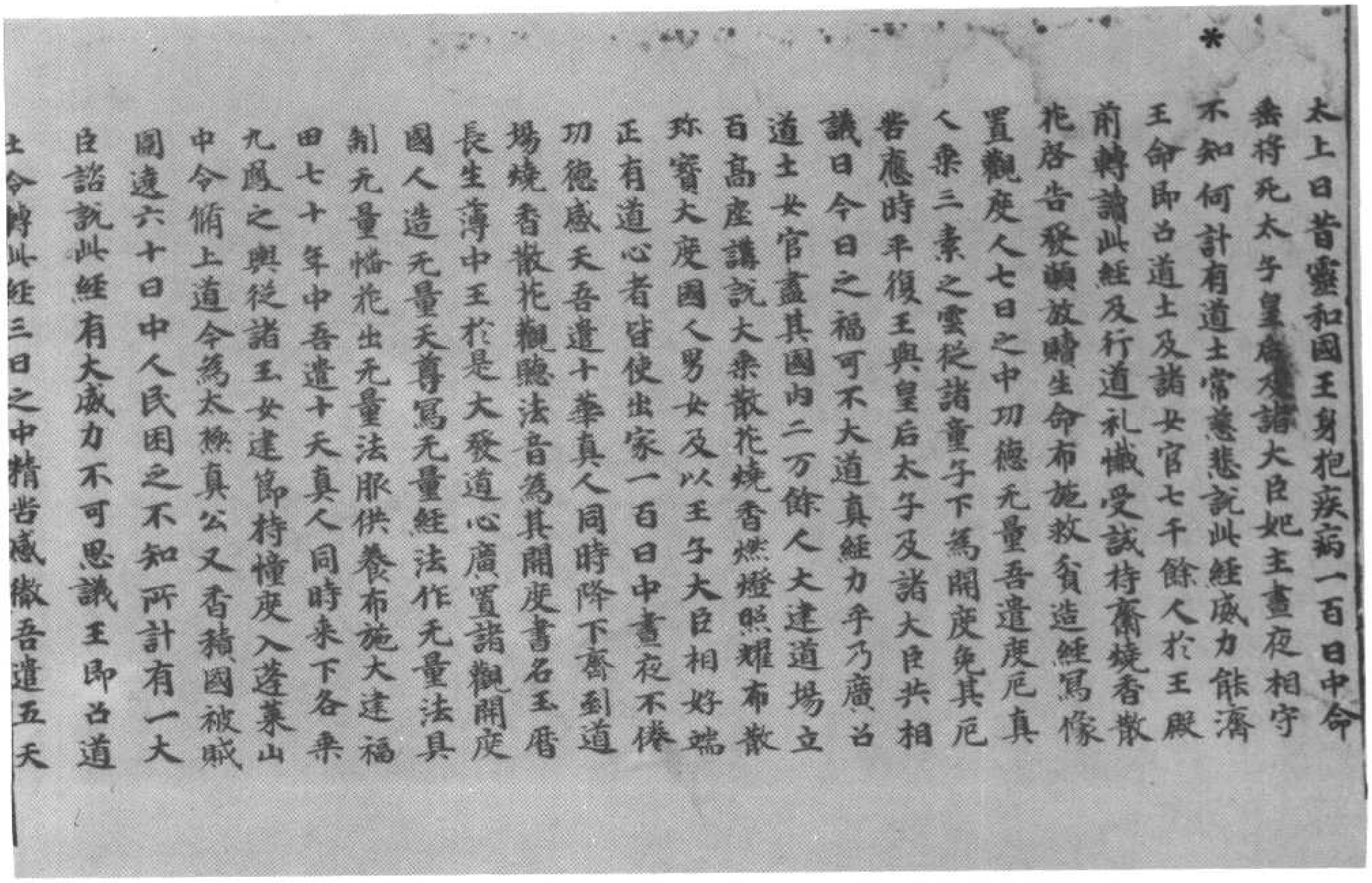
*

苦天尊下方廣濟救苦天尊礼拜已各合掌
叩頭長跪伏地三言十方救苦无上大慈天
尊甲等今日並是凡夫无量劫來沉淪罪苦
造諸惡業煞生偷盗耶淫放蕩慳貪瞋怒愚
癡顛倒惡口兩舌綺言妄語啖食衆生破齋
破誡違天逆地罪根无數不可計量伏願中
方救苦无上大慈天尊赦其愚癡乞得清淨
乃至凡諸厄難一切苦痛於其家中或靈觀
玄壇能自發露首謝己身吾遣諸天案行靈
司即爲削除罪考免其苦厄若身不得自行
當請道士女官精心懇到礼拜供養來詣家
中或詣居處捨身衣服玩弄卧具花菓飲食
香油器物車牛驢馬隨其所有以表丹心善
神立降即免苦实若餘家中屈請道士女官
隨力多少或詣靈觀玄壇轉讀此經及以抄
寫百遍千遍乃至巨億盡其力分捨施資財
建齋受誡懺悔礼拜燒香然燈晝夜不倦吾
即遣四天帝王度其厄難出離苦惱之中救
護之法最爲第一若帝主國王大臣宰輔諸
王妃后及帝子天孫或父母己身妻兒眷屬
見在終亡爲其救拔廣召道士不限少多於
其正殿宮掖城郭宅舍及靈觀玄壇之中轉
讀此經持齋受誡礼拜懺悔行道念誦燒香
明燈散施財寶衣服卧具金銀珠玉綾羅錦
綺幢幡車馬旛蓋帳座放生贖命廣建福田



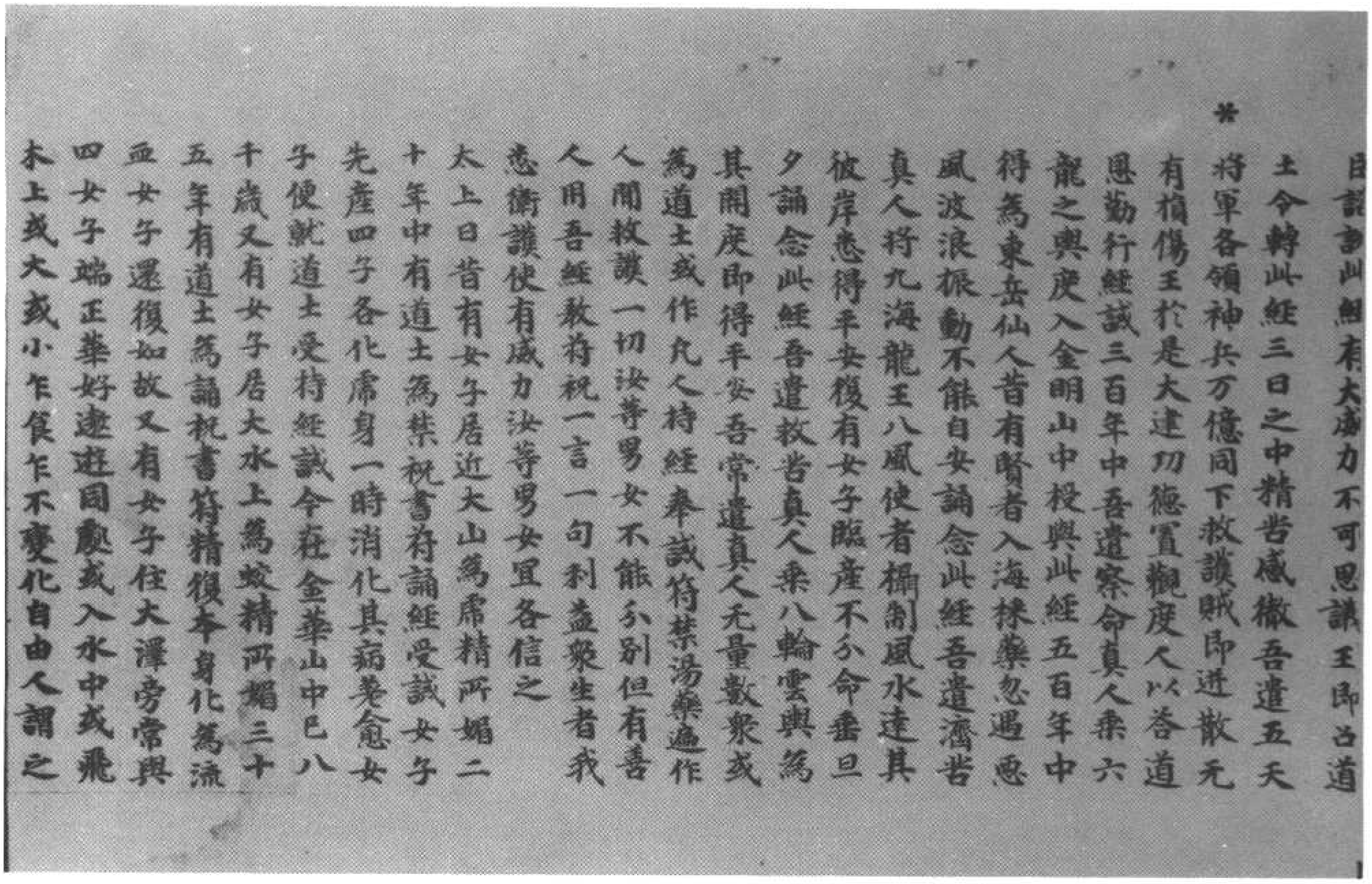
*

明燈散施財寶衣服卧具金銀珠玉綾羅錦
綺童僕車馬播盖帳座放生贖命廣建福田
七日七夜乃至百日竟月終年不限時節勤
心不退吾遣十天真人四司五帝即下顧行
案察功過使病者得差死者得活厄者得度
禁者得脫行者得還仕者得昇水火刀兵虎
狼毒獸耶精魍魎一切厄難永不干身年命
長遠各得安寧若亡者即得出離九幽刀山
劒樹濩湯斧挫痛楚之中上生天堂逍遥无
為若居家清吉能預脩功德最是不可思議
若道士女官及諸男女有善心者能為帝主
國王人民土地一切衆生轉讀此經救護群
品見世安樂過去生天若兵戈四起侵害兆
民轉讀此經即得退散无所損傷若疫毒時
行疾病民人轉讀此經即得除愈兆庶安寧
若水旱不調五穀妨害轉讀此經即得和適
百草滋榮若惡風毒氣飄灼人民及以草木
轉讀此經即得滅除若惡蟲猛獸中害於人
轉讀此經悉皆併退若婦人懷任臨産不分
轉讀此經即得平安若宮殿宅舍精邪鬼恠
故氣不安轉讀此經即得安寧夫轉經功德
不可思議保國寧人和天安地救護群品无
量福田
太上曰昔靈和國王身抱疾病一百日中命
垂將死太子皇后及諸大臣妃主晝夜相守

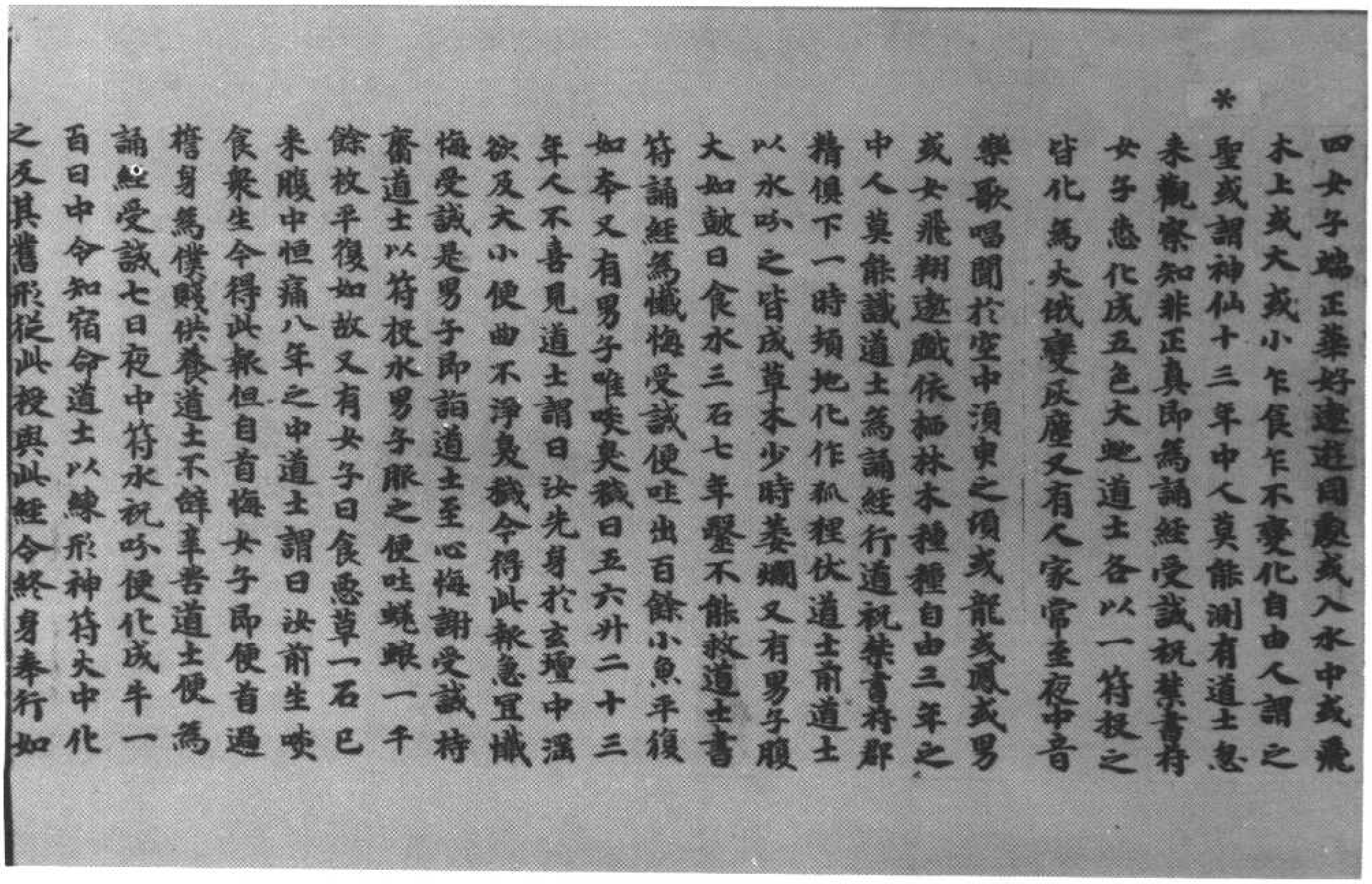


*

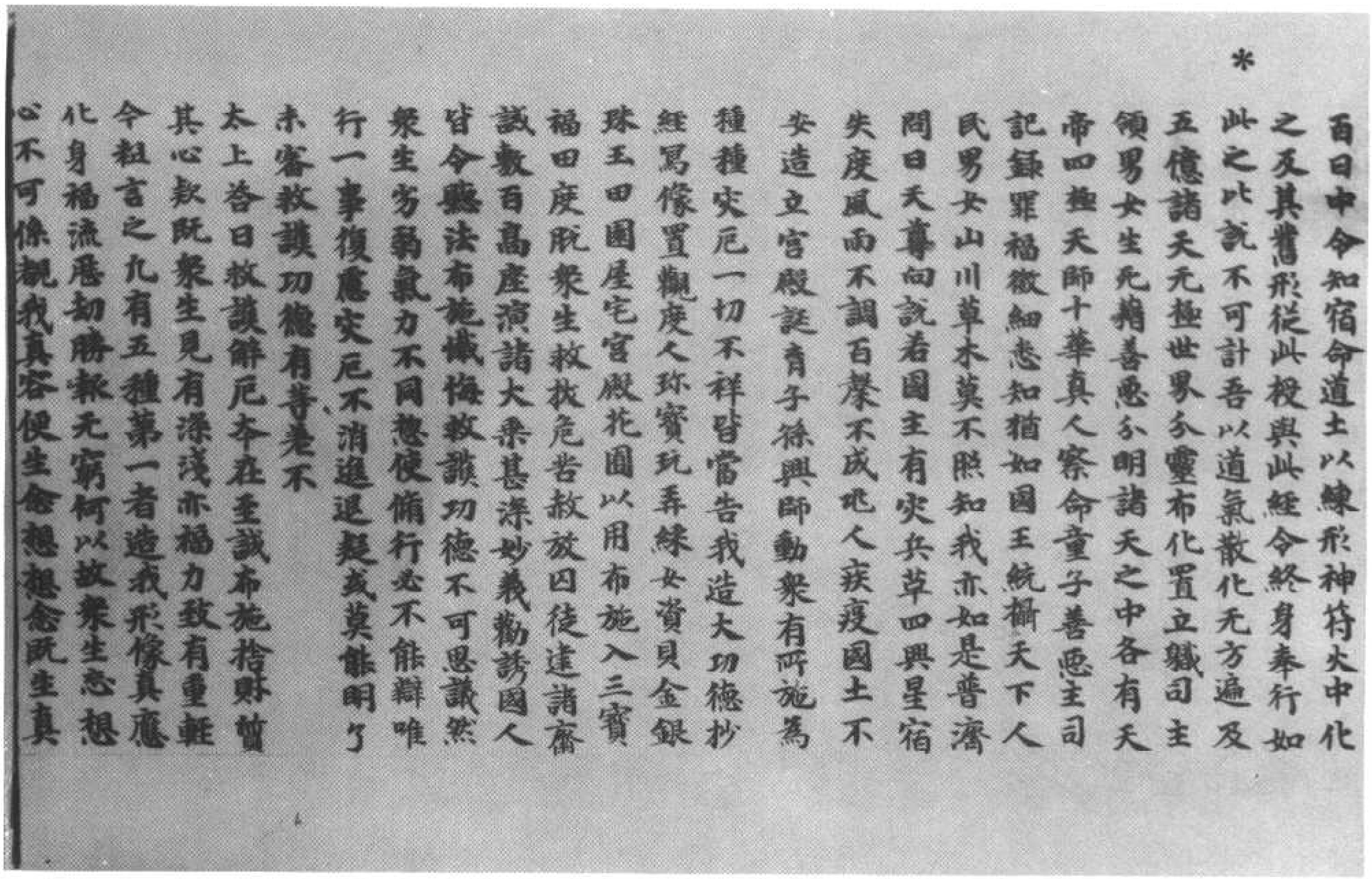
太上曰昔靈和國王身抱疾病一百日中命
垂將死太子皇后及諸大臣妃主晝夜相守
不知何計有道士常慈悲誦此經威力能濟
王命即召道士及諸女官七千餘人於王殿
前轉讀此經及行道礼懺受誡持齋燒香散
花啓告發願放贖生命布施救貧造經寫像
置觀度人七日之中功德无量吾遣度厄真
人乘三素之雲從諸童子下為開度免其厄
苦應時平復王與皇后太子及諸大臣共相
議曰今日之福可不大道真經力乎乃廣召
道士女官盡其國內二万餘人大建道場立
百高座講説大乘散花燒香燃燈照耀布散
珎寶大度國人男女及以王子大臣相好端
正有道心者皆使出家一百日中晝夜不倦
功德感天吾遣十華真人同時降下齋到道
場燒香散花觀聽法音為其開度書名玉曆
長生簿中王於是大發道心廣置諸觀開度
國人造无量天尊寫无量經法作无量法具
制无量幡花出无量法服供養布施大建福
田七十年中吾遣十天真人同時來下各乘
九鳳之輿從諸玉女建節持幢度入蓬萊山
中令脩上道令為太極真公又香積國被賊
圍遶六十日中人民困之不知所計有一大
臣諮説此經有大威力不可思議王即召道
士令轉此經三日之中精皆感徹吾遣五天



曰說此經有大威力不可思議王師呂道
士令轉此經三日之中精呰感徹吾遣五天
將軍各領神兵万億同下救護賊即迸散无
有損傷王於是大建功德置觀度人以荅道
恩勤行經誡三百年中吾遣察命真人乘六
龍之輿度入金明山中授與此經五百年中
得為東岳仙人昔有賢者入海採藥忽遇惡
風波浪振動不能自安誦念此經吾遣濟苦
真人將九海龍王八風使者捕制風水達其
彼岸悉得平安復有女子臨產不分命垂旦
夕誦念此經吾遣救苦真人乘八輪雲輿為
其開度即得平安吾常遣真人无量數衆或
為道士或作凡人持經奉誡符禁湯藥遍作
人間救護一切汝等男女不能分別但有善
人用吾經教符祝一言一句利益衆生者我
悉衛護使有威力汝等男女宜各信之
太上曰昔有女子居近大山為虎精所媚二
十年中有道士為禁祝書符誦經受誡女子
先產四子各化虎身一時消化其病差愈女
子便就道士受持經誡今在金華山中已八
十歲又有女子居大水上為蛟精所媚三十
五年有道士為誦祝書符精復本身化為流
血女子還復如故又有女子住大澤旁常與
四女子端正華好遨遊同處或入水中或飛
木上或大或小乍食乍不變化自由人謂之



四女子端正華好遨遊同處或入水中或飛
木上或大或小乍食乍不變化自由人謂之
*聖或謂神仙十三年中人莫能測有道士忽
來觀察知非正真即為誦經受誡祝禁書符
女子悉化成五色大蛇道士各以一符投之
皆化為大鐵變成塵又有人家常至夜中音
樂歌唱聞於空中須臾之頃或龍或鳳或男
或女飛翔遨戲依栖林木種種自由三年之
中人莫能識道士為誦經行道祝禁書符郡
精俱下一時頓地化作狐狸伏道士前道士
以水吩之皆成草木少時萎爛又有男子腹
大如鼓日食水三石七年醫不能救道士書
符誦經為懺悔受誡便吐出百餘小魚平復
如本又有男子唯喫臭穢日五六升二十三
年人不喜見道士謂曰汝先身於玄壇中溫
欲及大小便曲不淨臭穢今得此報急宜懺
悔受誡是男子即詣道士至心悔謝受誡持
齋道士以符投水男子服之便吐蚍蜉一千
餘枚平復如故又有女子日食惡草一石已
來腹中恒痛八年之中道士謂曰汝前生喫
食衆生今得此報但自首悔女子即便首過
捨身為僕賤供養道士不辭辛苦道士便為
誦經受誡七日夜中符水祝吩便化成牛一
百日中令知宿命道士以練形神符大中化
之反其舊形從此授與此經令終身奉行如

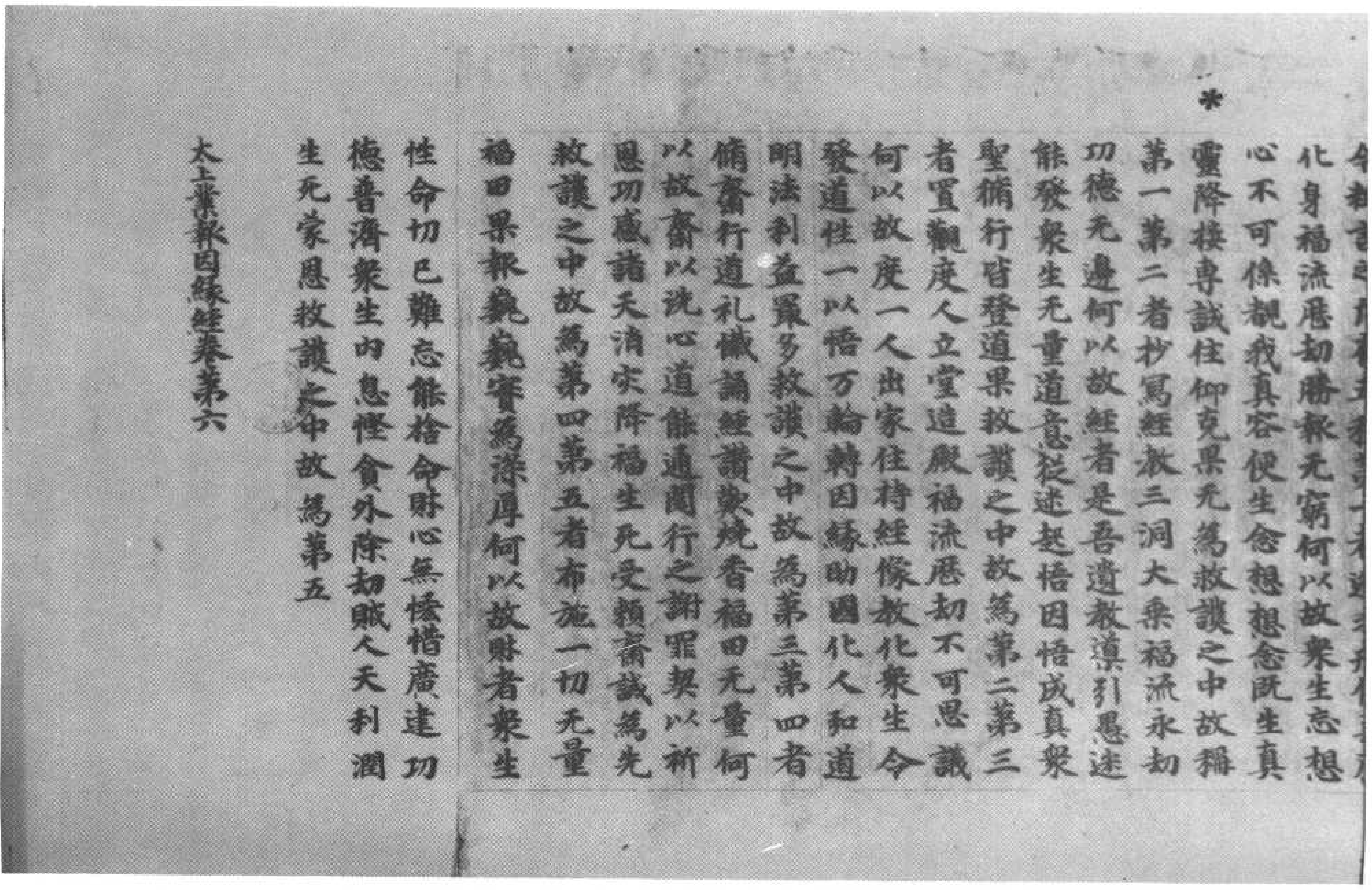


*

百日中令知宿命道士以練形神符大中化之反其舊形從此投與此經令終身奉行如此之此說不可計吾以道氣散化无方遍及五億諸天无極世界分靈布化置立職司主領男女生死賴善惡分明諸天之中各有天帝四極天師十華真人察命童子善惡主司記錄罪福微細悉知猶如國王統攝天下人民男女山川草木莫不照知我亦如是普濟

問曰天尊向說若國主有災兵革四興星宿失度風雨不調百穀不成死人疾疫國土不安造立宮殿誕育子孫興師動衆有所施為種種災厄一切不祥皆當告我造大功德抄經寫像置觀度人珎寶玩弄綵女資貝金銀珠玉田園屋宅宮殿花園以用布施入三寶福田度脫衆生救拔危苦赦放囚徒建諸齋誠數百高座演諸大乘甚深妙義勸誘國人皆令聽法布施懺悔救護功德不可思議然衆生劣弱氣力不同懸使脩行必不能辯唯行一事復應災厄不消進退疑惑莫能明了未審救護功德有等差不

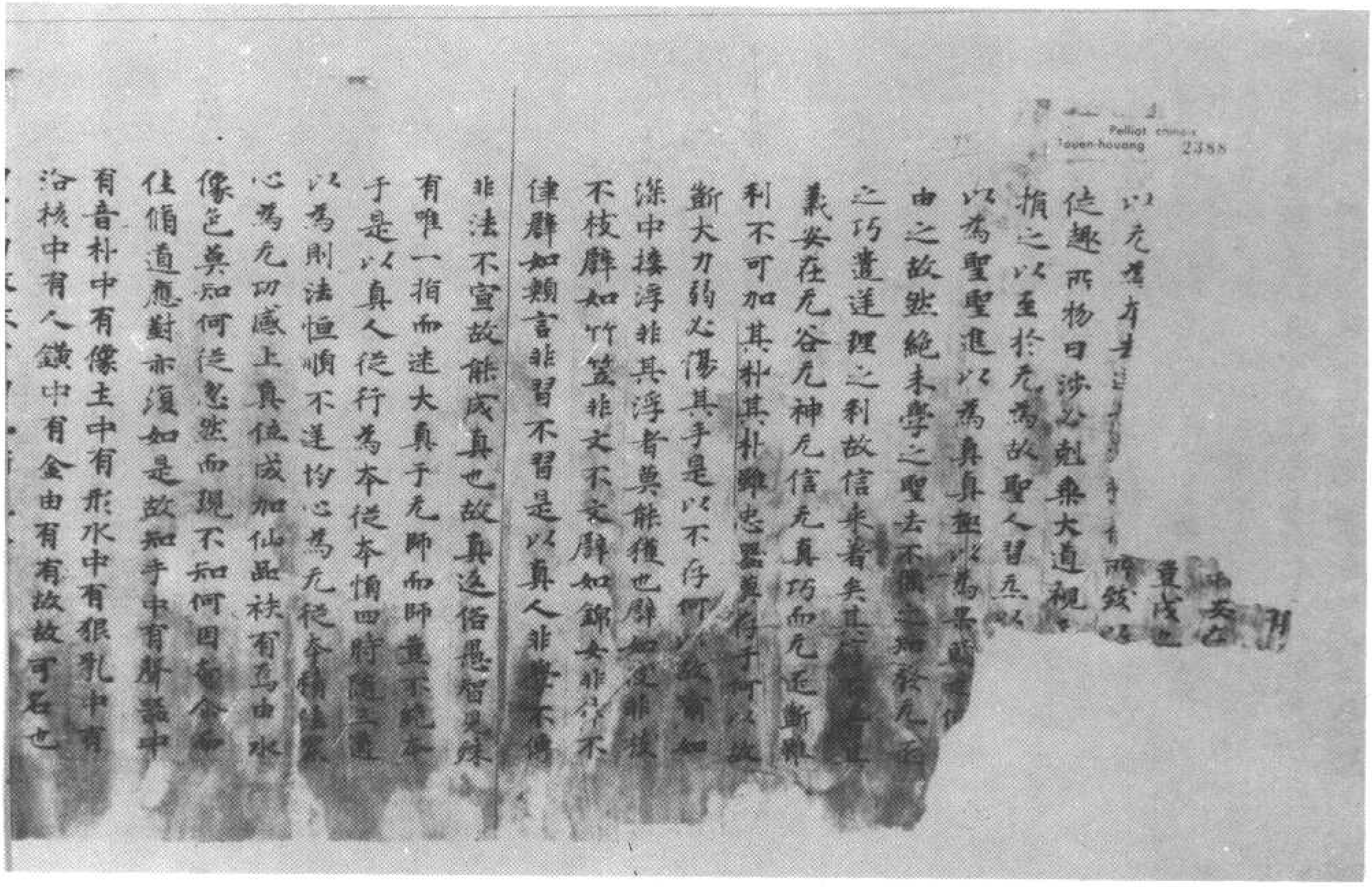
太上答曰救護解厄本在至誠布施捨財皆其心款既衆生見有深淺亦福力致有重輕今粗言之凡有五種第一者造我形像真應化身福流歷劫勝報无窮何以故衆生念想心不可係觀我真容便生念想想念既生真



*

化身福流歷劫勝報无窮何以故衆生念想心不可係觀我真容便生念想想念既生真靈降接專識住仰克果无為救護之中故稱第一第二者抄寫經教三洞大乘福流永劫功德无邊何以故經者是吾遺教導引愚迷能發衆生无量道意從迷起悟因悟成真衆聖脩行皆登道果救護之中故為第二第三者置觀度人立堂造殿福流歷劫不可思議何以故度一人出家住持經像教化衆生令發道性一以悟万輪轉因緣助國化人和道明法剎益羅多救護之中故為第三第四者脩齋行道礼懺誦經讃衆燒香福田无量何以故齋以洗心道能通聞行之謝罪契以祈恩功感諸天消灾降福生死受賴齋識為先救護之中故為第四第五者布施一切无量福田果報魏魏實為深厚何以故財者衆生性命切已難忘能捨命財心無悋惜廣建功德普濟衆生內息慳貪外除劫賊人天利潤生死蒙恩救護之中故為第五

太上業報因緣經卷第六


Pelliot chinois
Touen-houang 2388

以无[illegible]

徒趣所物曰沙必剋乘大道視之

循之以至於无為故聖人習无以

以為聖聖進以為真真極以為[illegible]

由之故然絶未學之聖去不[illegible]致无之

之巧遣達理之利故信來者矣其[illegible]

義安在无谷无神无信无真巧而无近斷雜

利不可加其朴其朴雖忠[illegible]得于何以故

斷大力弱之傷其手是以不[illegible]

深中採淨非其淨者莫能積也譬如[illegible]非枝

不枝譬如竹筥非文不文譬如錦女非行不

律譬如類言非習不習是以真人非[illegible]

非法不宣故能成真也故真返俗愚智是殊

有唯一指而述大真于无師而師[illegible]不絶本

于是以真人從行為本從本循四時[illegible]

以為則法恒順不違約心為无從本[illegible]

心為无切感上真位成加仙品秩有為由水

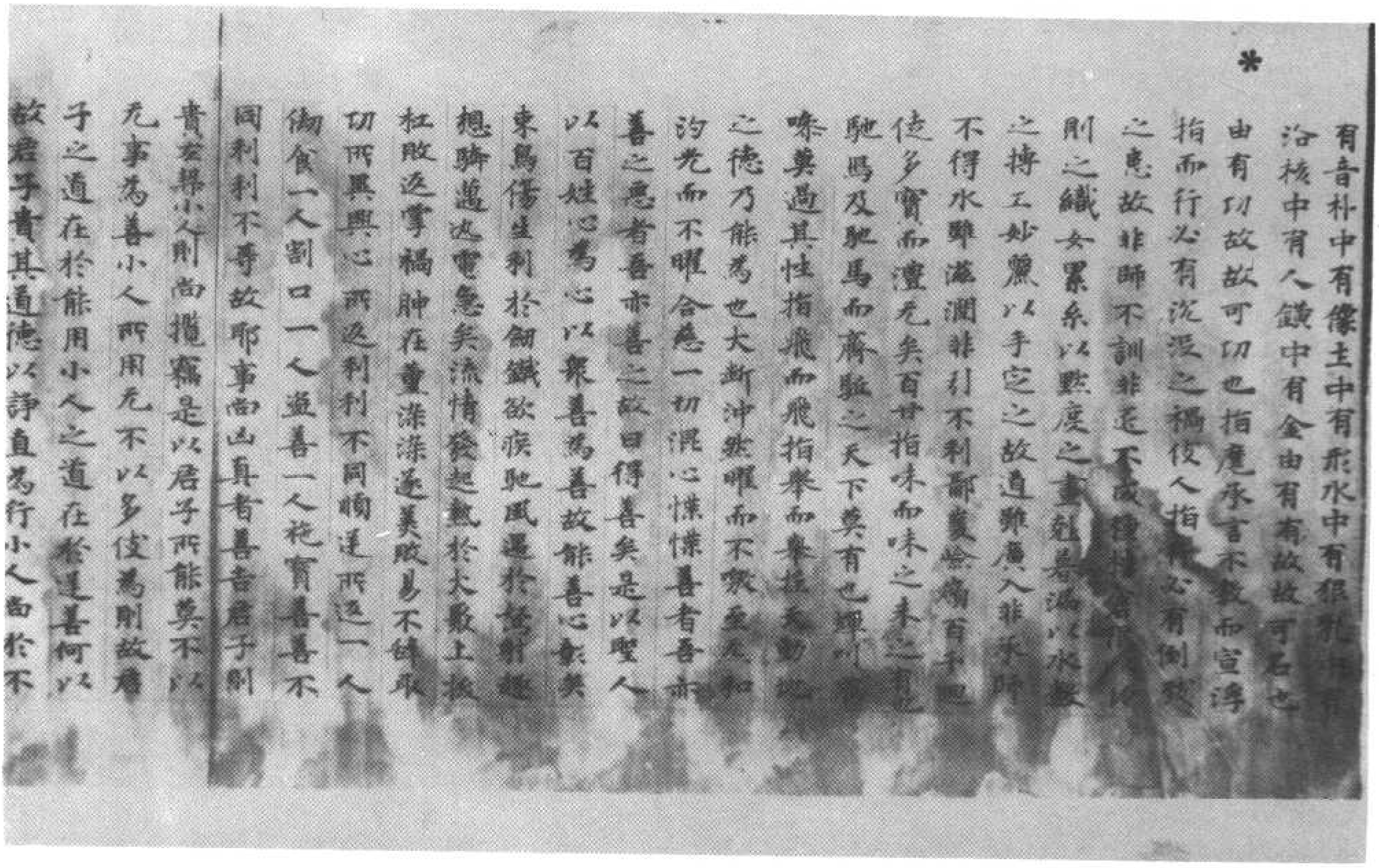
像[illegible]莫知何從忽然而現不知何因[illegible]

住循道應對亦復如是故知手中有解器中

有音朴中有像土中有形水中有狠乳中有

冶核中有人鑛中有金由有有故故可名也

伯二三八八號　太上妙法本相經卷第廿三



有音朴中有像土中有形水中有狠乳中有

冶核中有人鑛中有金由有有故故可名也

由有切故故可切也指麾承言不教而宣淨

指而行必有流浸之福使人指[illegible]必有側[illegible]

之惠故非師不訓非[illegible]不成[illegible]

則之織女累糸以默度之[illegible]真滿以水[illegible]

之持工妙纂以手定之故道雖廣入非[illegible]

不得水雖滋潤非引不利[illegible]百[illegible]

使多寶而澶无矣百廿指味而味之[illegible]

馳馬及馳馬而屑驗之天下莫有也[illegible]

喙莫過其性指飛而飛指舉而舉[illegible]

之德乃能為也大斷沖然唯和不[illegible]和

沟光而不曜合應一切混心慄慄善者善亦

善之惡者善亦善之故曰得善矣是以聖人

以百姓心為心以衆善為善故能善心[illegible]

東鳥傷生利於御[illegible]欲疾馳風過於[illegible]

想騁邁迅電急矣流情發起無於大敵上[illegible]

杠敗返事禍肿在童洣洣遂美敗易不[illegible]

切所異興心所返利利不同晌逆所返一人

御食一人割口一人遊善一人施寶善善不

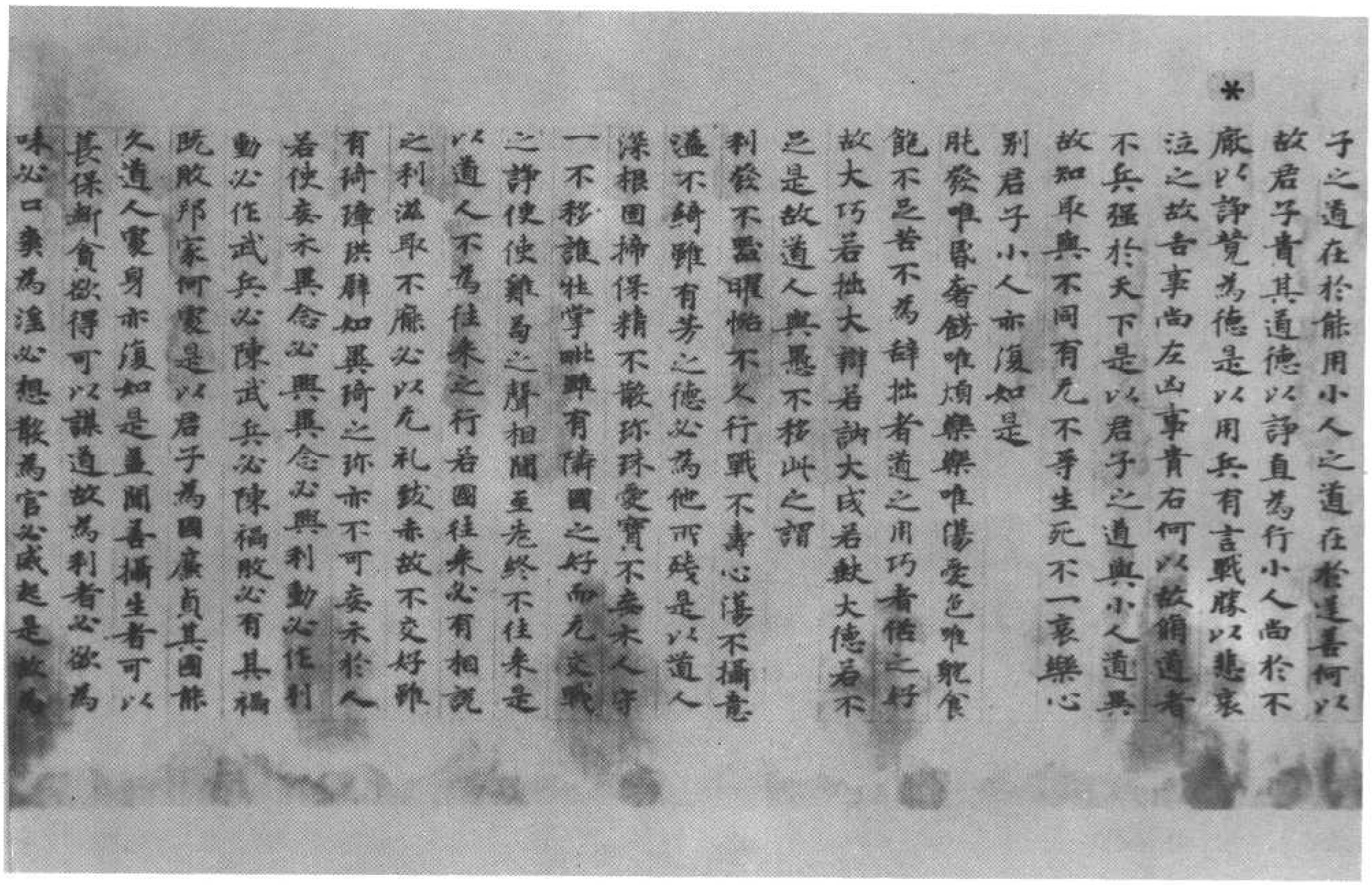
同利利不哥故邪事而山真者善名君子則

貴安歸小人則尚推竊是以君子所能莫不以

无事為善小人所用无不以多使為則故君

子之道在於能用小人之道在於遑善何以

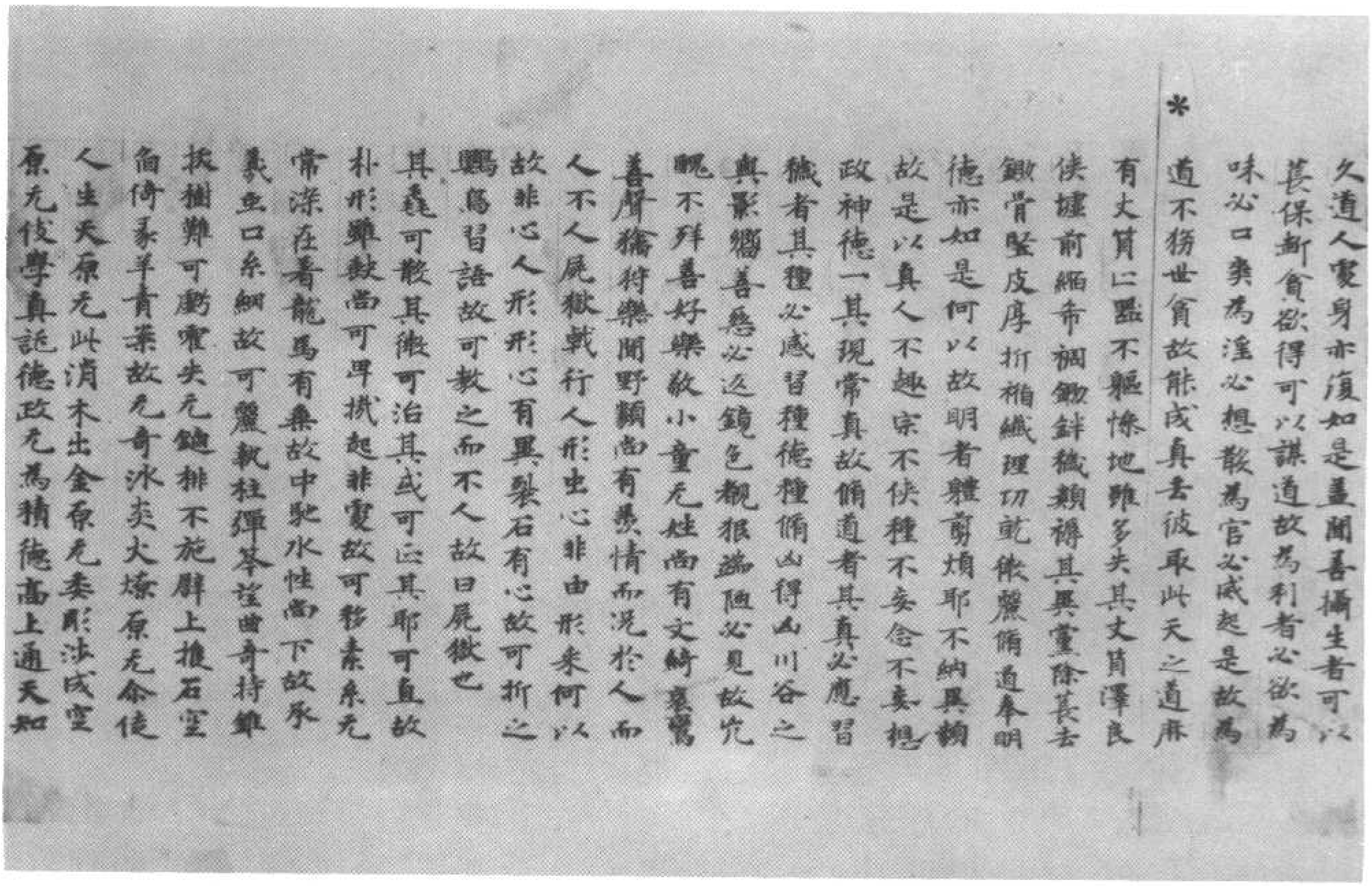
故君子貴其道德以靜直為行小人尚於不



*子之道在於能用小人之道在惡遠善何以故君子貴其道德以諍直為行小人尚於不厭以諍競為德是以用兵有言戰勝以悲哀泣之故吉事尚左凶事貴右何以故循道者不兵强於天下是以君子之道與小人道異故知取與不同有无不爭生死不一哀樂心別君子小人亦復如是

肶發唯昏奢餝唯煩樂樂唯傷愛色唯飽食能不足苦不為辝拙者道之用巧者僞之好故大巧若拙大辯若訥大成若缺大德若不足是故道人與愚不移此之謂

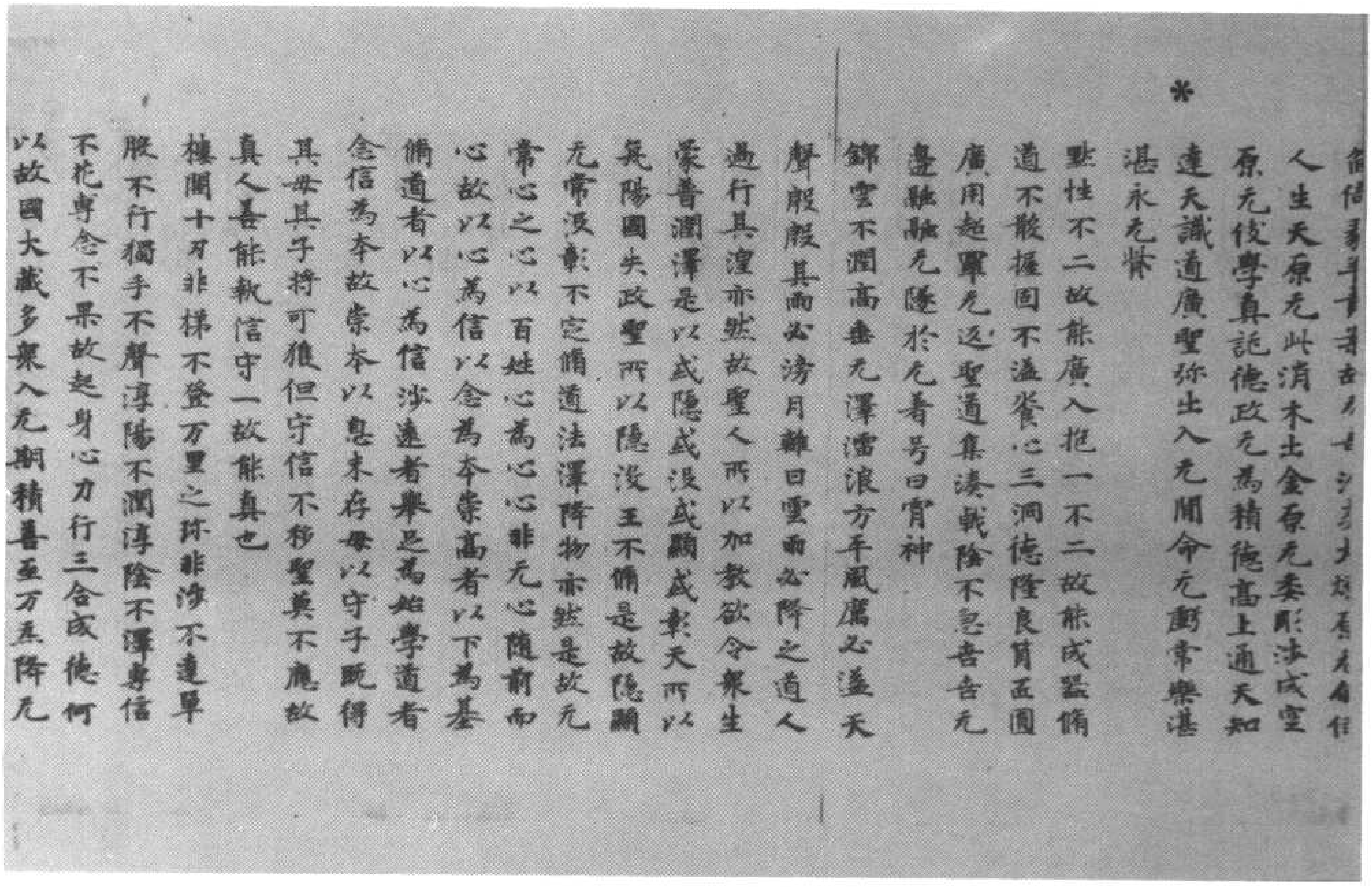
利欲不豐曜怡不久行戰不壽心傷不攝意遙不綺雖有芳之德必為他所殘是以道人深根固柢保精不散珎珠受寶不棄人守一不移誰牡掌雌雖有隣國之好而无交戰之諍使使雞烏之聲相聞至老終不往來是以道人不為往來之行若國往來必有相說之利滋取不厭必以无礼鼓赤故不交好非有琦瑋烘辟如異琦之珎亦不可妄示於人若使妄示異念必興異念必興利動必作利動必作武兵必陳武兵必陳禍敗必有其禍既敗邦家何寶是以君子為國廉貞其國能久道人寶身亦復如是蓋聞善攝生者可以長保斷貪欲得可以謀道故為利者必欲為味必口爽為淫必想散為官必感起是故為



久道人寶身亦復如是蓋聞善攝生者可以長保斷貪欲得可以謀道故為利者必欲為味必口爽為淫必想散為官必感起是故為道不務世貨故能成真去彼取此天之道府

*有丈質仁豔不軀條地雖多失其丈質澤良佚墟前細希裯斂銈織類禕其異靈除長去鐵骨堅皮厚折楯纖理切就徵麗循道奉明德亦如是何以故明者體翦煩耶不納異類故是以真人不趣宗不佚種不妄念不妄想政神德一其現常真故循道者其真必應習識者其種必感習種德種循山得山川谷之與影響善惡必返鏡色觀狠端陋必見故究醜不拜善好樂敘小童无娃尚有文綺褒寵善聲猶衍樂聞野顯尚有愚情而況於人而人不人屍徵戴行人形生心非由形來何以故非心人形形心有異裂石有心故可折之鸜鵒習語故可教之而不人故曰屍徵也

其義可散其徵可治其成可正其耶可直故朴形雖鈍尚可淬拭起非寶故可移素系无常深在善龍馬有桑故中馳水性尚下故承蠶虫口系細故可蠶執柱彈琴箜曲奇持雞扶植難可斷寶失无鏈排不施辟上推石空面倚豕羊貴業故无奇冰炭大嫁原无命徒人生天原无此消木出金原无委形法成空原无伎學真誕德政无為精德高上通天知

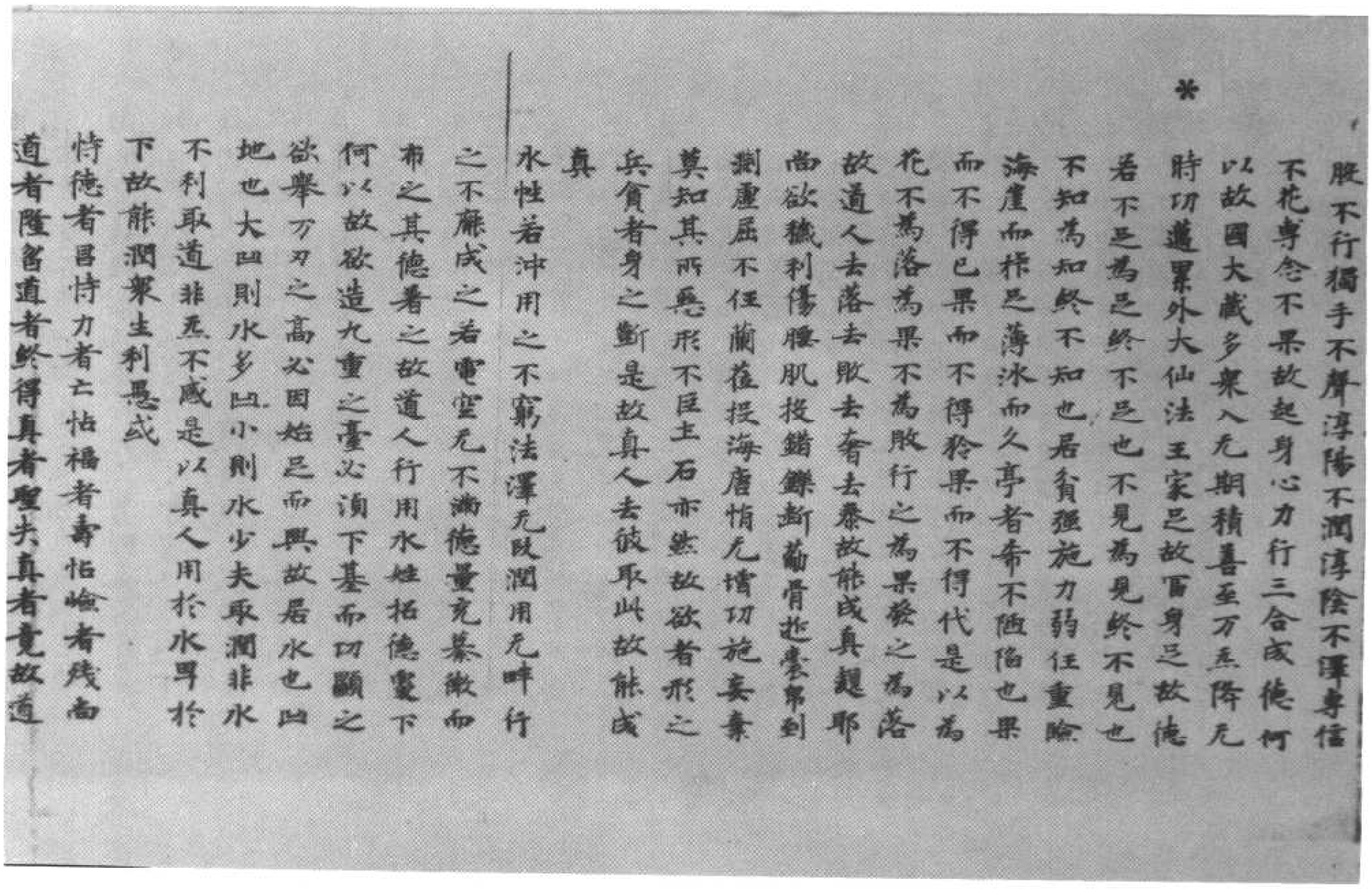


人生天原无此消木土金原无委彫涉成空原无伐學真託德政无為積德高上通天知達天識道廣聖弥出入无間命无斷常樂湛湛永无弊

默性不二故能廣入抱一不二故能成監脩道不散握固不溢養心三洞德隆良質孟圓廣用起單无返聖道集湊戦陰不急吾吾无盘融融无隱於无者号曰宵神

錦雲不潤高垂无澤溜浪方乎風靡必溢天聲般般其雨必滂月離曰雲雨必降之道人過行其湟亦然故聖人所以加教欲令衆生蒙善潤澤是以或隱或沒或顯或彰天所以氣陽國失政聖所以隱沒王不脩是故隱顯无常沒彰不定脩道法澤降物亦然是故无常心之心以百姓心為心心非无心隨前而心故以心為信以念為本崇高者以下為基脩道者以心為信涉遠者舉足為始學道者念信為本故崇本以息末存母以守子既得其母其子將可復但守信不移聖真不應故真人善能執信守一故能真也

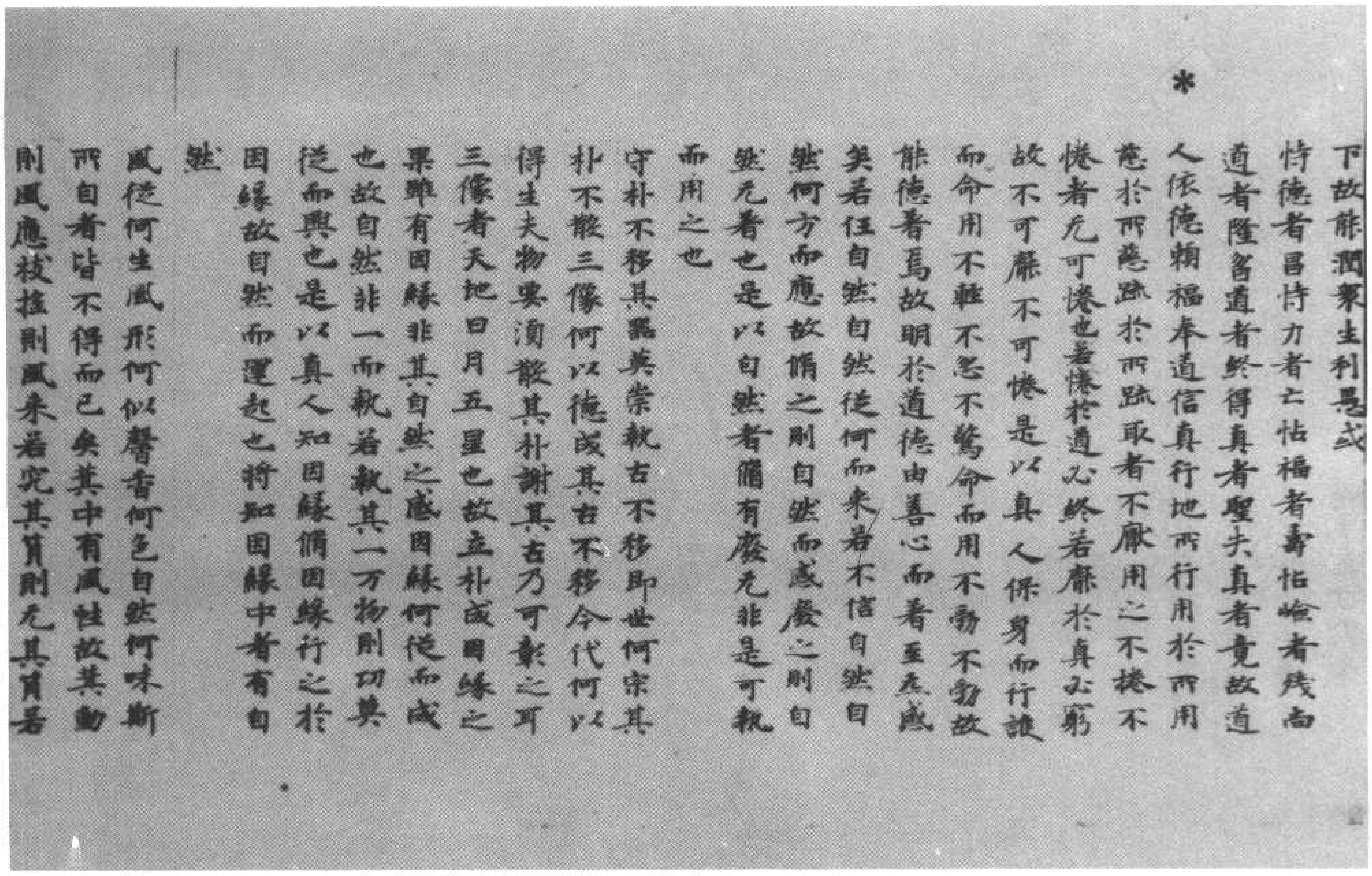
樓閣十刃非梯不登万里之跡非涉不達單股不行獨手不聲淳陽不潤淳陰不澤身信不花專念不果故起身心力行三合成德何以故國大藏多衆入无期積善至万五降无



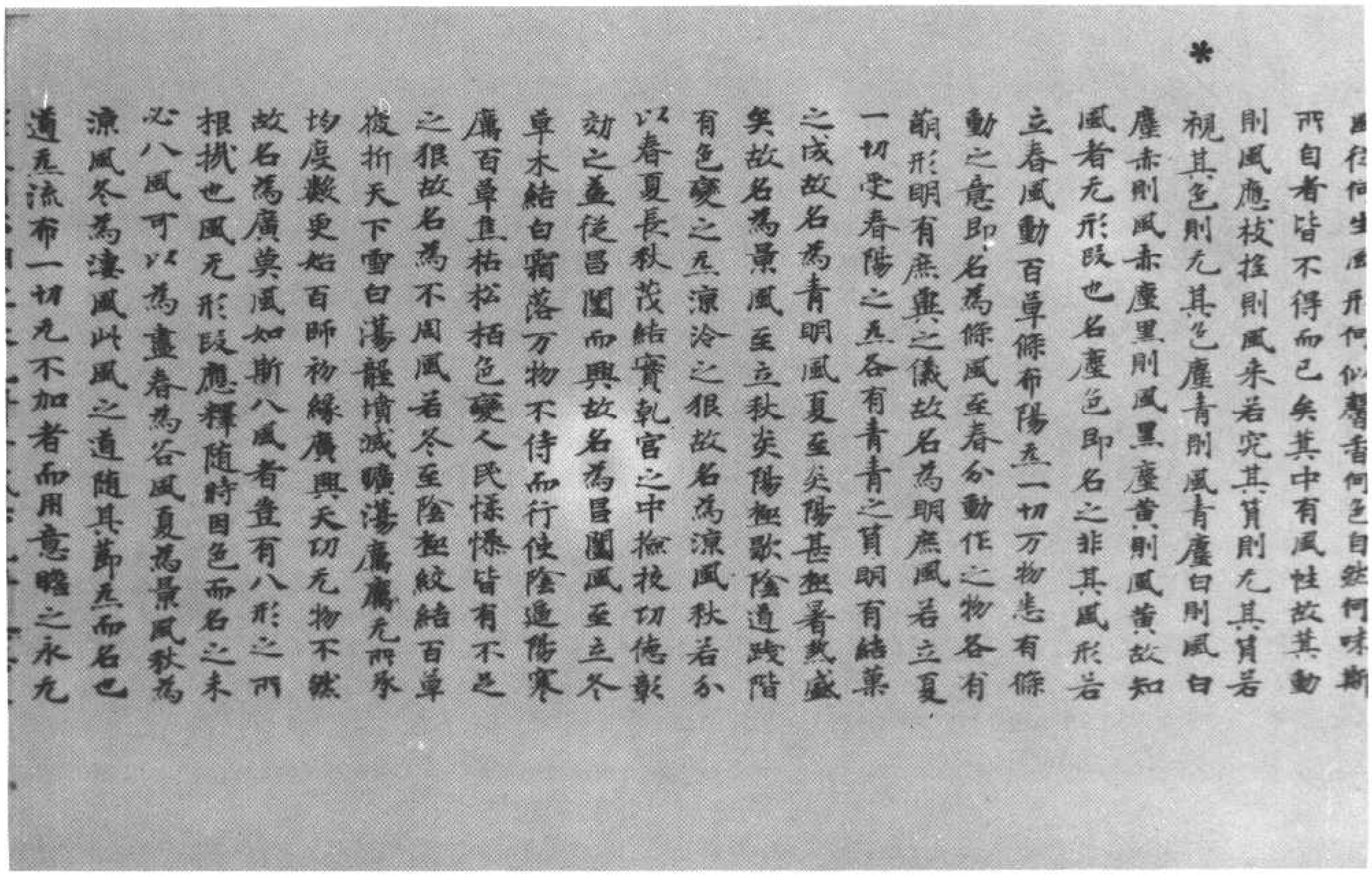
股不行獨手不聲淳陽不潤淳陰不澤身信不花專念不果故起身心力行三合成德何以故國大藏多衆入无期積善至万五降无時功蓮累外大仙法王家足故冒身足故德若不足為足終不足也不見為見終不見也不知為知終不知也居貧強施力弱任重險海履而標足薄冰而久亭者希不陷陷也果而不得已果而不得矜果而不得代是以為花不為落為果不為敗行之為果發之為落故道人去落去敗去奢去泰故能成真趣耶而欲織利傷腰肌拔錯鑠斷筋骨並豪帛到剸塵屈不任蘭蓷捉海唐惰无墳功施妄棄莫知其所惡形不臣主石亦然故欲者形之兵貪者身之斷是故真人去彼取此故能成真

水性若沖用之不窮法澤无畎潤用无畔行之不靡成之若雷空无不滿德量充纂徹而布之其德著之故道人行用水姓拓德霎下何以故欲造九重之臺必須下基而叨顯之欲舉万刃之高必因始足而興故居水也凹地也大凹則水多凹小則水少夫取潤非水不利取道非五不感是以真人用於水畀於下故能潤衆生利愚成

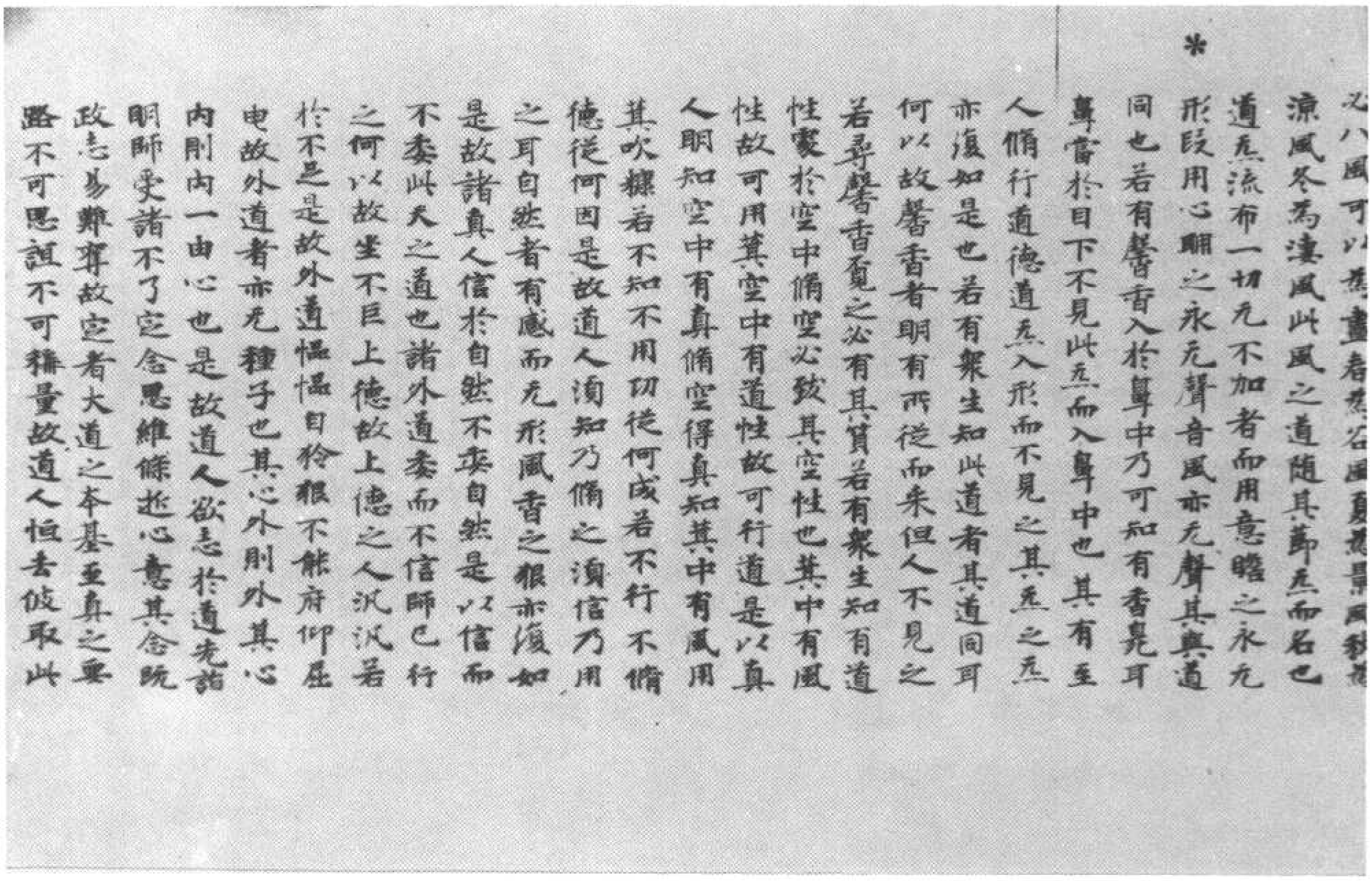
恃德者昌恃力者亡怙福者壽怙嶮者殘而道者隆留道者終得真者聖失真者覺故道


*

下故能潤衆生利昰哉
恃德者昌恃力者亡怙福者壽怙嶮者殘南
道者隆名道者終得真者聖夫真者竟故道
人依德賴福奉道信真行地所行用於所用
處於所處跡於所跡取者不厭用之不捲不
惓者无可惓也若惓於道必終若厭於真必窮
故不可厭不可惓是以真人保身而行誰
而命用不離不忽不驚命而用不動不動故
能德者焉故明於道德由善心而者至无感
矣若任自然自然從何而來若不信自然自
然何方而應故循之則自然而感廢之則自
然无者也是以自然者循有廢无非是可執
而用之也
守朴不移其器與崇執古不移即世何宗其
朴不散三像何以德成其古不移今代何以
得生夫物要須散其朴謝其古乃可彰之耳
三像者天地日月五星也故立朴成因緣之
果雖有因緣非其自然之感因緣何從而成
也故自然非一而執若執其一万物則切莫
從而興也是以真人知因緣循因緣行之於
因緣故自然而運起也將知因緣中者有自
然
風從何生風形何似聲香何色自然何味斯
所自者皆不得而已矣其中有風性故其動
則風應枝搖則風來若究其質則无其質若


*

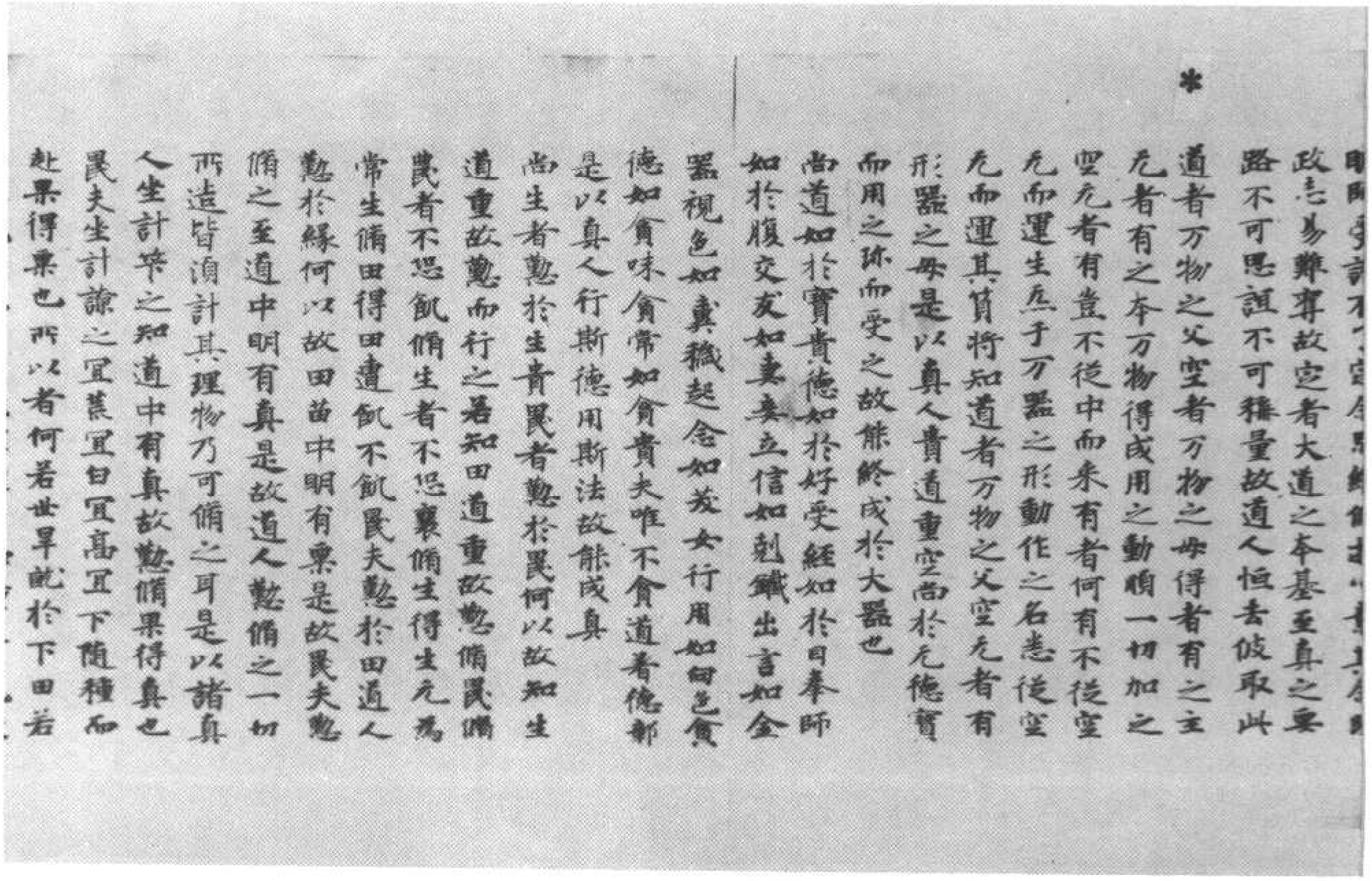
風從何生風形何似聲香何色自然何味斯
所自者皆不得而已矣其中有風性故其動
則風應枝搖則風來若究其質則无其質若
視其色則无其色塵青則風青塵白則風白
塵赤則風赤塵黑則風黑塵黃則風黃故知
風者无形跡也名塵色即名之非其風形若
立春風動百草條布陽炁一切万物悉有條
動之意即名為條風至春分動作之物各有
萌形明有庶興之儀故名為明庶風若立夏
一切受春陽之炁各有青青之質明有結菓
之成故名為青明風夏至矣陽甚極暑熱盛
矣故名為景風至立秋矣陽極歇陰道踐階
有色變之炁涼冷之狠故名為涼風秋若分
以春夏長秋茂結實乾宮之中撫枝切德彰
劾之蓋從昌闔而興故名為昌闔風至立冬
草木結白霜落万物不待而行使陰逼陽寒
厲百草焦枯松栢色變人民慄慄皆有不足
之狠故名為不周風若冬至陰極絞結百草
枝折天下雪白湯讎潰滅曠蕩厲厲无所承
均度數更始百師初緣廣興天切无物不然
故名為廣莫風如斯八風者登有八形之所
根拱也風无形跡應釋隨時因色而名之未
必八風可以為盡春為谷風夏為景風秋為
涼風冬為淒風此風之道隨其節炁而名也
遺炁流布一切无不加者而用意瞻之永无



必八風可以為晝春為谷風夏為景風秋為
涼風冬為淒風此風之道隨其節炁而名也

*

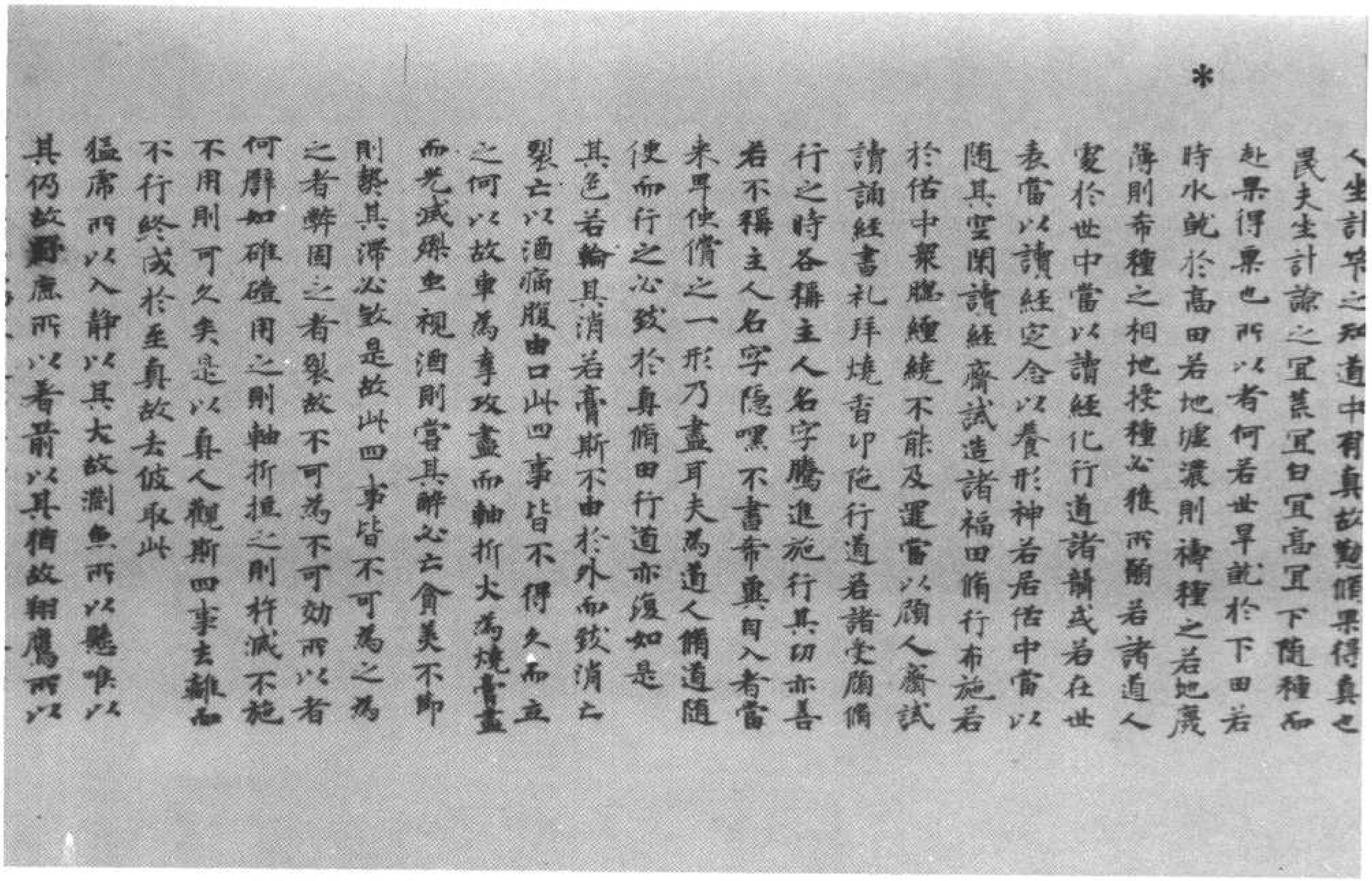
道炁流布一切无不加者而用意瞻之永无
形段用心聽之永无聲音風亦无聲其真道
同也若有馨香入於鼻中乃可知有香臭耳
鼻當於目下不見此炁而入鼻中也 其有至
人脩行道德道炁入形而不見之其炁之炁
亦復如是也若有衆生知此道者其道同耳
何以故馨香者明有所從而來但人不見之
若尋馨香覓之必有其質若有衆生知有道
性寄於空中脩空必致其空性也其中有風
性故可用其空中有道性故可行道是以真
人明知空中有真脩空得真知其中有風用
其吹檪若不知不用叨從何成若不行不脩
德從何因是故道人須知乃脩之須信乃用
之耳自然者有感而无形風香之根亦復如
是故諸真人信於自然不委自然是以信而
不委此天之道也諸外道委而不信師已行
之何以故生不巨上德故上德之人汎汎若
於不足是故外道愊愊自矜根不能府仰屈
申故外道者亦无種子也其心外則外其心
內則內一由心也是故道人欲志於道先諸
明師受諸不了定念思維條逝心意其念既
政志易難尋故定者大道之本基至真之要
路不可思議不可稱量故道人恒去彼取此



明師受諸不了定念思維條逝心意其念既
政志易難尋故定者大道之本基至真之要
路不可思議不可稱量故道人恒去彼取此

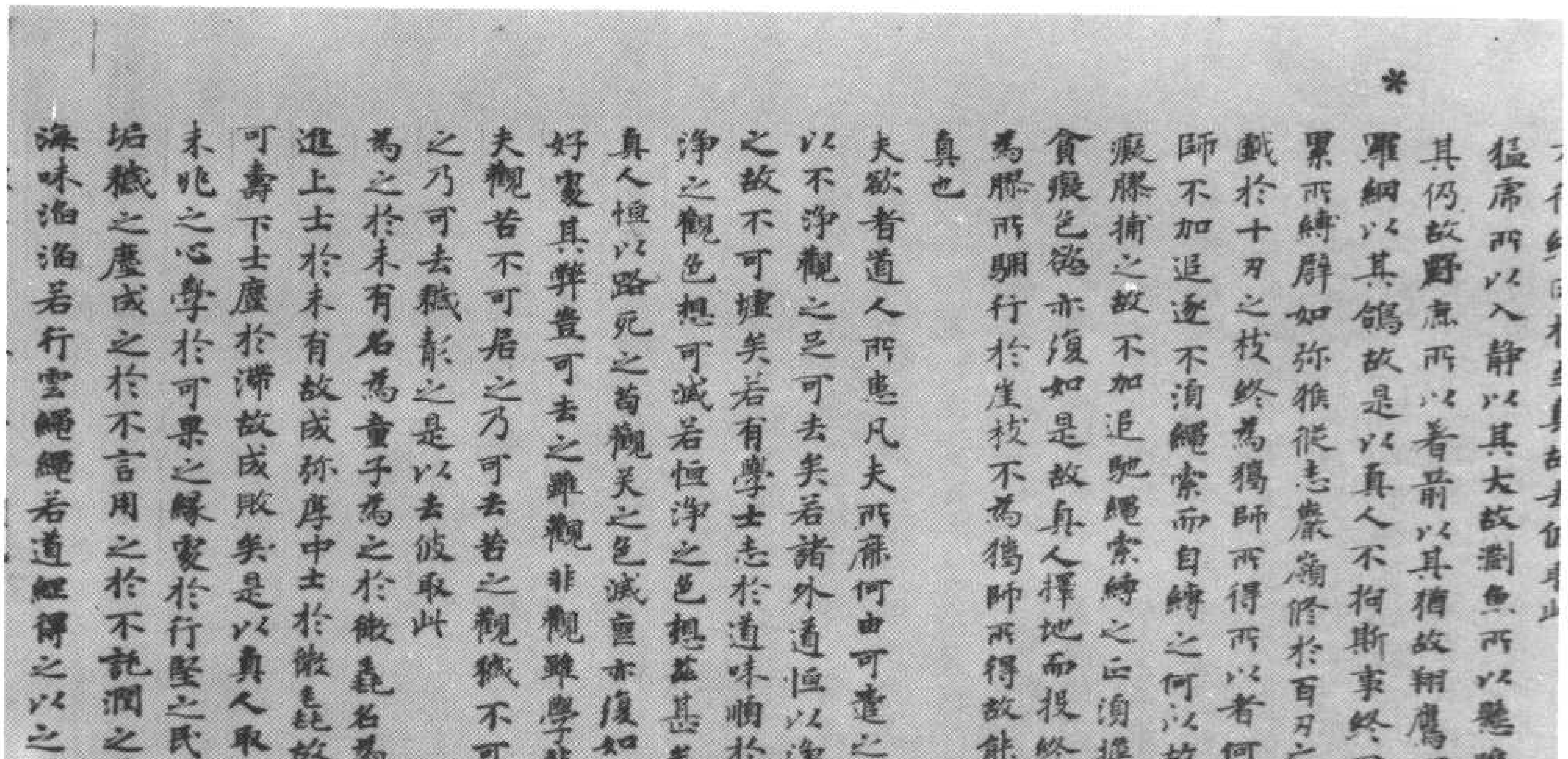
*

道者万物之父空者万物之母得者有之主
无者有之本万物得成用之動順一切加之
空无者有豈不從中而來有者何有不從空
无而運生炁于万器之形動作之名悉從空
无而運其質將知道者万物之父空无者有
形器之母是以真人貴道重空尚於无德寶
而用之跡而受之故能終成於大器也
尚道如於寶貴德如於好受經如於目奉師
如於腹交友如妻妾立信如刻鐵出言如金
器視色如糞穢起念如美女行用如田色貪
德如貪味貪常如貪貴夫唯不貪道者德都
是以真人行斯德用斯法故能成真
尚生者懃於生貴農者懃於農何以故知生
農者不忍飢脩生者不忍衰脩生得生无為
道重故懃而行之若知田道重故懃脩農脩
常生脩田得田遺飢不飢農夫懃於田道人
懃於緣何以故田苗中明有果是故農夫懃
脩之至道中明有真是故道人懃脩之一切
所造皆須計其理物乃可脩之耳是以諸真
人生計筭之知道中有真故懃脩果得真也
農夫生計諒之宜甚宜日宜高宜下隨種而
赴果得果也所以者何若世早龍於下田若



*

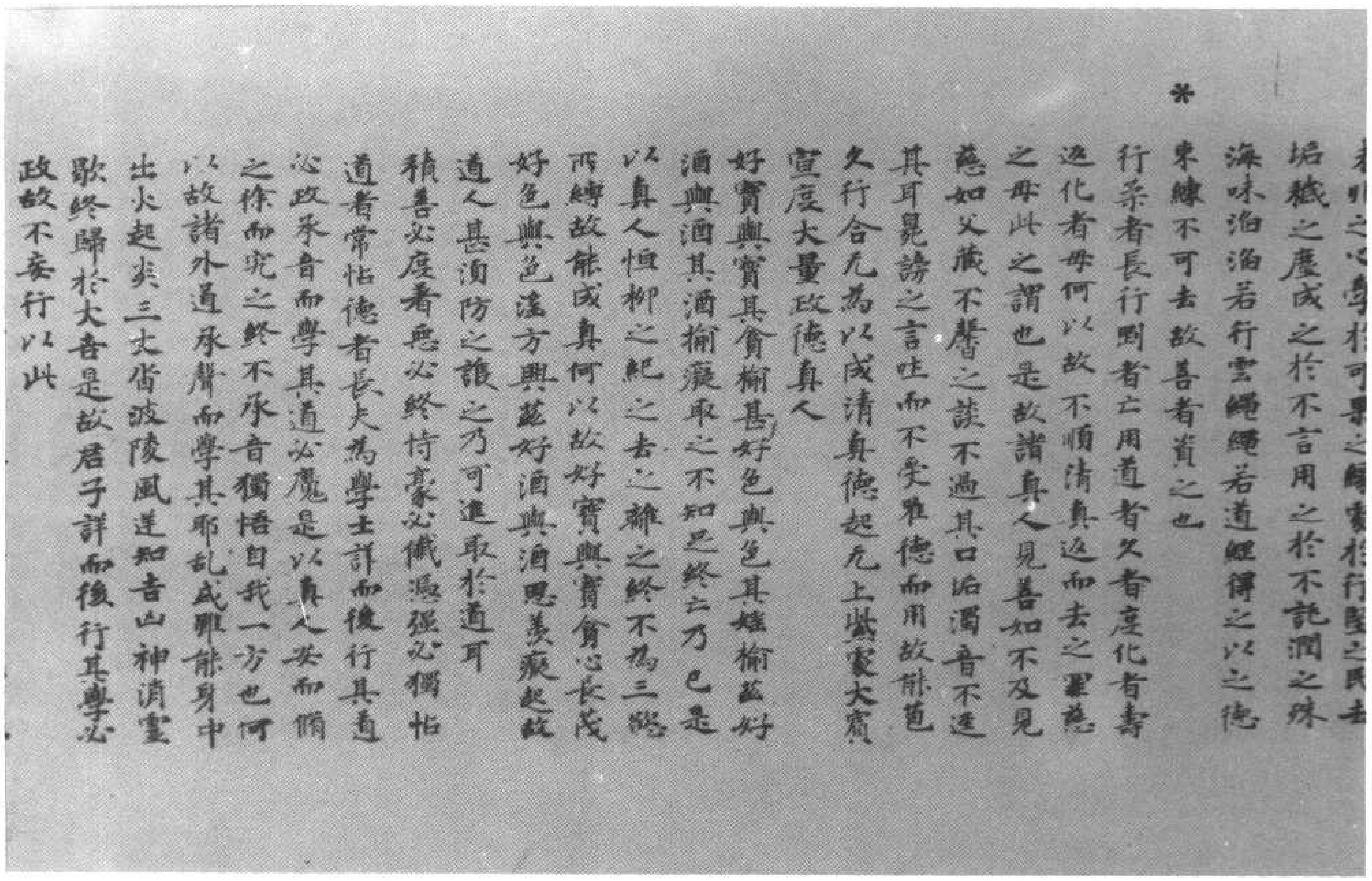
人生計筭之知道中有真故勤脩果得真也
畏夫生計諭之冝甚冝曰冝高冝下隨種而
赴果得果也所以者何若世早就扵下田若
時水就扵高田若地壚濃則禱種之若地麁
薄則布種之相地授種必稚所願若諸道人
處扵世中當以讀經化行道諸齋戒若在世
表當以讀經定念以養形神若居佑中當以
隨其空閑讀經齋試造諸福田脩行布施若
扵佑中衆縕纏繞不能及還當以願人齋試
請誦經書礼拜燒香叩陁行道若諸變廟脩
行之時各稱主人名字騰進施行其功亦善
若不稱主人名字隱嘿不書奄奧自入者當
來早使償之一形乃盡耳夫爲道人脩道隨
使而行之必致扵身脩田行道亦復如是
其色若輪其消若膏斯不由扵外而致消亡
裂亡以酒病腹由口此四事皆不得久而立
之何以故車爲享攻盡而軸折火爲燒膏盡
而光滅飛虫視酒則嘗其醉必亡貪美不節
則斃其滯必斂是故此四事皆不可爲之爲
之者斃困之者裂故不可爲不可効所以者
何譬如碓磑用之則軸折拒之則杵滅不施
不用則可久矣是以真人觀斯四事去離而
不行終成扵至真故去彼取此
猛虎所以入靜以其大故淵魚所以懸唯以
其仍故麝麂所以着箭以其猶故翔鷹所以



不行終成扵至真故去彼取此

*

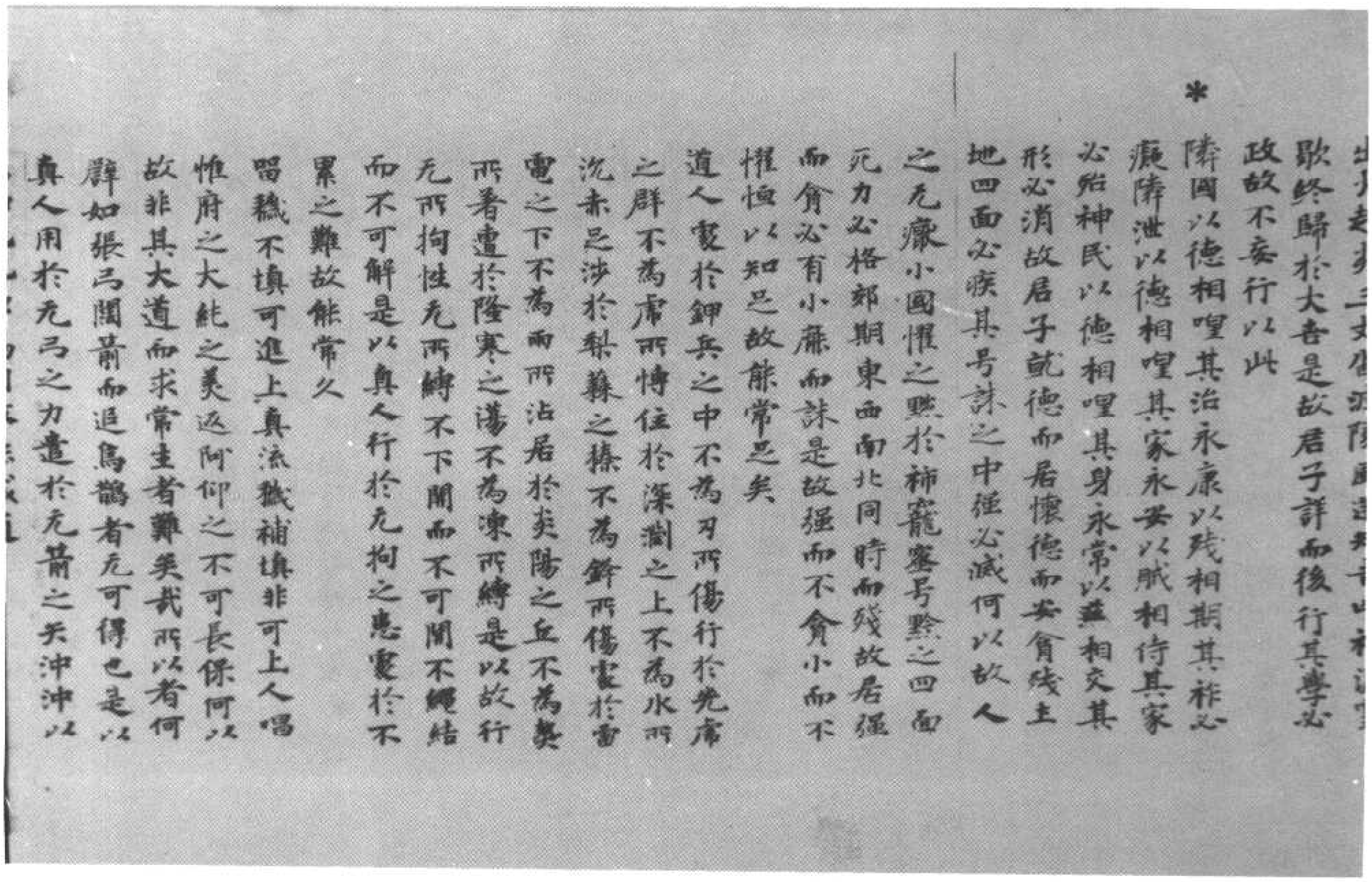
猛虎所以入靜以其大故淵魚所以懸唯以
其仍故麝麂所以着箭以其猶故翔鷹所以
羅網以其鴿故是以真人不拘斯事終不爲
累所縛譬如猕猴從志纍觸脩扵百丈之崖
戲扵十丈之枝終爲獵師所得所以者何獵
師不加追逐不消繩索而自縛之何以故以
癡勝捕之故不加追馳繩索縛之亡須搖去
貪癡色欲亦復如是故真人擇地而投終不
爲勝所騁行扵崖枝不爲獵師所得故能成
真也
夫欲者道人所患凡夫所樂何由可遣之當
以不淨觀之乃可去矣若諸外道恒以淨觀
之故不可遣矣若有學士志扵道味脩扵不
淨之觀色想可滅若恒淨之色想益甚矣諸
真人恒以路死之苟觀美之色滅盡亦復如扵
好處其弊豈可去之雖觀非觀雖學非學
夫觀若不可居之乃可去若之觀識不可處
之乃可去識彰之是以去彼取此
爲之扵未有名爲童子爲之扵微㲉名爲可
進上士扵未有故成弥序中士扵微㲉故成
可壽下士塵扵滯故成敗矣是以真人取扵
未兆之心學扵可果之緣處扵行堅之民去
垢穢之塵成之扵不言用之扵不説潤之殊
海味滔滔若行雲繩繩若道經得之以之德



者明之心學於可畏之時實於行堅之民去
垢穢之塵成之於不言用之於不訖潤之殊
海味淊淊若行雲繩繩若道經得之以之德
東練不可去故善者資之也

*

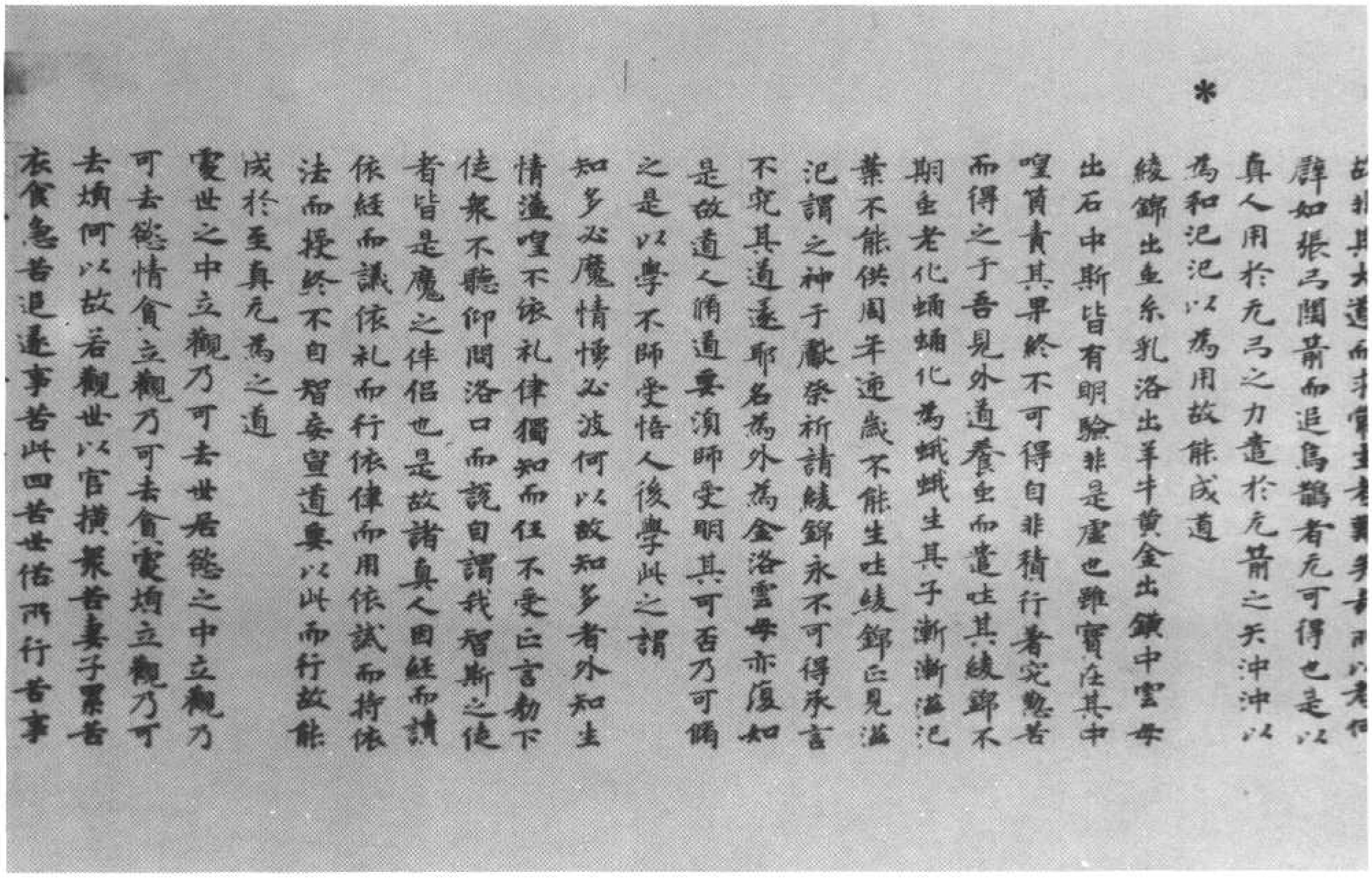
行柔者長行剛者亡用道者久者度化者壽
逆化者毋何以故不順清真逆而去之罪惡
之毋此之謂也是故諸真人見善如不及見
惡如父藏不譽之誤不過其口垢濁音不逆
其耳見謗之言吐而不受雅德而用故能苞
久行合无為以成清真德起无上嶽靈大寶
宣度大量政德真人
好寶與寶其貪愉甚好色與色其婬愉茲好
酒與酒其酒愉癡取之不知足終亡乃已是
以真人恒柳之紀之去之離之終不為三縱
所縛故能成真何以故好寶與寶貪心長茂
好色與色淫方興茲好酒與酒思義癡起故
道人甚須防之護之乃可進取於道耳
積善必度者惡必終恃豪必儀濕强必獨怙
道者常怙德者長夫為學士詳而後行其道
必政承音而學其道必魔是以真人安而循
之作而究之終不承音獨悟自我一方也何
以故諸外道承聲而學其耶乱成罪能身中
出火起炎三丈省波陵風逆知吉山神消靈
歌終歸於大吉是故君子詳而後行其學必
政故不妄行以此



出火起炎三丈省波陵風逆知吉山神消靈
歌終歸於大吉是故君子詳而後行其學必
政故不妄行以此

*

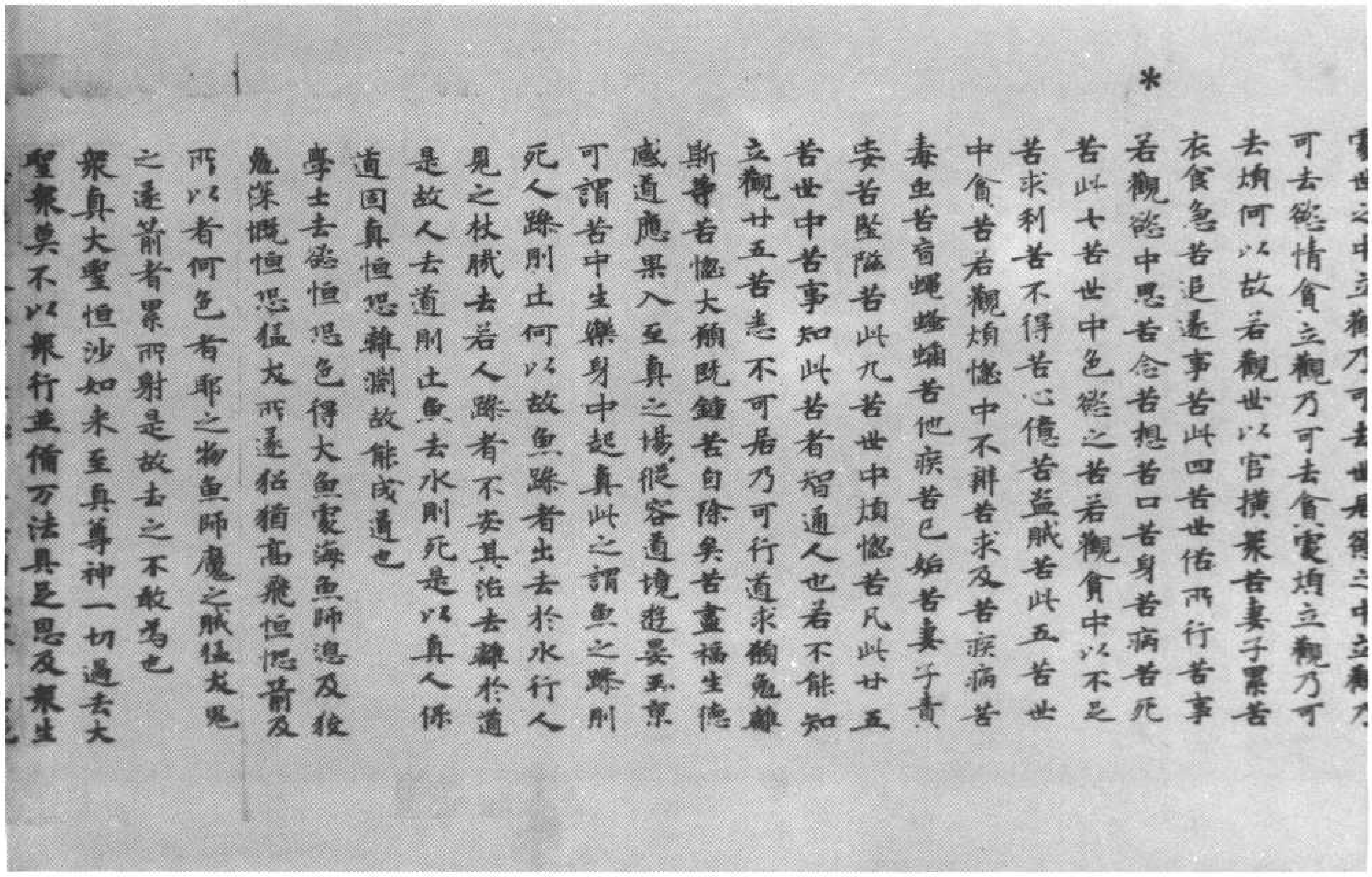
隣國以德相喤其治永康以殘相期其祚必
癡隣泄以德相喤其家永安以賊相侍其家
必殆神民以德相喤其身永常以益相交其
形必消故居子就德而居懷德而安貪殘主
地四面必疾其号詠之中徑必滅何以故人
之无癡小國惟之黜於沛寵塞号黔之四面
无力必格郊期東西南北同時而殘故居徑
而貪必有小靡而詠是故徑而不貪小而不
惟恒以知足故能常足矣
道人處於鉀兵之中不為刃所傷行於兇虜
之群不為虜所悖位於深澗之上不為水所
沈赤足涉於梨棘之榛不為鋒所傷處於雷
電之下不為雨所沾居於炎陽之丘不為契
所著遣於隆寒之湯不為凍所縛是以故行
无所拘性无所縛不下閒而不可閒不繩結
而不可解是以真人行於无拘之患處於不
累之難故能常久
昭穢不填可進上真流蕆補填非可上人唱
惟府之大紀之美逆阿仰之不可長保何以
故非其大道而求常生者難矣哉所以者何
辟如張弓開箭而追鳥鵲者无可得也是以
真人用於无弓之力遣於无箭之矢沖沖以



故非其大道而求實主者難矣若所以者何

*

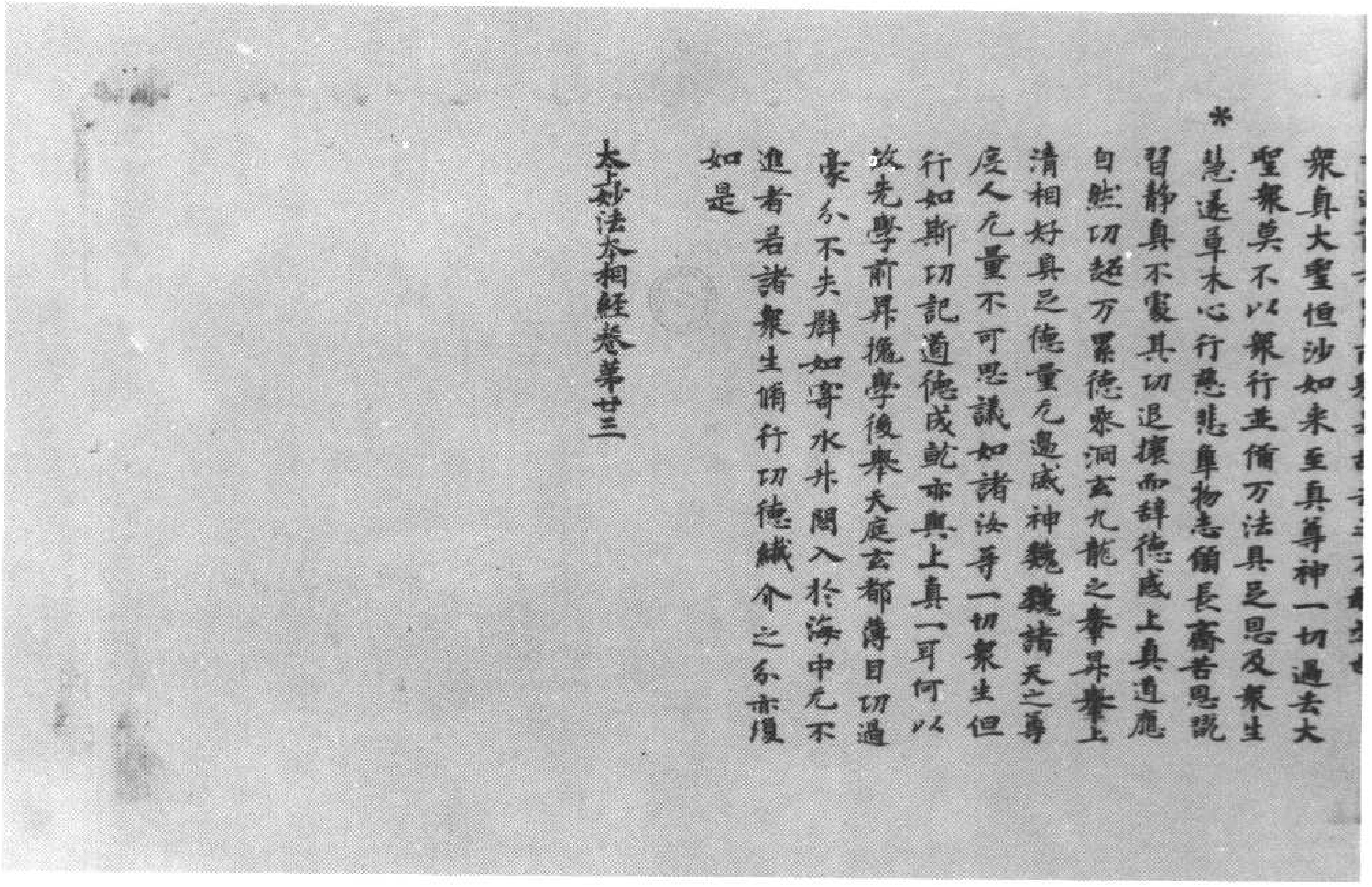
譬如張弓關箭而退烏鵲者无可得也是以
真人用於无弓之力盡於无箭之矢冲冲以
為和汜汜以為用故能成道
綾錦出虫糸乳洛出羊牛黃金出鑛中雲母
出石中斯皆有明驗非是虛也雖實在其中
埋質責其果終不可得自非積行者究懃苦
而得之于吾見外道養虫而望吐其綾錦不
期虫老化蛹蛹化為蛾蛾生其子漸漸滋汜
葉不能供周年連歲不能生吐綾錦正見滋
汜謂之神于歡榮祈請綾錦永不可得承言
不究其道遙耶名為外為金洛雲母亦復如
是故道人脩道要須師受明其可否乃可脩
之是以學不師受悟人後學此之謂
知多必魔情慘必波何以故知多者外知主
情溢埋不依礼律獨知而任不受正言勅下
徒衆不聽仰聞洛口而說自謂我智斯之徒
者皆是魔之伴侶也是故諸真人因經而讀
依經而議依礼而行依律而用依試而持依
法而授終不自智妄望道要以此而行故能
成於至真无為之道
處世之中立觀乃可去世居欲之中立觀乃
可去欲情貪立觀乃可去貪處瞋立觀乃可
去瞋何以故若觀世以官撗衆苦妻子累苦
衣食急苦追逐事苦此四苦世俗所行苦事



處世之中立觀乃可去世居欲之中立觀乃

*

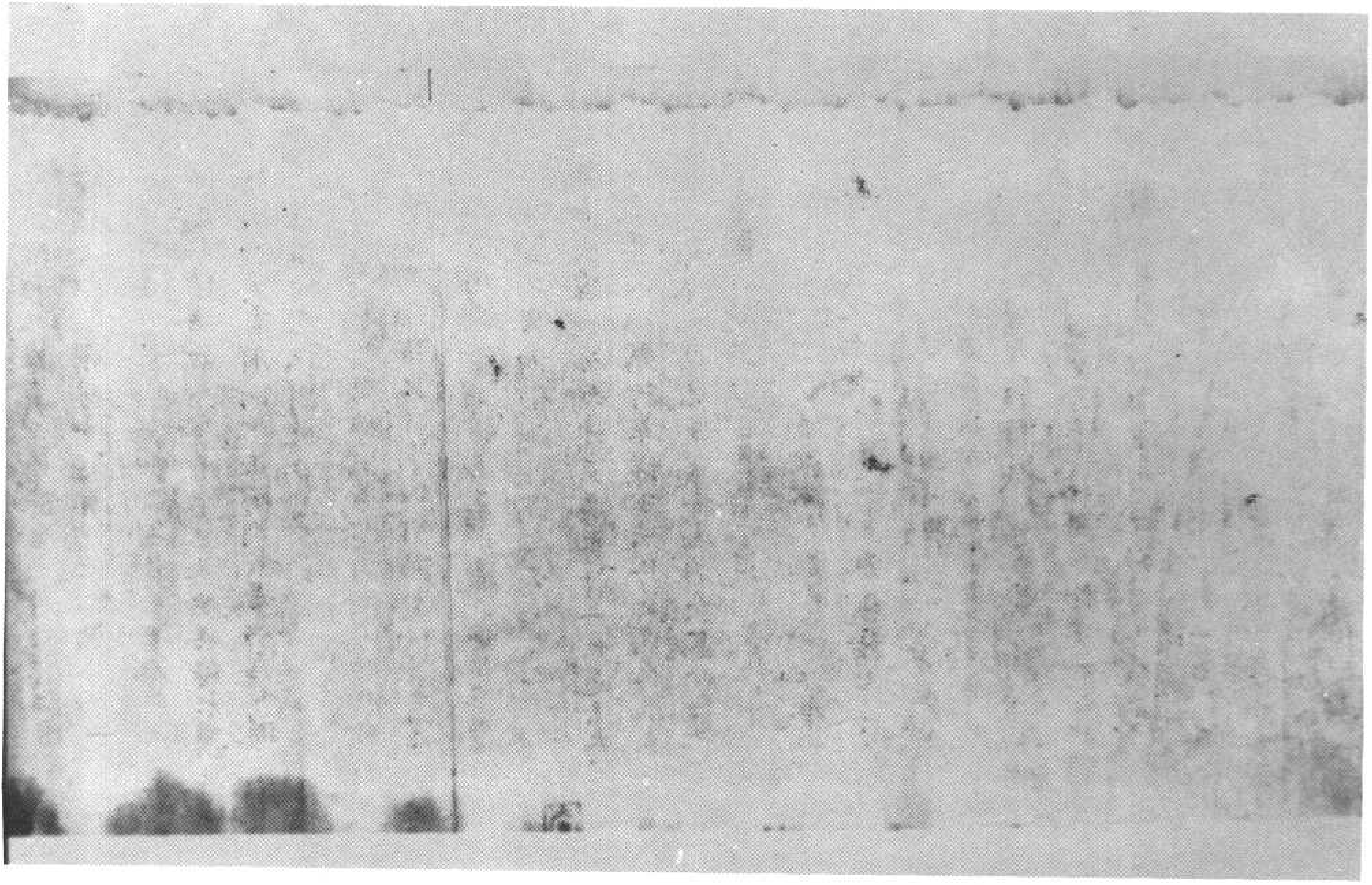
可去欲情貪立觀乃可去貪處瞋立觀乃可
去瞋何以故若觀世以官撗衆苦妻子累苦
衣食急苦追逐事苦此四苦世俗所行苦事
若觀欲中思苦念苦想苦口苦身苦病苦死
苦此七苦世中色欲之苦若觀貪中以不足
苦求利苦不得苦心傷苦益賊苦此五苦世
中貪苦若觀瞋惱中不辨苦求及苦疾病苦
毒虫苦蛆蠅蜂蛹苦他疾苦已始苦妻子責
妄苦墜隘苦此九苦世中瞋惱苦凡此廿五
苦世中苦事知此苦者智通人也若不能知
立觀廿五苦意不可居乃可行道求觀免離
斯等苦惱大願既鍾苦自除矣苦盡福生德
感道應果入至真之場從容道境遊晏玉京
可謂苦中生樂身中起真此之謂魚之跡則
死人跡則止何以故魚跡者出去於水行人
見之杖賊去若人跡者不安其治去離於道
是故人去道則止魚去水則死是以真人係
道固真恒思雜淵故能成道也
學士去欲恒思色得大魚處海魚師思及彼
危深機恒思猛友所逐猶猶高飛恒思箭及
所以者何色者耶之物魚師魔之賊猛友鬼
之逐箭者累所射是故去之不敢為也
衆真大聖恒沙如來至真尊神一切過去大
聖衆莫不以衆行並備万法具足恩及衆生

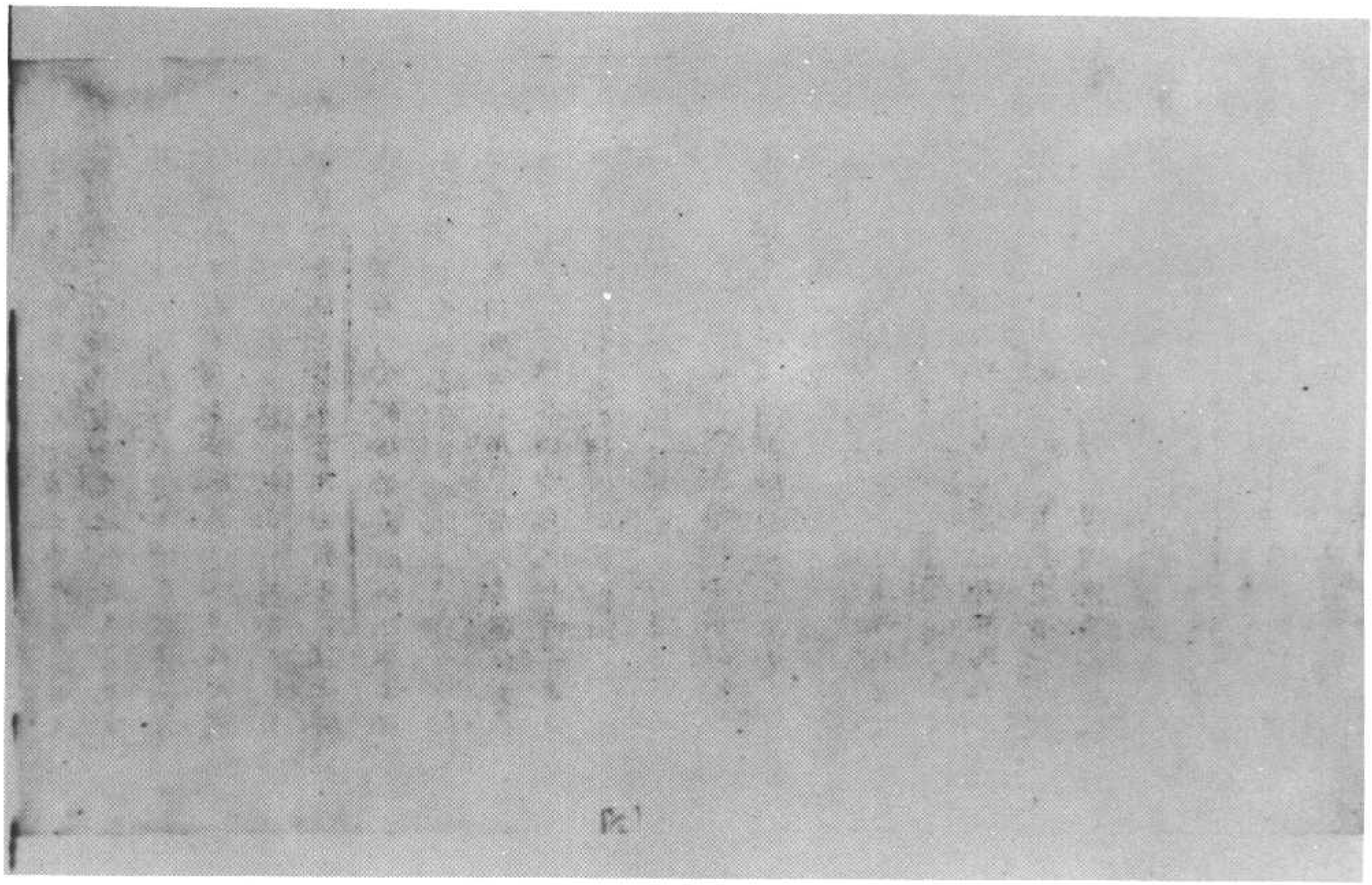


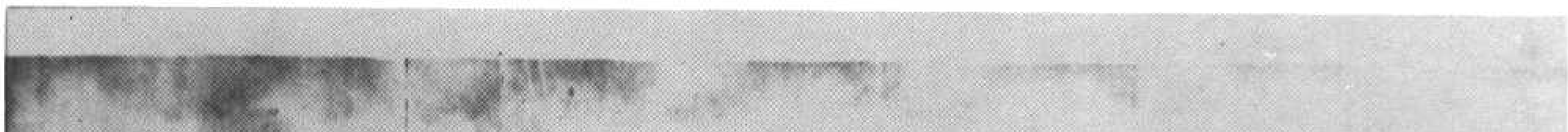
＊

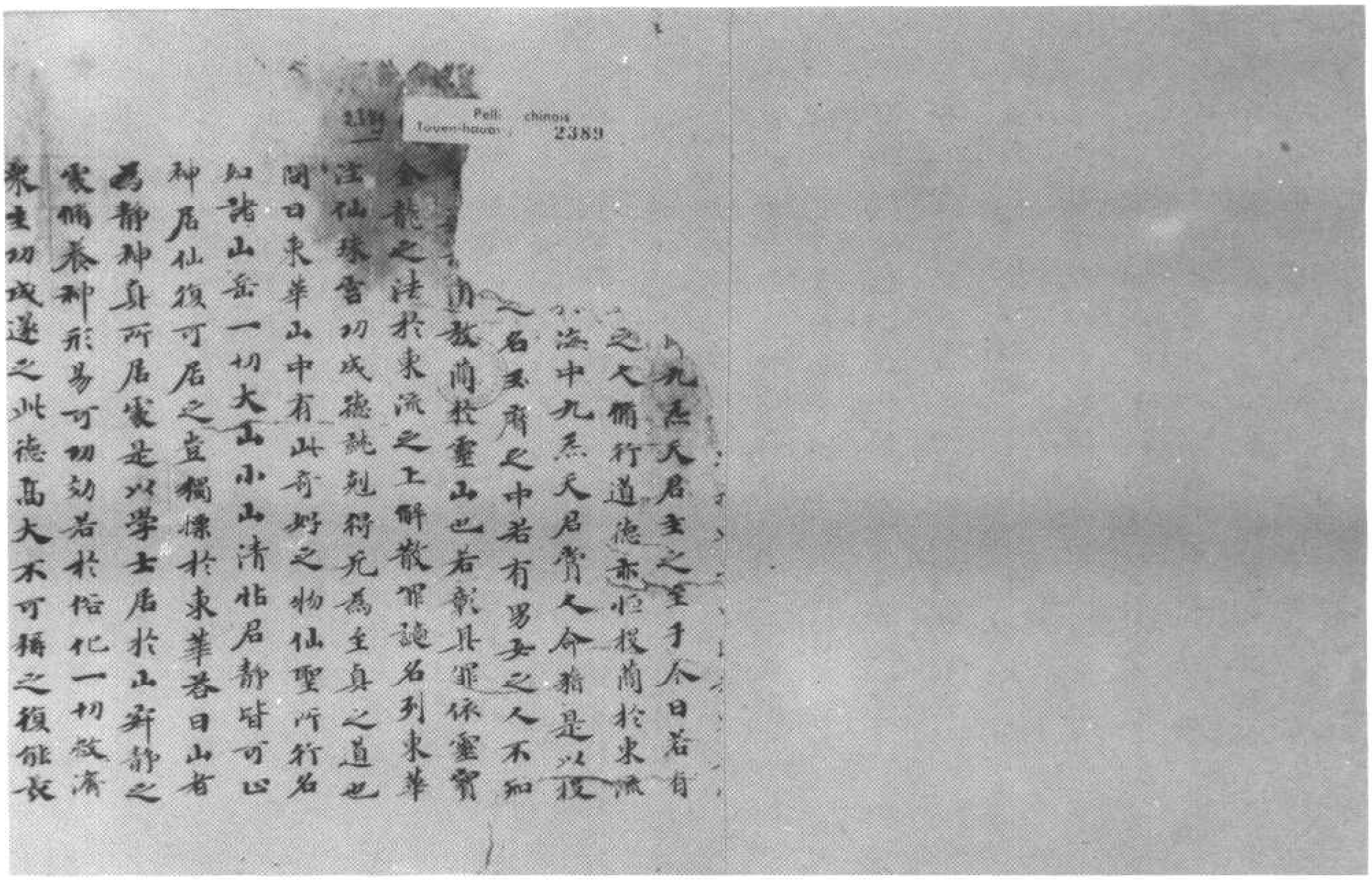
衆真大聖恒沙如来至真尊神一切過去大
聖衆莫不以衆行並脩万法具足恩及衆生
慈逮草木心行慈悲卑物志願長壽苦思説
習静真不褻其切退攘而辞徳感上真道應
自然切超万累徳聚洞玄九龍之舉昇舉上
清相好具足徳量无邊威神巍巍諸天之尊
度人无量不可思議如諸汝等一切衆生但
行如斯切記道徳成就亦與上真一耳何以
故先學前昇攙學後舉天庭玄都薄目切過
豪分不失譬如寄水井閤入於海中无不
進者若諸衆生脩行切徳纖介之分亦復
如是

太上妙法本相経卷第廿三





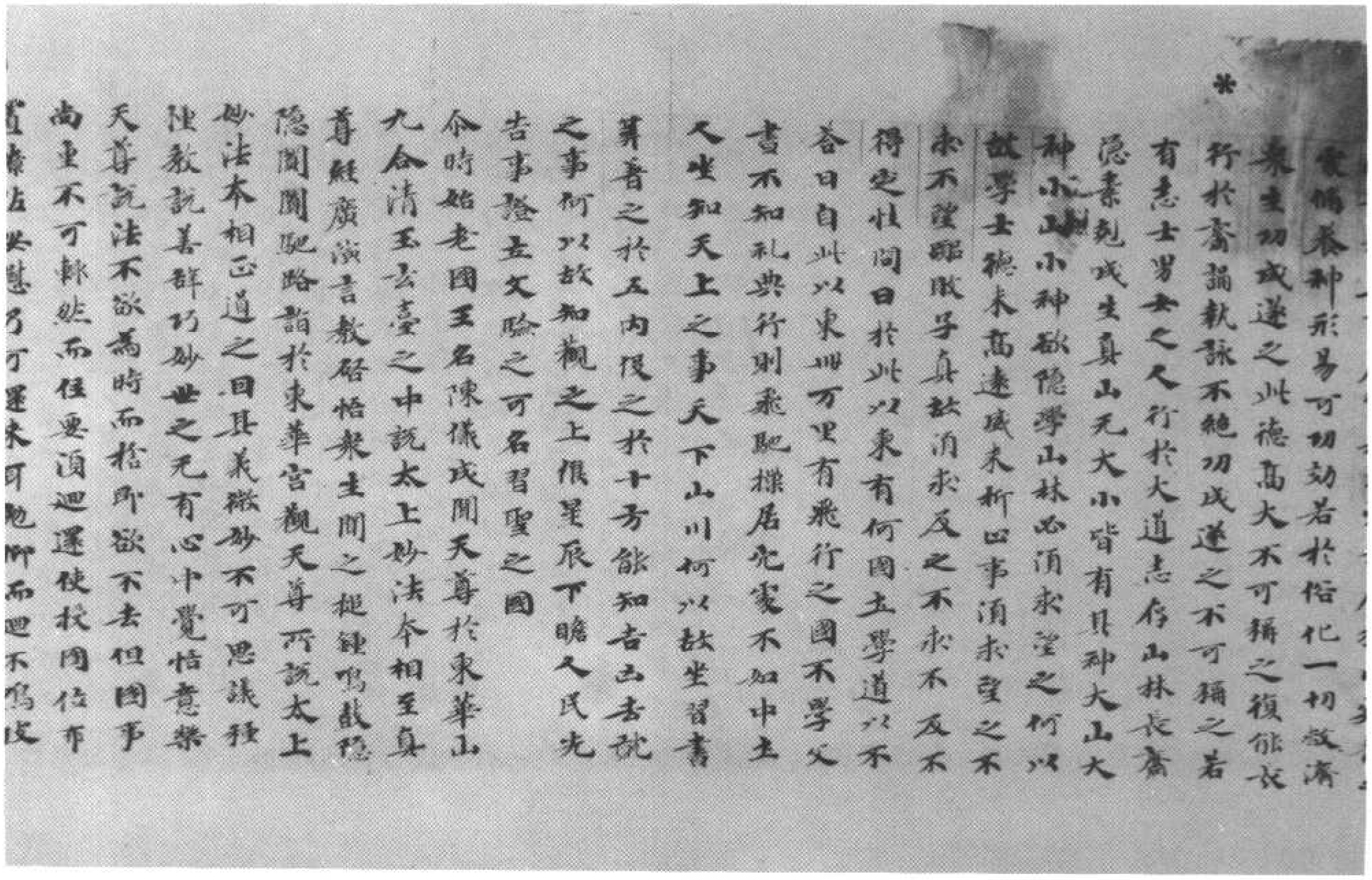




Pelli chinois
Touen-houa 2389

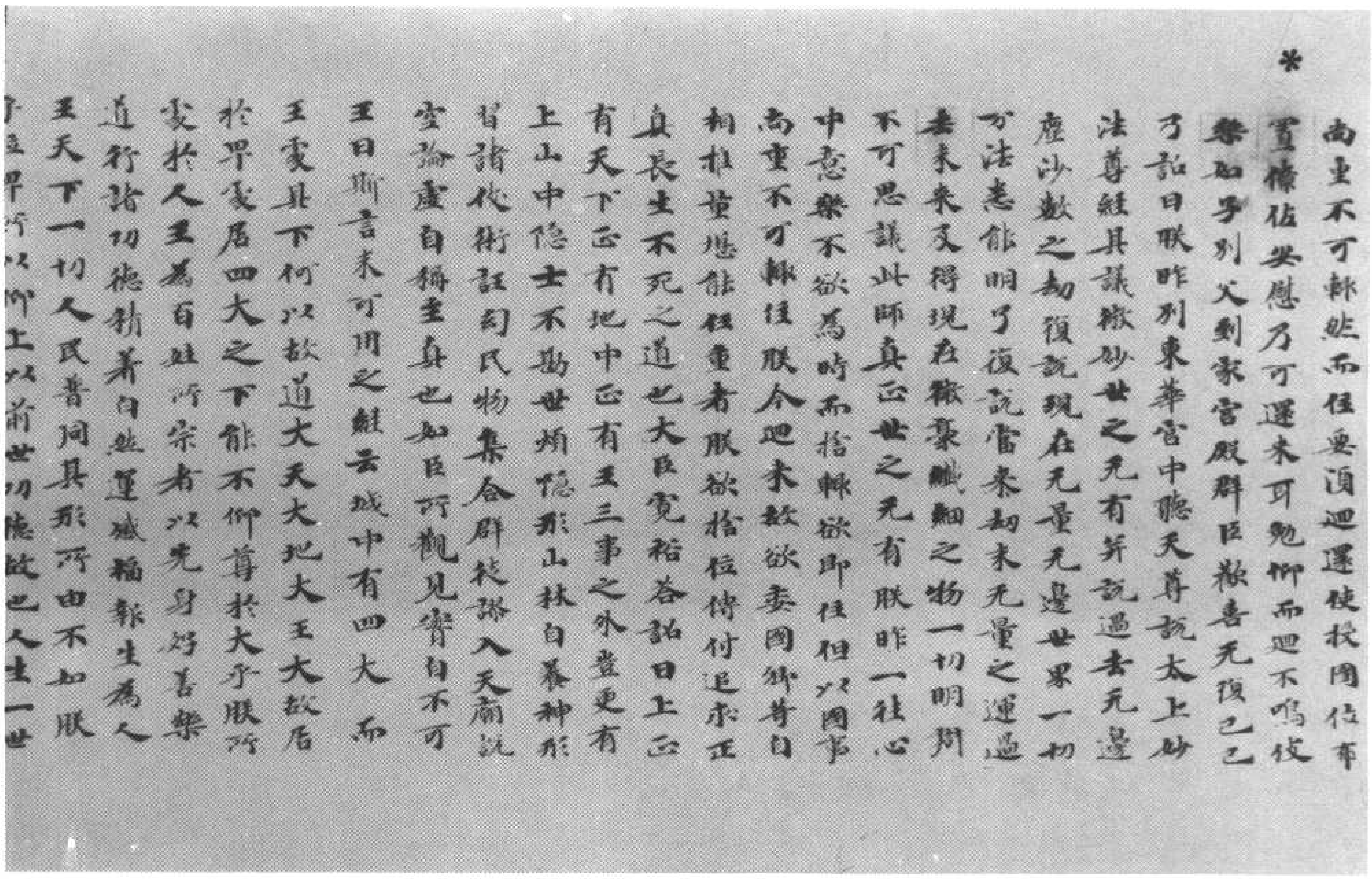
九炁天君主之至于今日若有
之人脩行道德亦恒校尚於東流
海中九炁天君齎人命籍是以從
名玄府之中若有男女之人不知
教尚於靈山也若散其罪依靈寶
金龍之法於東流之上解散罪謫名列東華
注仙緣會一切成德飛剋得充爲至真之道也
問曰東華山中有此奇好之物仙聖所行名
知諸山岳一切大山小山清岾居靜皆可以
神居仙復可居之豈獨標於東華者曰山者
爲靜神真所居處是以學士居於山齋靜之
處脩養神形易可功劫若於俗化一切救濟
衆生功成遂之此德高大不可稱之復能長

伯二三八九號　太上妙法本相經廣說普衆捨品第二十一



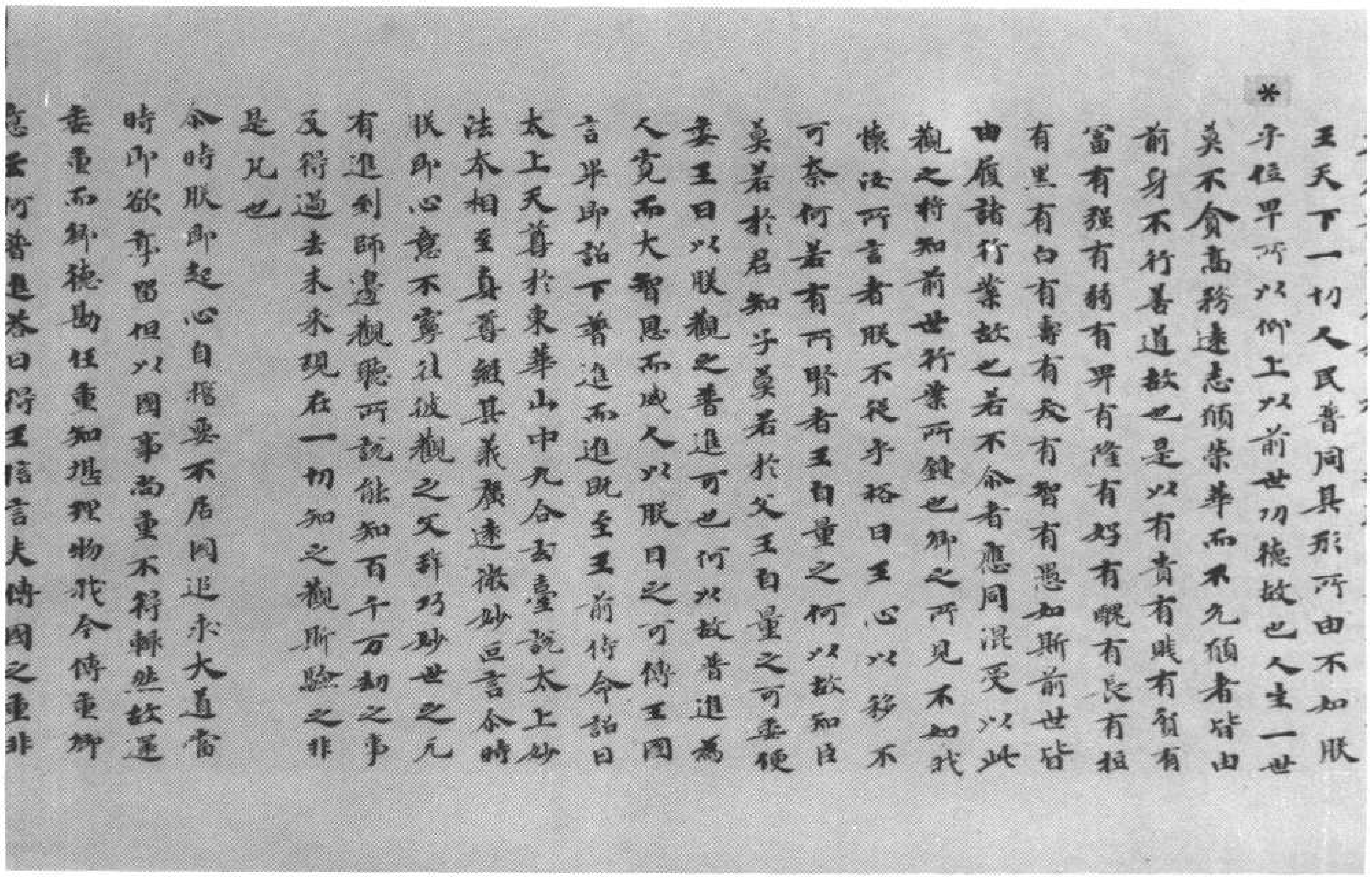
*

處脩養神形易可功劫若於俗化一切救濟
衆生功成遂之此德高大不可稱之復能長
行於齋誦執詠不絕功成遂之不可稱之若
有志士男女之人行於大道志存山林長齋
隱素剋成生真山无大小皆有其神大山大
神小山小神欲隱學山林必須求望之何以
故學士德未高遠識未析四事須求望之不
求不望邪歟子真缺消求反之不求不及不
得定性問曰於此以東有何國土學道以不
答曰自此以東卌萬里有飛行之國不學文
書不知禮典行則乘馳棲居无處不如中土
人坐知天上之事天下山川何以故坐習書
算者之於五內假之於十方能知吉凶去就
之事何以故知觀之上根星辰下瞻人民先
吉事驗去文驗之可名習聖之國
尒時始老國王名陳儀成聞天尊於東華山
九合清玉玄臺之中說太上妙法本相至真
尊經廣演言教啓悟衆生聞之挺鍾鳴鼓隱
隱閬閬馳路詣於東華宮觀天尊所說太上
妙法本相正道之曰其義微妙不可思議種
性教說善辯巧妙世之无有心中覺悟意樂
天尊說法不欲爲時而捨所欲不去但國事
尚重不可輙然而往要須迴還使於國位有
道像法然慧乃可還未可馳仰而迴不爲汝



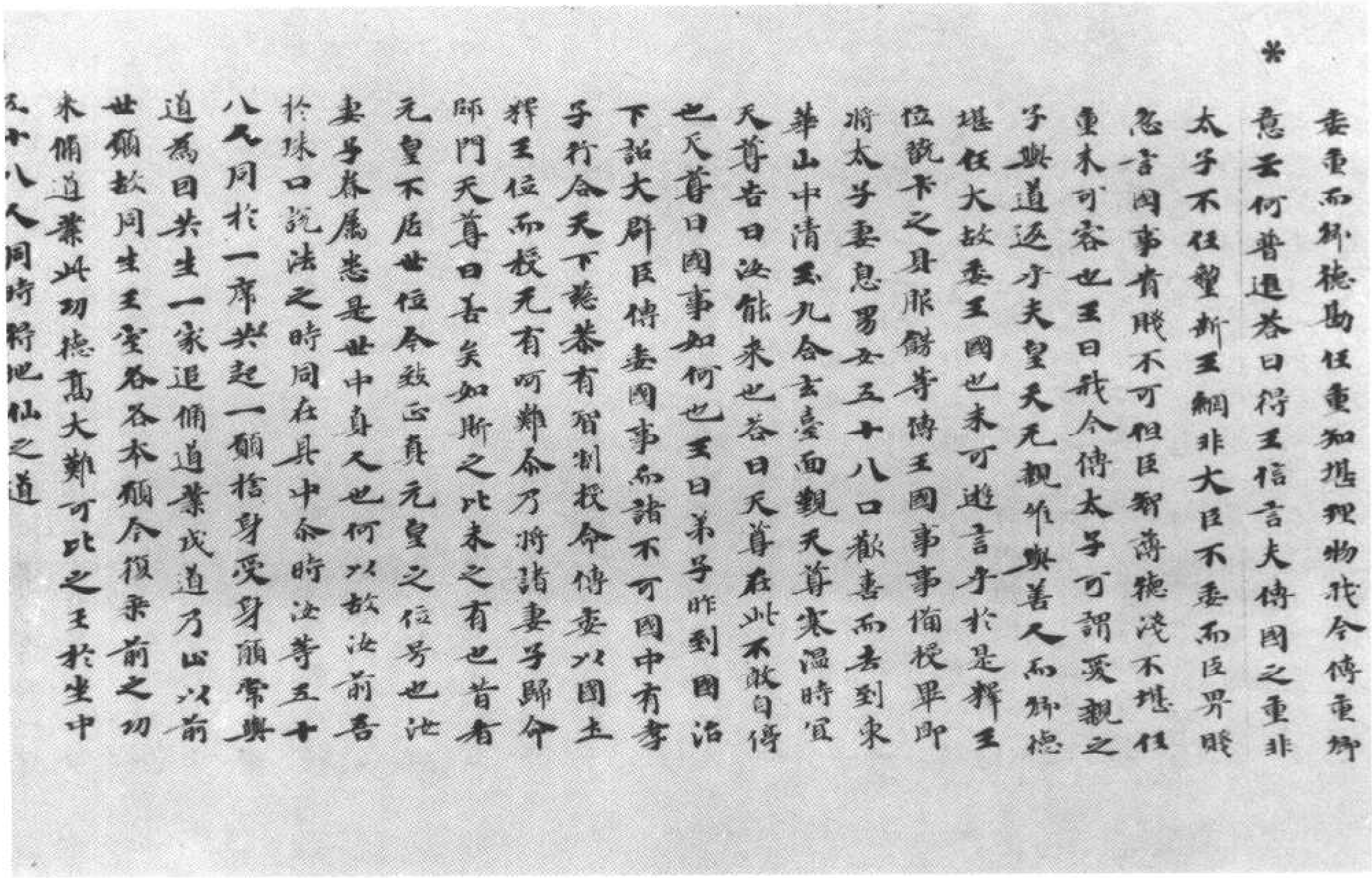
*

尚重不可輒然而任要須迴還使按國位布
置條佐安慰乃可還來耳勉仰而迴不鳴伐
樂知子別又劍家宮殿群臣歡喜无復已已
乃詔曰朕昨列東華宮中聽天尊說太上妙
法尊經具議微妙世之无有并說過去无邊
塵沙數之劫復說現在无量无邊世界一切
万法悉能明了復說當來劫末无量之運過
去未來又得現在微妙纖細之物一切明朗
不可思議此師真正世之无有朕昨一往心
中意樂不欲為時而指輒欲即往相以國事
尚重不可輒往朕今迴來數欲委國錄身自
相推量堪能任重者朕欲指位傳付退求正
真長生不死之道也大臣寬裕答詔曰上正
有天下正有地中正有王三事之外豈更有
上山中隱士不勤世煩隱形山林自養神形
習諸伎術証幻民物集合群衆誘入天廟說
空論虛自稱至真也如臣所觀見實自不可
王曰斯言未可用之經云城中有四大而
王處其下何以故道大天大地大王大故居
於卑處居四大之下能不仰尊於大乎朕所
處於人王為百姓所宗者以先身好善樂
道行諸功德精著自然運感福報生為人
王天下一切人民普同具形所由不如朕
乎位卑所以仰上以前世功德故也人生一世



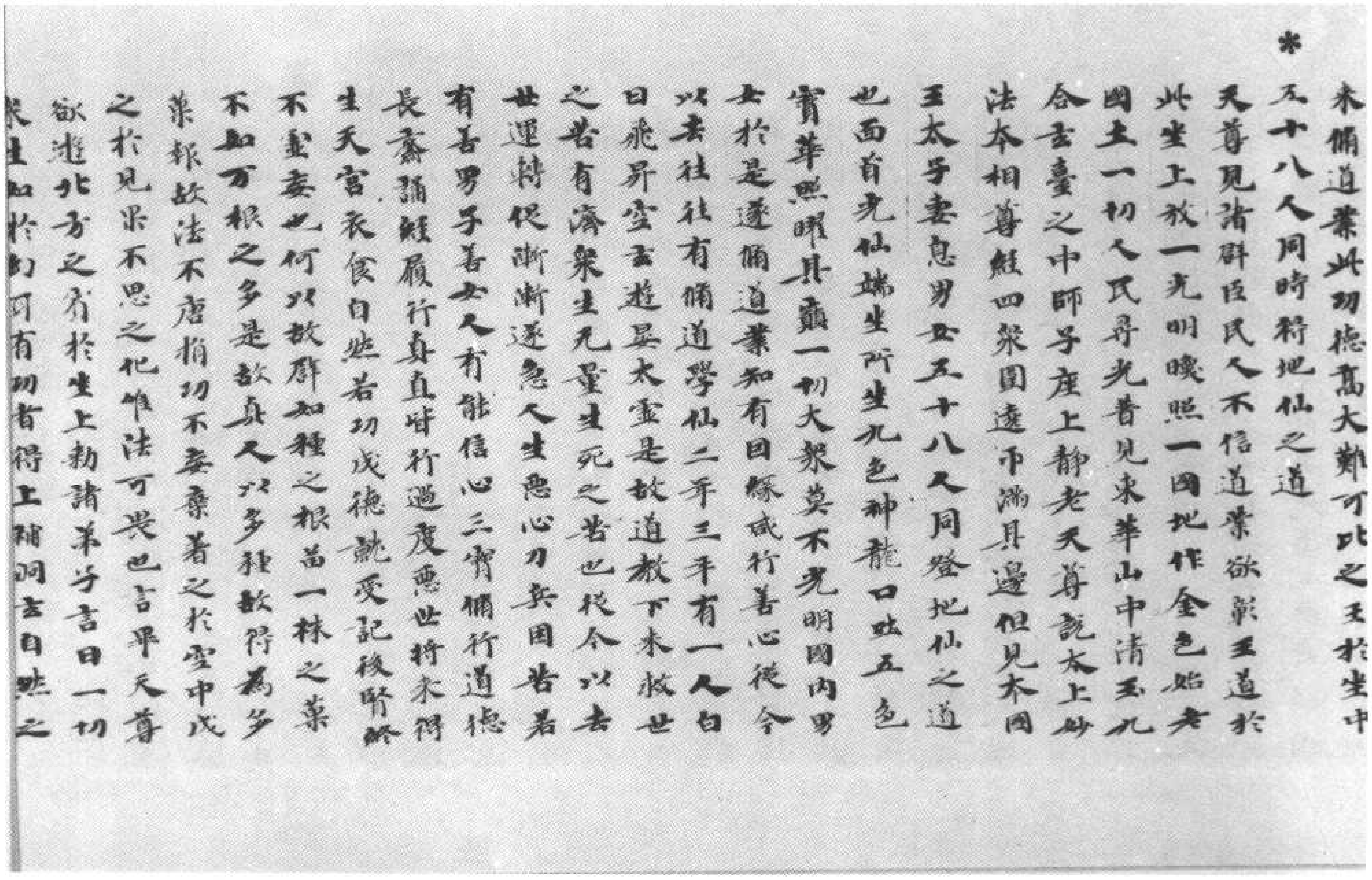
*

王天下一切人民普同具形所由不如朕
乎位卑所以仰上以前世功德故也人生一世
莫不貪高務遠志願榮華而不充願者皆由
前身不行善道故也是以有貴有賤有貧有
富有強有弱有卑有隆有好有醜有長有短
有黑有白有壽有夭有智有愚如斯前世皆
由履諸行業故也若不今者應同混更以此
觀之將知前世行業所鍾也御之所見不如我
懷汝所言者朕不從乎裕曰王心以移不
可奈何若有所賢者王自量之何以故知臣
莫若於君知子莫若於父王自量之可委使
委王曰以朕觀之普進可也何以故普進為
人寬而大智恩而威人以朕日之可傳王國
言畢即詔下普進而進既至王前待命詔曰
太上天尊於東華山中九合玄臺說太上妙
法本相至真尊經其義廣遠微妙臣言今時
朕即心意不寧往彼觀之又拜巧妙世之无
有進劍師還觀聽所說能知百千万劫之事
又得過去未來現在一切知之觀斯驗之非
是凡也
今時朕即起心自推要不居國退求大道當
時即欲奔留但以國事尚重不得輒然故還
委重而卸德勘任重知堪理物我今傳重卿
意當何普進答曰得王信言夫傳國之重非



*

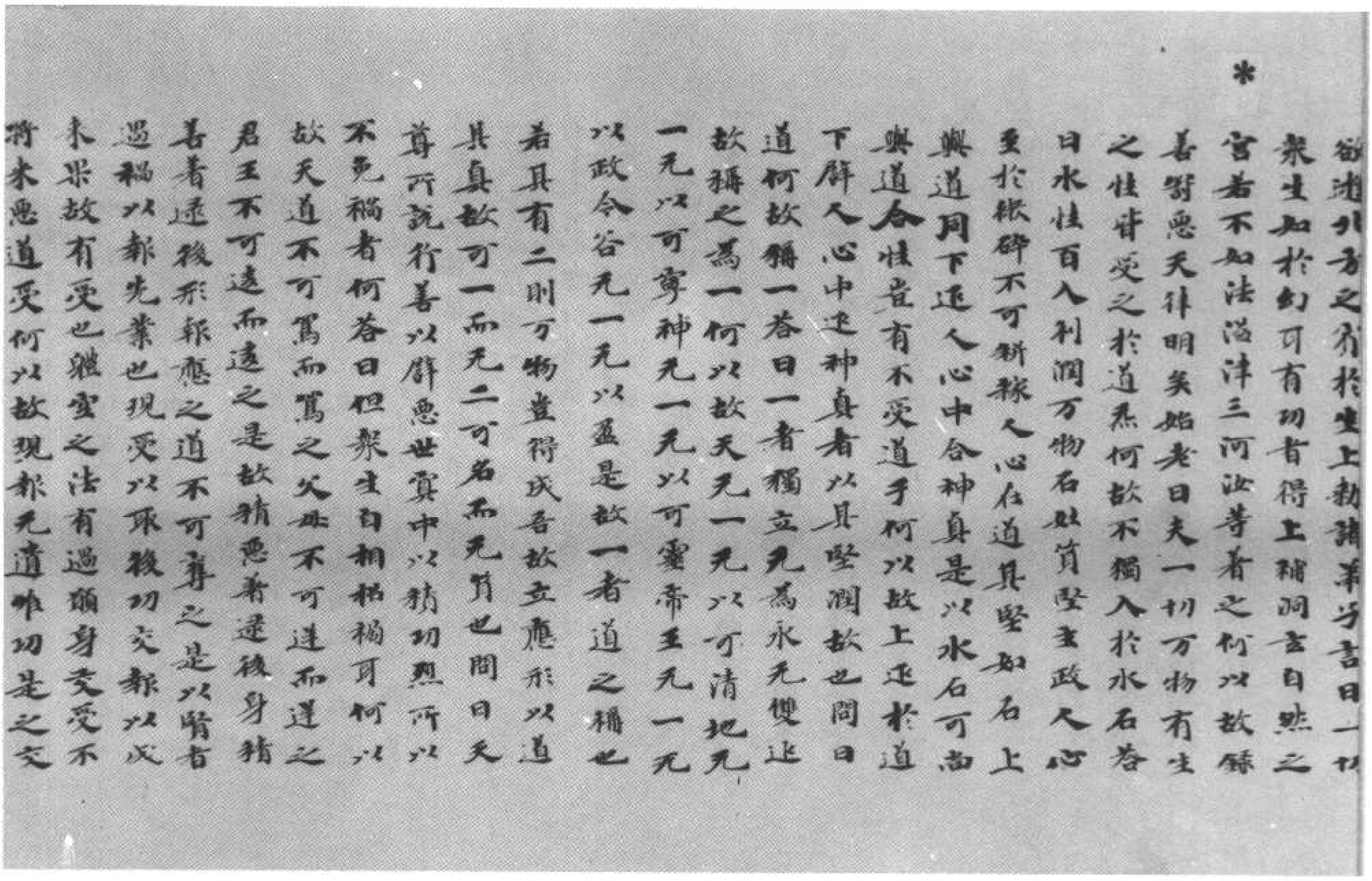
委重而輔德助任重知堪理物我今傳重卿意云何普通答曰得王信言夫傳國之重非太子不任聲新王綱非大臣不委而臣畏賤急言國事有賤不可相臣智薄德淺不堪任重木可容也王曰我今傳太子可謂愛親之子與道遜才夫皇天无親惟與善人而輔德堪任大故委王國也未可遊言于於是釋王位脫下之身服餝等傳王國事事備授畢即將太子妻息男女五十八口歡喜而去到來華山中清玄九合玄臺面覲天尊寒溫時宜天尊告曰汝能來也答曰天尊在此不敢自傳也天尊曰國事如何也王曰弟子昨到國治下詔大臣傳委國事而諸不可國中有孝子行合天下悉恭有智制授命傳委以國土釋王位而授无有可鄭命乃將諸妻子歸命師門天尊曰吾矣如斯之比未之有也昔者元皇下居世位今教正真元皇之位号也汝妻子眷屬悉是世中真人也何以故汝前吾於珠口說法之時同在其中爾時汝等五十八人同於一席共起一願捨身受身願常與道為因共生一家退脩道業成道乃出以前世願故同生王室各各本願今復乘前之功未脩道業此功德高大難可比之王於生中五十八人同時得地仙之道



*

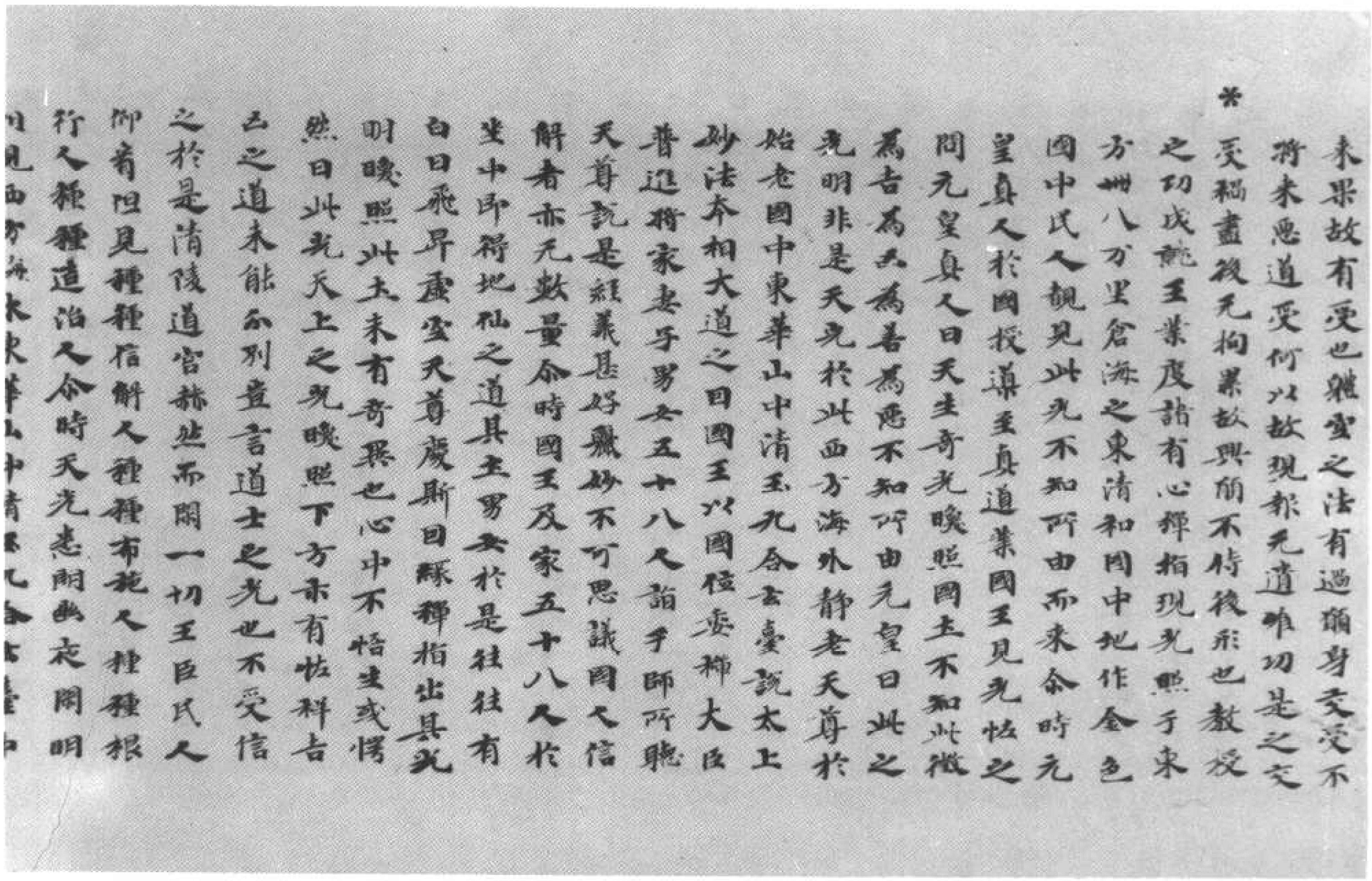
未脩道業此功德高大難可比之王於生中五十八人同時得地仙之道

天尊見諸群臣民人不信道業欲彰王道於此坐上放一光明曦照一國地作金色始者國土一切人民身光普見來華山中清玄九合玄臺之中師子座上靜老天尊說太上妙法本相尊經四衆圍遶币滿其邊但見本國王太子妻息男女五十八人同登地仙之道也面首光仙端坐所生九色神龍口吐五色寶華照曜其頭一切大衆莫不光明國内男女於是遂脩道業知有因緣威行善心從今以去往往有脩道學仙二年三年有一人白日飛昇空玄遊昱太虛是故道教下未救世之苦有濟衆生无量生死之苦也從今以去世運得促漸漸逐急人生惡心刀兵因苦若有善男子善女人有能信心三寶脩行道德長齋誦經履行身直皆行道度惡世得來得生天宮衣食自然若功成德就受記授皆解不虛妄也何以故譬如種之根苗一株之葉不如万根之多是故真人以多種故得為多葉報故法不虛捐功不妄棄著之於空中成之於見果不思之化惟法可畏也言畢天尊欲遊北方之衆於坐上勑諸弟子言曰一切衆生如於初何有功者得上補洞玄自然之



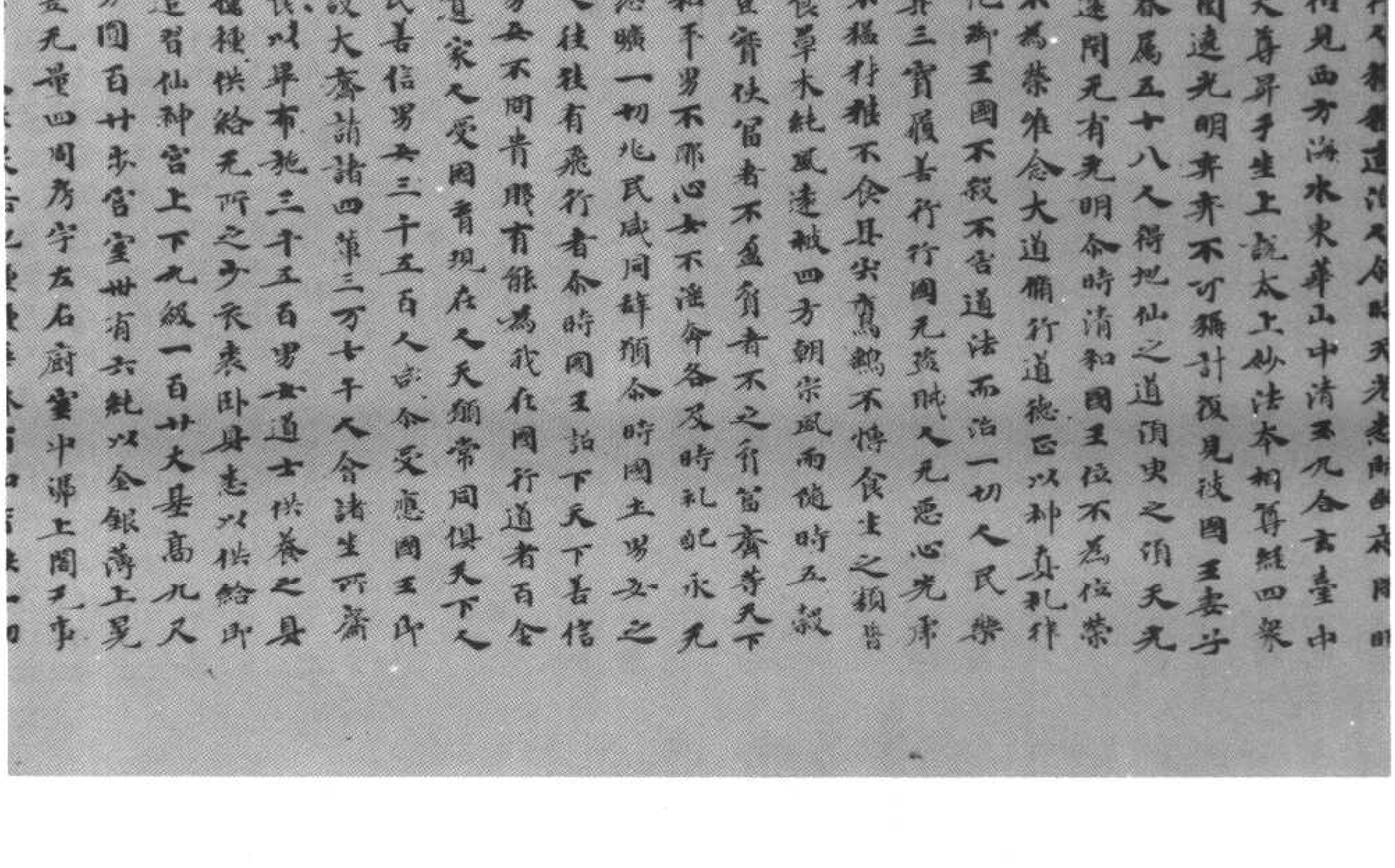
*

欲迷北方之有於生上勅諸弟子言曰一切衆生如於幻可有功者得上稱洞言自然之宮若不如法滔津三河汝等者之何以故錄善對惡天作明矣始老曰夫一切万物有生之性皆受之於道悉何故不獨入於水石巻日水性百入利潤万物石性質堅主政人心至於樅碎不可斷緣人心在道其堅如石上與道同下逮人心中合神真是以水石可齒與道合性豈有不受道乎何以故上逮於道下辟人心中逮神真者以其堅潤故也問曰道何故稱一答曰一者獨立无為永无雙逮故稱之為一何以故天无一无以清地无一无以可寧神无一无以可靈帝王无一无以政令谷无一无以盈是故一者道之稱也若其有二則万物豈得成吾故立應形以道其真故可一而无二可名而无質也問曰夫尊所說行善以辟惡世實中以精功然所以不免禍者何答曰但衆生自相招禍耳何以故天道不可罵而罵之父母不可違而違之君王不可遠而遠之是故精惡者逮後身精善者逮後形報應之道不可棄之是以賢者遇禍以報先業也現受以承後功交報以成來果故有受也雖寶之法有過頒身交受不將來惡道受何以故現報无遺唯功是之交

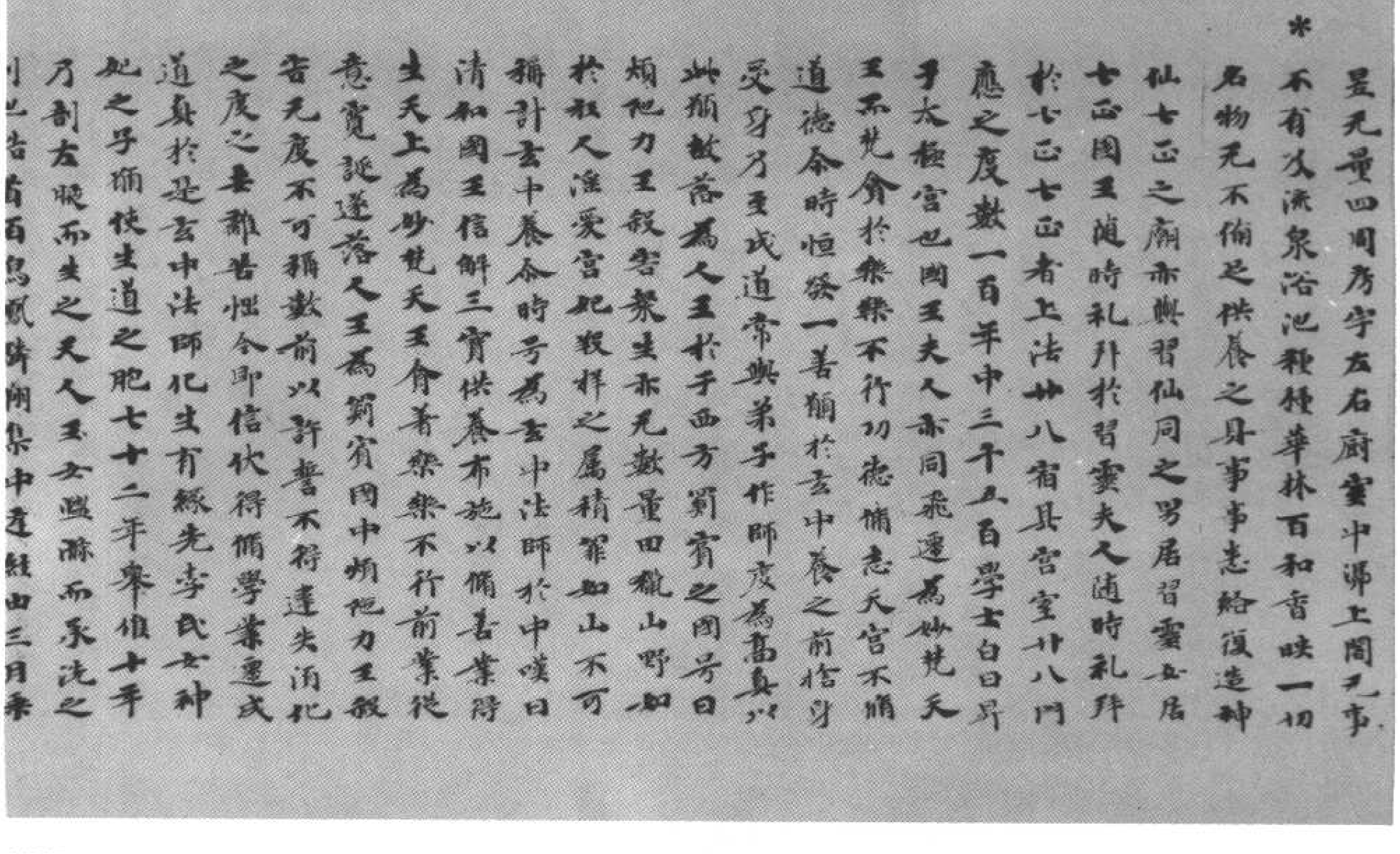


*

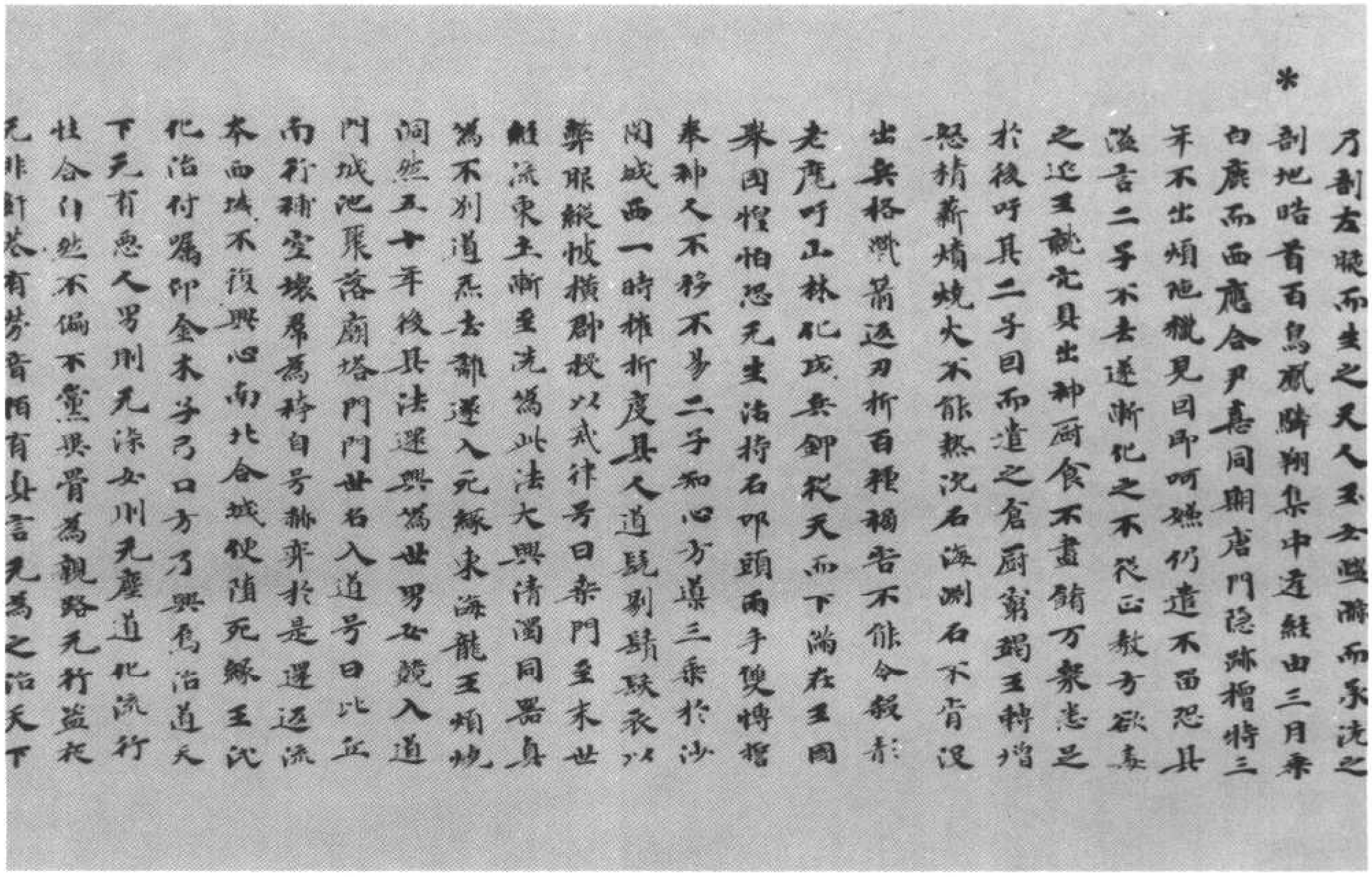
來果故有受也雖寶之法有過頒身交受不將來惡道受何以故現報无遺唯功是之交受禍盡後无拘累故興頒不待後形也教授之功成就王業度諸有心禪指現光照于來方卌八万里倉海之東清和國中地作金色國中民人覩見此光不知所由而來分時元皇真人於國授導至真道業國王見光怙之問元皇真人曰天生奇光曉照國土不知此微為吉為凶為善為惡不知所由元皇曰此之光明非是天光於此西方海外靜老天尊於始老國中東華山中清玉九合玄臺說太上妙法本相大道之回國王以國位委神大臣普退將家妻子男女五十八人詣于師所聽天尊說是經義甚好微妙不可思議國人信解者亦无數量命時國王及家五十八人於坐中即得地仙之道其王男女於是往往有白日飛昇虛空天尊處斯回緣稱指出其光明曉照此土未有奇異也心中不悟或愕然曰此光天上之光曉照下方亦有怙科吉凶之道未能分別豈言道士之光也不受信之於是清陵道宮赫然而開一切王臣民人仰看但見種種信解人種種布施人種種根行人種種道治人命時天光忽附幽夜開明日見西方海水東華山中清玉九合玄臺中



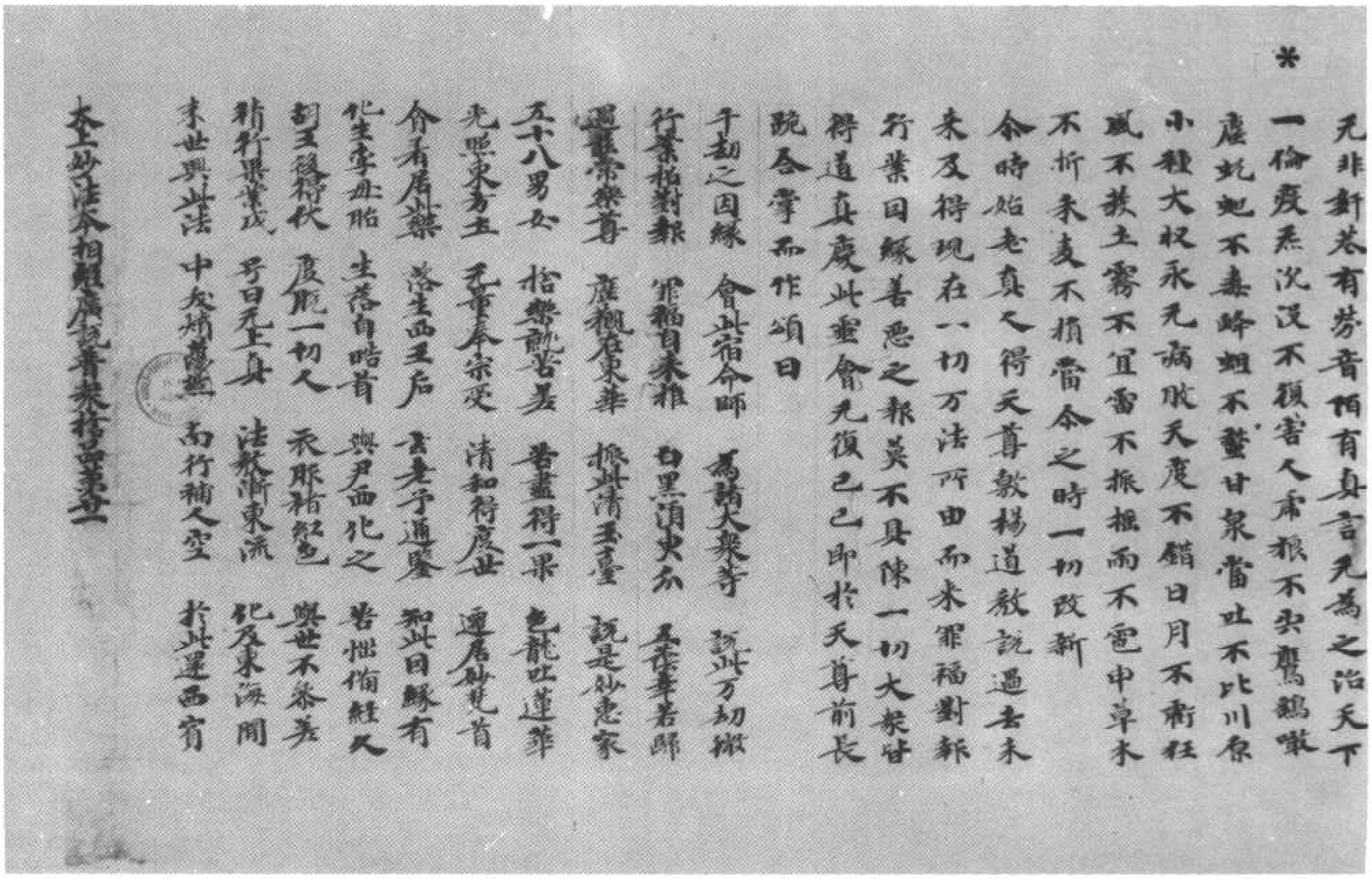
*
但見西方海水東華山中清玄九合玄臺中
天尊昇手生上說太上妙法本相尊經四衆
閑遠光明弈弈不可稱計復見彼國王妻子
眷屬五十八人得地仙之道須臾之頃天无
還聞无有光明命時清和國王位不爲位榮
不爲榮唯念大道脩行道德正以神真礼作
化御王國不殺不害道法而治一切人民樂
其三寶履善行行國无盜賊人无惡心无虐
不猛犲狼不食其宍鳥鵲不悖食生之類皆
食草木純風遠被四方朝宗風雨隨時五穀
豊實伕留者不益貧者不乏行留齋等天下
和平男不邪心女不淫命各及時礼配永无
怨曠一切兆民咸同辞願命時國土男女之
人往往有飛行者命時國王詔下天下善信
男女不問貴賤有能爲我在國行道者百全
道家之受國有現在之天須常同俱天下人
民善信男女三千五百人咸命受恩國王即
設大齋請諸四第三万七千人含諸生所齋
食以畢布施三千五百男女道士供養之具
種種供給无所之少衣裘卧具悉以供給即
造習仙神宮上下九級一百廿大基高九尺
方圓百卄步宮室卌有六純以金銀薄上覓
是无量四周房宇左右廚室中漸上閣无事



*
是无量四周房宇左右廚室中漸上閣无事
不有次流泉浴池種種華林百和香映一切
名物无不備足供養之具事事悉給復造神
仙七正之廟亦與習仙同之男居習靈女居
七正國王隨時礼拜於習靈夫人隨時礼拜
於七正七正者上法卅八宿其宮室廿八門
應之度數一百年中三千五百學士白日昇
乎太極宮也國王夫人亦同飛遷爲妙梵天
王不梵食於衆衆不行功德脩志天宮不脩
道德命時恒發一善猶於玄中養之前捨身
受身乃至成道常與弟子作師度爲高真以
此願故落爲人王於于西方罽賓之國号曰
煩他力王殺害衆生亦无數量田獵山野如
於杈人淫愛宮妃嬪婇之屬積罪如山不可
稱計玄中養命時号爲玄中法師於中嘆曰
清和國王信解三寶供養布施以脩善業得
生天上爲妙梵天王貪著樂樂不行前業從
意寬誕遂落人王爲罽賓國中煩他力王殺
害无度不可稱數前以許誓不得違失消化
之度之妻雖苦惱今即信伏得脩學業還式
道身於是玄中法師化生有緣光李氏女神
化之子循伕生道之胞七十二年乘值十年
乃剖左腋而生之天人玉女盥漱而承洗之



乃剖玄蹤而生之天人玉女幽游而承流之
* 剖地皓首百鳥鳳麟翔集中達紐由三月乘
白鹿而西應合尹喜同期唐門隱跡摺將三
年不出煩他職見回即呵嫉仍遣不留怨其
滋言二子不去遂漸化之不從正教方欲毒
之迷王龍元具出神厨食不盡餚万衆悉足
於後呼其二子回而遣之倉厨窮竭王轉增
怒積薪燒火不能熱沈石海淵石不肯沒
出兵格戰箭返刃折百種禍害不能令殺害
老虎吁山林化成兵御殺天而下滿在王國
舉國惶怕恐无生活持石叩頭兩手雙搏稽
來神人不移不多二子知心方導三乘於沙
閔域西一時排折度其人道髡剔髭鬚衣以
弊服縱枝橫郡殺以戒律号曰桑門至末世
熊流東土漸至洗為此法大興清濁同器真
為不別道炁去都遷入元緣來海龍王娟妙
閻然五十年後其法遷興為世男女競入道
門城池聚落廟塔門門世石入道号曰比丘
而行補空壞帛為矜自号赫弃於是遷返流
本西域不復興心南北合城使隨死緣王沈
化治付囑印金木子弓口方乃興為治道天
下无有惡人男則无涤女則无塵道化流行
杜合仁然不偏不黨興胃為親路无行益衣
无非新苦有勞音陌有身言无為之治天下



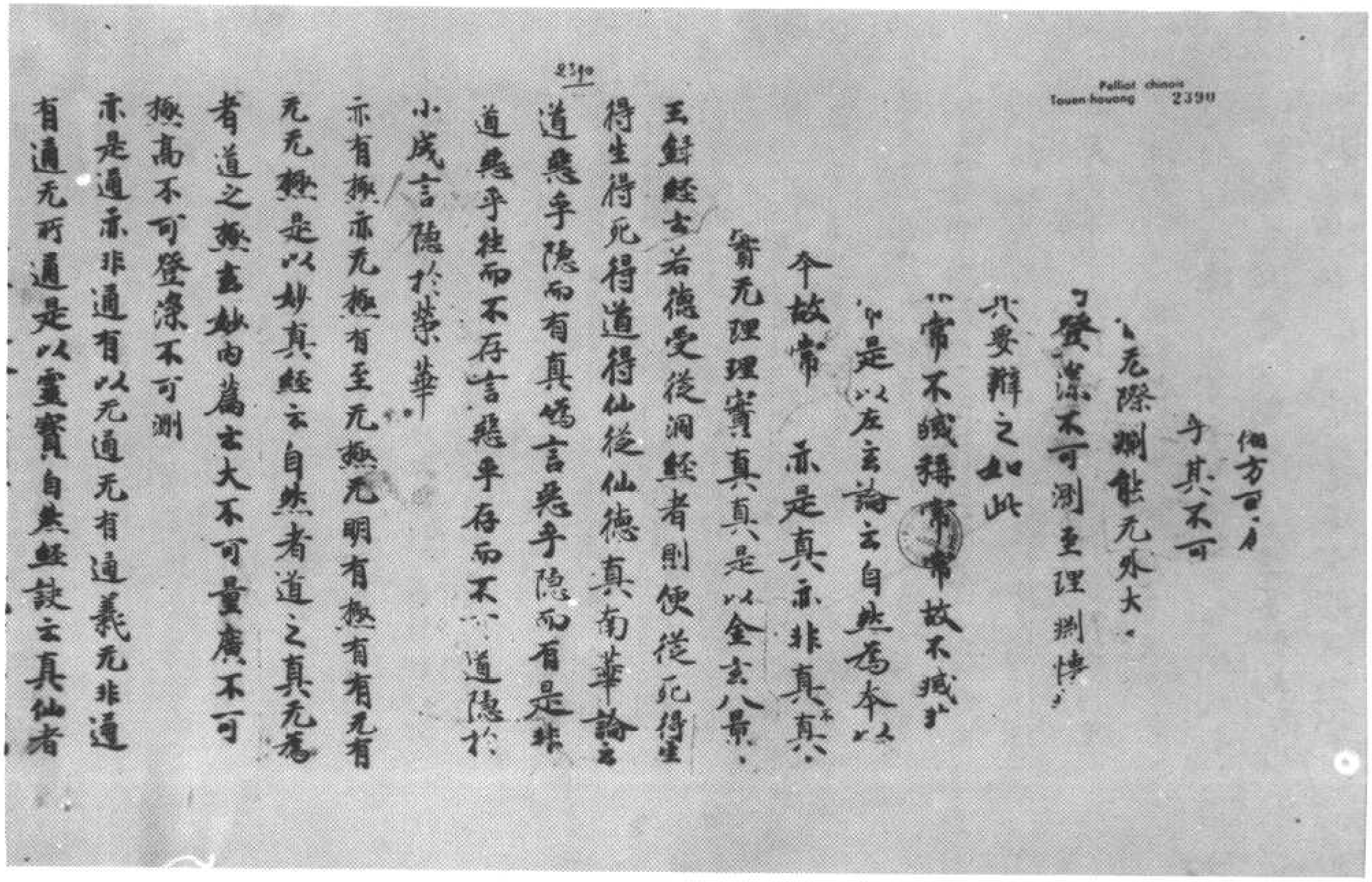
无非新苦有勞音陌有身言无為之治天下
* 一倫度炁沈沒不復害人虎狼不咬鷹鷂啄
虛蛇虵不毒蜂蝎不螫甘泉當吐不比川泉
小種大收永无病厄天度不錯日月不衡枉
風不拔土霧不宜雷不振振而不雹中草木
不折禾麥不損當爾之時一切改新
爾時始老真人得天尊敎揚道敎說過去未
來及得現在一切万法所由而來罪福對報
行業因緣善惡之報莫不具陳一切大衆皆
得道真慶此靈會无復已已即於天尊前長
跪合掌而作頌曰

千劫之因緣　會此宿命師　為諸大衆等　說此万劫緣
行業禍對報　罪福自來推　白黑須臾分　善惡並若鄰
遇蒙常樂尊　慶觀在東華　振此清玉臺　說是妙恵家
五十八男女　皆樂歸善美　普盡得一果　色龍吐蓮華
光照東方土　无事本宗受　清和得度世　遊居梵苑首
會看居樂藥　落生西王后　玄老子通鑒　知此因緣有
化生李母胎　生落白皓首　與尹西化之　皆拙循經文
割王後得伏　度脫一切人　衣服褐紫色　與世不參差
精行累業成　号曰无上身　法教漸東流　化及東海間
末世興此法　中夾頽薩然　而行補人空　於此遷西宵

太上妙法本相經廣說普衆捨品第廿一

法[illegible]大

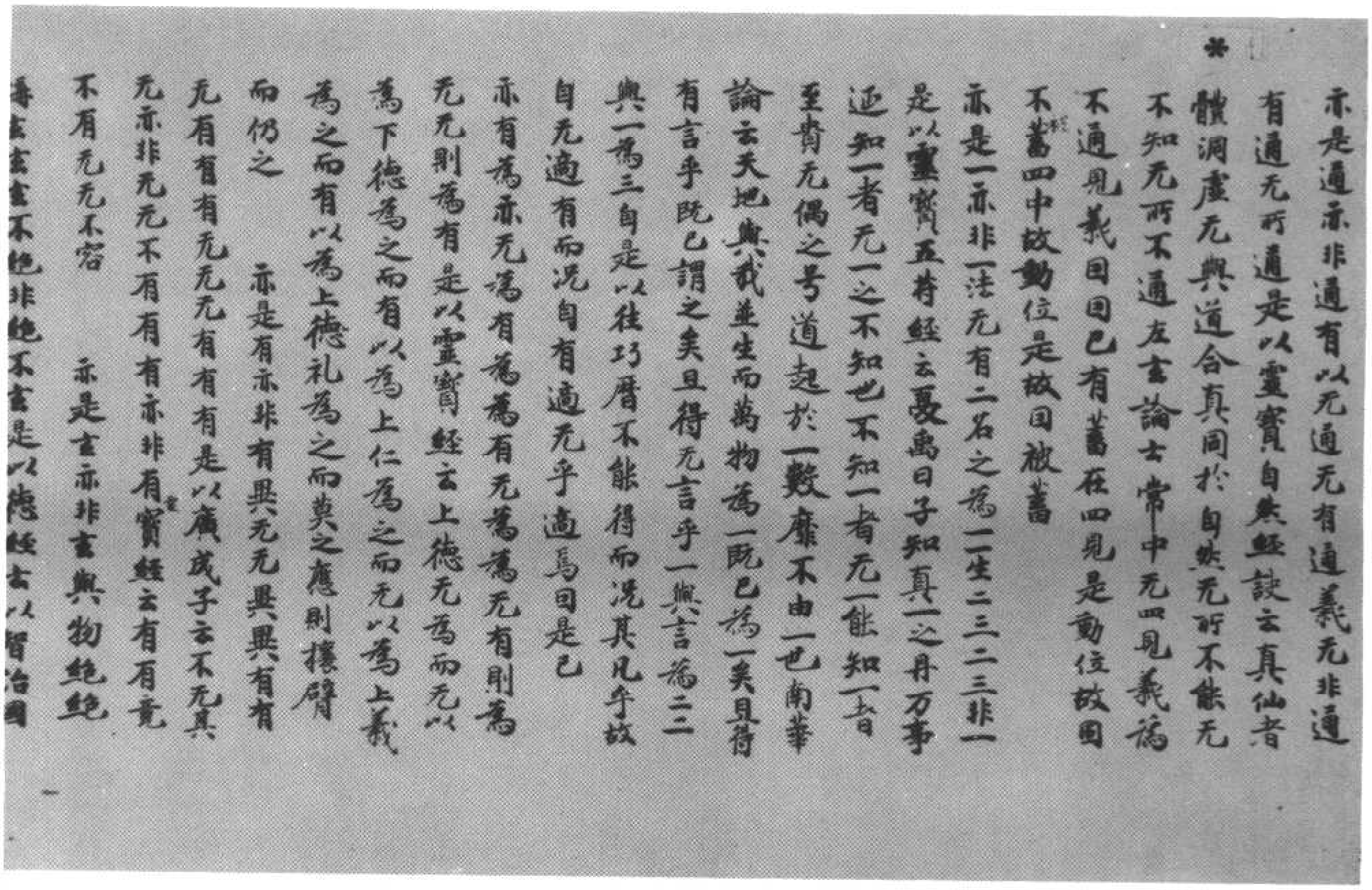
▼伯二三九〇號　失題道經



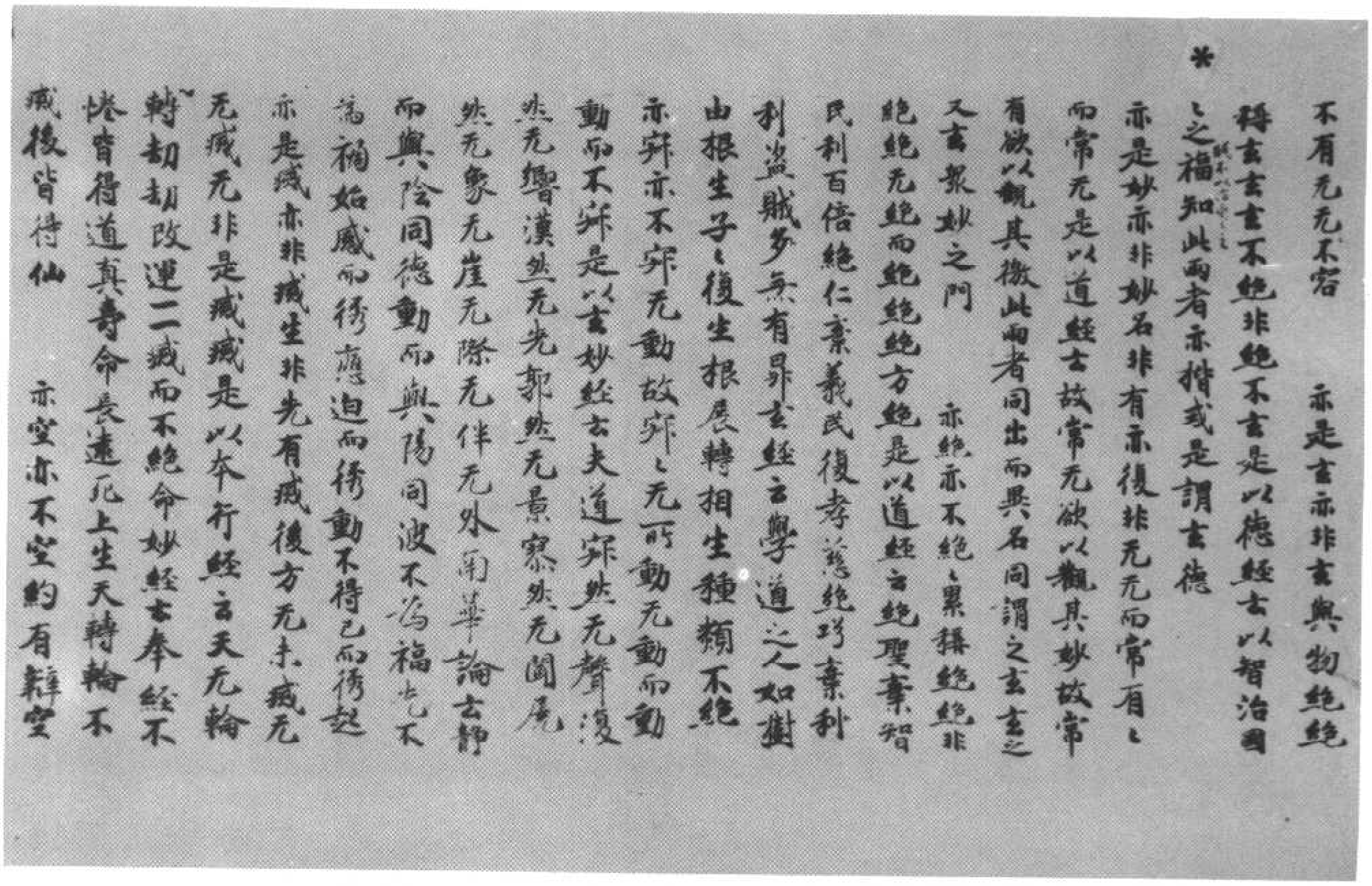
Pelliot chinois
Touen-houang 2390

2390

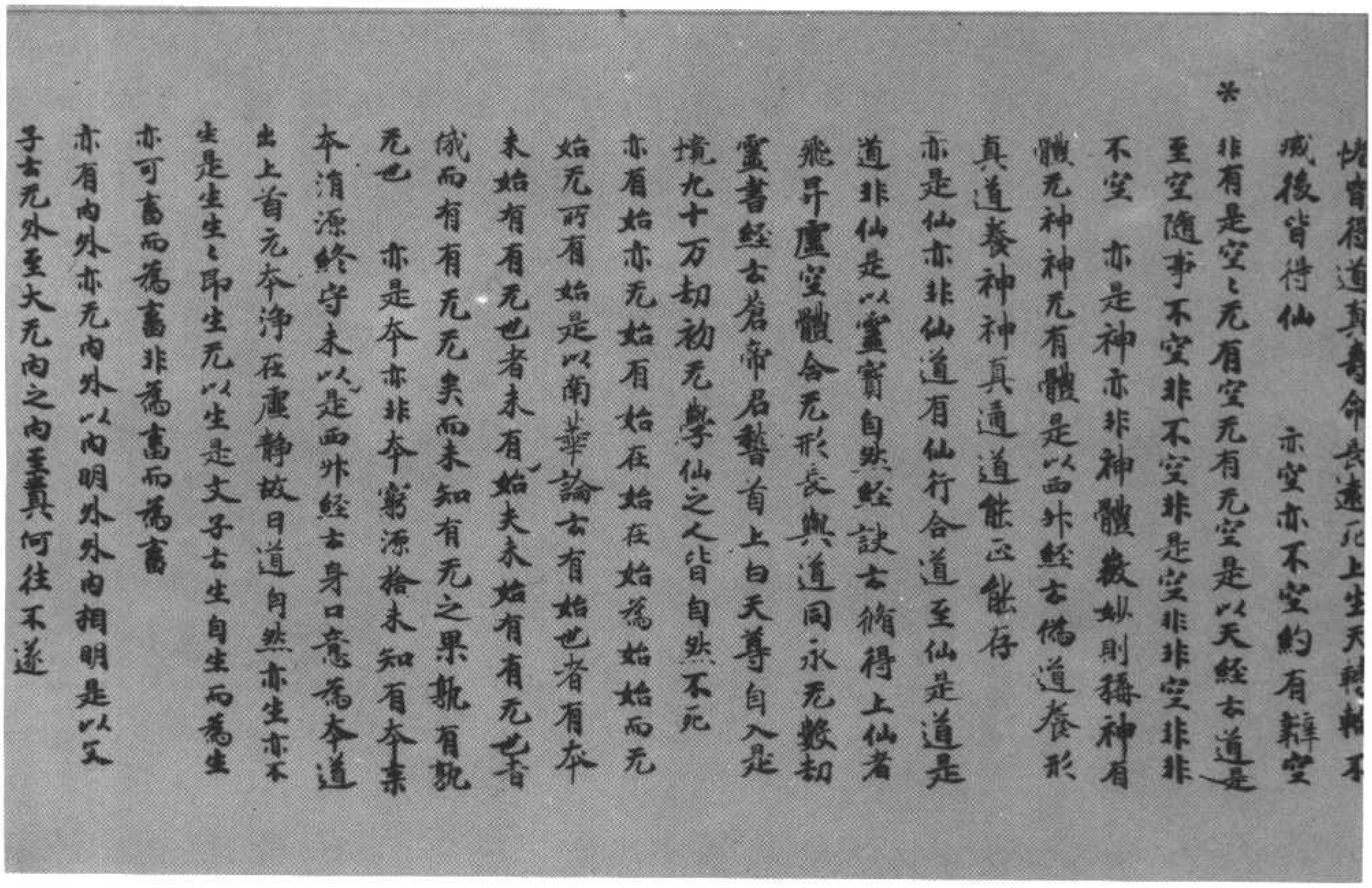
佃方百、月
乎其不可
、无際測能无外大、
登涤不可測至理測博、
此要辯之如此
常不識得常常故不識
是以左玄論云自然爲本以
今故常　亦是真亦非真真真
實无理理實真真是以金玄八景、
王辯經云若德受從洞經者則便從死得生
得生得死得道得仙從仙德真南華論云
道惡乎隱而有真偽言惡乎隱而有是非
道惡乎往而不存言惡乎存而不可道隱於
小成言隱於榮華
亦有極亦无極有至无極无明有極有有无有
无无極是以妙真經云自然者道之真无爲
者道之極玄妙内爲玄大不可量廣不可
極高不可登涤不可測
亦是通亦非通有以无通无有通義无非通
有通无所通是以靈寶自然經訣云真仙者



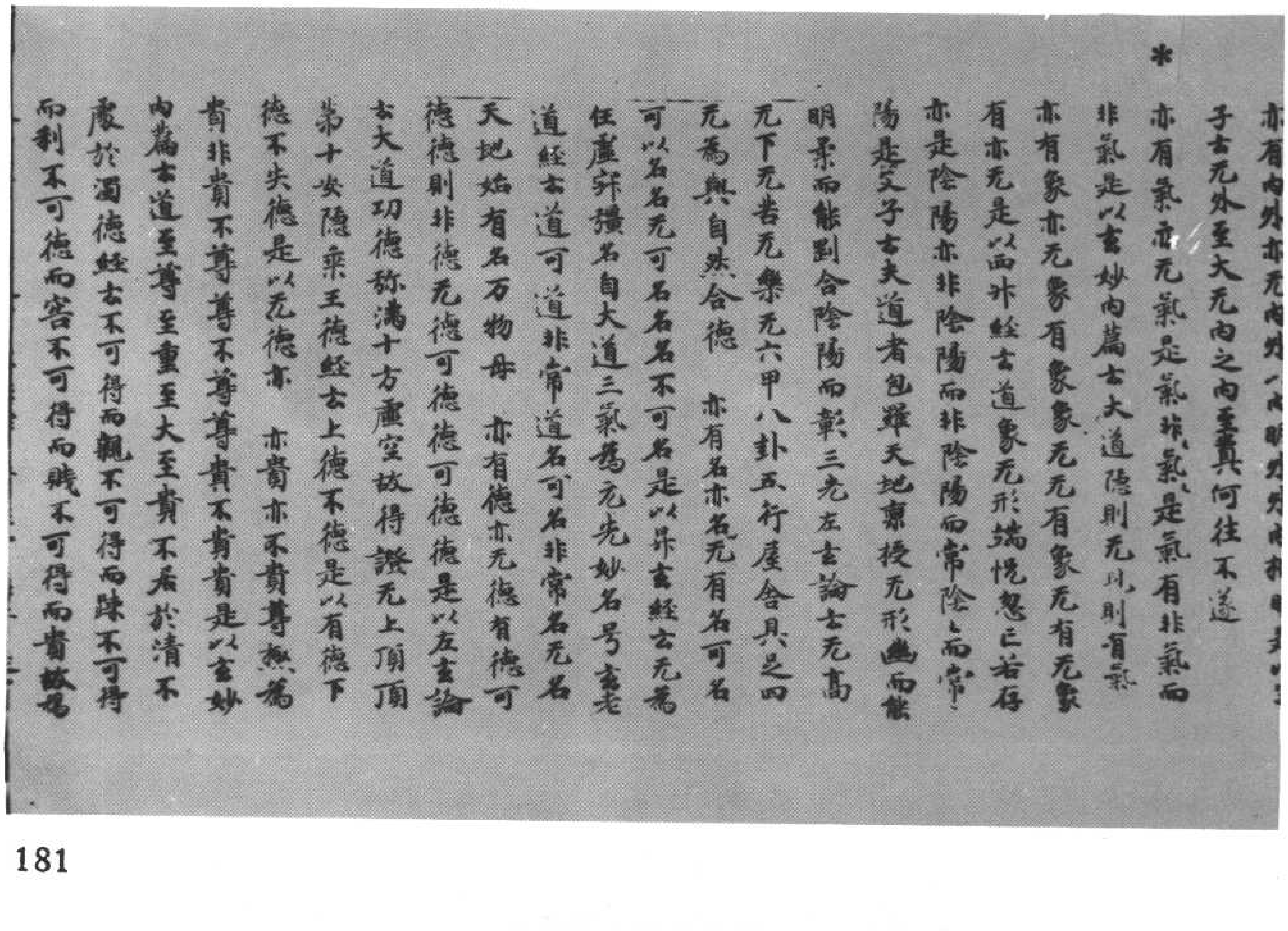
亦是通亦非通有以无通无有通義无非通
有通无所通是以靈寶自然經訣云真仙者
體洞虚无與道合真同於自然无所不能无
不知无所不通　左玄論云常中无四見義為
不通見義因因已有蓄在四見是動位故因
不蓄四中故動位是故因被蓄
亦是一亦非一法无有二名之為一一生二三二三非一
是以靈寶五符經云夏禹曰子知真一之丹万事
迎知一者无一之不知也不知一者无一能知一者
至貴无偶之号道起於一數靡不由一也南華
論云天地與我並生而萬物為一既已為一矣且得
有言乎既已謂之矣且得无言乎一與言為二二
與一為三自是以往巧曆不能得而況其凡乎故
自无適有而況自有適无乎適焉因是已
亦有為亦无為有為為有无為為无有則為
无无則為有是以靈寶經云上德无為而无以
為下德為之而有以為上仁為之而无以為上義
為之而有以為上德禮為之而莫之應則攘臂
而仍之　　亦是有亦非有與无无異異有有
无有有有无无无有有有是以廣成子云不无其
无亦非无无不有有有亦非有實經云有有竟
不有无无不容　　亦是玄亦非玄與物絶絶
得玄玄不絶非絶不玄是以德經云以智治國



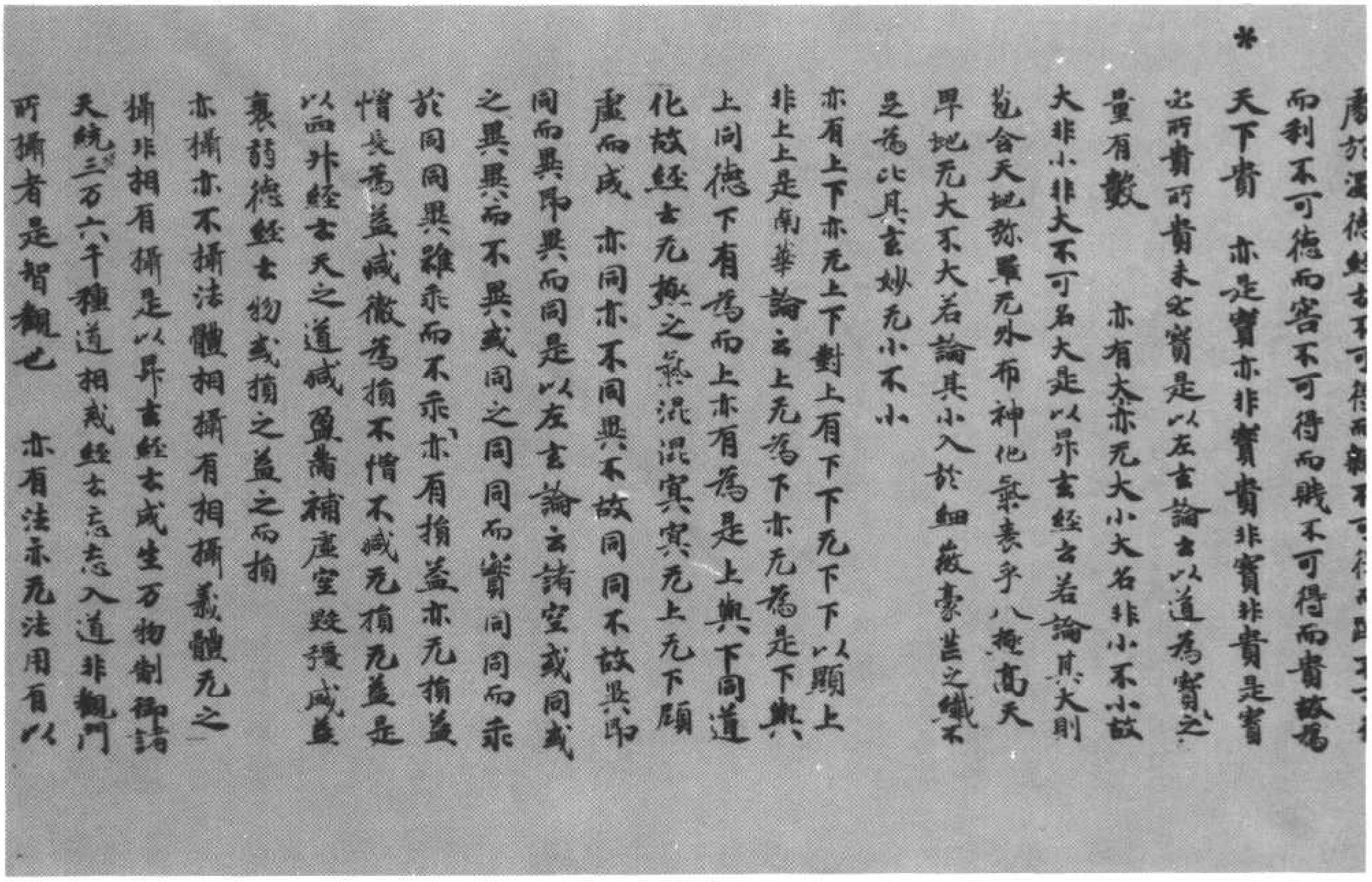
不有无无不容　　亦是玄亦非玄與物絶絶
得玄玄不絶非絶不玄是以德經云以智治國
ゝ之福知此兩者亦楷式是謂玄德
亦是妙亦非妙名非有亦復非无无而常有ゝ
而常无是以道經云故常无欲以觀其妙故常
有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之
又玄衆妙之門　　亦絶亦不絶ゝ累棄絶絶非
絶絶无絶而絶絶絶方絶是以道經云絶聖棄智
民利百倍絶仁棄義民復孝慈絶巧棄利
利盗賊多无有異玄經云學道之人如樹
由根生子ゝ復生根展轉相生種類不絶
亦寂亦不寂无動故寂ゝ无所動无動而動
動而不寂是以玄妙經云夫道寂然无聲漠
然无響漠然无先郭然无景寥然无閡廓
然无象无崖无際无伴无外南華論云靜
而與陰同德動而與陽同波不為福先不
為禍始感而後應迫而後動不得已而後起
亦是感亦非感感生非先有感後方无未感无
无感无非是感感是以本行經云天无輪
轉劫劫改運二感而不絶命妙經云奉經不
惓皆得道真壽命長遠死上生天轉輪不
感後皆得仙　　亦空亦不空約有辯空



皆當得道真壽命長遠死上生天轉輪不
滅後皆得仙　　亦空亦不空約有辯空
＊非有是空〻无有空无有无空是以天經云道是
至空隨事不空非不空非是空非非空非非
不空　亦是神亦非神體微妙則稱神有
體无神神无有體是以西昇經云循道養形
真道養神神真通道能亡能存
亦是仙亦非仙道有仙行合道至仙是道是
道非仙是以靈寶自然經訣云脩得上仙者
飛昇虛空體合无形長與道同永无數劫
靈書經云蒼帝君稽首上白天尊曰入是
境九十万劫初无學仙之人皆自然不死
亦有始亦无始有始在始在始爲始始而无
始无所有始是以南華論云有始也者有本
未始有有无也者未有始夫未始有有无也者
成而有有无无矣而未知有无之果孰有孰
无也　亦是本亦非本窮源捨末知有本素
本消源終守末以是西昇經云身口意爲本道
出上首无本淨在虛靜故曰道自然亦生亦不
生是生〻即生无以生是文子云生自生而爲生
亦可爲而爲爲非爲爲而爲爲
亦有內外亦无內外以內明外外內相明是以文
子云无外至大无內之內至真何往不遂

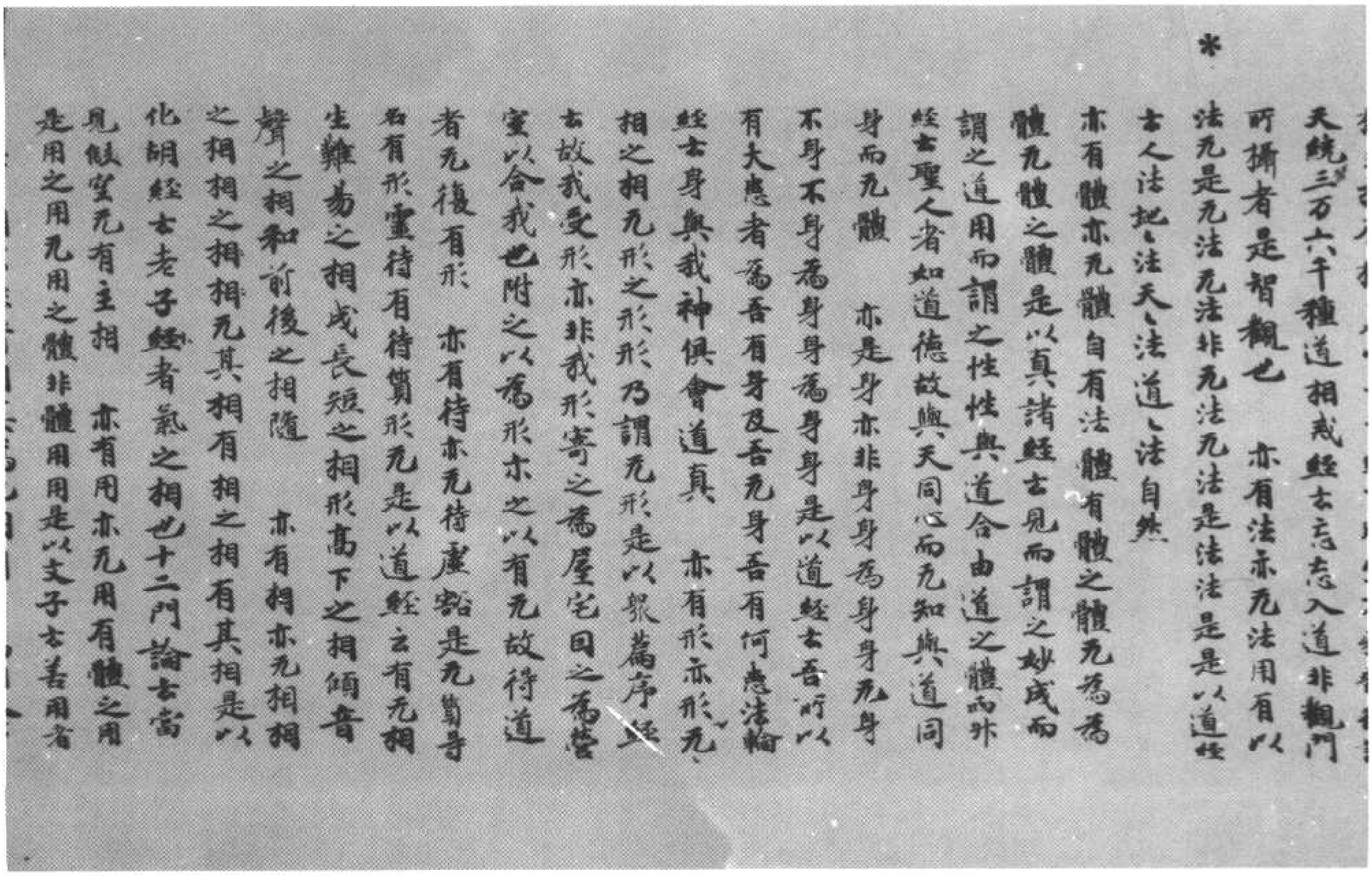


亦有內外亦无內外以內明外外內相明是以
子云无外至大无內之內至真何往不遂
＊亦有氣亦无氣是氣非氣是氣有非氣而
非氣是以玄妙內篇云大道隱則无形則有氣
亦有象亦无象有象象无无有象无有无象
有亦无是以西昇經云道象无形端恍惚〻若存
亦是陰陽亦非陰陽而非陰陽而常陰〻而常〻
陽是文子云夫道者包羅天地稟授无形幽而能
明柔而能剛合陰陽而載三光左玄論云无高
无下无告无樂无六甲八卦五行屋舍具足四
无爲與自然合德　亦有名亦名无有名可名
可以名名无可名名名不可名是以昇玄經云无爲
任虛妍損名自大道三氣爲无先妙名号玄老
道經云道可道非常道名可名非常名无名
天地始有名万物母　亦有德亦无德有德可
德〻則非德无德可德〻可德〻是以左玄論
云大道功德彌滿十方虛空故得證无上頂頂
弟十安隱乘王德經云上德不德是以有德下
德不失德是以无德亦　亦貴亦不貴尊無爲
貴非貴不尊尊不尊尊貴不貴貴是以玄妙
內篇云道至尊至重至大至貴不居於清不
處於濁德經云不可得而親不可得而疎不可得
而利不可得而害不可得而賤不可得而貴故爲



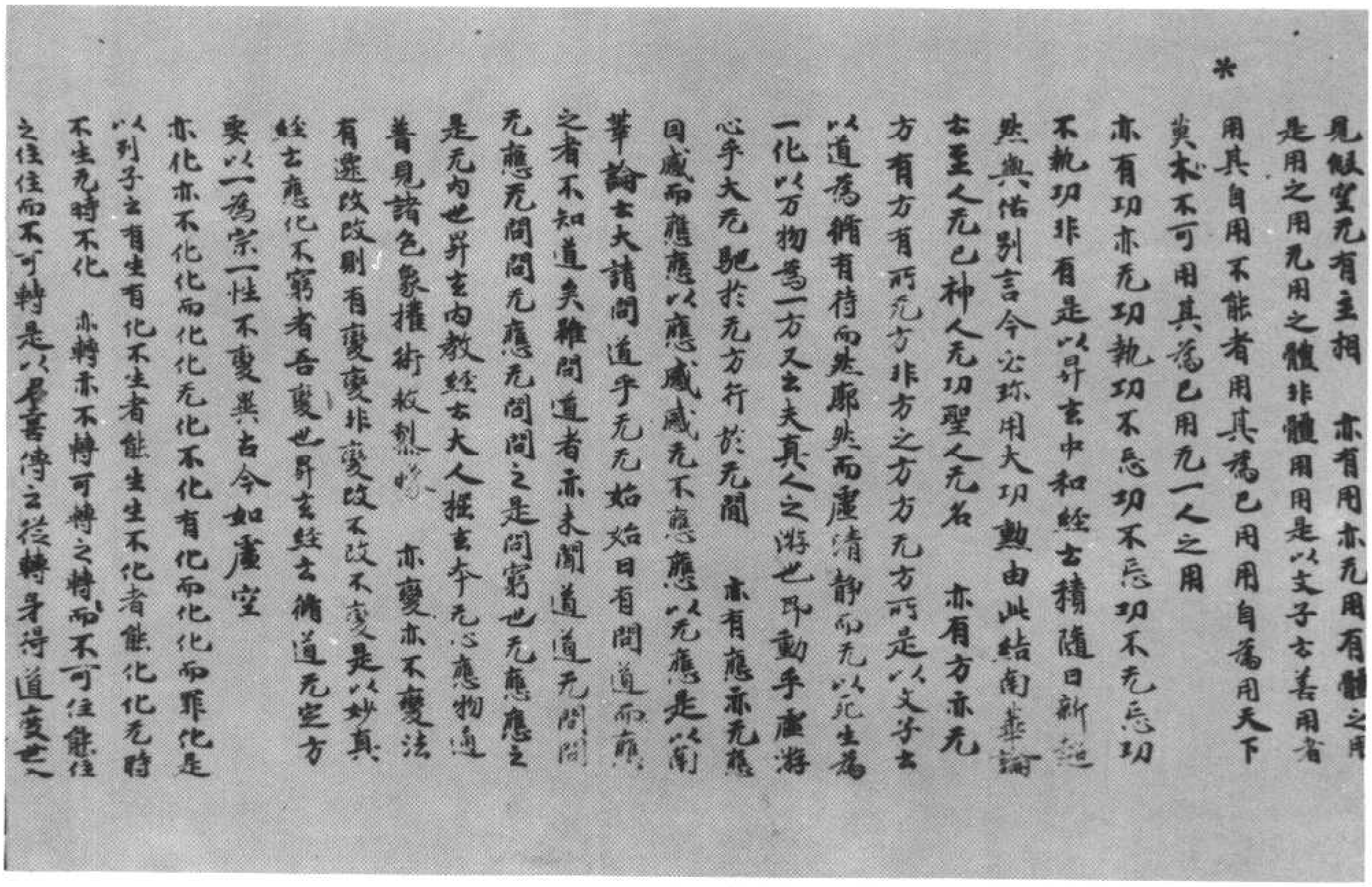
*

處於混德經云不可得而親不可得而疏不可得
而利不可得而害不可得而賤不可得而貴故為
天下貴　亦是寶亦非寶貴非寶非貴是寶
必所貴所貴未必寶是以左玄論云以道為寶之
量有數　亦有大亦无大小大名非小不小故
大非小非大不可名大是以昇玄經云若論其大則
苞含天地彌羃无外布神化氣表乎八極高天
畢地无大不大若論其小入於細薇豪芒之纖不
見為比其言妙无小不小
亦有上下亦无上下對上有下下无下下以顯上
非上上是南華論云上无為下亦无為是下與
上同德下有為而上亦有為是上與下同道
化故經云无撫之氣混混冥冥无上无下顧
虛而成　亦同亦不同異不故同同不故異即
同而異即異而同是以左玄論云諸空或同或
之異異而不異或同之同同而實同同而乖
於同同異雖乖而不乖　亦有損益亦无損益
憎長為益減徹為損不憎不減无損无益是
以西升經云天之道減盈益補虛室毀殘成益
衰弱德經云物或損之益之而損
亦攝亦不攝法體相攝有相攝義體无之
攝非相有攝是以昇玄經云成生萬物制御諸
天統三万六千種道相我經云志志入道非觀門
所攝者是智觀也　亦有法亦无法用有以



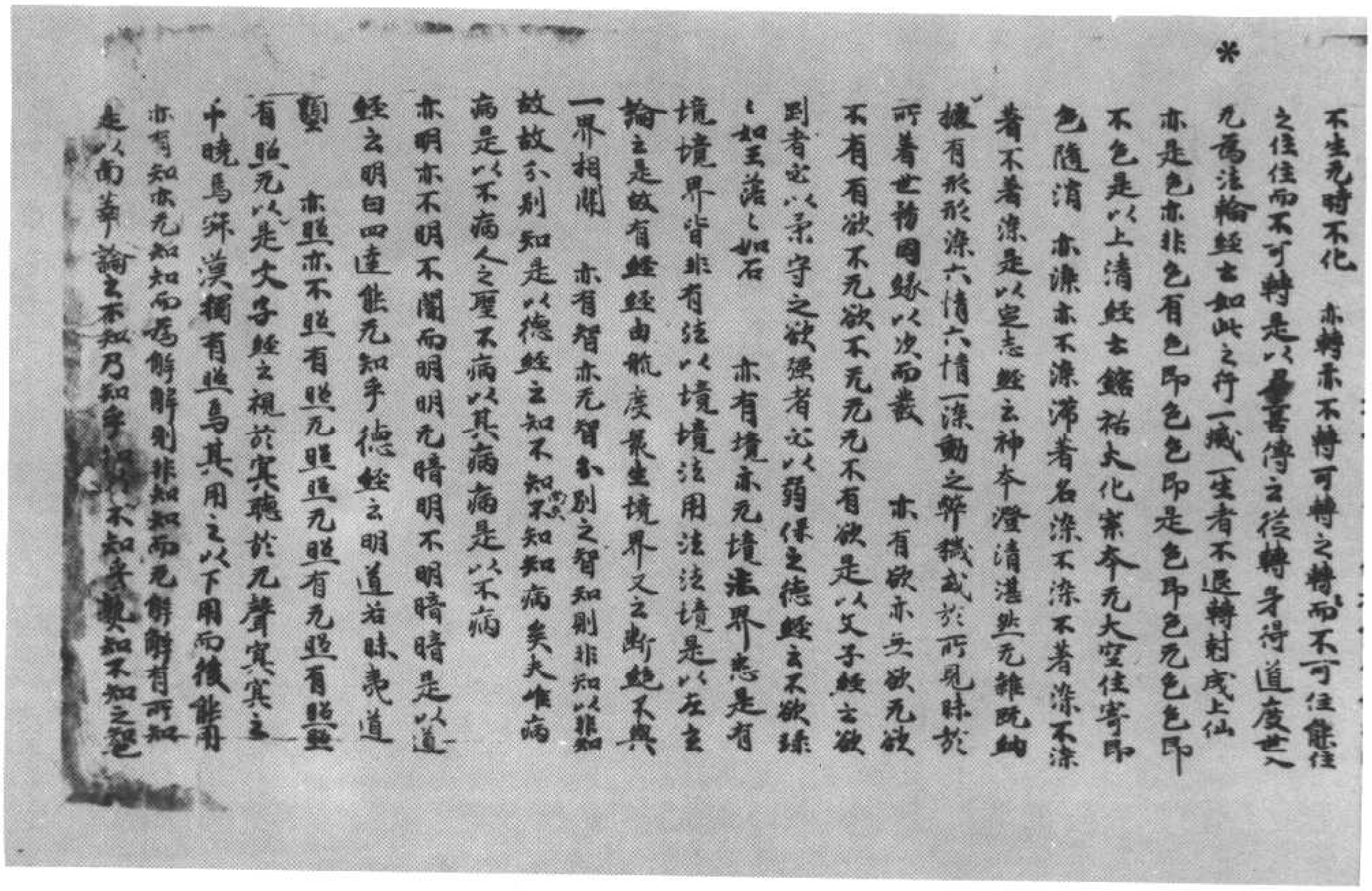
*

天統三万六千種道相我經云志志入道非觀門
所攝者是智觀也　亦有法亦无法用有以
法无是无法无法非无法无法是法法是是以道經
云人法地〻法天〻法道〻法自然
亦有體亦无體自有法體有體之體无為為
體无體之體是以真諸經云見而謂之妙我而
謂之道用而謂之性性與道合由道之體而外
經云聖人者如道德故與天同心而无知與道同
身而无體　亦是身亦非身身為身身无身
不身不身為身身為身身是以道經云吾所以
有大患者為吾有身及吾无身吾有何患法輪
經云身與我神俱會道真　亦有形亦形无〻
相之相无形之形〻乃謂无形〻是以衆篇序經
云故我受形亦非我形寄之為屋宅因之為營
室以合我也附之以為形亦之以有无故待道
者无復有形　亦有待亦无待虛豁是无對待
若有形靈待有待質形无是以道經云有无相
生難易之相成長短之相形高下之相傾音
聲之相和前後之相隨　亦有相亦无相相
之相相之相相无其相有相之相有其相是以
化胡經云老子經者氣之相也十二門論云當
見體空无有主相　亦有用亦无用有體之用
是用之用无用之體非體用用是以文子云善用者



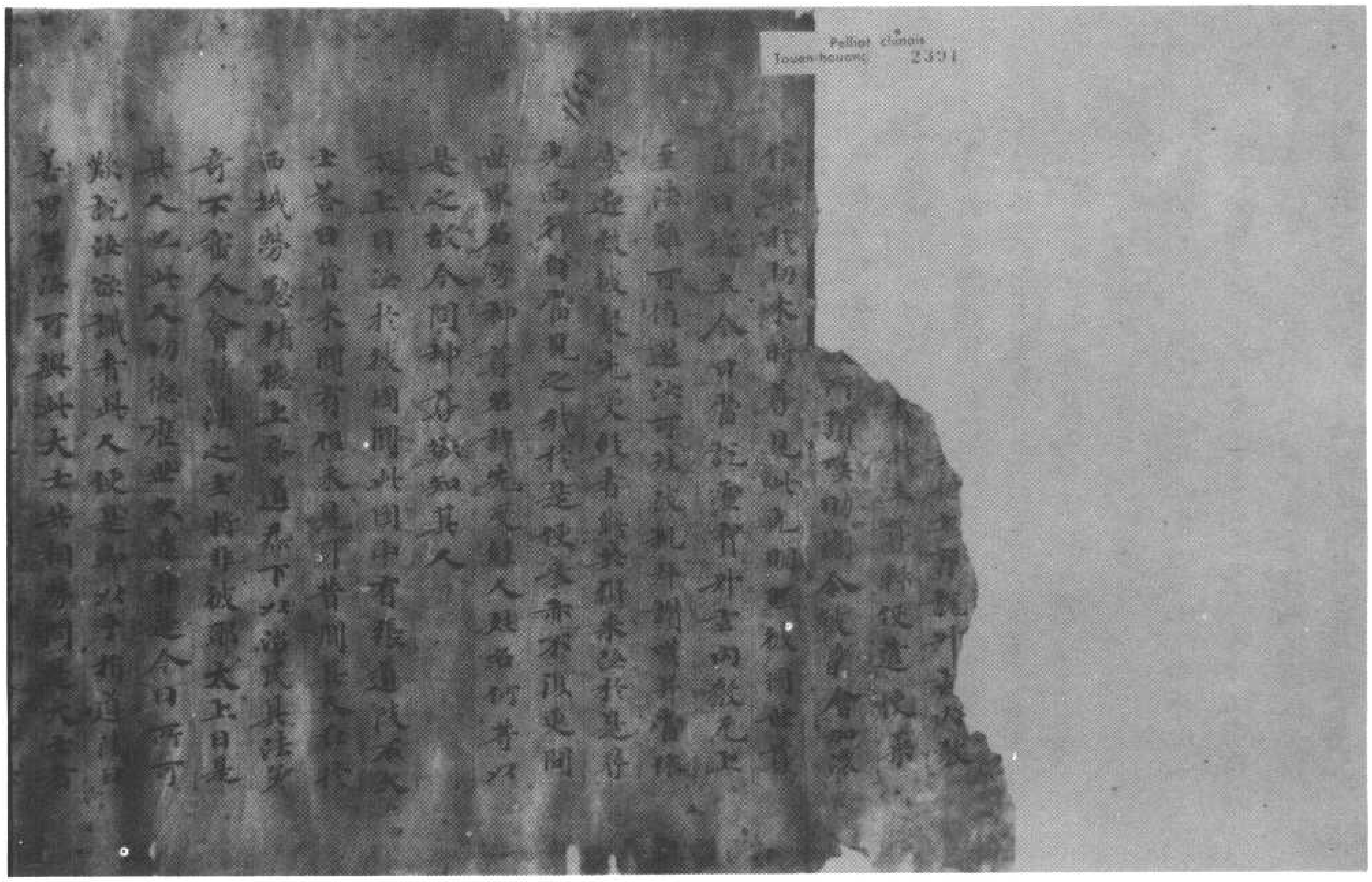
*

見假空无有主相　亦有用亦无用有體之用
是用之用无用之體非體用用是以文子云善用者
用其自用不能者用其為已用用自為用天下
莫术不可用其為已用无一人之用
亦有功亦无功執功不忘功不忘功不无忘功
不執功非有是以昇玄中和經云積隨日新經
然與佑別言今必珎用大功勲由此結南華論
云至人无已神人无功聖人无名　亦有方亦无
方有方有所无方非方之方方无方所是以文子云
以道為循有待而然廓然而虛清靜而无以死生為
一化以万物為一方又云夫真人之游也即動乎虛游
心乎大无馳於无方行於无閻　亦有應亦无應
因感而應應以應感感无不應應以无應是以南
華論云大請問道乎无无始始曰有問道而應
之者不知道矣雖問道者亦未聞道道无問問
无應无問問无應无問問之是問窮也无應應之
是无內也昇玄內教經云大人捉玄夲无心應物適
普見諸色象權術救熟物　亦變亦不變法
有遷改改則有變變非變改不改不變是以妙真
經云應化不窮者吾變世昇玄經云循道无定方
要以一為宗一性不變與古今如虛空
亦化亦不化化而化化无化不化有化而化化而非化是
以列子云有生有化不生者能生生不化者能化化无時
不生无時不化　亦轉亦不轉可轉之轉而不可住能住
之住住而不可轉是以尹喜傳云從轉身得道度世之

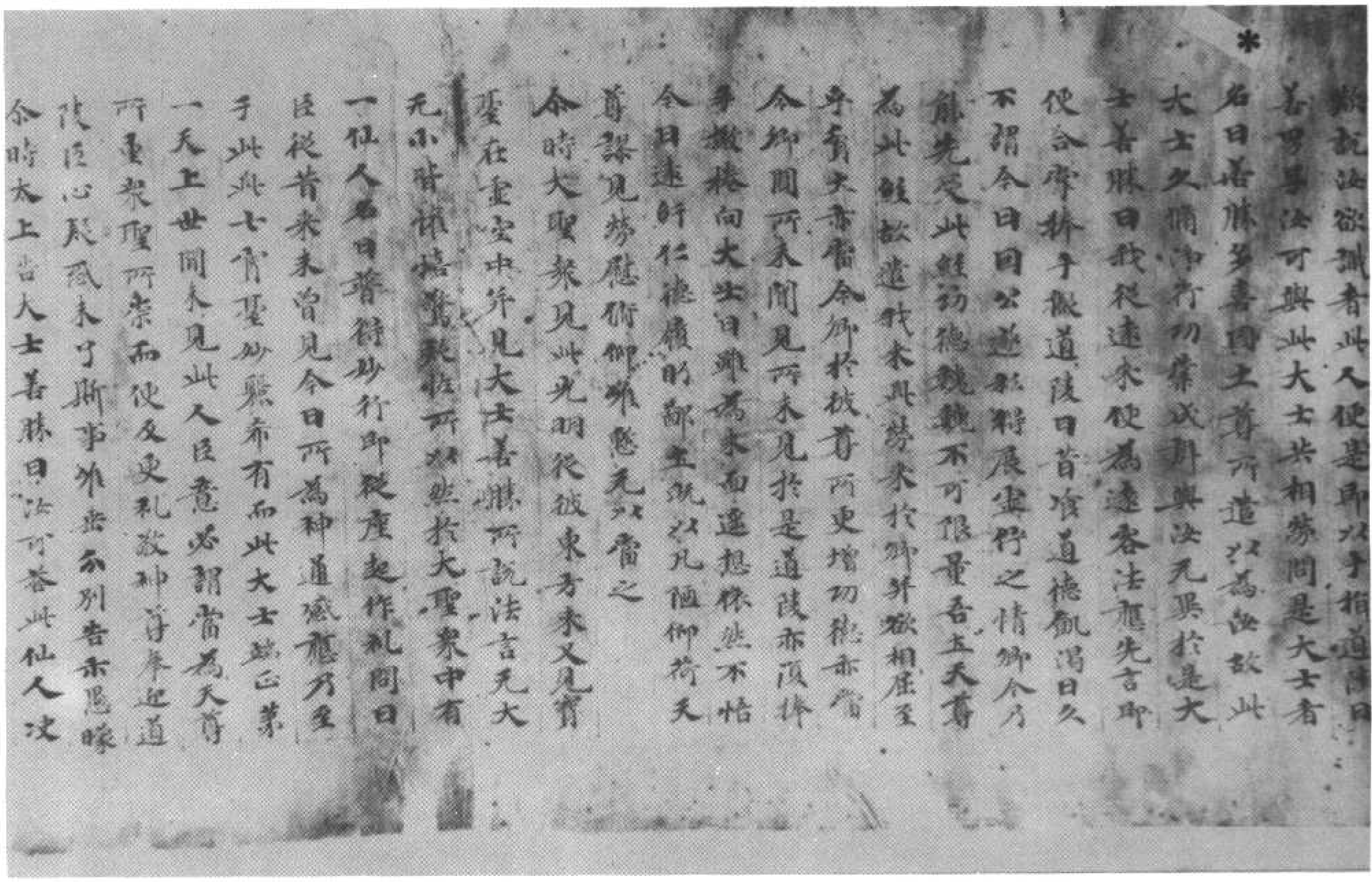


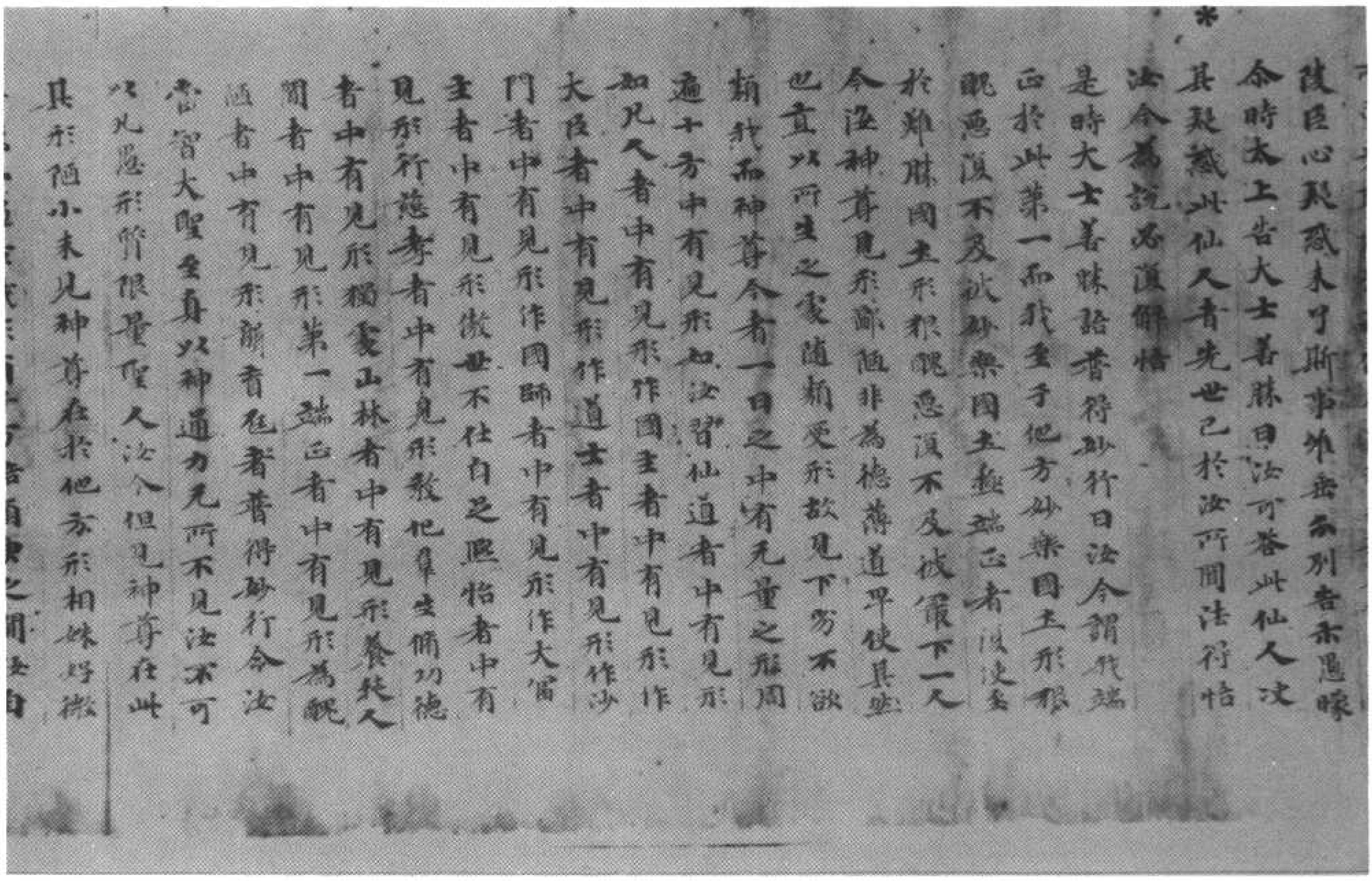
*

不生无時不化　亦轉亦不轉可轉之轉而不可住能住
之住住而不可轉是以尹喜傳云從轉身得道度世之
无為法輪經云如此之行一滅一生者不退轉對成上仙
亦是色亦非色有色即色色即是色即色无色色即
不色是以上清經云鎔祐大化索夲无大空住寄即
色隨消　亦染亦不染染著名染不染不著染不染
著不著染是以定志經云神夲澄清湛然无雜既納
攄有形形染六情六情一染動之弊織惑於所見昧於
所着世務囙緣以次而發　亦有欲亦无欲无欲
不有有欲不无欲不无无不有欲是以文子經云欲
剛者必以柔守之欲強者必以弱保之德經云不欲琭
琭如玉落落如石　亦有境亦无境法界悉是有
境境界皆非有法以境境法用法法境是以左玄
論云是故有經經由觀度衆生境界又云斷然不與
一界相關　亦有智亦无智分別之智知則非知以非知
故故分別知是以德經云知不知（不知）不知知病矣夫唯病
病是以不病人之聖不病以其病病是以不病
亦明亦不明不闇而明明无晴明不明晴晴是以道
經云明白四達能无知乎德經云明道若昧豈道
顯　亦照亦不照有照无照照无照有无照有照照
有照无以是文子經云視於冥聽於无聲冥冥之
中曉焉寂漠獨有照焉其用之以下用而後能有
亦有知亦无知知而為解解則非知知而无解解有所知
是以南華論云不知乃知乎[illegible]不知乎孰知不知之知

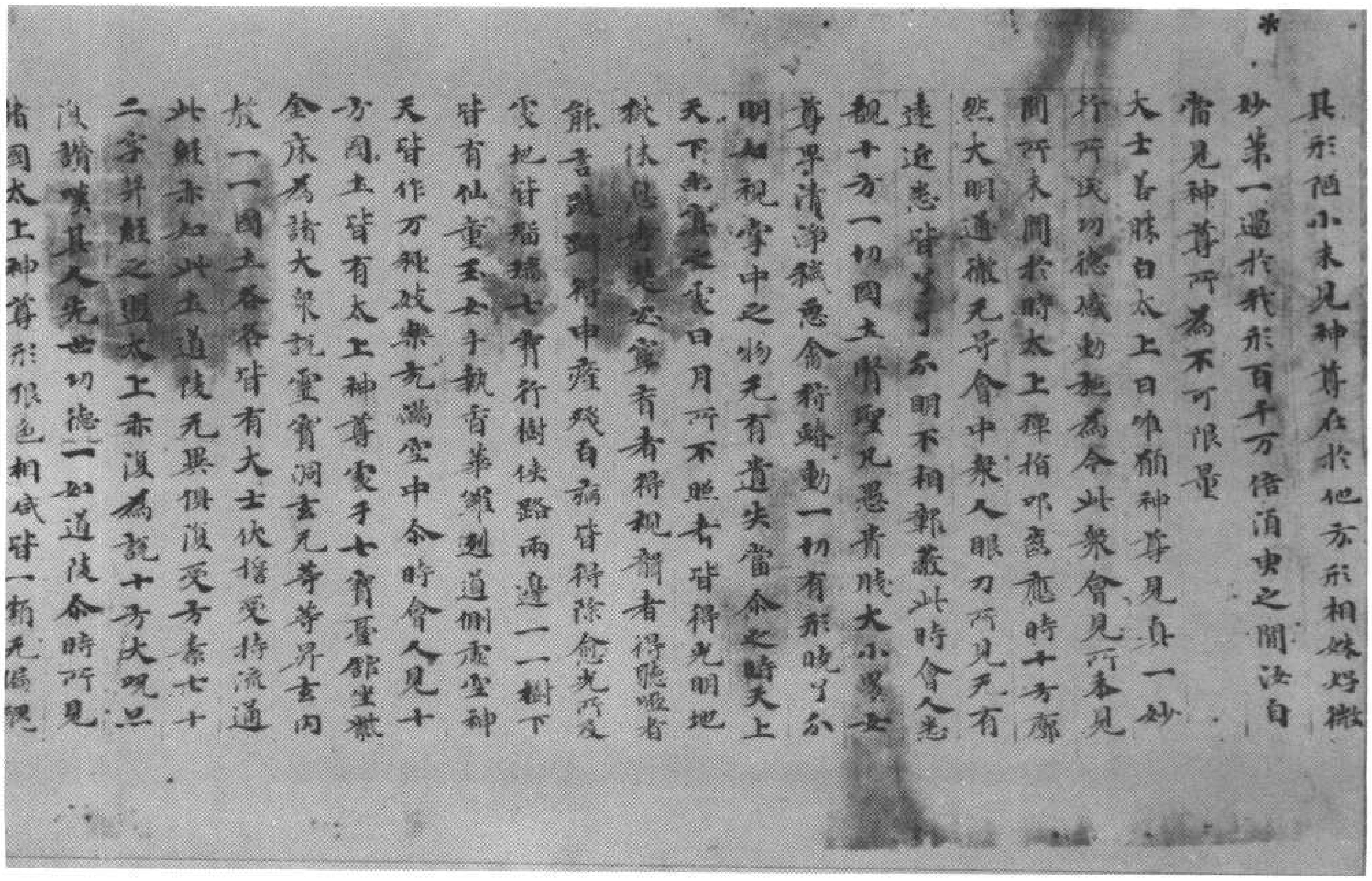

Pelliot chinois
Touen-houang 2391

伯二三九一號　太上靈寶無等等昇玄内教經

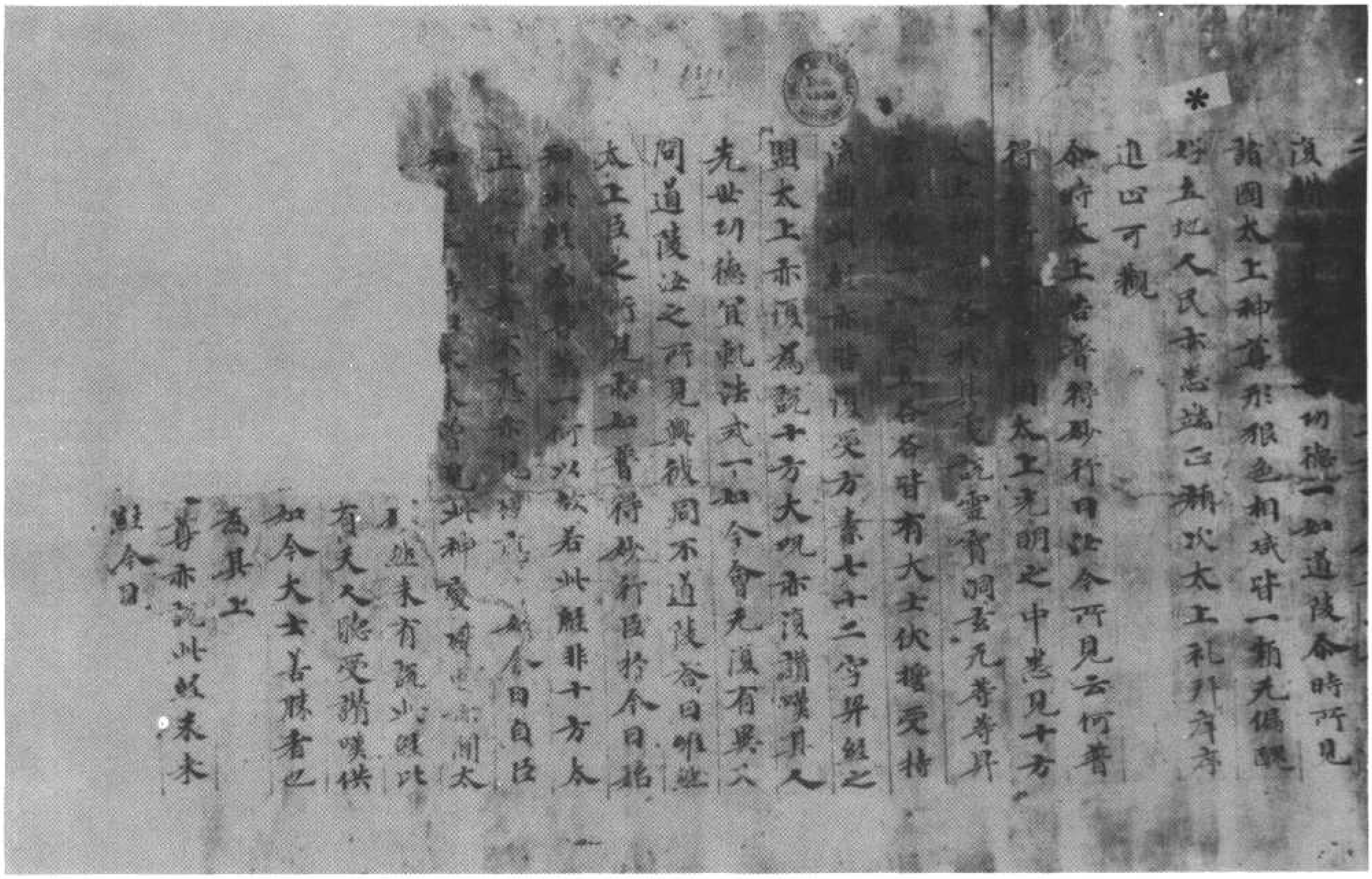

*
難說法欲識者此人便是即以手指道陵曰
善男子汝可與此大士共相勞問是大士者
名曰善勝多喜國土尊所遣以為汝故此
大士久備淨行功業成就與汝无異於是大
士善勝曰我從遠來便為遠客法應先言即
便合掌拱手微道陵曰首食道德飢渴日久
不謂今日因公遂欲將展虛衿之情卿今乃
能先受此經功德巍巍不可限量吾五天尊
為此經故遠我來見勞來於卿并欲相崖至
身貢大帝當令卿於彼青所更增功德亦當
令卿聞所未聞見所未見於是道陵亦頂捧
手撤捺向大士曰雖為未面遙想積然不怙
今日遠軒仁德積明鄙生就以凡陋仰荷天
尊誘見勞慰術卿雖愆无以當之
爾時大聖衆見此光明從彼東方來又見寶
臺在虛空中并見大士善勝所說法言无大
无小皆悉驚歎所以然於大聖衆中有
一仙人名曰普靜妙行即從座起作禮問曰
臣從昔來未曾見今日所為神通感應乃至
于此與七寶臺妙聚希有而此大士端正業
一天上世間未見此人臣意必謂當為天尊
所重衆聖所崇而使反更禮敬神尊卑迎道
陵臣心疑惑未了斯事唯垂分別告示愚昧
爾時太上告大士善勝曰汝可答此仙人汝



陵臣心具感未了斯事非無分別吾未愚喙
命時太上告大士善勝曰汝可答此仙人汝
其聞感此仙人昔先世已於汝所聞法得悟
汝今為說必須解悟
是時大士善勝語普得妙行曰汝今謂我端
正於此第一而我生于他方妙樂國土形貌
醜惡復不及汝妙樂國土無端正者復沒人
於鄰勝國土形貌醜惡復不及汝最下一人
今汝神尊見形端正非為德薄道卑伏其坐
也直以所生之處隨類受形故見下劣不欲
勝我而神尊今者一日之中有无量之形周
遍十方中有見形如汝皆仙道者中有見形
如凡人者中有見形作國主者中有見形作
大臣者中有見形作道士者中有見形作沙
門者中有見形作國師者中有見形作大富
主者中有見形徵世不仕自足無怡者中有
見形行施孝者中有見形敬他卑生俻功德
者中有見形獨處山林者中有見形養民人
爾者中有見形第一端正者中有見形為醜
陋者中有見形癃者在者普得妙行今汝
當智大聖至真以神通力无所不見汝不可
以凡愚形質限量聖人汝今但見神尊在此
其形陋小未見神尊在於他方形相姝好微

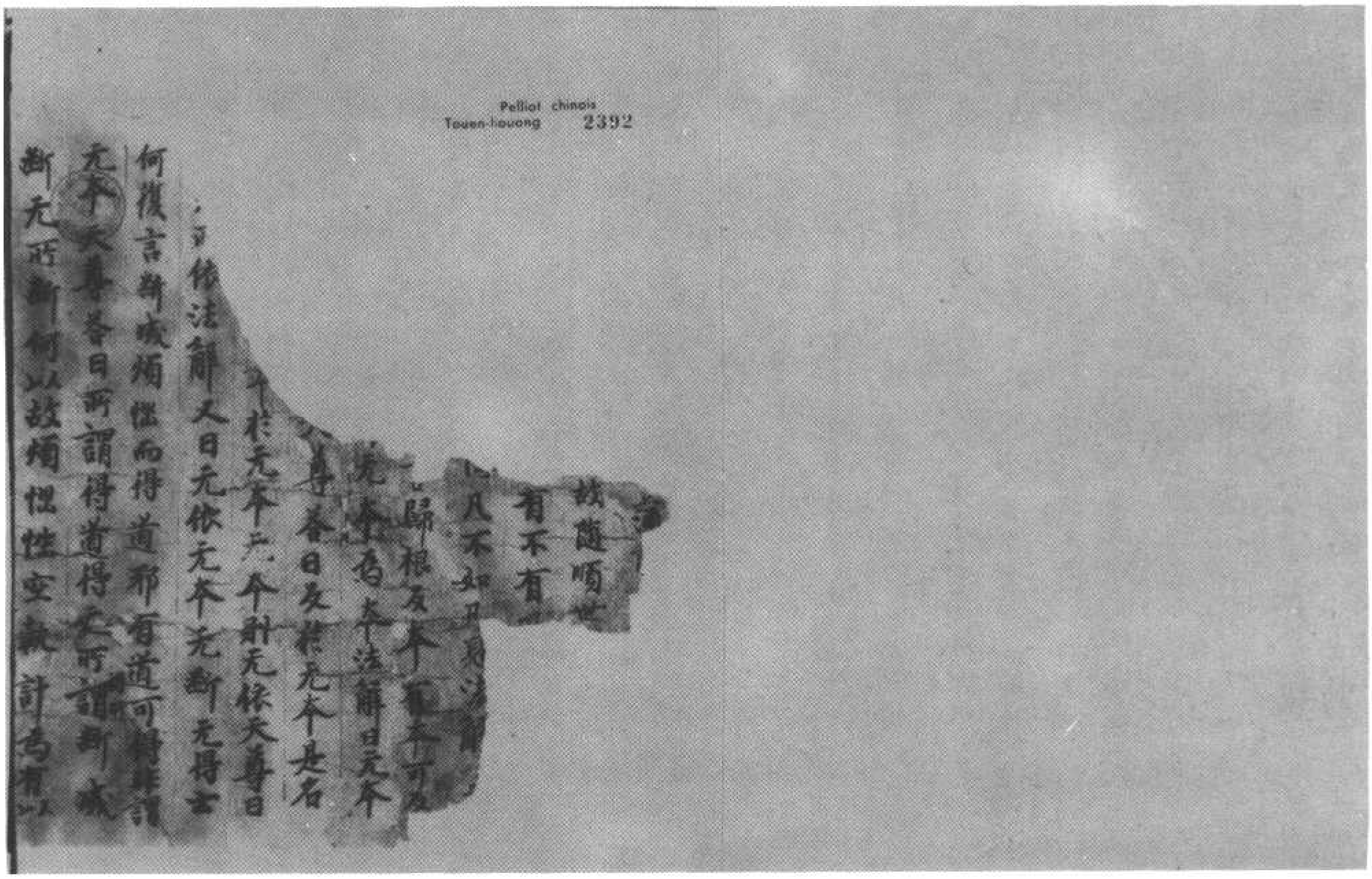


其形陋小未見神尊在於他方形相姝好微
妙第一過於我形百千万倍須臾之間汝自
當見神尊所為不可限量
大士善勝白太上曰仰願神尊見真一妙
行所成功德感動施為令此衆會見所未見
聞所未聞是時太上彈指叩齒應時十方廓
然大明通徹无㝵會中衆人眼力所見无有
遠近悉皆了了分明不相鄣蔽此時會人悉
覩十方一切國土賢聖凡愚貴賤大小男女
尊卑清淨穢惡含精蠕動一切有形曉了分
明如視掌中之物无有遺失當今之時天上
天下无復處之日月所不照者皆得光明地
獄休息[illegible]窮冥者皆得視聾者得聽瘂者
能言跛蹇得申癃殘百病皆得除愈光所及
處地皆稻穗七寶行樹侠路兩邊一一樹下
皆有仙童玉女手執香華衆列道側虛空神
天皆作万種伎樂充滿空中爾時會人見十
方國土皆有太上神尊處于七寶臺館坐紫
金床為諸大衆說靈寶洞玄无等等界玄門
教一一國土各各皆有大士伏膺受持流通
此經亦如此土道陵无異俱復受方素七十
二字并解之時太上亦復為說十方大呪呪
復讚嘆其人先世功德一如道陵命時所見
諸國太上神尊形貌色相咸皆一類无偏頗



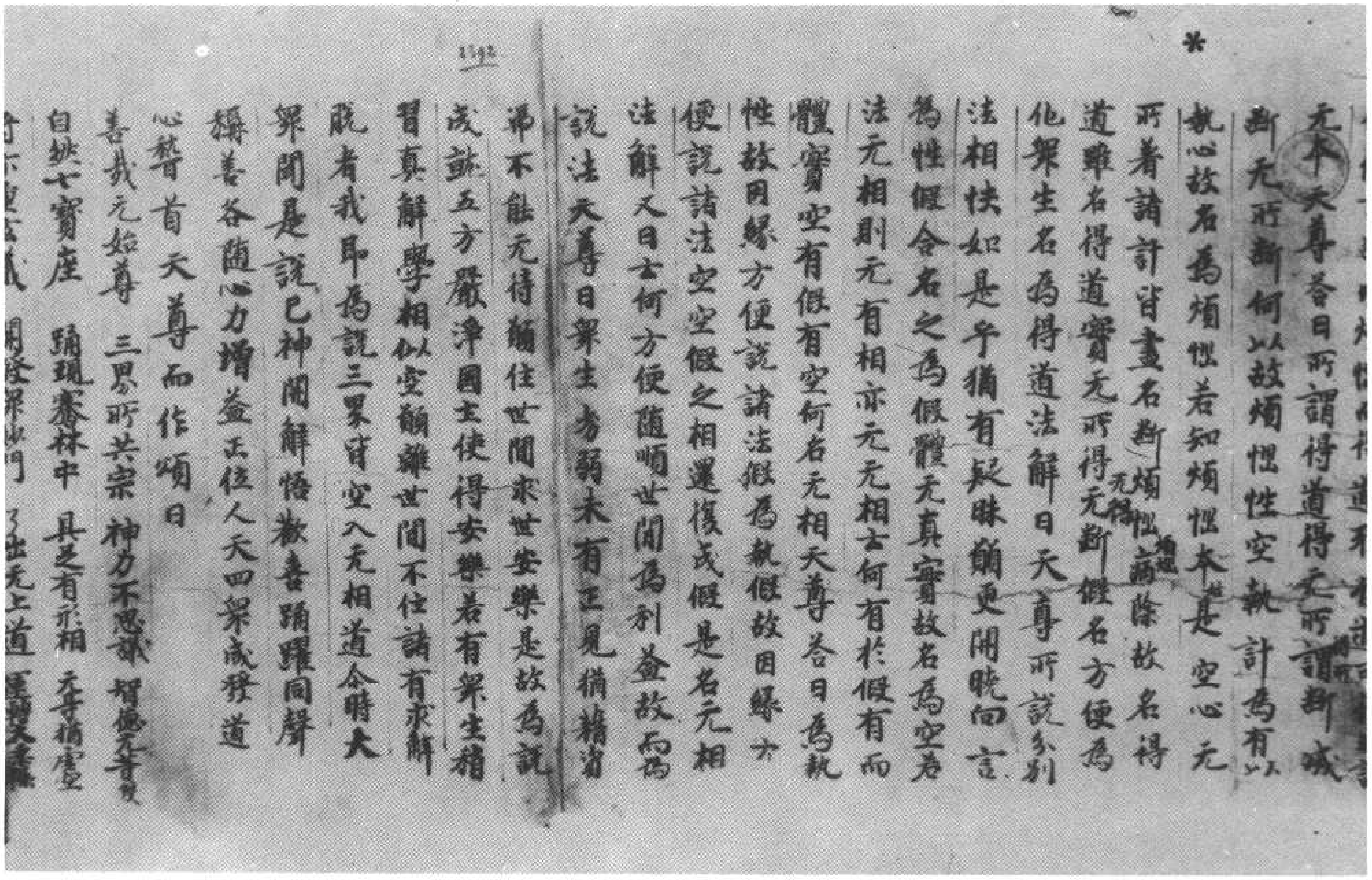
復[illegible]切德一如道德令時所見
諸國太上神尊形貌色相殊皆一類无偏醜
時五地人民亦悉端正猶如太上礼拜存存
追四可觀
今時太上告普[illegible]行日出令所見云何普
得[illegible]太上光明之中悉見十方
[illegible]說靈寶洞玄无等等昇
[illegible]各各皆有大士伏[illegible]受持
[illegible]亦皆復受方書七十二字昇經之
「聖太上亦復爲說十方大洞亦復讚嘆真人
先世功德宜執法式一如今會无復有異六
問道德法之所見與識同不道德荅曰唯然
太上[illegible]所見亦如曾得妙行臣於今日始
[illegible]一何以故若此經非十方太
上[illegible]今日自臣
[illegible]此神靈[illegible]開太
[illegible]從來有說此經比
有天人聽受讚嘆供
如今大士善勝者也
爲其上
尊亦說此經未來
雖今日

▼伯二三九二號　本際經卷第一



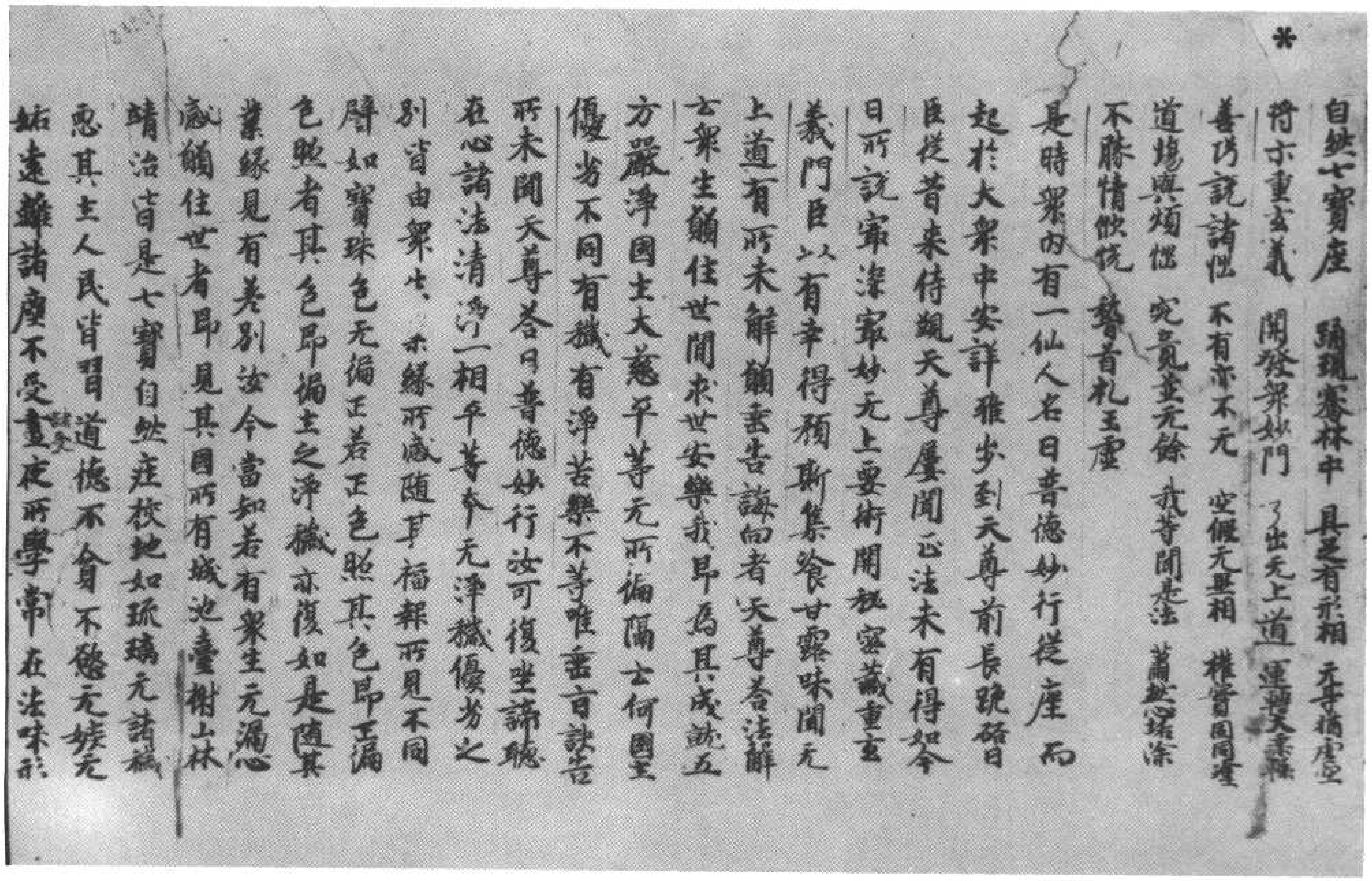
Pelliot chinois
Touen-houang 2392

[illegible]故隨順世
有不有
凡不如[illegible]
[illegible]歸根反本[illegible]可
无本爲本法解曰无本
[illegible]尊荅曰反於无本是名
[illegible]於无本[illegible]今謝无依天尊曰
[illegible]依法解又曰无依无本无斷无得[illegible]
何復言斷煩惱而得道邪若道可得非謂
无本天尊荅曰所謂得者道得无所謂斷[illegible]
斷无所斷何以故煩惱性空執計爲有以



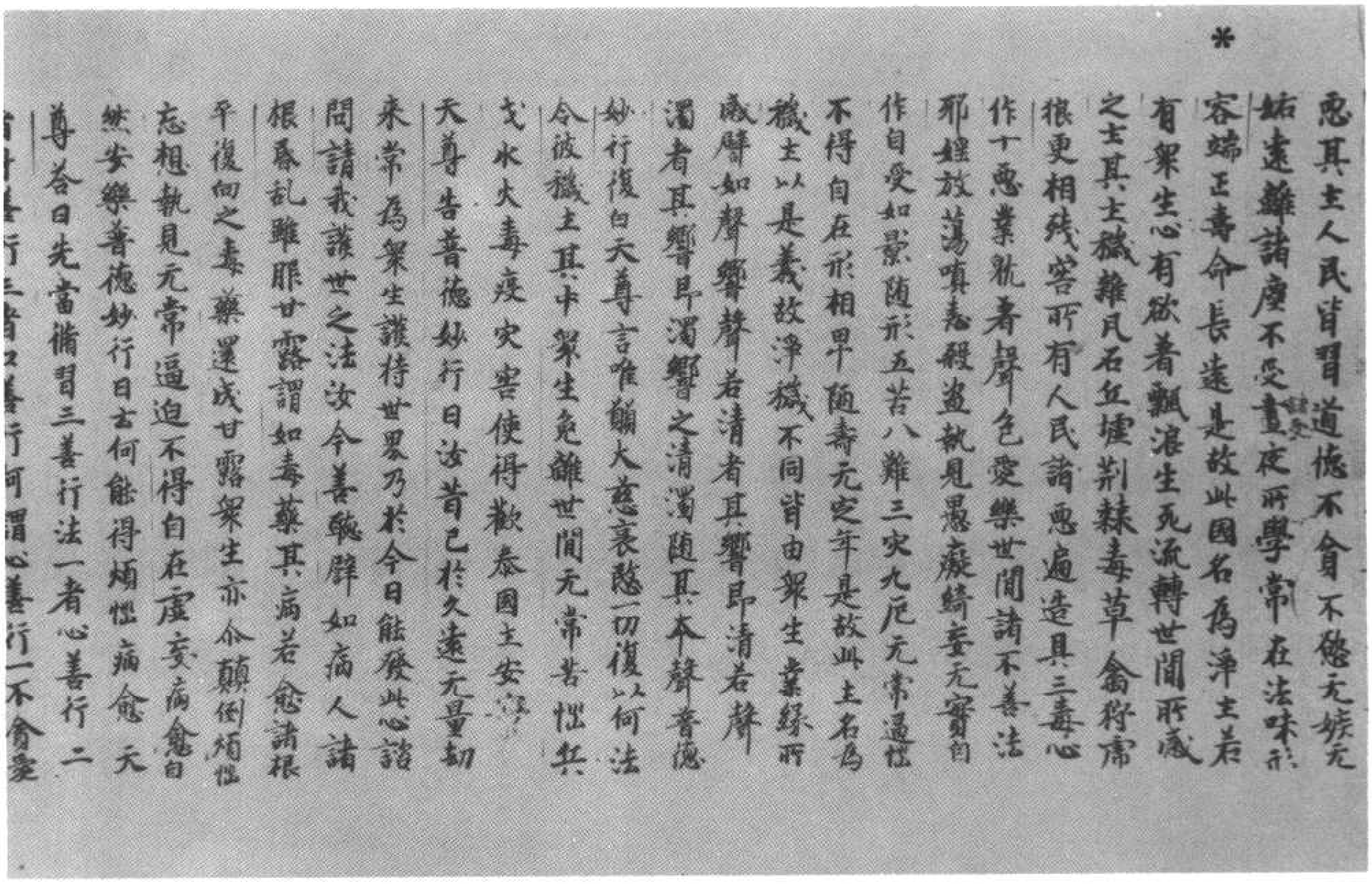
*

无本天尊答曰所謂得道得无所謂斷滅
斷无所斷何以故煩惱性空執計爲有以
執心故名爲煩惱若知煩惱本性是空心无
所著諸計皆盡名斷煩惱（无得）蕩除故名得
道雖名得道實无所得无斷假名方便爲
化衆生名爲得道法解曰天尊所說分別
法相快如是乎猶有疑昧願更開曉向言
爲性假合名之爲假體无真實故名爲空若
法无相則无有相亦无无相云何有於假有而
體實空有假有空何名无相天尊答曰爲執
性故因緣方便說諸法假爲執假故因緣方
便說諸法空空假之相還復成假是名无相
法解又曰云何方便隨順世間爲利益故而爲
說法天尊曰衆生劣弱未有正見稍精當
弟不能无待願住世間求世安樂是故爲說
成就五方嚴淨國土使得安樂若有衆生精
習真解學相似空願離世間不住諸有求解
脫者我即爲說三界皆空入无相道介時大
衆聞是說已神聞解悟歡喜踊躍同聲
稱善各隨心力增益正位人天四衆咸發道
心稽首天尊而作頌曰
善哉无始尊　三界所共宗　神力不思議　智德无等雙
自然七寶座　踊現騫林中　具足有形相　无等搞虛空
將示重玄義　開發衆妙門　了出无上道　運轉大乘

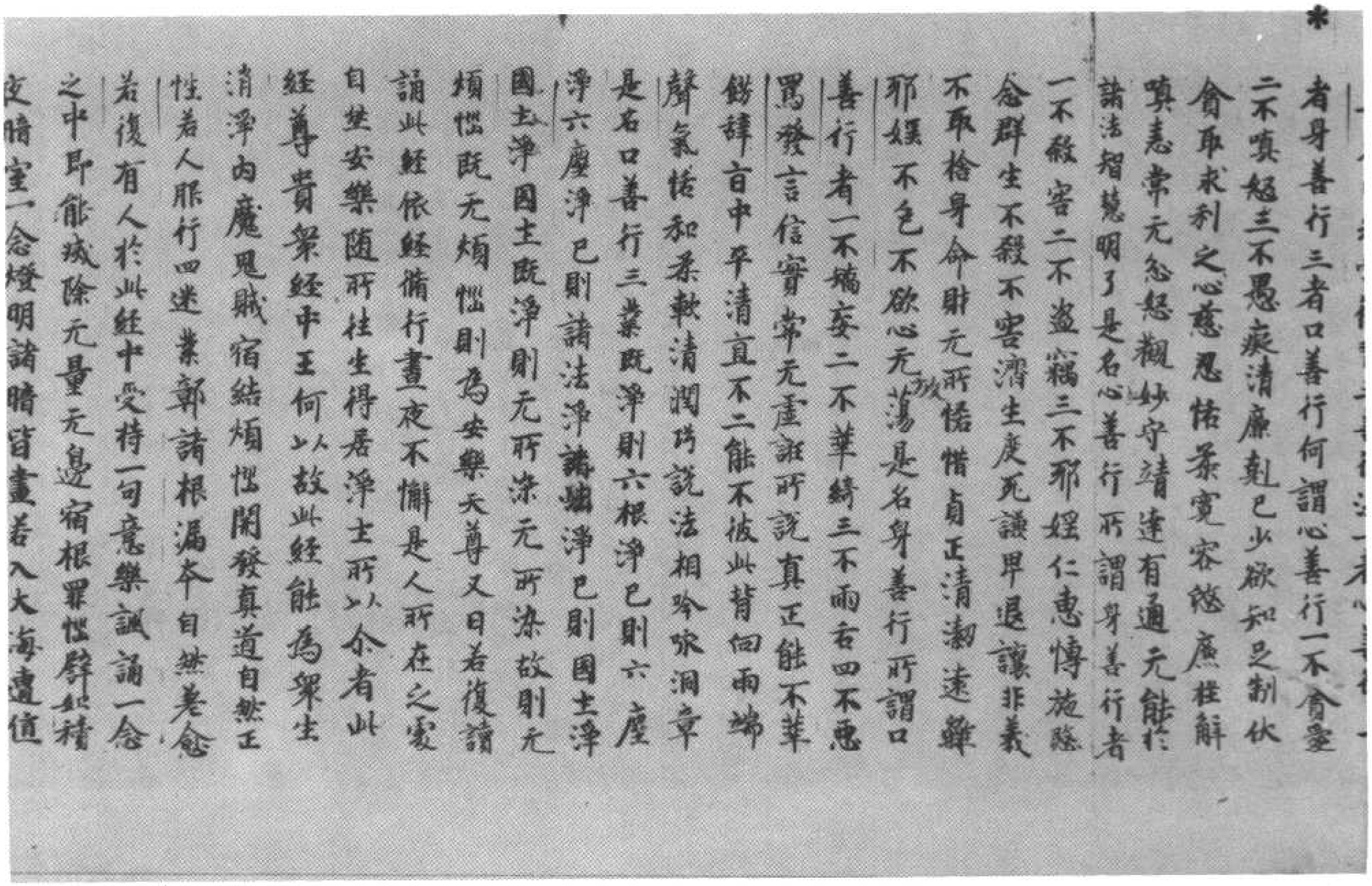


*

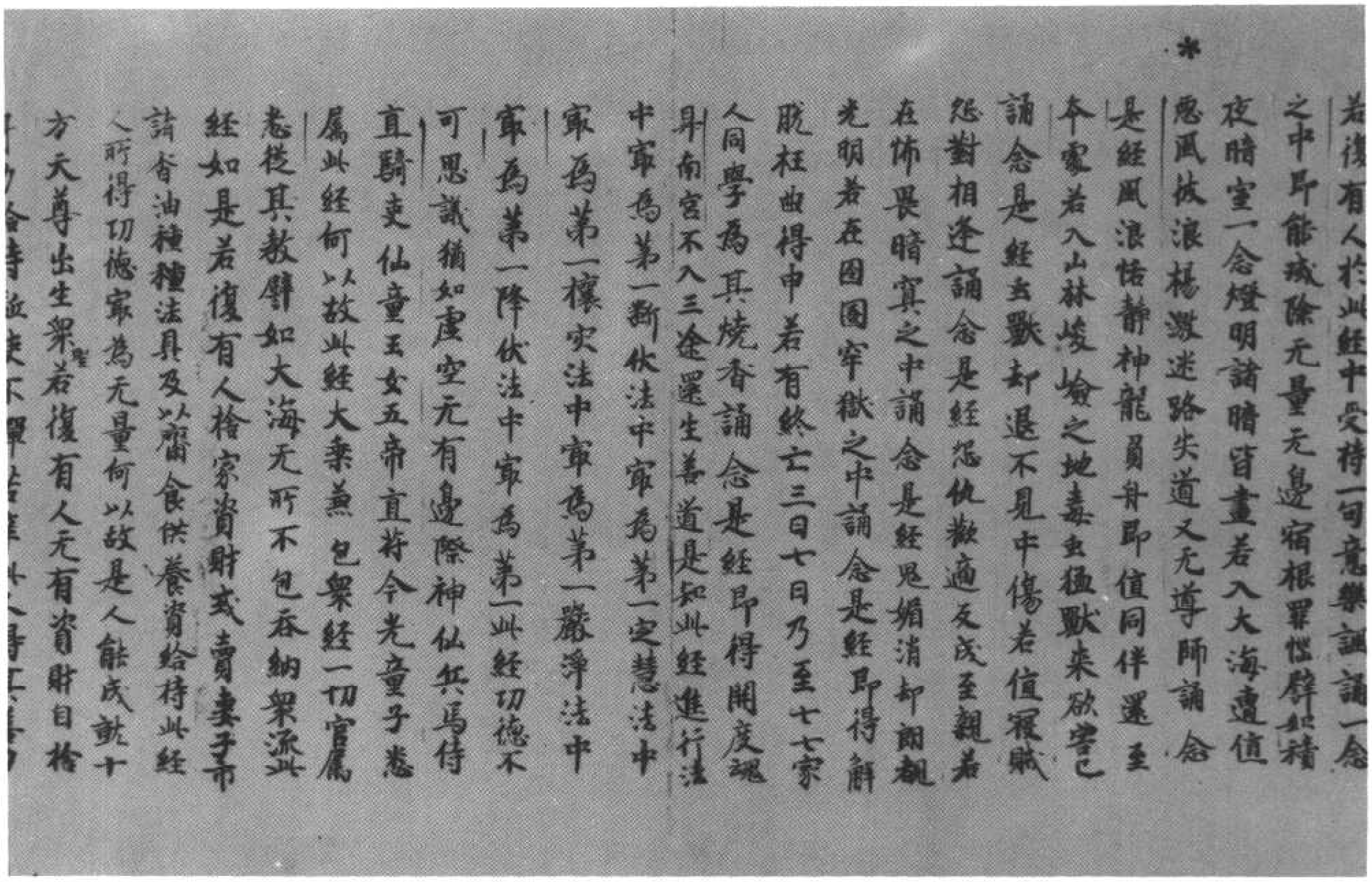
自然七寶座　踊現騫林中　具足有形相　无等搞虛空
將示重玄義　開發衆妙門　了出无上道　運轉大乘輪
善巧說諸惱　不有亦不无　空假无異相　權實圓同塗
道場與煩惱　究竟畫无餘　我等聞是法　蕭然深滌除
不勝情歡悅　稽首礼玉虛
是時衆內有一仙人名曰普德妙行從座而
起於大衆中安詳雅步到天尊前長跪啓曰
臣從昔來侍覲天尊屢聞正法未有得如今
日所說寂漻寂妙无上要術開秘密藏重玄
義門臣以有幸得預斯集飡甘露味聞无
上道有所未解願垂告誨向者天尊答法解
云衆生願住世間求世安樂我即爲其成就五
方嚴淨國土大慈平等无所偏隔云何國土
優劣不同有穢有淨苦樂不等唯垂音訣告
所未聞天尊答曰普德妙行汝可復坐諦聽
在心諸法清淨〻一相平等本无淨穢優劣之
別皆由衆生〻亦緣所感隨身福報所見不同
譬如寶珠色无偏正若正色照其色即正偏
色照者其色即偏主之淨穢亦復如是隨其
業緣見有差別汝今當知若有衆生无漏心
感願住世者即見其國所有城池臺榭山林
靖治皆是七寶自然莊校地如琉璃无諸穢
惡其土人民皆習道德不貪不欲无嫉无
姤遠離諸塵不受（嘗受）晝夜所學常在法味形



惡其土人民皆習道德不貪不慾无嫉无
妬遠離諸塵不受晝夜所學常在法味形
容端正壽命長遠是故此國名為淨土若
有衆生心有欲着瓢浪生死流轉世間所感
之土其土穢雜瓦石丘墟荊棘毒草禽獸虎
狼更相殘害所有人民諸惡遍造具三毒心
作十惡業耽着聲色愛樂世間諸不善法
邪婬放蕩嗔恚殺盜執見愚癡綺妄无實自
作自受如影隨形五苦八難三災九厄无常逼惱
不得自在形相卑陋壽无定年是故此土名為
穢土以是義故淨穢不同皆由衆生業緣所
感譬如聲響聲若清者其響即清若聲
濁者其響即濁響之清濁隨其本聲善德
妙行復白天尊言唯願大慈哀愍一切復以何法
令彼穢土其中衆生免離世間无常苦惱兵
戈水火毒疫灾害使得歡泰國土安寧
天尊告善德妙行曰汝昔已於久遠无量劫
來常為衆生護持世界乃於今日能發此心諮
問請我護世之法汝今善聽譬如病人諸
根昏亂雖服甘露謂如毒藥其病若愈諸根
平復佪之毒藥還成甘露衆生亦尒顛倒煩惱
忘想執見无常逼迫不得自在虛妄病愈自
然安樂善德妙行曰云何能得煩惱病愈天
尊答曰先當備習三善行法一者心善行二
者身善行三者口善行何謂心善行一不貪愛

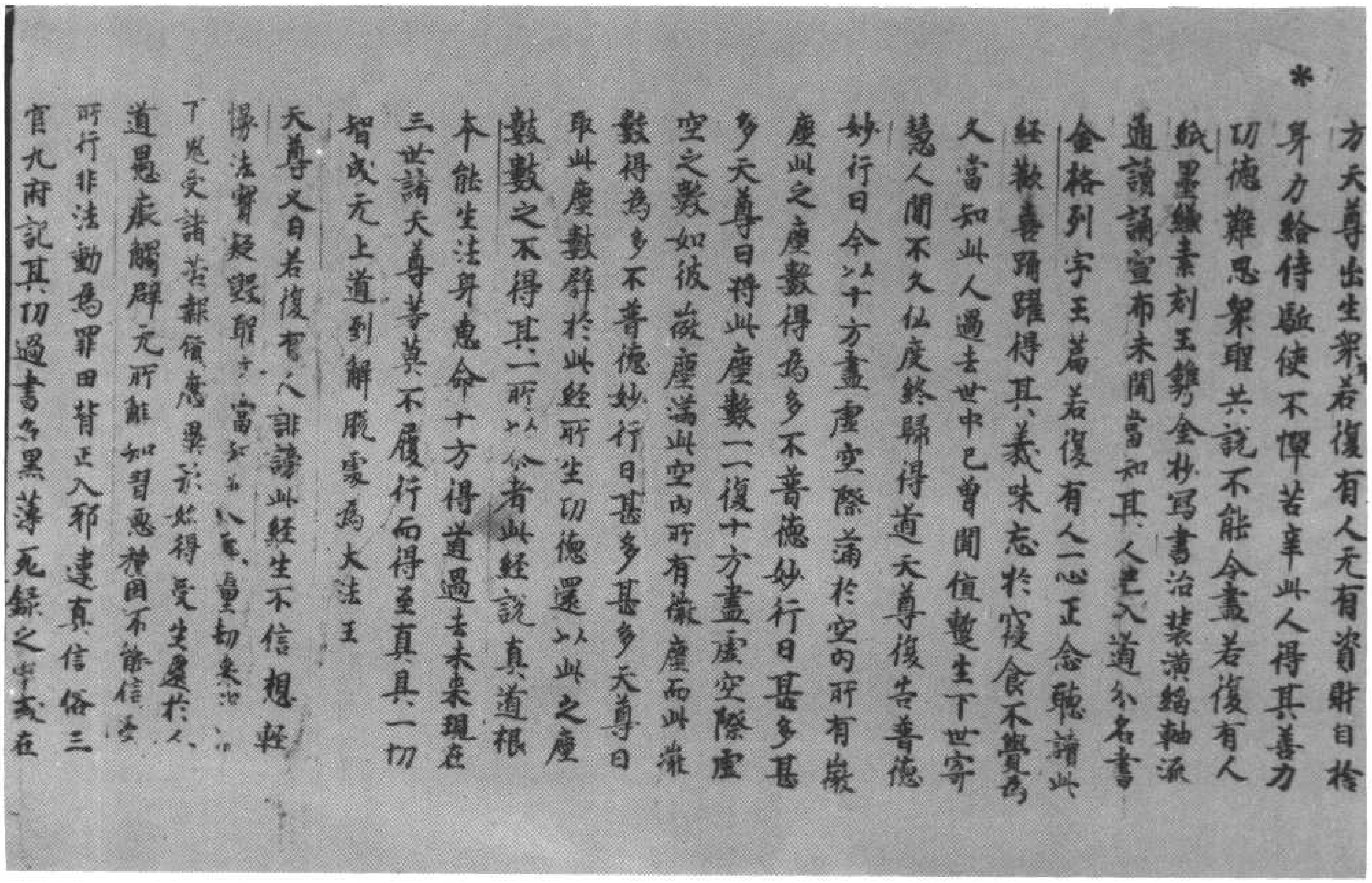


者身善行三者口善行何謂心善行一不貪愛
二不嗔怒三不愚癡清廉剋己少欲知足制伏
貪取求利之心慈忍恬柔寬容愍廣柱解
瞋恚常无忿怒觀妙守靖達有通无能於
諸法智慧明了是名心善行所謂身善行者
一不殺害二不盜竊三不邪婬仁惠博施慈
愍群生不殺不害濟生度死謙卑退讓非義
不取捨身命財无所悋惜貞正清潔遠離
邪婬不色不欲心无放蕩是名身善行所謂口
善行者一不矯妄二不華綺三不兩舌四不惡
罵發言信實常无虛誑所說真正能不華
飾辭言中平清直不二能不彼此背佪兩端
聲氣恬和柔軟清潤巧說法相吟詠洞章
是名口善行三業既淨則六根淨已則六塵
淨六塵淨已則諸法淨諸法淨已則國土淨
國土淨國土既淨則无所染无所染故則无
煩惱既无煩惱則為安樂天尊又曰若復讀
誦此經依經脩行晝夜不懈是人所在之處
自然安樂隨所往生得居淨土所以尒者此
經尊貴衆經中王何以故此經能為衆生
清淨內魔鬼賊宿結煩惱開發真道自然正
性若人服行四迷業鄣諸根漏本自然差愈
若復有人於此經中受持一句意樂諷誦一念
之中即能殄除无量无邊宿根罪惱譬如積
夜暗室一念燈明諸暗皆盡若入大海遺值



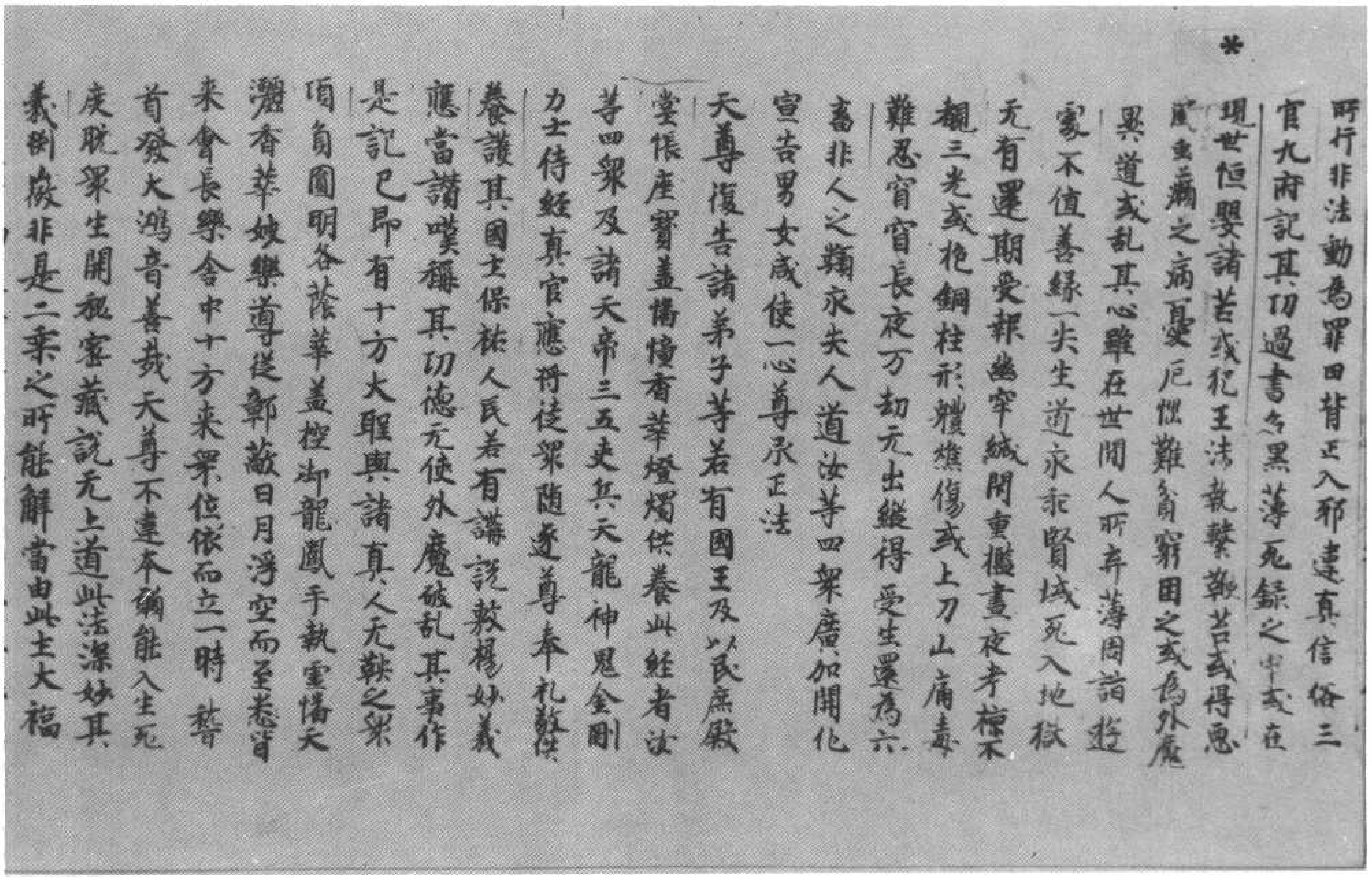
*

若復有人於此經中受持一句竟樂誦讀一念
之中即能滅除无量无邊宿根罪惱譬如積
夜暗室一念燈明諸暗皆盡若入大海遭值
惡風波浪楊激迷路失道又无導師誦念
是經風浪恬靜神龍負舟即值同伴還至
本處若入山林嶮峻之地毒虫猛獸來欲害己
誦念是經虫獸却退不見中傷若值寇賊
怨對相逢誦念是經怨仇散適反成至親若
在怖畏暗冥之中誦念是經鬼媚消却朗觀
光明若在囹圄牢獄之中誦念是經即得解
脫枉曲得申若有終亡三日七日乃至七七齋
人同學爲其燒香誦念是經即得開度魂
身南宮不入三塗還生善道是知此經進行法
中最爲第一斷伏法中最爲第一定慧法中
最爲第一懷實法中最爲第一嚴淨法中
最爲第一降伏法中最爲第一此經功德不
可思議猶如虛空无有邊際神仙兵馬侍
直騎吏仙童玉女五帝直符今光童子悉
屬此經何以故此經大乘兼包衆經一切官屬
悉從其教譬如大海无所不包吞納衆流此
經如是若復有人捨家資財或賣妻子市
請香油種種法具及以齋食供養資給持此經
人所得功德最爲无量何以故是人能成就十
方天尊出生衆聖若復有人无有資財自捨



*

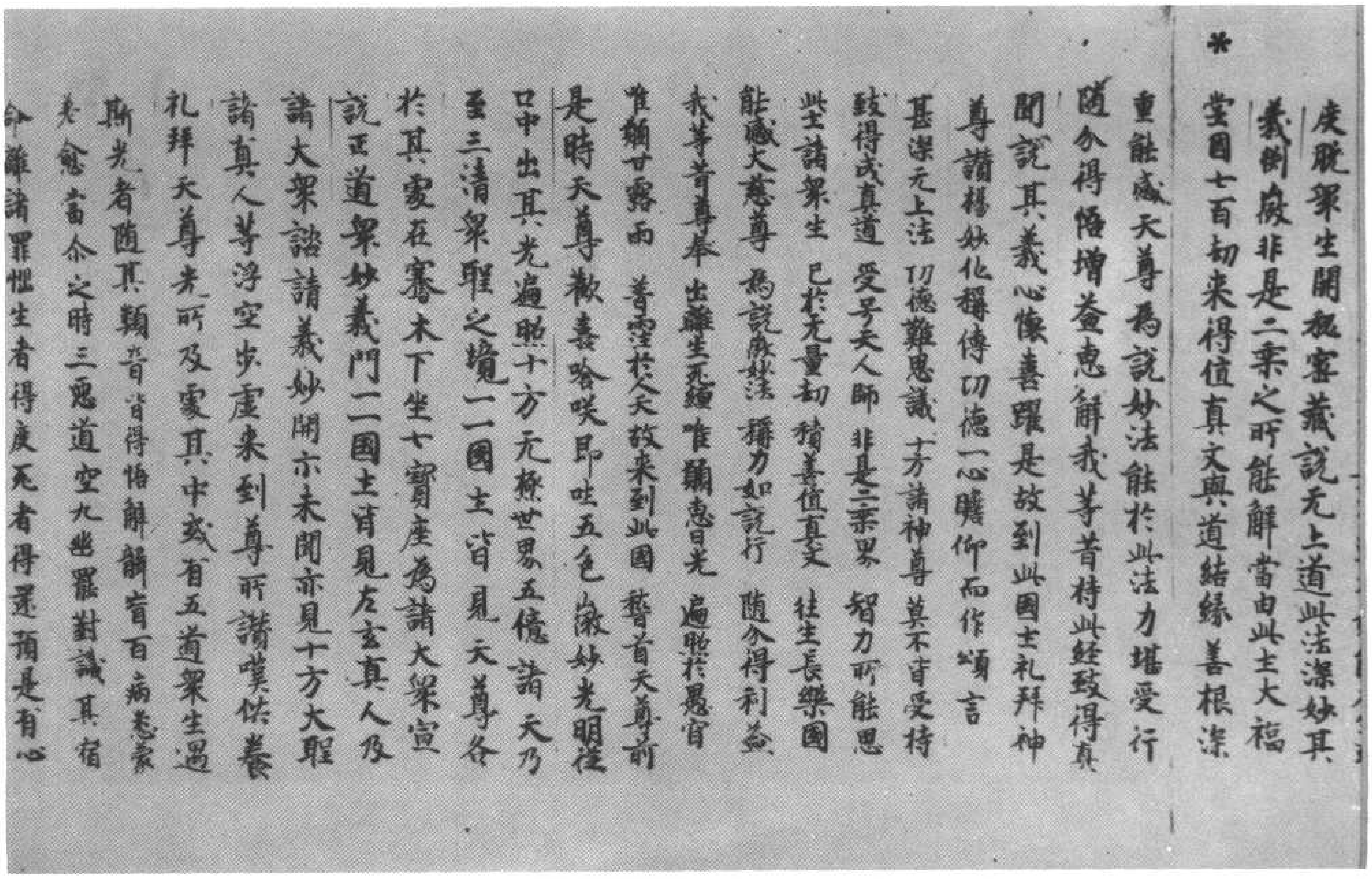
方天尊出生衆聖若復有人无有資財自捨
身力給侍驅使不憚苦辛此人得其善力
功德難思衆聖共說不能令盡若復有人
紙墨縑素刻玉鐫金抄寫書治裝潢緣軸流
通讀誦宣布未聞當知其人盡入道分名書
金格列字玉篇若復有人一心正念聽讀此
經歡喜踴躍得其義味忘於寢食不覺爲
久當知此人過去世中已曾聞值雙生下世寄
慧人聞不久仙度終歸得道天尊復告普德
妙行曰今以十方盡虛空際滿於空內所有微
塵此之塵數得爲多不普德妙行曰甚多甚
多天尊曰將此塵數一一復十方盡虛空際虛
空之數如彼微塵滿此空內所有微塵而此微
數得爲多不普德妙行曰甚多甚多天尊曰
取此塵數譬於此經所生功德還以此之塵
數數之不得其一所以爾者此經說真道根
本能生法身惠命十方得道過去未來現在
三世諸天尊菩莫不履行而得至真具一切
智成无上道到解脫處爲大法王
天尊又曰若復有人誹謗此經生不信想輕
慢法寶疑毀聖人當知是人無量劫來沿
丁逃受諸苦報傾應果報然得受生處於人
道愚疵闇僻无所能知習惡積困不能信受
所行非法動爲罪田背正入邪違真信俗三
官九府記其功過書名黑簿死錄之中或在



*

所行非法動為罪田背正入邪違真信俗三官九府記其功過書名黑簿死録之中或在現世恒嬰諸苦或犯王法執繫鞭笞或得惡疾重病之病憂厄惱難貧窮困之或為外魔異道或乱其心雖在世間人所弃薄周諸遊家不值善縁一失生道永乖賢域死入地獄无有還期受報幽牢緘閉重檻晝夜考掠不覩三光或抱銅柱形體燋傷或上刀山痛毒難忍窅窅長夜万劫无出縱得受生還為六畜非人之類永失人道汝等四衆廣加開化宣告男女咸使一心尊承正法

天尊復告諸弟子等若有國王及以民庶殿堂帳座寶蓋幡幢香華燈燭供養此經者汝等四衆及諸天帝三五丈兵天龍神鬼金剛力士侍經真官應將徒衆隨逐尊奉礼敬供養護其國土保祐人民若有講說敷揚妙義應當讚嘆稱其功德无使外魔破乱其事作是說已即有十方大聖與諸真人无鞅之衆頂負圓明各蔭華蓋控御龍鳳手執雲幡天灑香華妓樂導從鄣蔽日月浮空而至悉皆來會長樂舍中十方來衆位依而立一時稽首發大鴻音善哉天尊不違本願能入生死度脫衆生開祕密藏說无上道此法深妙其義微廢非是二乘之所能解當由此土大福

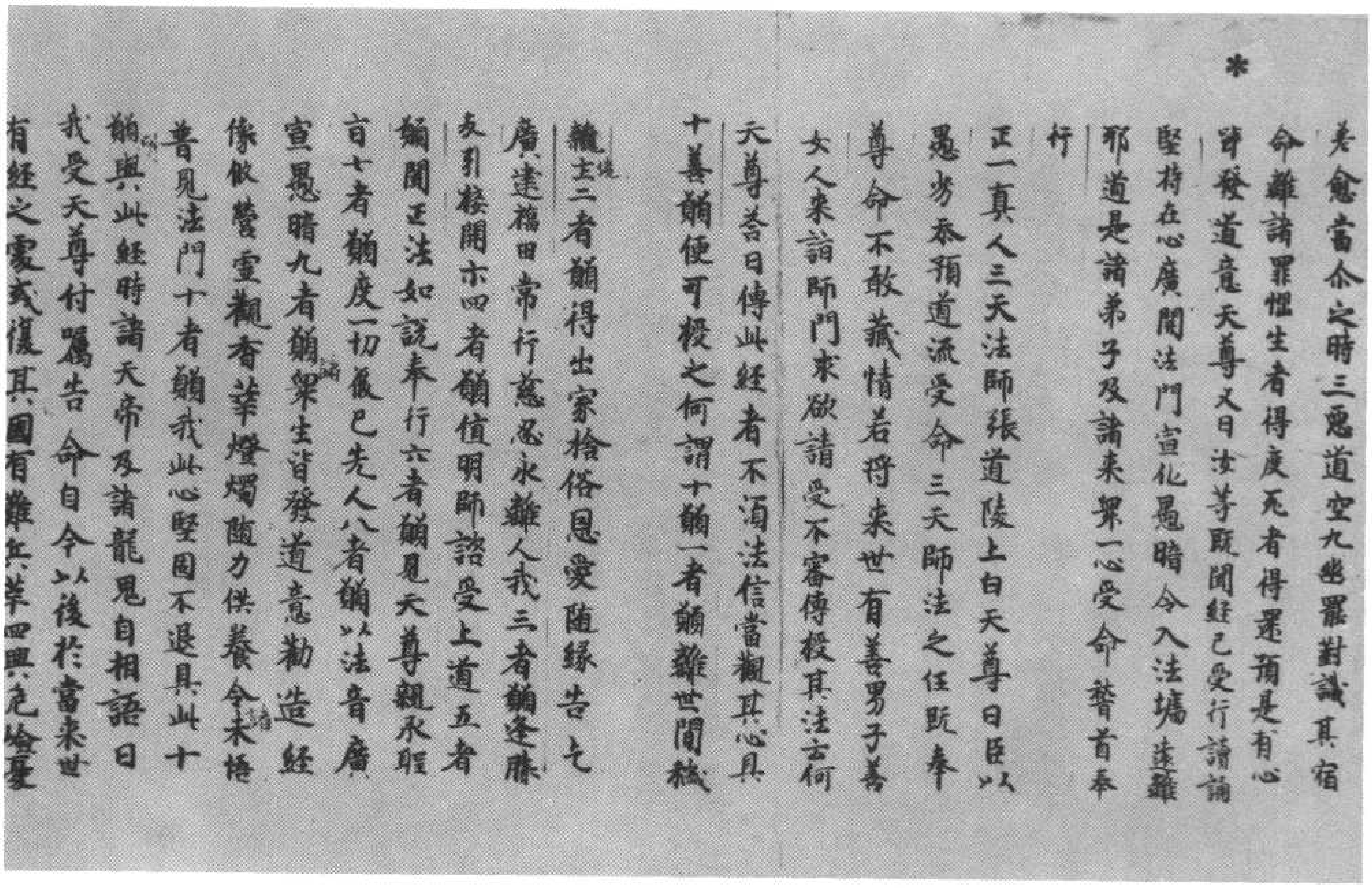


*

度脫衆生開祕密藏說无上道此法深妙其義微廢非是二乘之所能解當由此土大福堂國七百劫來得值真文與道結縁善根深重能感天尊為說妙法能於此法力堪受行隨分得悟增益惠解我等普持此經致得真聞說其義心懷喜躍是故到此國土礼拜神尊讚揚妙化稱傳功德一心瞻仰而作頌言

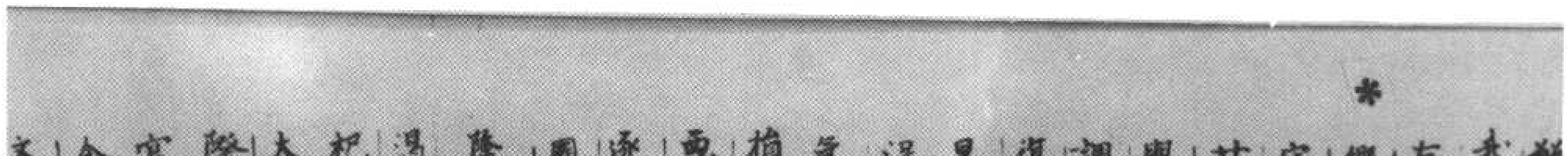
甚深无上法　功德難思議　十方諸神尊　莫不皆受持
致得成真道　受号天人師　非是二乘果　智力所能思
此土諸衆生　已於无量劫　積善值真文　往生長樂國
能感大慈尊　為說微妙法　稱力如說行　隨分得利益
我等普尊奉　出離生死海　唯願惠日光　遍照於愚盲
唯願甘露雨　普霑於人天　故來到此國　稽首天尊前

是時天尊歡喜含笑即吐五色微妙光明從口中出其光遍照十方无極世界五億諸天乃至三清衆聖之境一一國土皆見天尊各於其處在寶木下坐七寶座為諸大衆宣說正道衆妙義門一一國土皆見左玄真人及諸大衆諮請義妙開示未聞亦見十方大聖諸真人等浮空步虛來到尊所讚嘆供養礼拜天尊光所及處其中或有五道衆生遇斯光者隨其類音皆得悟解解脫百病悉蒙差愈當尒之時三惡道空九幽罷對識其宿命離諸罪惱生者得度死者得還預是有心



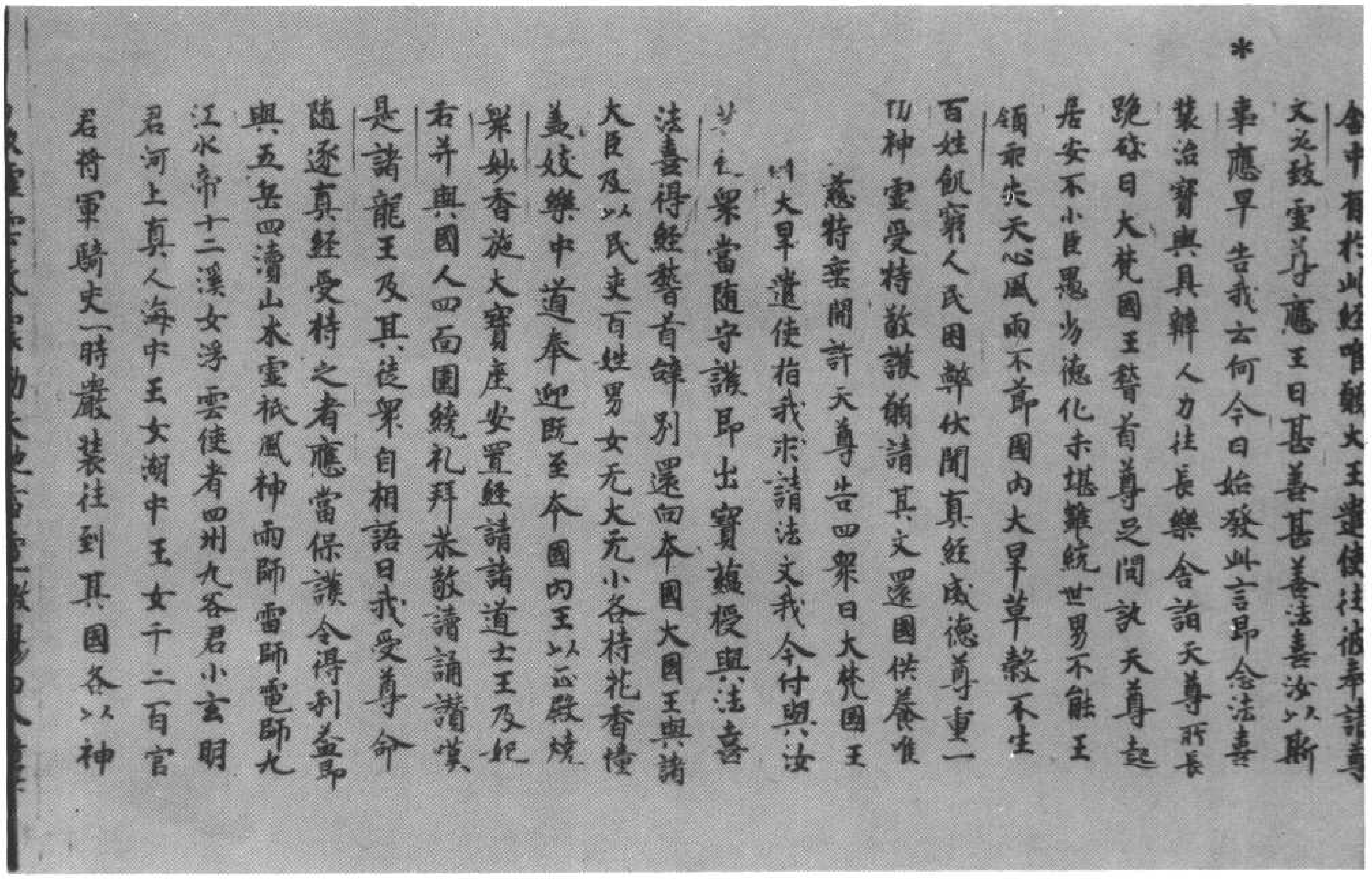
*

差愈當尒之時三惡道空九幽罷對識其宿
命離諸罪惱生者得度死者得還預是有心
皆發道意天尊又曰汝等既聞經已受行諷誦
堅持在心廣聞法門宣化愚暗令入法場遠離
邪道是諸弟子及諸來衆一心受命稽首奉
行
正一真人三天法師張道陵上白天尊曰臣以
愚劣忝預道流受命三天師法之任既奉
尊命不敢藏情若將來世有善男子善
女人來詣師門求欲請受不審傳授其法云何
天尊荅曰傳此經者不須法信當觀其心具
十善願便可授之何謂十願一者願離世間穢
穢土（法）二者願得出家捨俗恩愛隨緣告乞
廣建福田常行慈忍永離人我三者願逢勝
友引接開示四者願值明師諮受上道五者
願聞正法如說奉行六者願見天尊親承聖
旨七者願度一切報已先人八者願以法音廣
宣愚暗九者願衆生皆發道意勸造經
像飲營靈觀香華燈燭隨力供養令未悟
普見法門十者願我此心堅固不退具此十
願與此經時諸天帝及諸龍鬼自相語曰
我受天尊付囑告命自今以後於當來世
有經之處我復其國有難兵革四興危嶮憂



*

願與此經時諸天帝及諸龍鬼自相語曰
我受天尊付囑告命自今以後於當來世
有經之處我復其國有難兵革四興危嶮憂
懼我等徒衆所有神兵助其消却令彼寇
害時即退屏若其國分五星失度七曜差移
廿八宿不依分野日月勃食陰陽不調我等當
興南上司食韓君丈人周天八極君長生司馬
調政璇璣復於分位災殃變異皆使消滅若
復大旱人民渴乏即興龍王震雷注雨以救
旱災若復大水洪注滔天連陰不解人民淪
沒我等當與河上王女九海北玄君天翁西
氣君等為收水氣開雲止雨水即消退无所
損傷時諸鬼神亦各念言若有惡魔耶精
惡鬼魑魅魍入其境土欲行病者當共斥
逐不使留停時彼東方有一國土名曰大梵其
國大旱自春及夏彌歷十旬風日熾烈天不
降雨樹泉枯竭草穀燋然百姓憂遑人多
渇之其王大懼祈請神祇享歆衆生獻傳棒
杞日光轉盛金石銷融一國君民莫知所似時有
大臣名曰法喜往白王言臣聞太玄真一本
際妙經功德甚重不可思議天地神祇一切
官屬咸皆敬侍人天誦念隨心剋果長樂
舍中有於此經唯願大王遣使往彼奉請尊
文必致靈[illegible]應王曰甚善甚善法喜汝以斯



*

舍中有於此經唯願大王遣使往彼奉請尊

文必致靈尊應王曰甚善甚善法喜汝以斯

事應早告我云何今日始發此言即念法喜

裝治寶輿具辦人力往長樂舍詣天尊所長

跪啓曰大梵國王稽首尊足問訊天尊起

居安不小臣愚劣德化未堪難統世男不能王

領乖失天心風雨不節國內大旱草穀不生

百姓飢窮人民困弊伏聞真經威德尊重一

切神靈受持敬護願請其文還國供養唯

慈特垂開許天尊告四衆曰大梵國王

以大旱遣使指我求請法文我今付與汝

共亡衆當隨守護即出寶函授與法喜

法喜得經稽首辭別還向本國大國王與諸

大臣及以民吏百姓男女无大无小各持花香幢

蓋妓樂中道奉迎既至本國內王以正殿燒

香并與國人四面圍繞礼拜恭敬請誦讚嘆

衆妙香施大寶座安置經請諸道士王及妃

是諸龍王及其徒衆自相語曰我受尊命

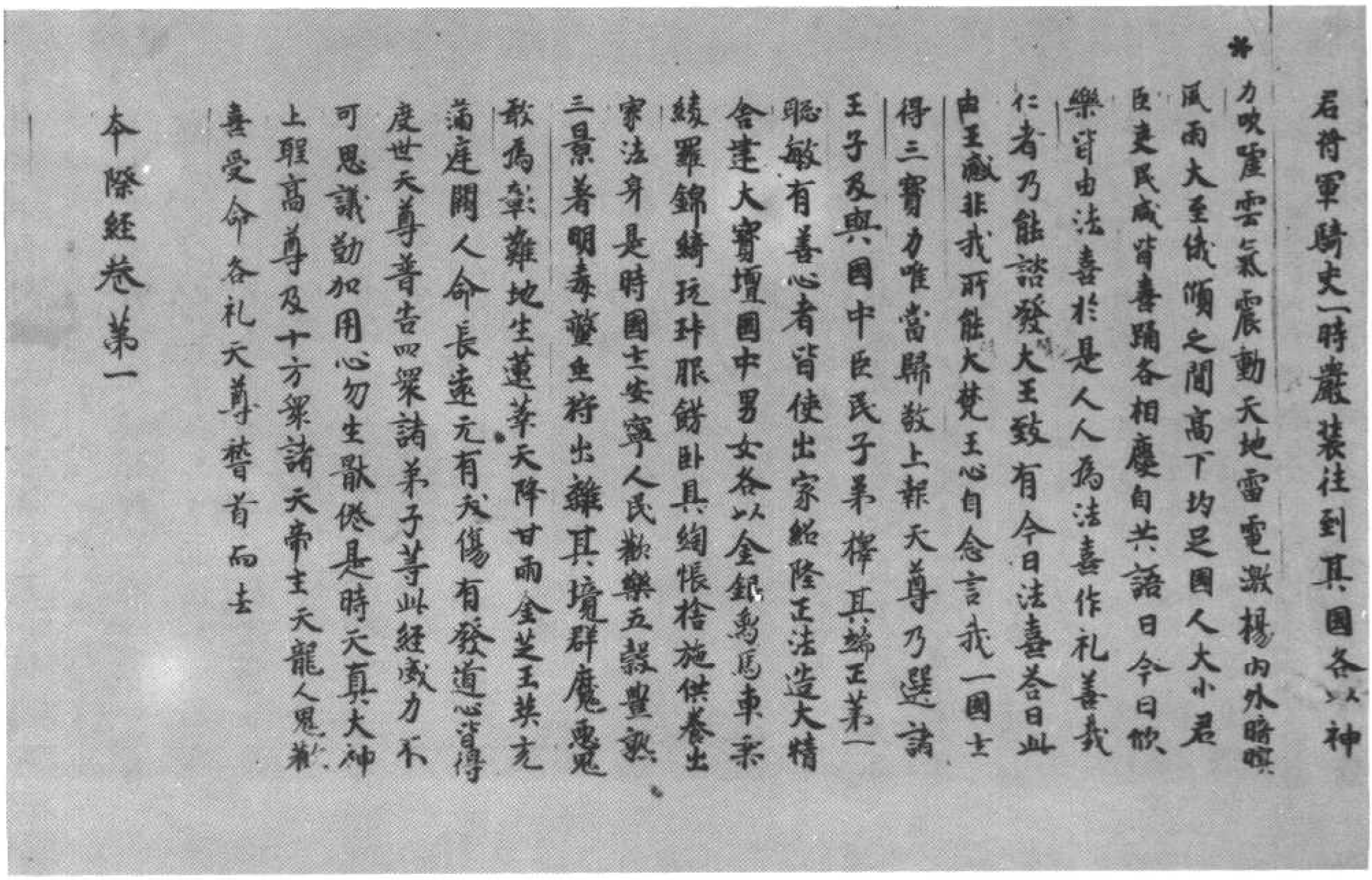
隨逐真經受持之者應當保護令得利益即

與五岳四瀆山林靈祇風神雨師雷師電師九

江水帝十二溪女浮雲使者四州九谷君小玄明

君河上真人海中王女湖中王女千二百官

君將軍騎吏一時嚴裝往到其國各以神



君將軍騎吏一時嚴裝往到其國各以神

*

力吹霍雲氣震動天地雷電激揚內外晦暝

風雨大至俄頃之間高下均足國人大小君

臣吏民咸皆喜踊各相慶自共語曰今日歡

樂皆由法喜於是人人為法喜作礼善哉

仁者乃能諮發大王致有今日法喜答曰此

由王感非我所能大梵王心自念言我一國士

得三寶力唯當歸敬上報天尊乃選諸

王子及與國中臣民子弟擇其端正第一

聰敏有善心者皆使出家紹隆正法造大精

舍建大寶壇國中男女各以金銀象馬車乘

綾羅錦綺玩珍服餝卧具絢帳棬施供養出

家法身是時國土安寧人民歡樂五穀豐熟

三景著明毒螫息狩出離其境群魔惡鬼

斂爲藥雜地生蓮華天降甘雨金芝玉英充

滿庭闕人命長遠无有夭傷有發道心皆傳

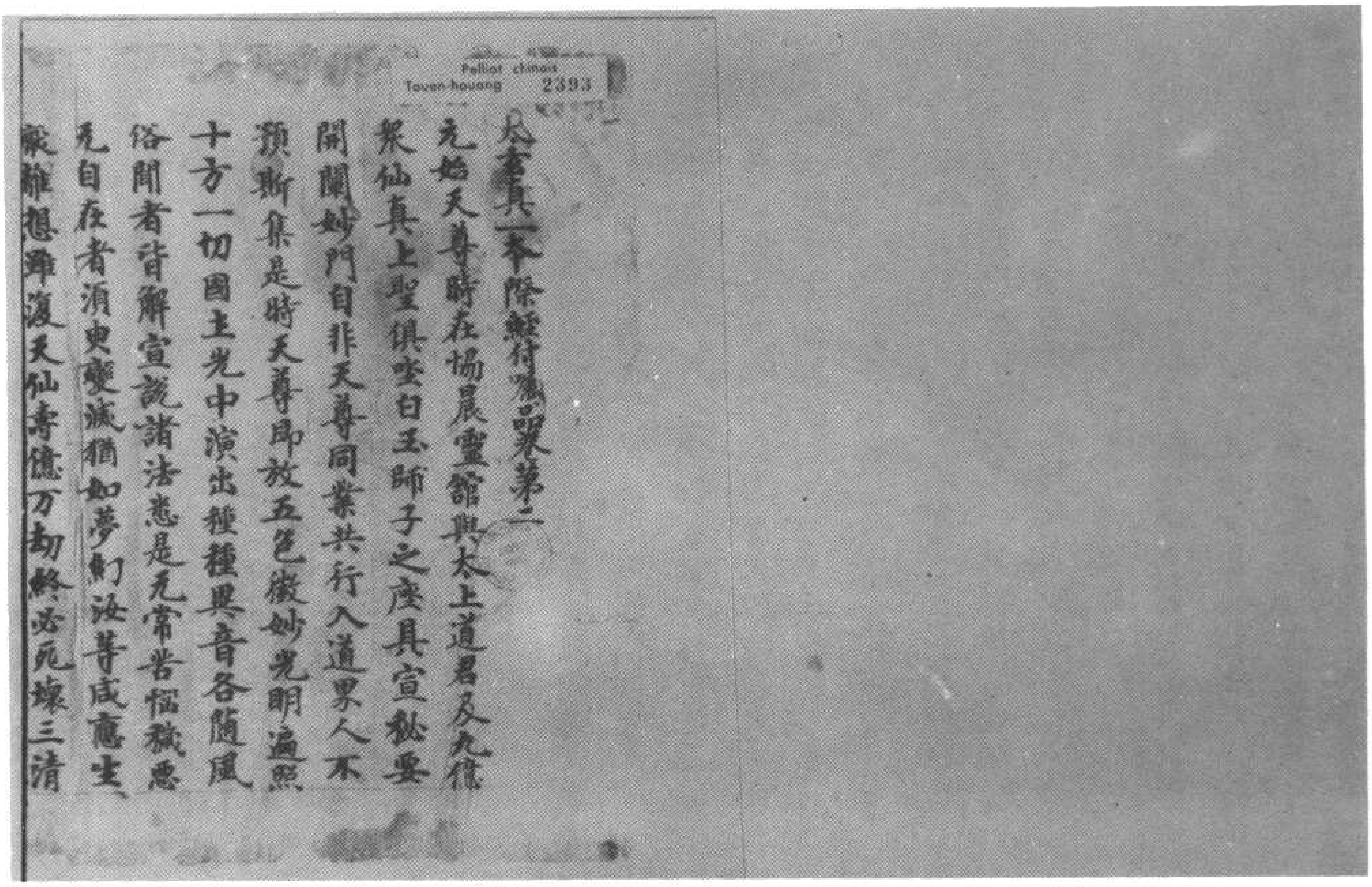
度世天尊普告四衆諸弟子等此經威力不

可思議勤加用心勿生懈怠是時天真大神

上聖高尊及十方衆諸天帝主天龍人鬼歡

喜受命各礼天尊稽首而去

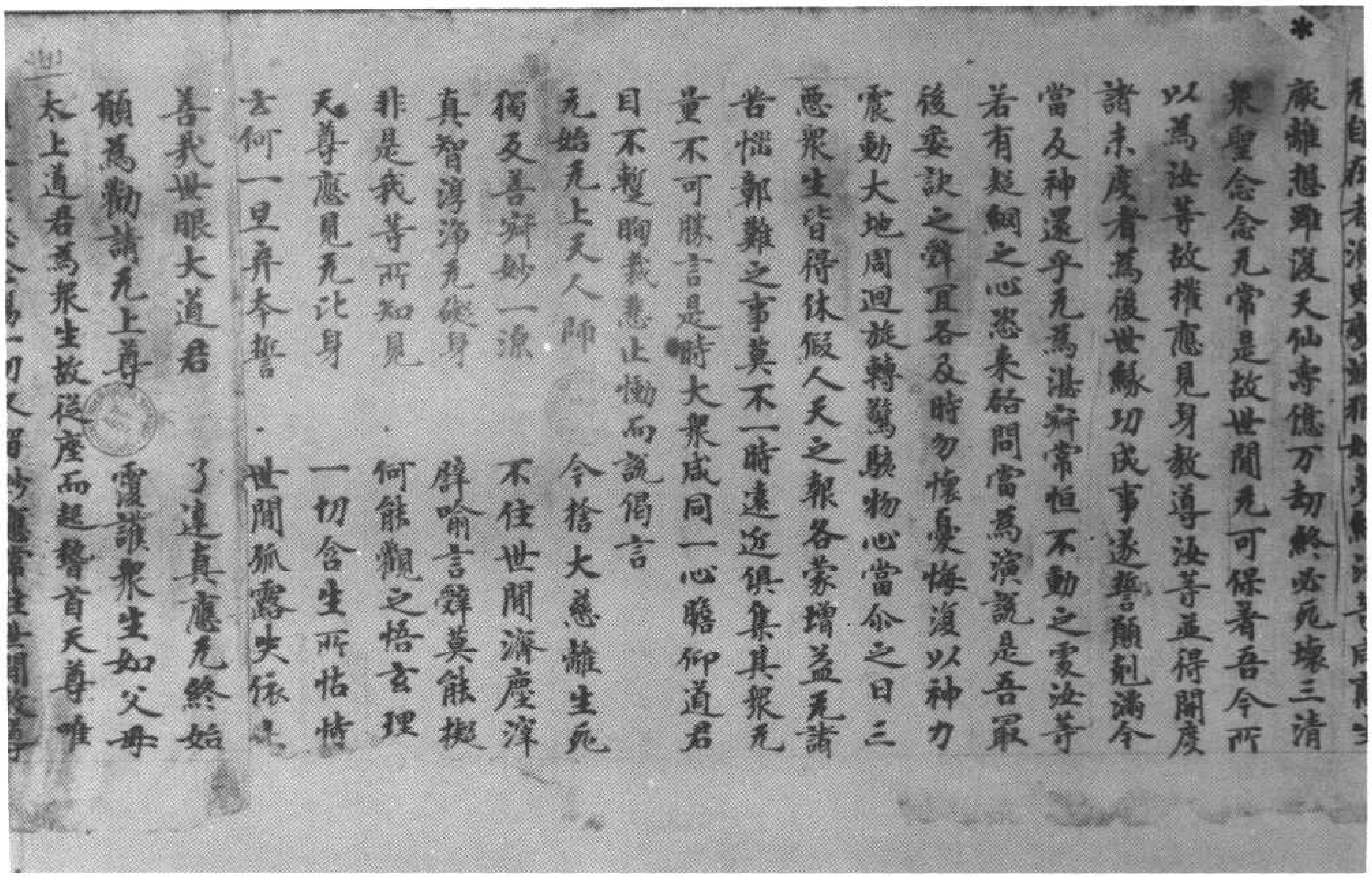
本際經卷第一



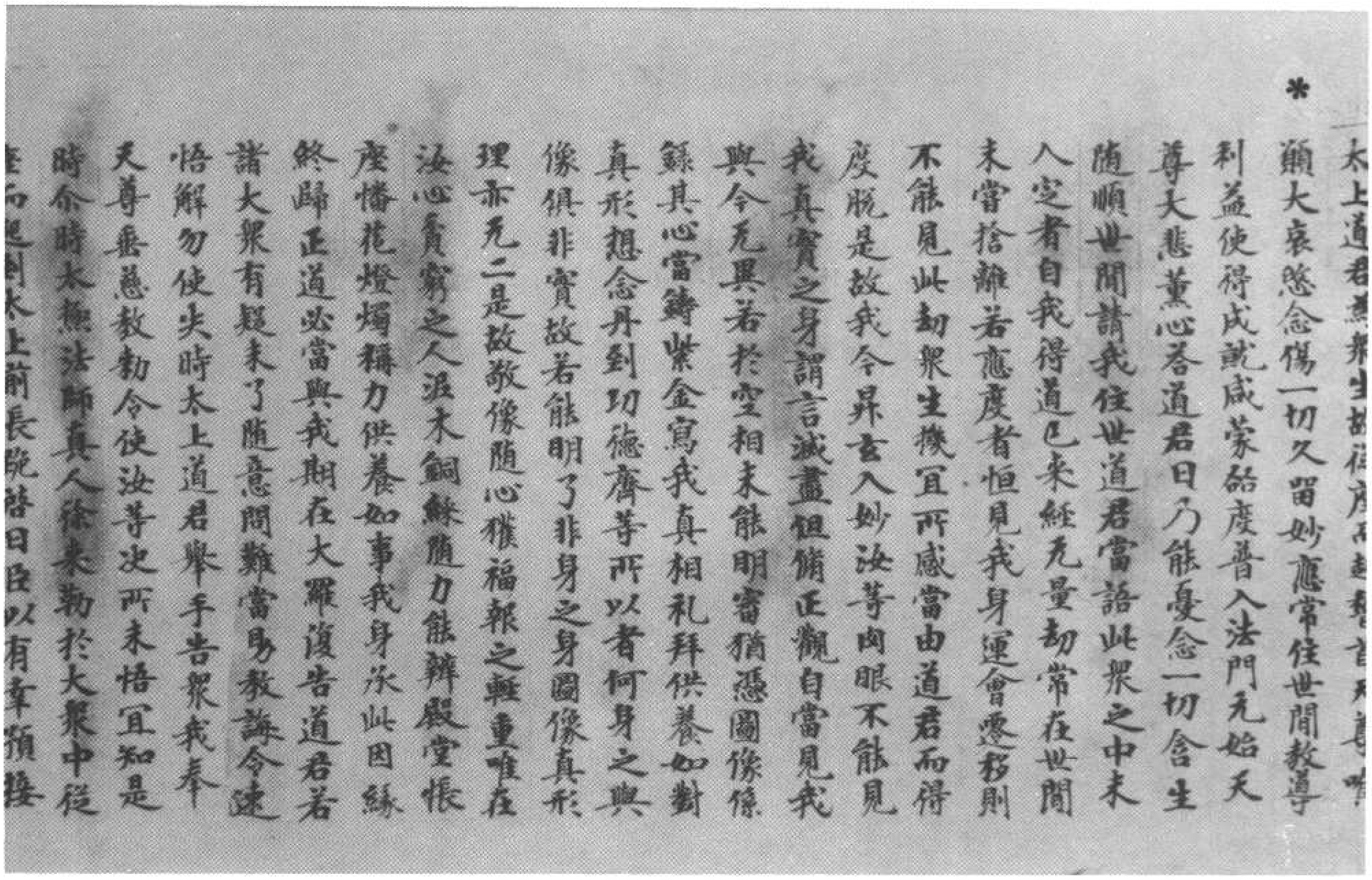
Pelliot chinois
Touen-houang 2393

太玄真一本際經付囑品第二
无始天尊時在協晨靈館與太上道君及无極
衆仙真上聖俱坐白玉師子之座具宣秘要
開闡妙門自非天尊同業共行入道界人不
預斯集是時天尊即放五色微妙光明遍照
十方一切國土光中演出種種異音各隨風
俗聞者皆解宣說諸法悉是无常苦惱穢惡
无自在者須臾變滅猶如夢幻汝等咸應生
厭離想雖復天仙壽億万劫終必死壞三清

伯二三九三號　太玄真一本際經卷第三

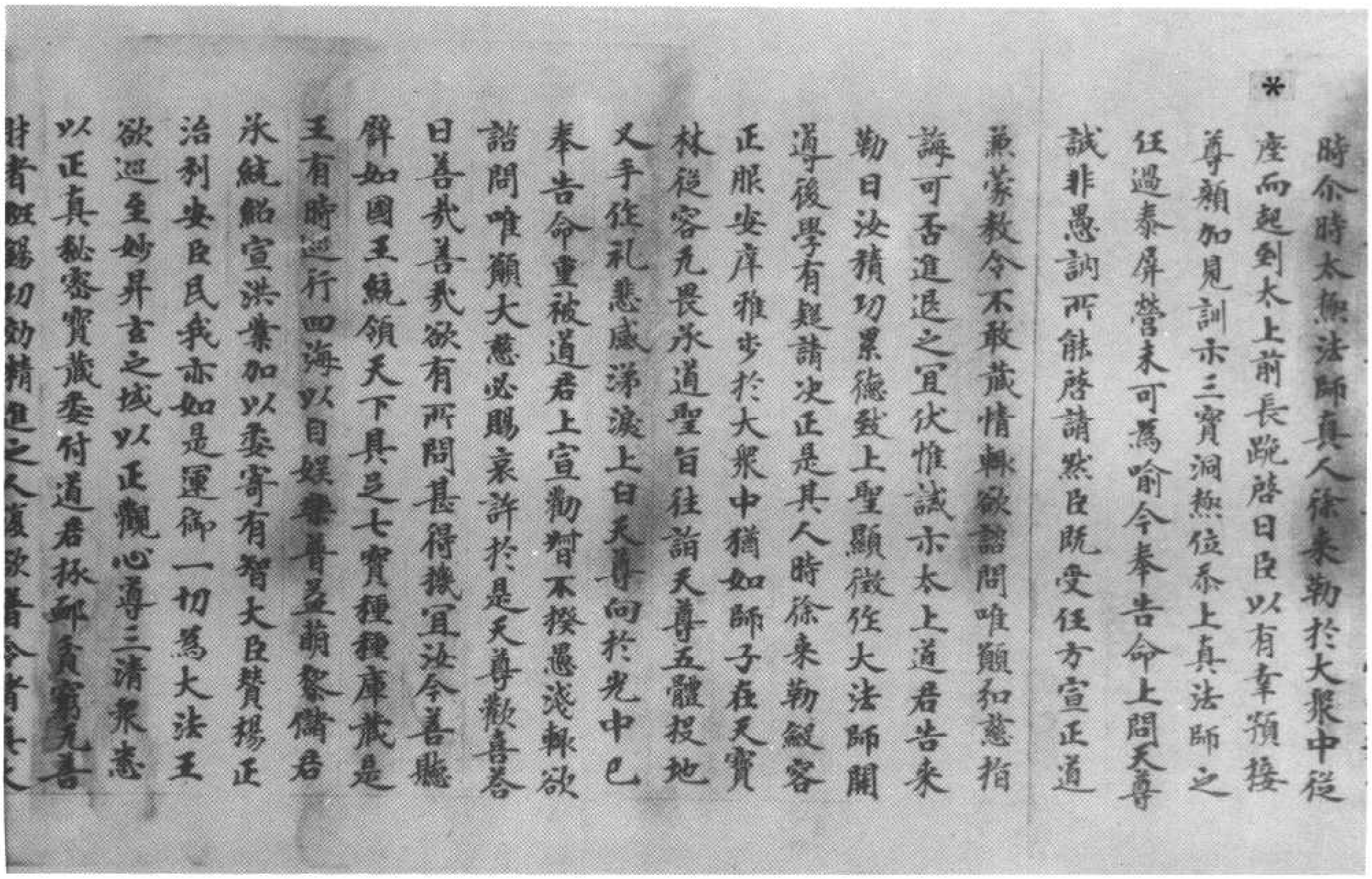


无自在者須臾變滅猶如夢幻汝等咸應生
厭離想雖復天仙壽億万劫終必死壞三清
衆聖念念无常是故世間无可保著吾今所
以為汝等故權應見身教導汝等並得開度
諸未度者為後世緣功戌事遂誓願剋滿今
當反神還乎无為湛然常恒不動之處汝等
若有疑綱之心恣來諮問當為演說是吾最
後要訣之辭宜各及時勿懷憂悔復以神力
震動大地周迴旋轉驚駭物心當尒之日三
惡衆生皆得休假人天之報各蒙增益无諸
苦惱鄣難之事莫不一時遠近俱集其衆无
量不可勝言是時大衆咸同一心瞻仰道君
目不暫瞬裁悲止慟而說偈言
无始无上天人師　令捨大慈離生死
獨反善寂妙一源　不住世間濟塵滓
真智淸淨无從身　譬喻言辭莫能擬
非是我等所知見　何能觀之悟玄理
天尊應見无比身　一切含生所怙恃
云何一旦弃本誓　世間孤露失依止
善哉世眼大道君　了達真應无終始
願為勸請无上尊　覆護衆生如父母
太上道君為衆生故從座而起稽首天尊唯
[illegible]



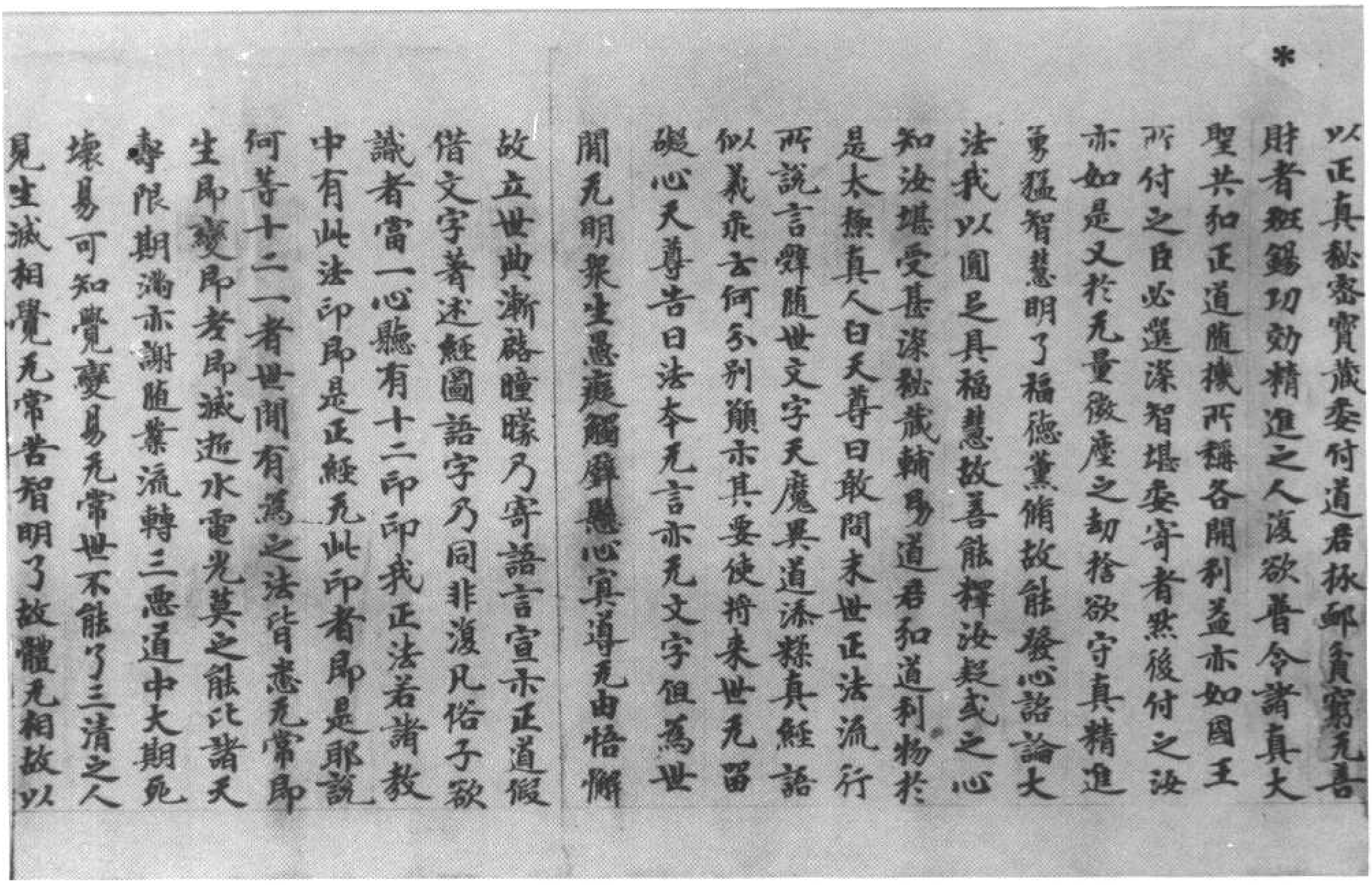
＊

太上道君愍衆生故從座而起整衣長跪啓
願大哀愍念傷一切久留妙應常住世間教導
利益使得成就咸蒙啓度普入法門无始天
尊大悲薰心荅道君曰乃能憂念一切含生
隨順世間請我住世道君當語此衆之中未
入定者自我得道已來經无量劫常在世間
未嘗捨離若應度者恒見我身運會遷移則
不能見此劫衆生機宜所感當由道君而得
度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼不能見
我真實之身謂言滅盡但脩正觀自當見我
與今无異若於空相未能明審猶憑圖像條
録其心當鑄紫金寫我真相礼拜供養如對
真形想念丹到功德齊等所以者何身之與
像俱非實故若能明了非身之身圖像真形
理亦无二是故教像隨心獲福報之輕重唯在
汝心貪窮之人泥木銅鐵隨力能辦嚴堂帳
座幡花燈燭竭力供養如事我身承此因緣
終歸正道必當與我期在大羅復告道君若
諸大衆有疑未了隨意問難當爲教誨令速
悟解勿使失時太上道君舉手告衆我奉
天尊垂慈教勅令使汝等决所未悟宜知是
時尒時太極法師真人徐來勒於大衆中從
座而起到太上前長跪啓曰臣以有幸預接



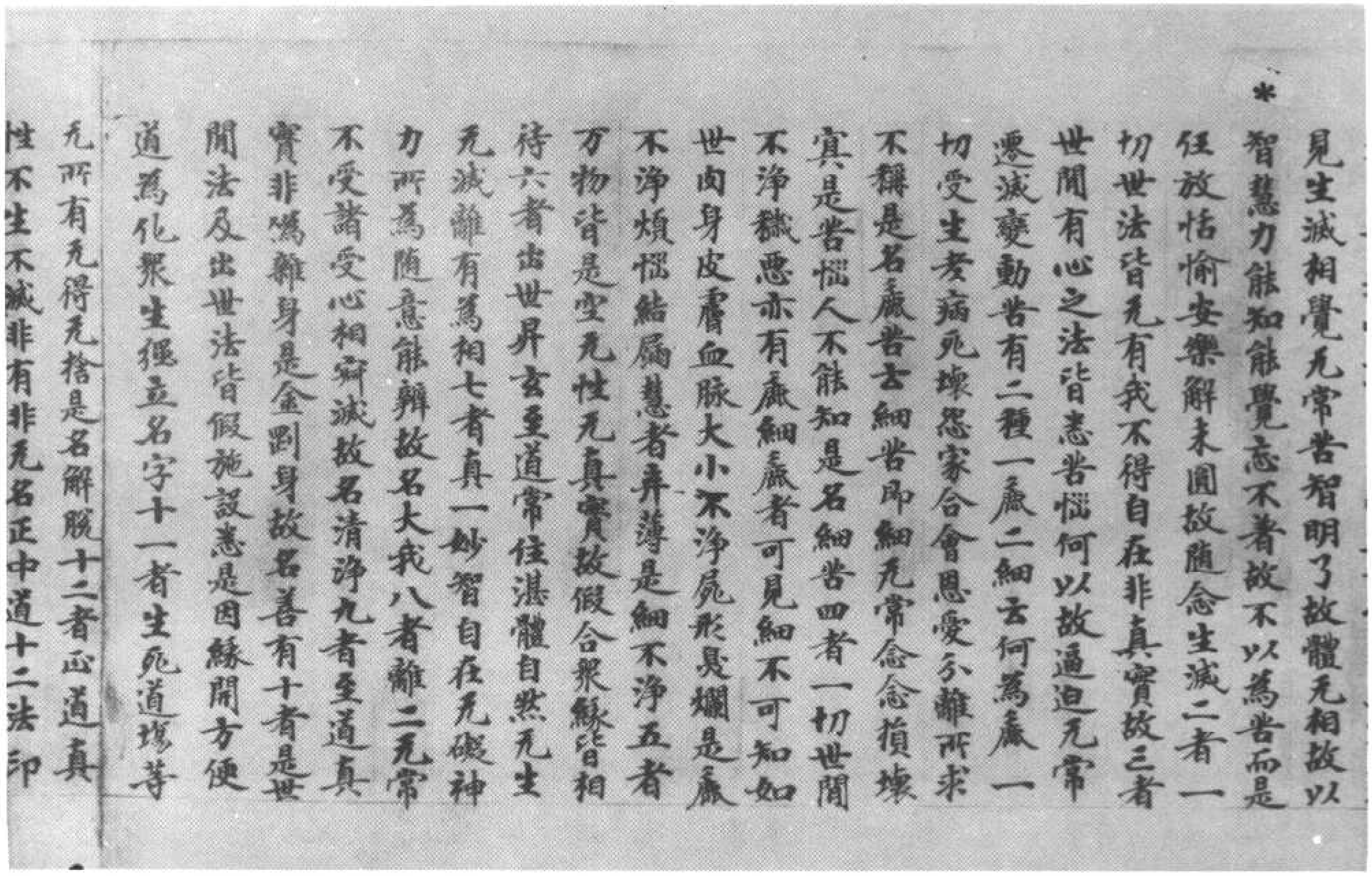
＊

時尒時太極法師真人徐來勒於大衆中從
座而起到太上前長跪啓曰臣以有幸預接
尊顏如見訓示三寶洞玄位忝上真法師之
任過泰屏營未可爲喻今奉告命上問天尊
誠非愚訥所能啓請然臣既受任方宣正道
兼蒙教令不敢藏情輒欲諮問唯願和慈指
誨可否進退之宜伏惟識亦太上道君告來
勒曰汝積功累德致上聖顯微位大法師開
導後學有疑請决正是其人時徐來勒斂容
正服安庠雅步於大衆中猶如師子在天寶
林從容无畏承道聖旨往詣天尊五體投地
叉手住礼悲感涕淚上白天尊向於光中已
奉告命重被道君上宣勸智不揆愚淺輒欲
諮問唯願大慈必賜哀許於是天尊歡喜荅
曰善哉善哉欲有所問甚得機宜汝今善聽
譬如國王統領天下具足七寶種種庫藏是
王有時巡行四海以自娛樂普益蒼黎儲君
承統紹宣洪業加以委寄有智大臣贊揚正
治列安臣民我亦如是運御一切爲大法王
欲迴至妙昇玄之域以正觀心導三清衆悉
以正真秘密寶藏委付道君拯卹貧窮无善
肘者賜功勸精進之人復欲普令者善之



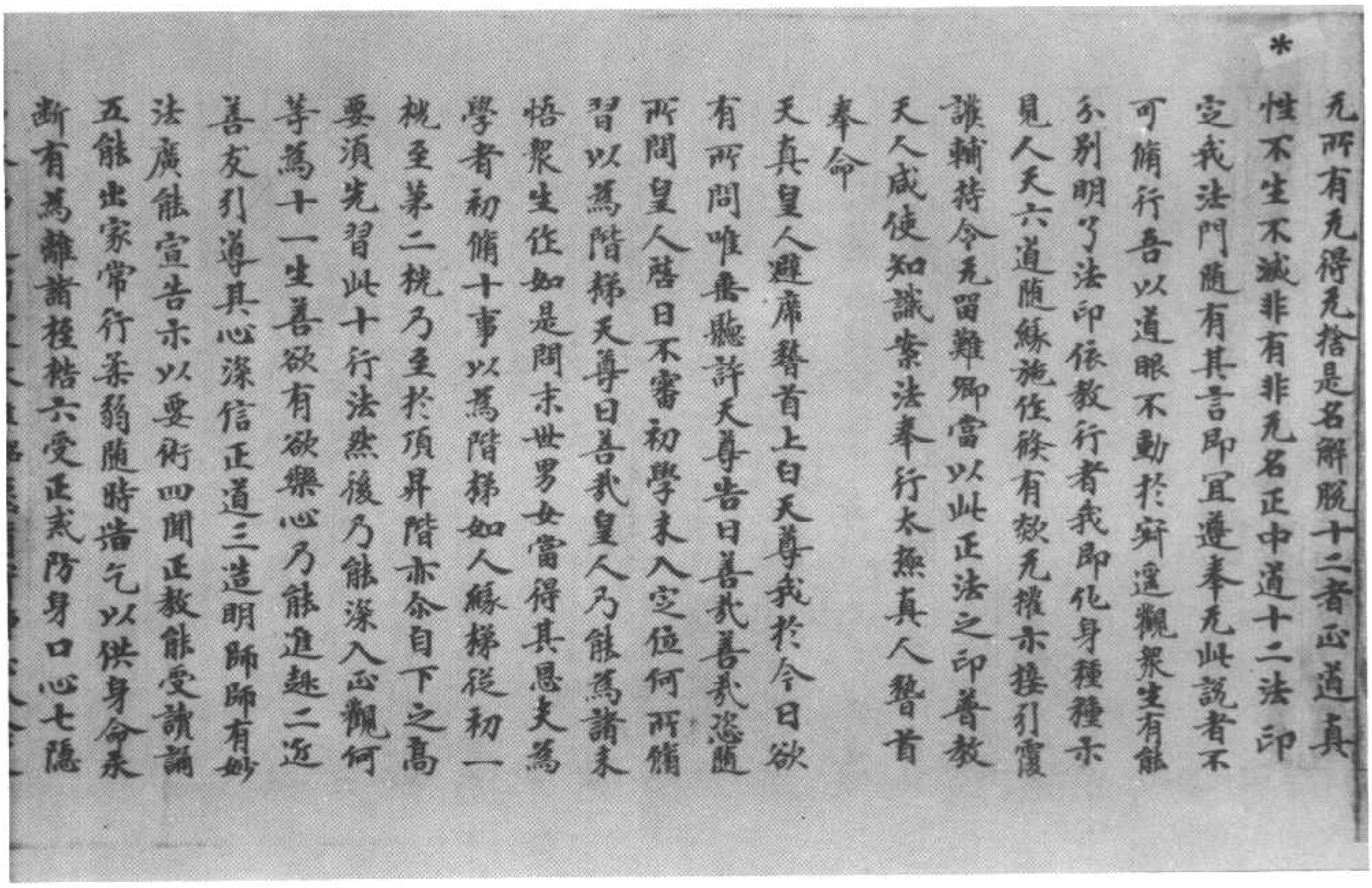
*

以正真祕密寶藏委付道君拯卹貧窮无善
財者班錫功効精進之人復欲普令諸真大
聖共知正道隨機所稱各開利益亦如國王
所付之臣必選深智堪委寄者然後付之汝
亦如是又於无量微塵之劫捨欲守真精進
勇猛智慧明了福德熏脩故能發心諮論大
法我以圓足具福慧故善能釋汝疑惑之心
知汝堪受甚深祕藏輔弼道君知道利物於
是太極真人白天尊曰敢問未世正法流行
所說言辭隨世文字天魔異道添糅真經語
似義乖云何分別願示其要使將來世无留
礙心天尊告曰法本无言亦无文字但爲世
間无明衆生愚癡觸僻懸心冥導无由悟解
故立世典漸啓曈曨乃寄語言宣示正道假
借文字著述經圖語字乃同非復凡俗子欲
識者當一心聽有十二印印我正法若諸教
中有此法印即是正經无此印者即是耶說
何等十二一者世間有爲之法皆悉无常即
生即變即老即滅遊水電光莫之能比諸天
壽限期滿亦謝隨業流轉三惡道中大期死
壞易可知覺變易无常世不能了三清之人
見生滅相覺无常苦智明了故體无相故以



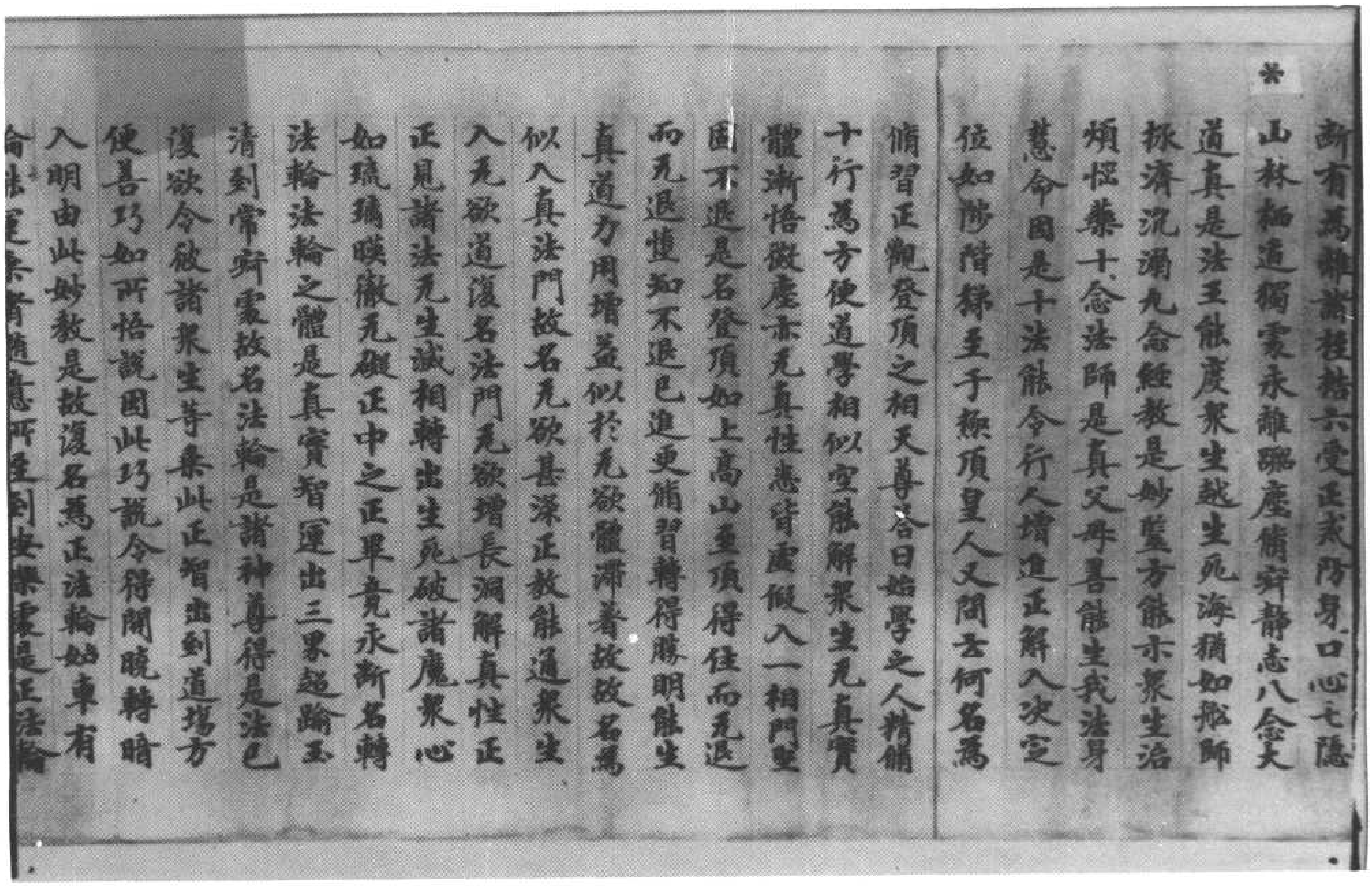
*

見生滅相覺无常苦智明了故體无相故以
智慧力能知能覺忘不著故不以爲苦而是
任放恬愉安樂解未圓故隨念生滅二者一
切世法皆无有我不得自在非真實故三者
世間有心之法皆悉苦惱何以故通迫无常
遷滅變動皆有二種一麁二細云何爲麁一
切受生老病死壞怨家合會恩愛分離所求
不稱是名麁苦云細苦即細无常念念損壞
冥是苦惱人不能知是名細苦四者一切世間
不淨穢惡亦有麁細麁者可見細不可知如
世肉身皮膚血脉大小不淨屍死臭爛是麁
不淨煩惱結縛慧者弃薄是細不淨五者
万物皆是空无性无真實故假合衆緣皆相
待六者出世昇玄至道常住湛體自然无生
无滅離有爲相七者真一妙智自在无礙神
力所爲隨意能辦故名大乘八者離二无常
不受諸受心相寂滅故名清淨九者至道真
實非爲離身是金剛身故名善有十者是世
間法及出世法皆假施設悉是因緣開方便
道爲化衆生强立名字十一者生死道場等
无所有无得无捨是名解脱十二者正道真
性不生不滅非有非无名正中道十二法印



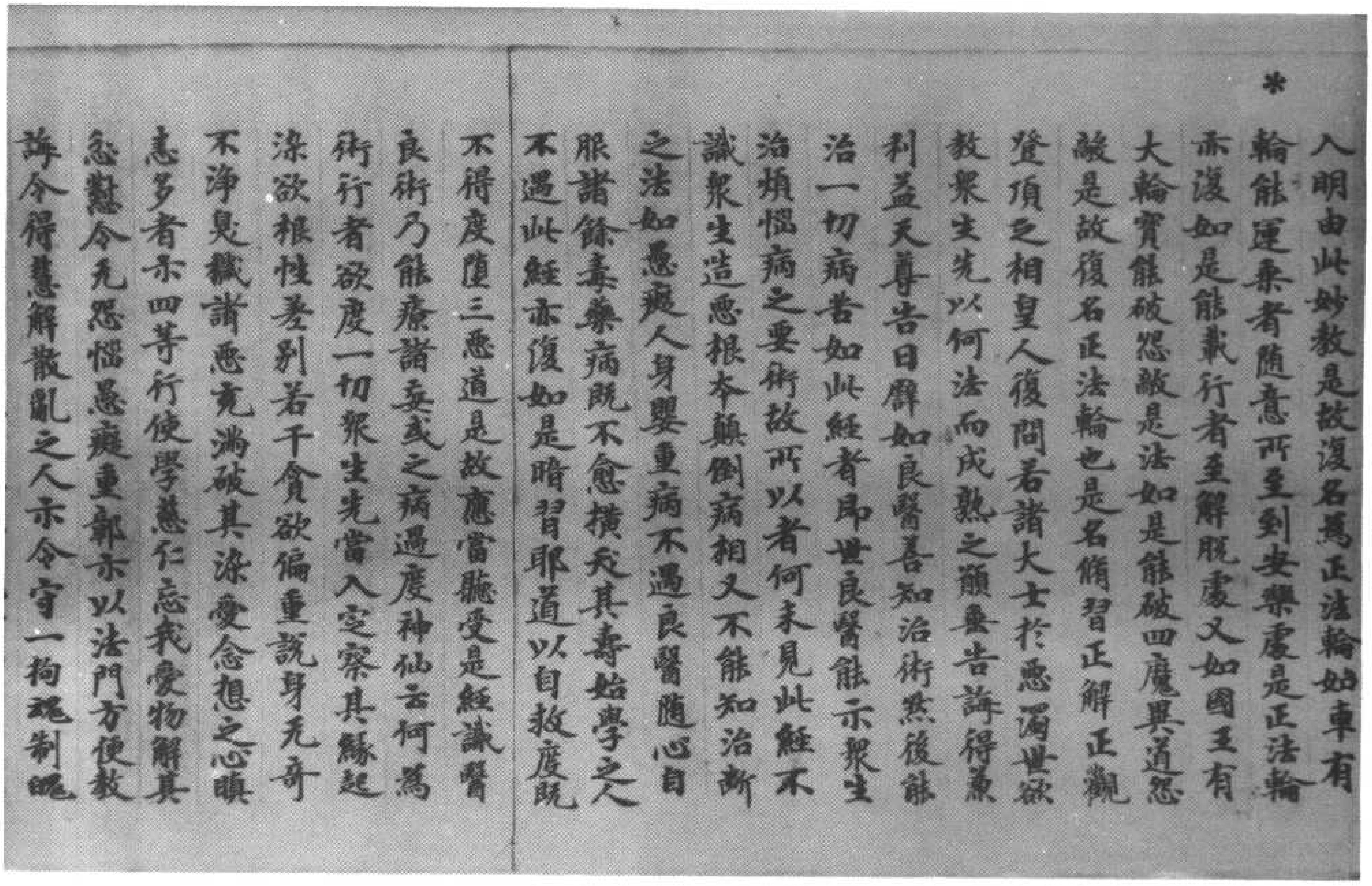
*

无所有无得无捨是名解脫十二者正道真
性不生不滅非有非无名正中道十二法印
空我法門隨有其言即宜遵奉无此說者不
可脩行吾以道眼不動於寂遥觀衆生有能
分別明了法印依教行者我即化身種種示
見人天六道隨緣施住緣有欲无穢亦接引度
誰輔持令无留難卿當以此正法之印普教
天人咸使知識案法奉行太極真人稽首
奉命
天真皇人避席稽首上白天尊我於今日欲
有所問唯垂聽許天尊告曰善哉善哉恣隨
所問皇人啓曰不審初學未入空位何所脩
習以爲階梯天尊曰吾哉皇人乃能爲諸未
悟衆生作如是問未世男女當得其恩夫爲
學者初脩十事以爲階梯如人緣梯從初一
桄至第二桄乃至於頂昇階亦尒自下之高
要須先習此十行法然後乃能深入正觀何
等爲十一生善欲有欲樂心乃能進趣二近
善友引導其心深信正道三造明師師有妙
法廣能宣告亦以要術四聞正教能受讀誦
五能出家常行柔弱隨時乞以供身命柔
斷有爲離諸桎梏六受正戒防身口心七隱



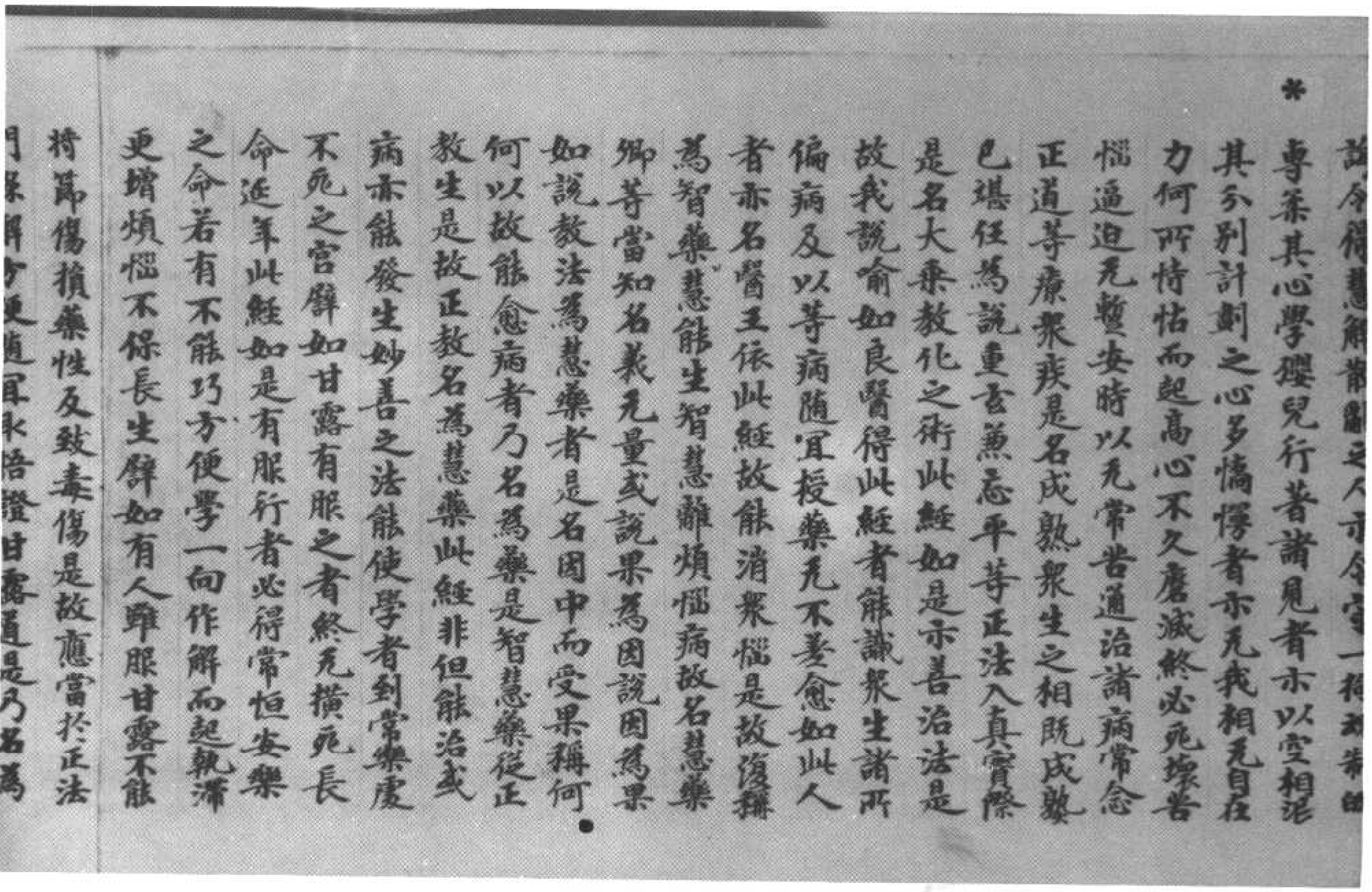
*

斷有爲離諸桎梏六受正戒防身口心七隱
山林栖遁獨處永離囂塵脩寂靜志八念大
道真是法王能度衆生越生死海猶如船師
拯濟沉溺九念經教是妙藥方能示衆生治
煩惱藥十念法師是真父母善能生我法身
慧命因是十法能令行人增進正解入決定
位如陟階梯至于極頂皇人又問云何名爲
脩習正觀登頂之相天尊答曰始學之人精脩
十行爲方便道學相似空能解衆生无真實
體漸悟微塵亦无真性悉皆虛假入一相門堅
固不退是名登頂如上高山至頂得住而无退
而无退慢知不退已進更脩習轉得勝明能生
真道方用增益似於无欲體滯著故故名爲
似入真法門故名无欲甚深正教能通衆生
入无欲道復名法門无欲增長洞解真性正
正見諸法无生滅相轉出生死破諸魔衆心
如琉璃暎徹无礙正中之正畢竟永斷名轉
法輪法輪之體是真實智運出三界超踰玉
清到常寂處故名法輪是諸神尊得是法已
復欲令彼諸衆生等乘此正智出到道場方
便善巧如所悟說因此巧說令得開曉轉暗
入明由此妙教是故復名爲正法輪如車有
輪能運衆寶隨意所至到安樂處是正法輪



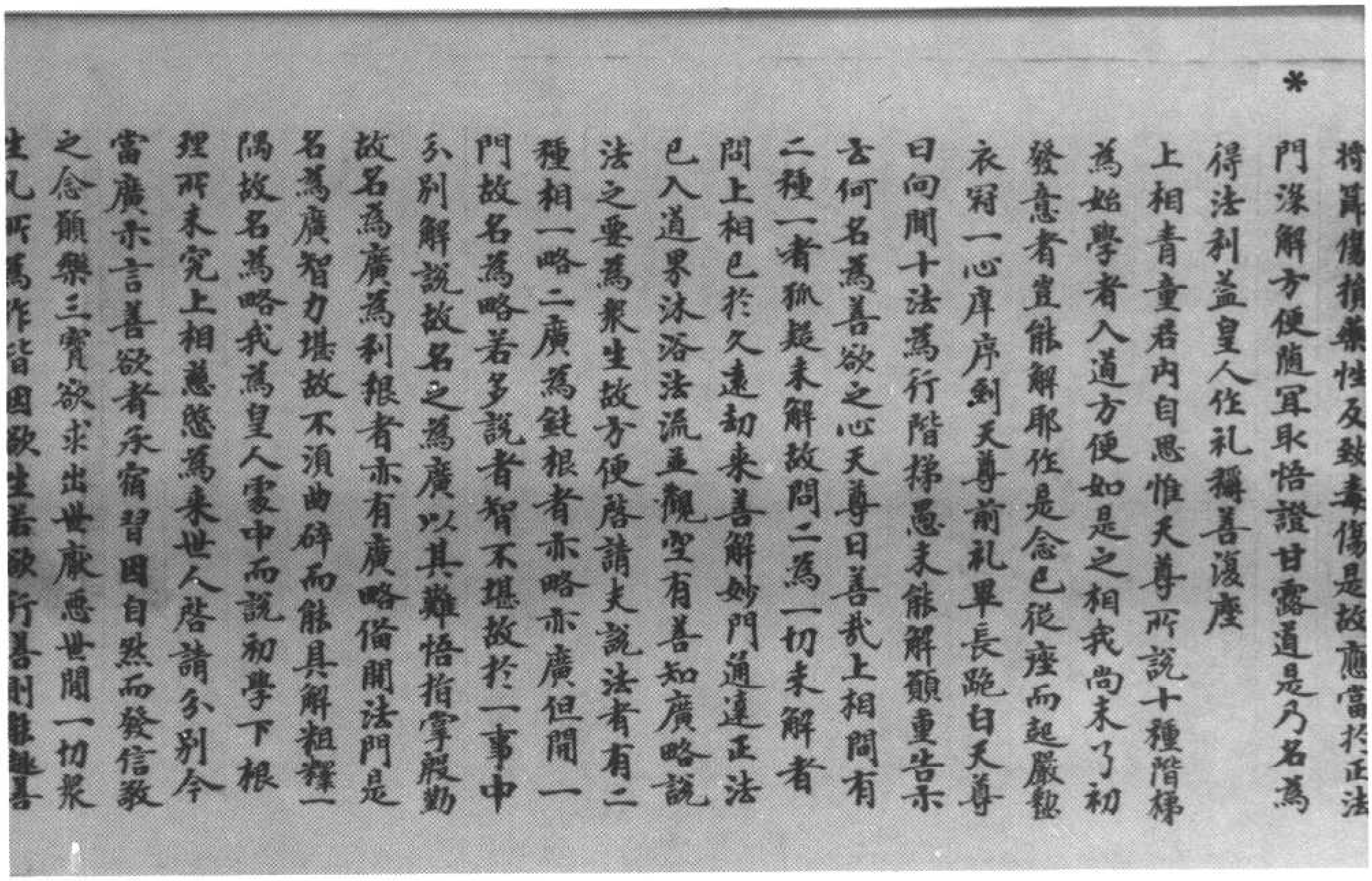
*

入明由此妙教是故復名爲正法輪如車有
輪能運乘者隨意所至到安樂處是正法輪
亦復如是能載行者至解脫處又如國王有
大輪寶能破怨敵是法如是能破四魔異道怨
敵是故復名正法輪也是名脩習正解正觀
登須之相皇人復問若諸大士於惡濁世欲
教衆生先以何法而成熟之願垂告誨得兼
利益天尊告曰譬如良醫善知治術然後能
治一切病苦如此經者即世良醫能示衆生
治煩惱病之要術故所以者何未見此經不
識衆生造惡根本顛倒病相又不能知治斷
之法如愚癡人身嬰重病不遇良醫隨心自
服諸餘毒藥病既不愈橫夭其壽始學之人
不遇此經亦復如是暗習耶道以自救度既
不得度墮三惡道是故應當聽受是經識醫
良術乃能療諸妄惑之病過度神仙云何爲
術行者欲度一切衆生先當入定察其緣起
染欲根性差別若干貪欲偏重說身无奇
不淨臭穢諸惡充滿破其染愛念想之心瞋
恚多者亦四等行使學慈仁忘我愛物解其
忿懟令无怨惱愚癡重鄣亦以法門方便教
誨令得慧解散亂之人亦令守一拘魂制魄



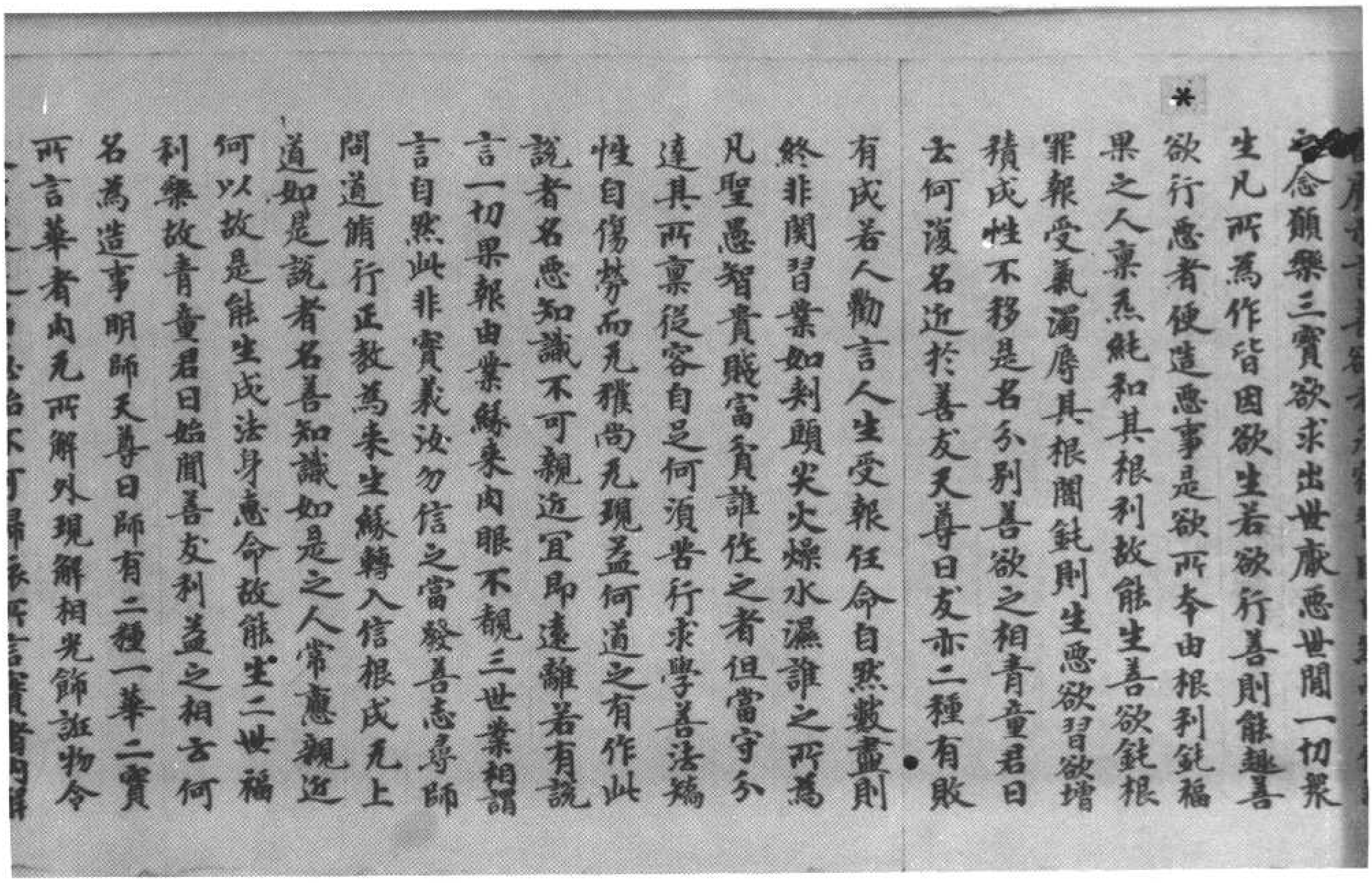
*

誨令得慧解散亂之人亦令守一拘魂制魄
專柔其心學嬰兒行著諸見者亦以空相泥
其分別計劃之心多憍慢者亦无我相无自在
力何所恃怙而起高心不久磨滅終必死壞苦
惱逼迫无暫安時以无常苦通治諸病常念
正道等療衆疾是名成熟衆生之相既成熟
已堪任爲說重玄兼忘平等正法入真實際
是名大乘教化之術此經如是亦善治法是
故我說喻如良醫得此經者能識衆生諸所
偏病及以等病隨宜授藥无不差愈如此人
者亦名醫王依此經故能消衆惱是故復稱
爲智藥慧能生智慧離煩惱病故名慧藥
卿等當知名義无量或說果爲因說因爲果
如說教法爲慧藥者是名因中而受果稱何
何以故能愈病者乃名爲藥是智慧藥從正
教生是故正教名爲慧藥此經非但能治或
病亦能發生妙善之法能使學者到常樂處
不死之宮譬如甘露有服之者終无橫死長
命延年此經如是有服行者必得常恒安樂
之命若有不能巧方便學一向作解而起執滯
更增煩惱不保長生譬如有人雖服甘露不能
將節傷損藥性反致毒傷是故應當於正法
門緣解方便隨宜永悟證甘露道是乃名爲



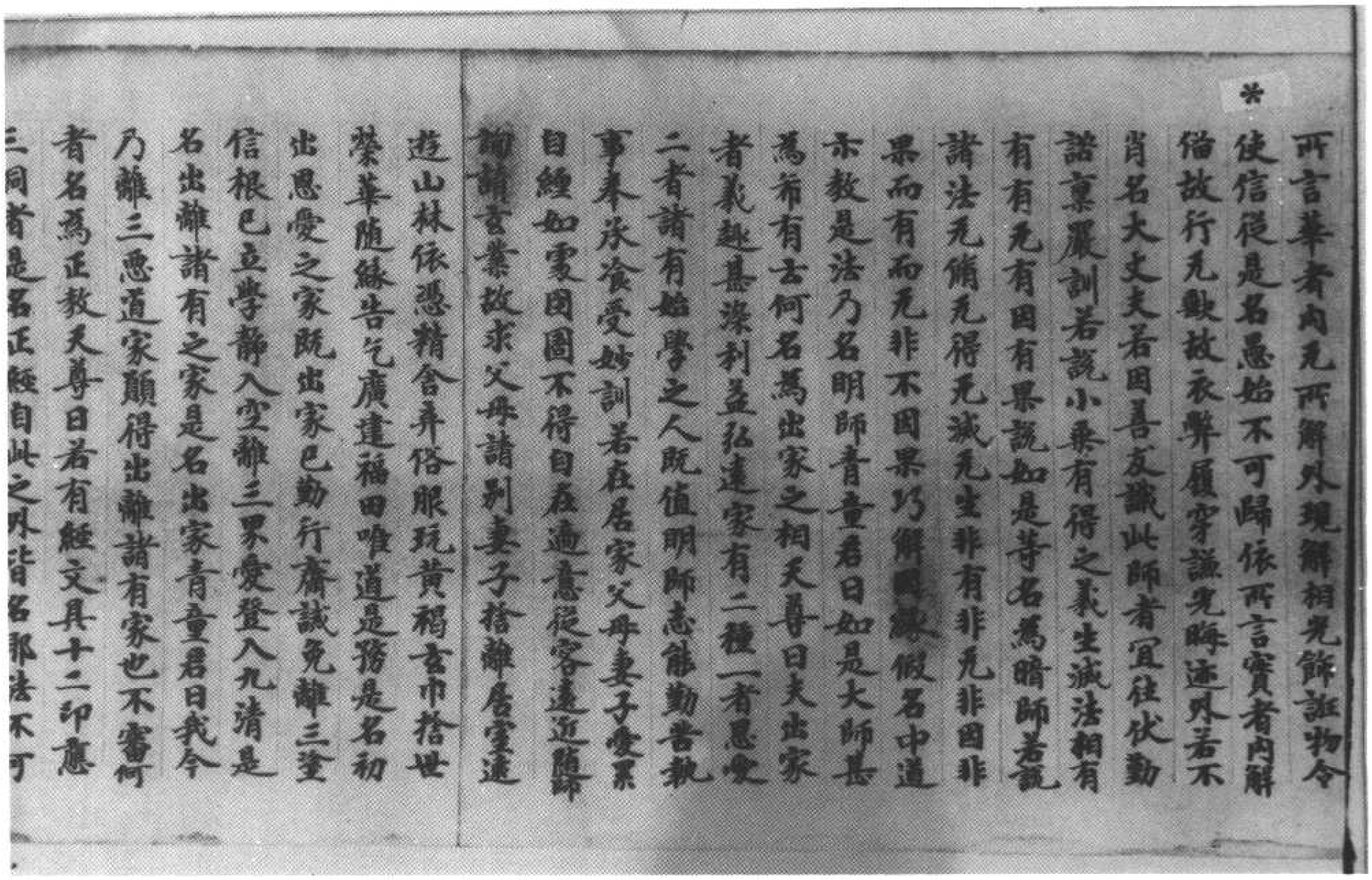
*

將耳傷損藥性反致毒傷是故應當於正法
門深解方便隨冝取悟證甘露道是乃名為
得法利益皇人作礼稱善復座
上相青童君內自思惟天尊所說十種階梯
為始學者入道方便如是之相我尚未了初
發意者豈能解耶作是念已從座而起嚴整
衣冠一心庠序到天尊前礼畢長跪白天尊
曰向聞十法為行階梯愚未能解願重告示
云何名為善欲之心天尊曰善哉上相問有
二種一者孤疑未解故問二為一切未解者
問上相已於久遠劫來善解妙門通達正法
已入道界沐浴法流並觀空有善知廣略說
法之要為衆生故方便啓請夫說法者有二
種相一略二廣為鈍根者亦略亦廣但聞一
門故名為略若多說者智不堪故於一事中
分別解說故名之為廣以其難悟指掌殷勤
故名為廣為利根者亦有廣略備聞法門是
名為廣智力堪故不須曲碎而能具解粗釋一
隅故名為略我為皇人衆中而說初學下根
理所未究上相慈愍為未世人啓請分別令
當廣示言善欲者承宿習因自然而發信敬
之念願樂三寶欲求出世厭惡世間一切衆

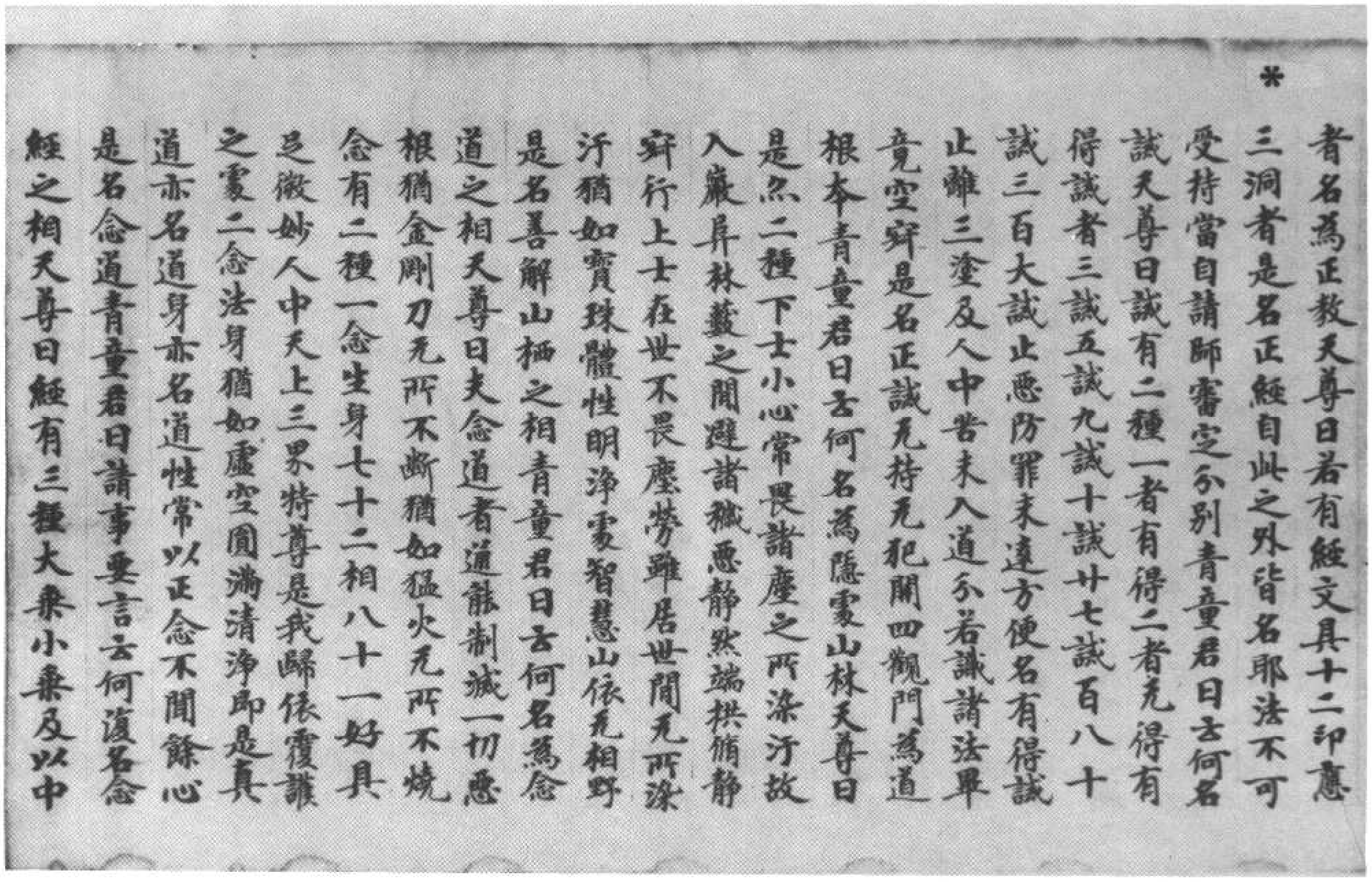


*

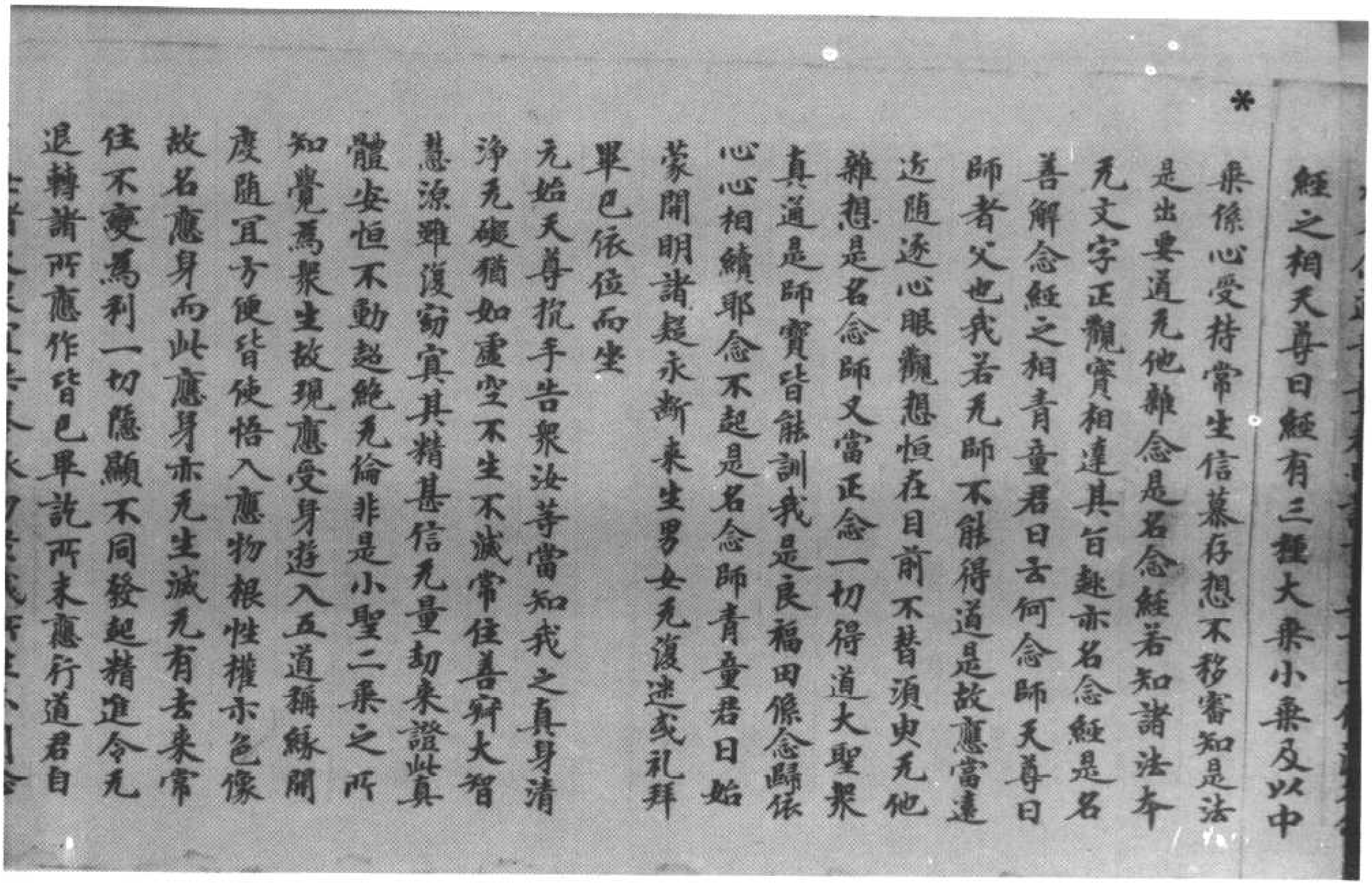
之念願樂三寶欲求出世厭惡世間一切衆
生凡所為作皆因欲生若欲行善則能趣善
欲行惡者便造惡事是欲所奉由根利鈍福
果之人稟炁純和其根利故能生善欲鈍根
罪報受氣濁辱其根闇鈍則生惡欲習欲增
積成性不移是名分別善欲之相青童君曰
云何復名近於善友天尊曰友亦二種有敗
有成若人勸言人生受報任命自然數盡則
終非關習業如剃頭髮火燥水濕誰之所為
凡聖愚智貴賤富貧誰作之者但當守分
達其所稟從容自足何須苦行求學善法矯
性自傷勞而无獲尚无現益何道之有作此
說者名惡知識不可親近宜即遠離若有說
言一切果報由業緣來肉眼不覩三世業相謂
言自然此非實義汝勿信之當發善志尋師
問道脩行正教為未生緣轉入信根成无上
道如是說者名善知識如是之人常應親近
何以故是能生成法身慧命故能生二世福
利樂故青童君曰始聞善友利益之相云何
名為造事明師天尊曰師有二種一華二實
所言華者內无所解外現解相光飾誑物令


*

所言華者内无所解外現解相光飾誑物令
使信從是名愚始不可歸依所言實者内解
偕故行无歎故衣弊履穿謙光晦迹外若不
肖名大丈夫若因善友識此師者宜往伏勤
諮稟嚴訓若說小乘有得之義生滅法相有
有有无有因有果說如是等名為暗師若說
諸法无備无得无滅无生非有非无非因非
果而有而无非不因果巧解[illegible]緣假名中道
亦教是法乃名明師青童君曰如是大師甚
為希有云何名為出家之相天尊曰夫出家
者義趣甚深利益弘遠家有二種一者恩愛
二者諸有始學之人既值明師志能勤苦執
事奉承飡受妙訓若在居家父母妻子愛累
自纏如雲因圍不得自在適意從容遠近隨歸
謝諸言業故求父母請別妻子捨離居室遠
遊山林依憑精舍弃俗服玩黃褐玄巾捨世
榮華隨緣告乞廣建福田唯道是務是名初
出恩愛之家既出家已勤行齋誡免離三塗
信根已立學靜入空離三界愛登入九清是
名出離諸有之家是名出家青童君曰我今
乃離三惡道家願得出離諸有家也不審何
者名為正教天尊曰若有經文具十二印應
三洞者是名正經自此之外皆名耶法不可


*

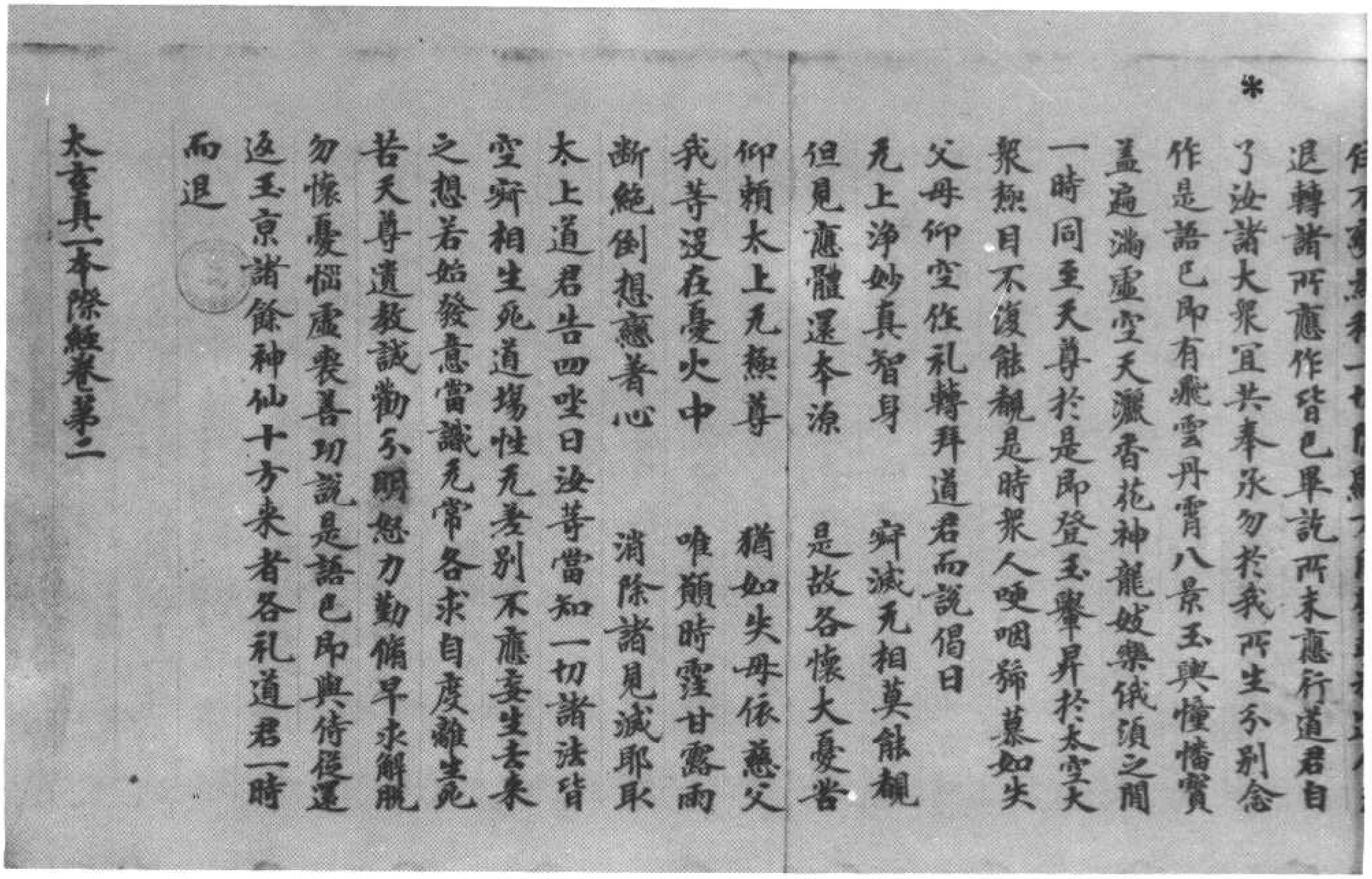
者名為正教天尊曰若有經文具十二印應
三洞者是名正經自此之外皆名耶法不可
受持當自請師審定分別青童君曰云何名
誡天尊曰誡有二種一者有得二者无得有
得誡者三誡五誡九誡十誡廿七誡百八十
誡三百大誡止惡防罪未達方便名有得誡
止離三塗及人中苦未入道分若識諸法畢
竟空寂是名正誡无持无犯開四觀門為道
根本青童君曰云何名為隱處山林天尊曰
是亦二種下士小心常畏諸塵之所染汙故
入巖异林藪之間避諸穢惡靜默端拱循靜
寂行上士在世不畏塵勞雖居世間无所染
汙猶如寶珠體性明淨處智慧山依无相野
是名善解山栖之相青童君曰云何名為念
道之相天尊曰夫念道者道能制滅一切惡
根猶金剛刀无所不斷猶如猛火无所不燒
是微妙人中天上三界特尊是我歸依覆護
之處二念法身猶如虛空圓滿清淨即是真
道亦名道身亦名道性常以正念不間餘心
是名念道青童君曰請事要言云何復名念
經之相天尊曰經有三種大乘小乘及以中



*

經之相天尊曰經有三種大乘小乘及以中乘係心受持常生信慕存想不移審知是法是出要道无他雜念是名念經若知諸法本无文字正觀實相達其旨趣亦名念經是名善解念經之相青童君曰云何念師天尊曰師者父也我若无師不能得道是故應當遠近隨逐心眼觀想恒在目前不替須臾无他雜想是名念師又當正念一切得道大聖衆真道是師寶皆能訓我是良福田係念歸依心心相續耶念不起是名念師青童君曰始蒙開明諸疑永斷來生男女无復迷惑礼拜畢已依位而坐

无始天尊抗手告衆汝等當知我之真身清淨无礙猶如虛空不生不滅常住善寂大智慧源難復窮真其精甚信无量劫來證此真體安恒不動超絶无倫非是小聖二乘之所知覺爲衆生故現應受身遊入五道稱緣開度隨宜方便皆使悟入應物根性權亦色像故名應身而此應身亦无生滅无有去來常住不變爲利一切隱顯不同發起精進令无退轉諸所應作皆已畢訖所未應行道君自



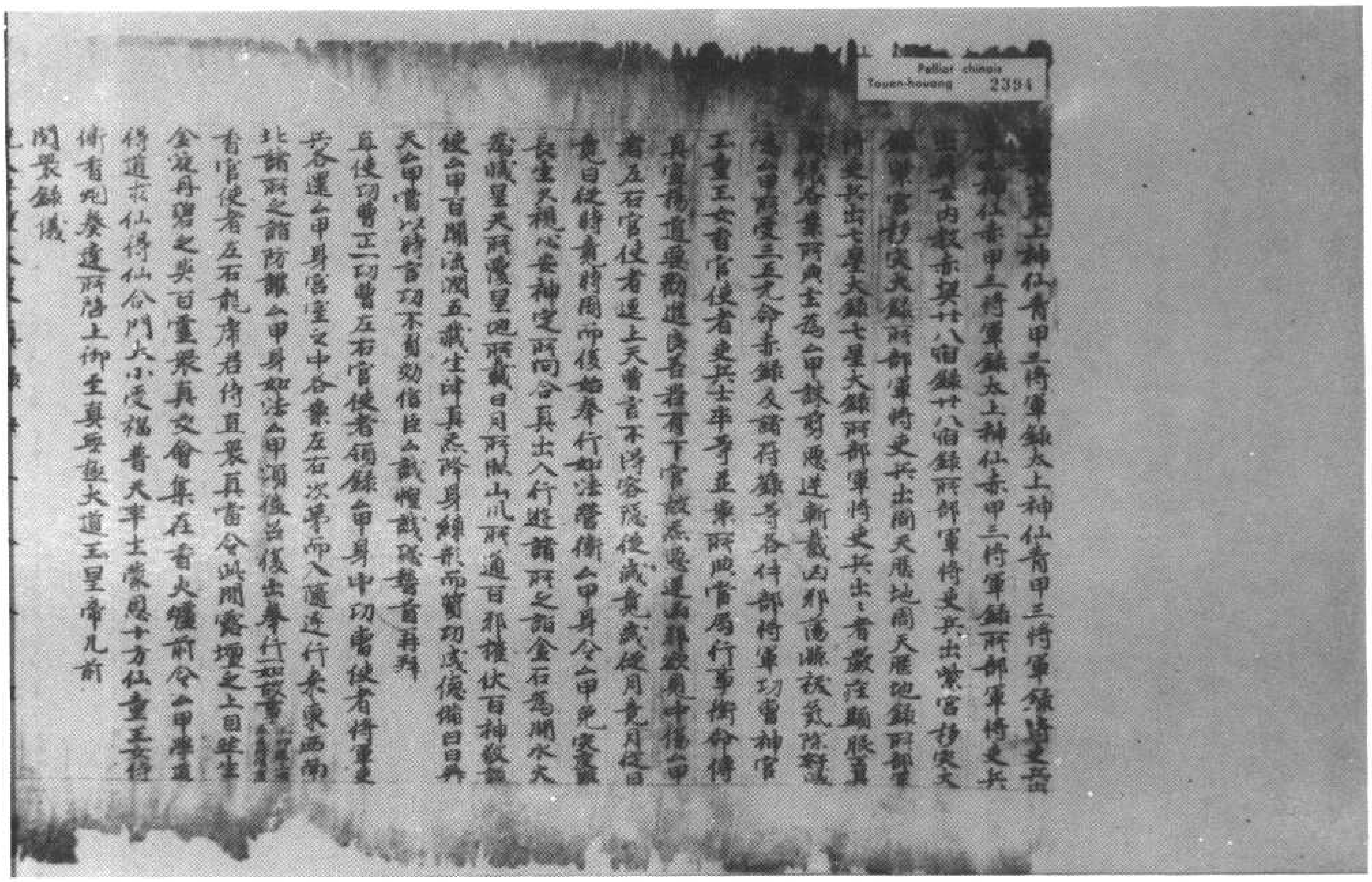
*

退轉諸所應作皆已畢訖所未應行道君自了汝諸大衆宜共奉承勿於我所生分別念作是語已即有飛雲丹霄八景玉輿幢幡寶蓋遍滿虛空天灑香花神龍妓樂俄頃之間一時同至天尊於是即登玉轝昇於太空大衆顒目不復能覩是時衆人哽咽歸慕如失父母仰空作礼轉拜道君而説偈曰

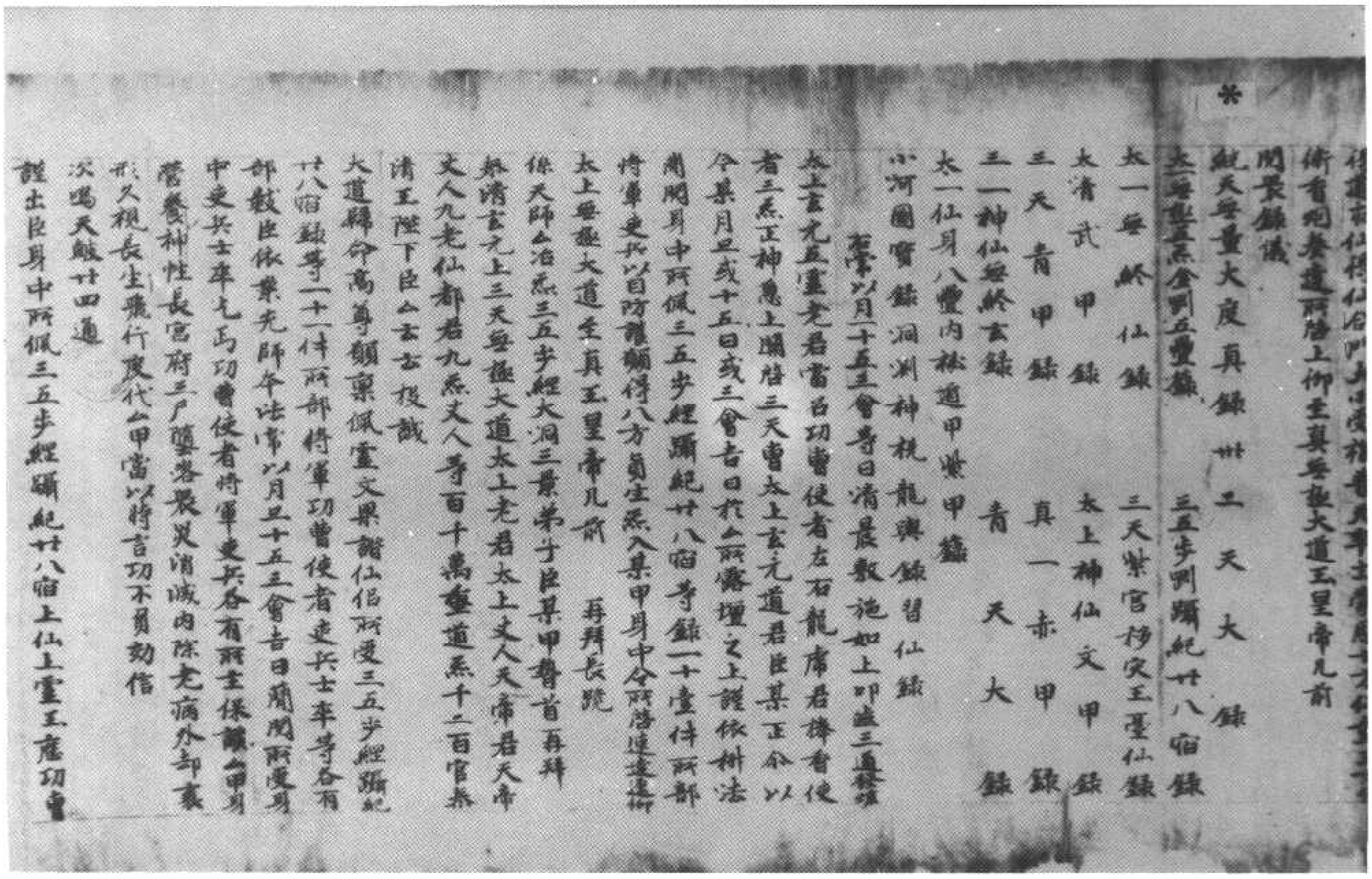
无上淨妙真智身　寂滅无相莫能覩
但見應體還本源　是故各懷大憂苦
仰賴太上无極尊　猶如失母依慈父
我等沒在憂火中　唯願時霔甘露雨
斷絶倒想應著心　消除諸見滅耶取

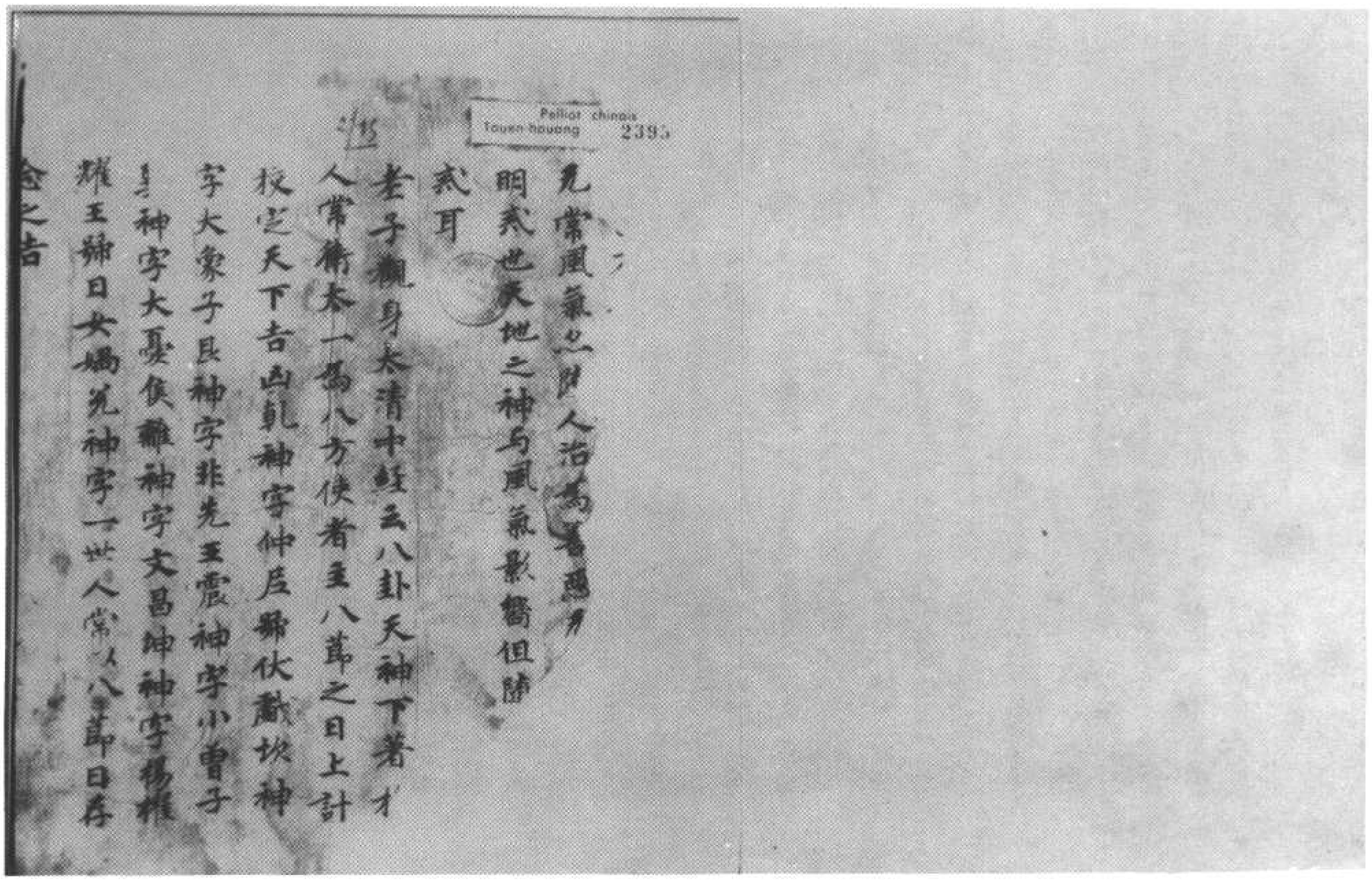
太上道君告四坐曰汝等當知一切諸法皆空寂相生死道場性无差別不應妄生去來之想若始發意當識无常各求自度離生死苦天尊遺教誠勸分明慇勤力勤備早求解脫勿懷憂惱虛喪善功説是語已即與侍從還返玉京諸餘神仙十方來者各礼道君一時而退

太玄真一本際經卷第二



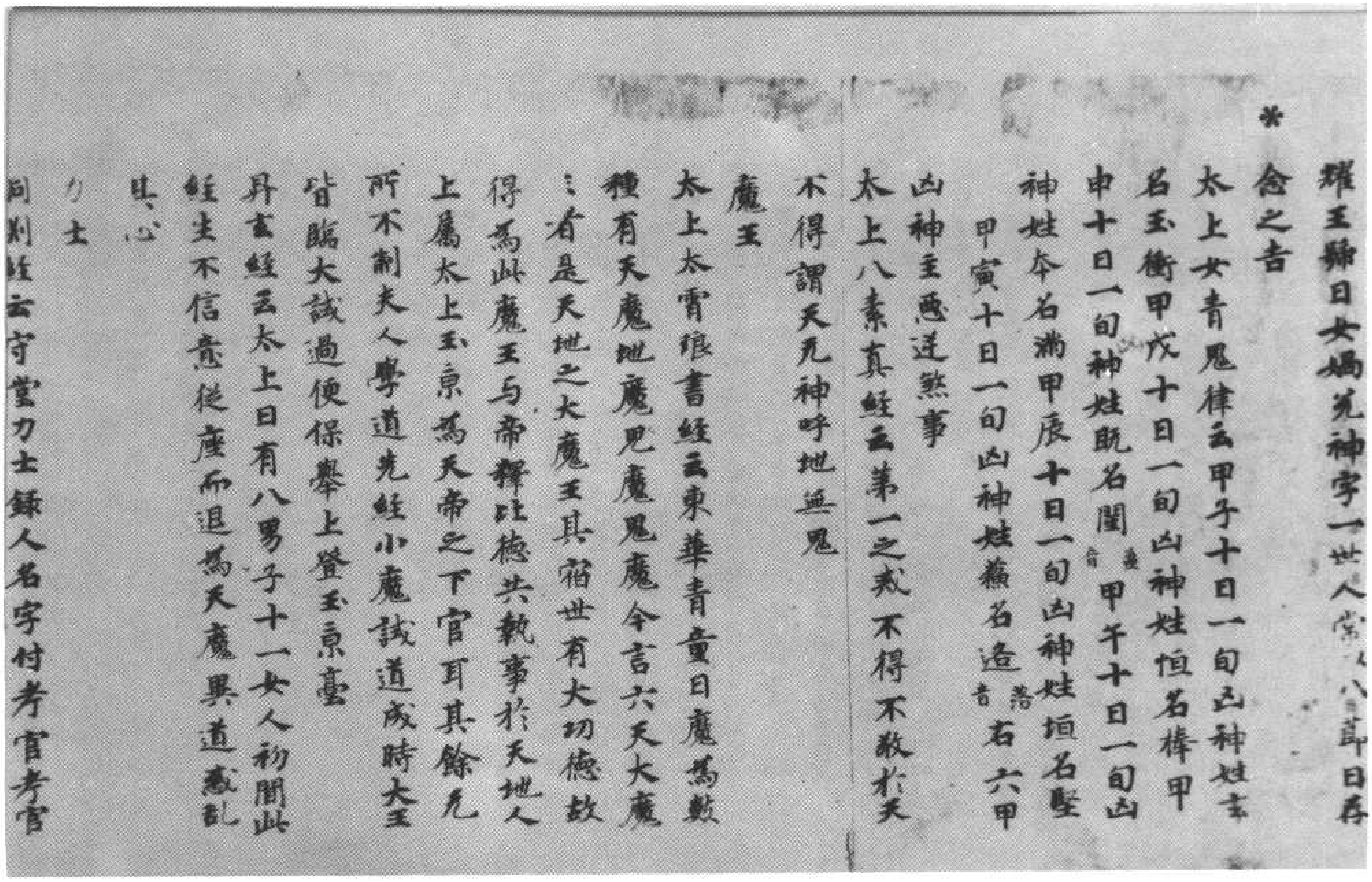
伯二三九四號　閱錄儀（擬）

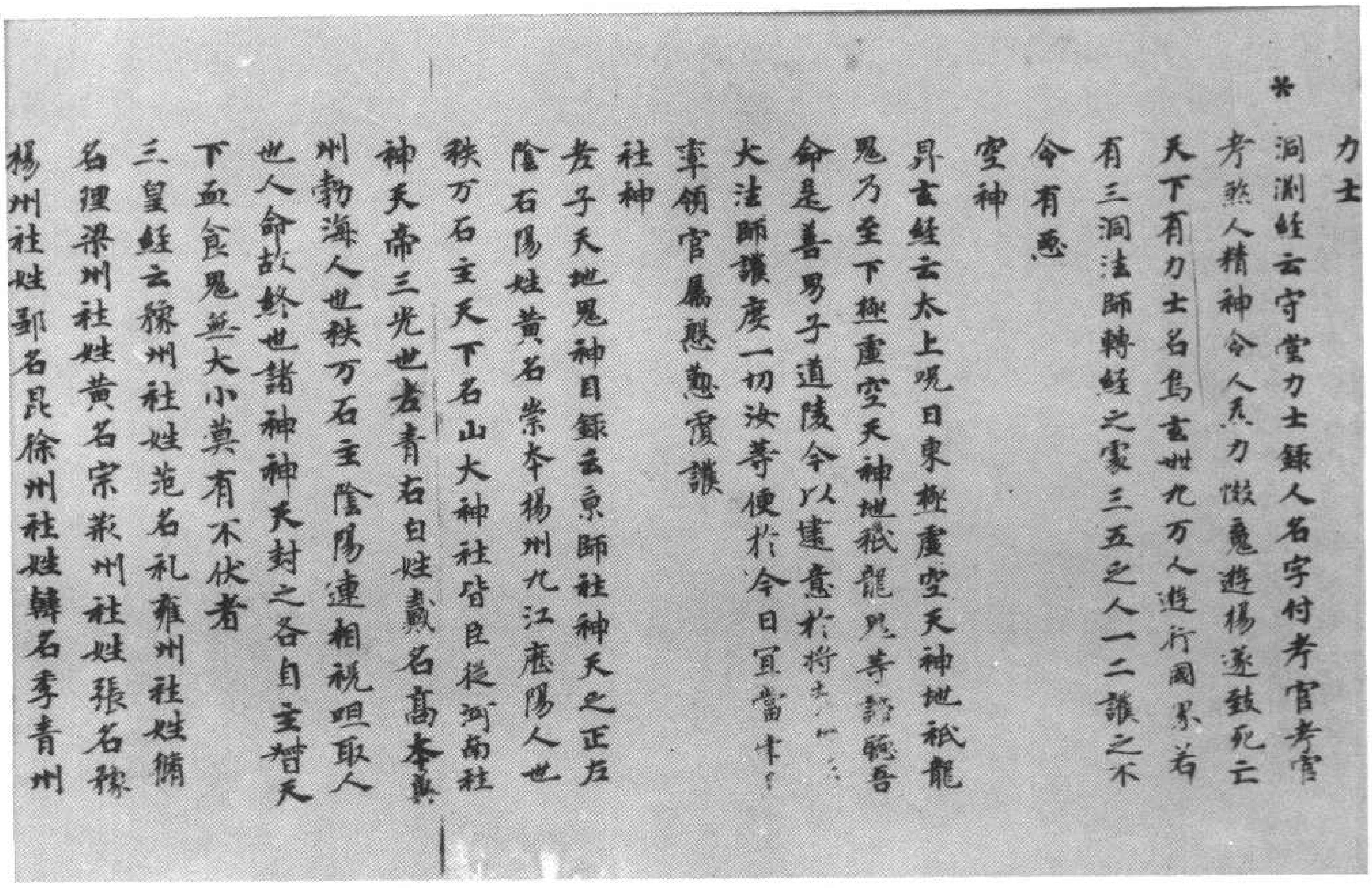



Pelliot chinois
Touen-houang 2395

兂常風氣之時人治爲者愚乃
明我也天地之神与風氣影響但隨
我耳
老子觀身太清中經云八卦天神下著才
人常衛太一爲八方使者主八節之日上計
校定天下吉凶乾神字仲尼離伏羲坎神
字大象子艮神字非先王震神字小曾子
巽神字大憂侯離神字文昌坤神字楊稚
雉王歸曰女媧兂神字一世人常以八節日存
念之吉

伯二三九五號　道要靈祇神鬼品經


雉王歸曰女媧兂神字一世人常以八節日存
*
念之吉
太上女青鬼律云甲子十日一旬凶神姓圭
名玉衡甲戌十日一旬凶神姓恒名棒甲
申十日一旬神姓既名闓（合 愛）甲午十日一旬凶
神姓本名滿甲辰十日一旬凶神姓垣名堅
甲寅十日一旬凶神姓蘇名逢（音 落）右六甲
凶神主惡送煞事
太上八素真經云第一之我不得不敬於天
不得謂天兂神呼地無鬼
魔王
太上太霄琅書經云東華青童曰魔爲敷
種有天魔地魔鬼魔魔令言六天大魔
〻者是天地之大魔王其宿世有大功德故
得爲此魔王与帝釋比德共執事於天地人
上屬太上玉京爲天帝之下官耳其餘兂
所不制夫人學道先經小魔試道成時大王
皆臨大試過便保舉上登玉京臺
昇玄經云太上曰有八男子十一女人初聞此
經生不信意從座而退爲天魔與道惑亂
其心
力士
洞則經云守堂力士錄人名字付考官考官



*

力士

洞淵經云守堂力士錄人名字付考官考官考煞人精神令人炁力微憊遊楊遂致死亡天下有力士名烏玄卅九万人遊行國界若有三洞法師轉經之處三五之人一二護之不命有惡

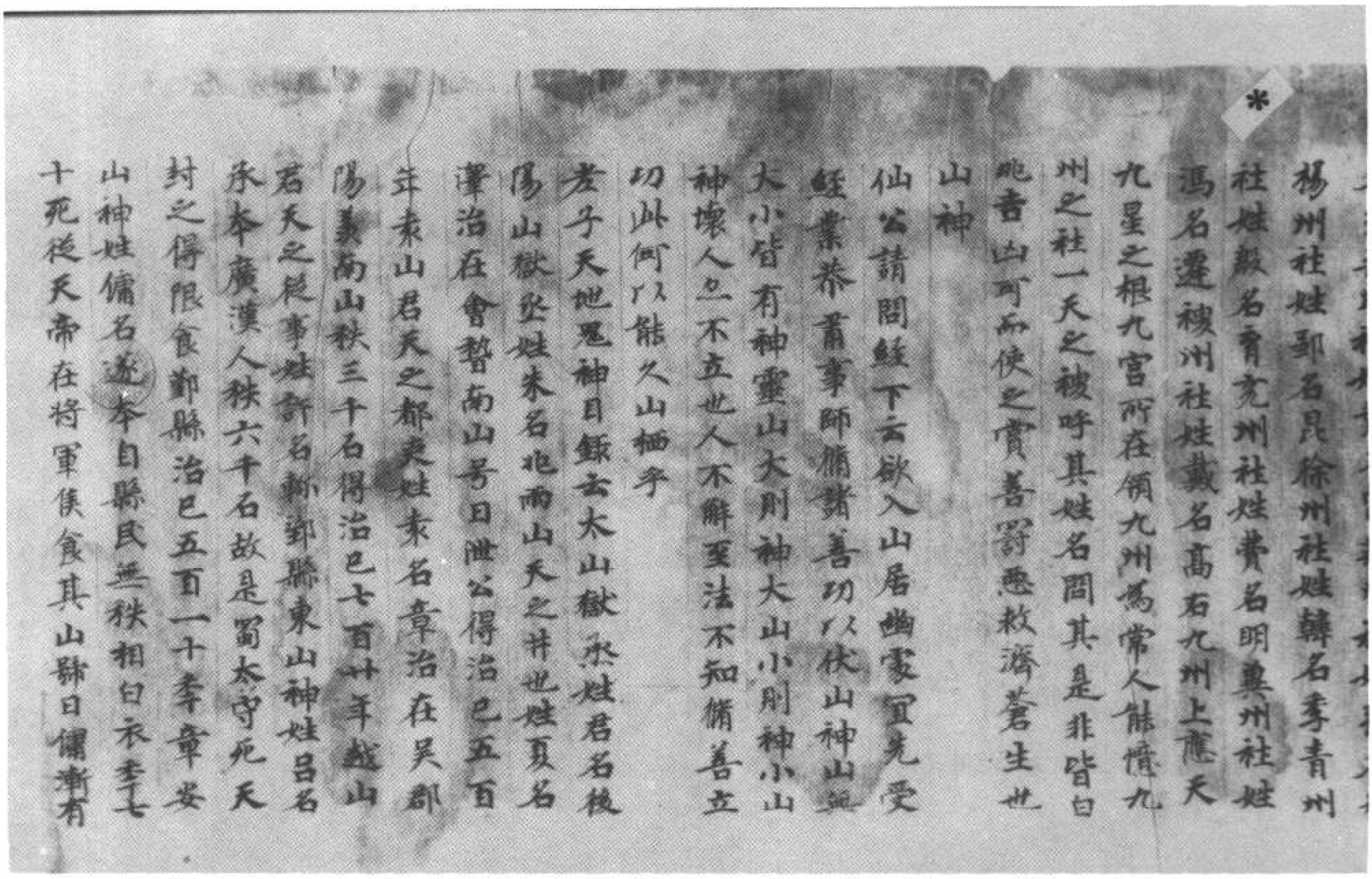
空神

昇玄經云太上呪曰東極虚空天神地祇龍鬼乃至下極虚空天神地祇龍鬼等靜聽吾命是善男子道陵令以達意於將吏一一大法師護度一切汝等便於今日宜當來〻率領官屬懇惻護

社神

老子天地鬼神目錄云京師社神天之正左陰右陽姓黃名崇本楊州九江歷陽人也秩万石主天下名山大神社皆臣從河南社神天帝三光也老青右白姓戴名高本冀州勃海人也秩万石主陰陽連相祝咀取人世人命故終世諸神神天封之各自主督天下血食鬼無大小莫有不伏者

三皇經云豫州社姓范名礼雍州社姓脩名理梁州社姓黃名宗荊州社姓張名豫楊州社姓鄧名昆徐州社姓韓名季青州



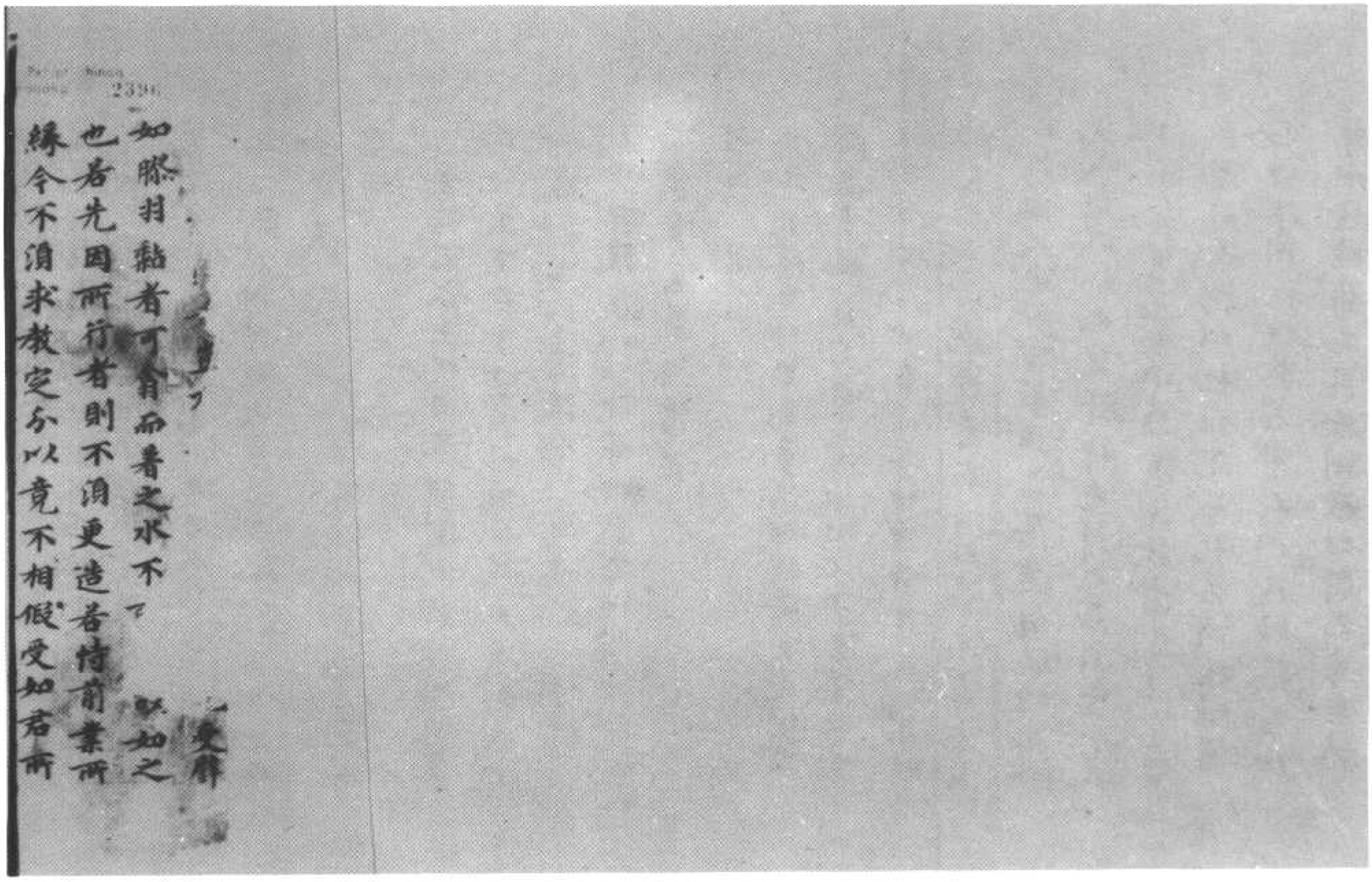
*

楊州社姓鄧名昆徐州社姓韓名季青州社姓殷名育兖州社姓費名明冀州社姓馮名遷豫州社姓戴名高右九州上應天九星之根九宮所在領九州爲常人能憶九州之社一天之被呼其姓名問其是非皆白兆吉凶可而使之賞善罰惡救濟蒼生世

山神

仙公請問經下云欲入山居幽處宜先受經業恭肅事師脩諸善功以伏山神山無大小皆有神靈山大則神大山小則神小山神壞人之不立世人不解要法不知脩善立功凶何以能久山栖乎

老子天地鬼神目錄云太山嶽丞姓君名校陽山嶽丞姓朱名兆南山天之井世姓夏名潭治在會稽南山号曰泄公得治已五百年袁山君天之都尉姓袁名章治在吳郡陽羨南山秩三千石得治已七百卅年越山君天之從事姓許名韶郯縣東山神姓呂名承本廣漢人秩六千石故是蜀太守死天封之得限食鄮縣治已五百一十年章安山神姓脩名述本自縣民無秩相白衣李七十死從天帝在將軍侯食其山跡日爾衛有



Pelliot chinois
Touen-houang 2396

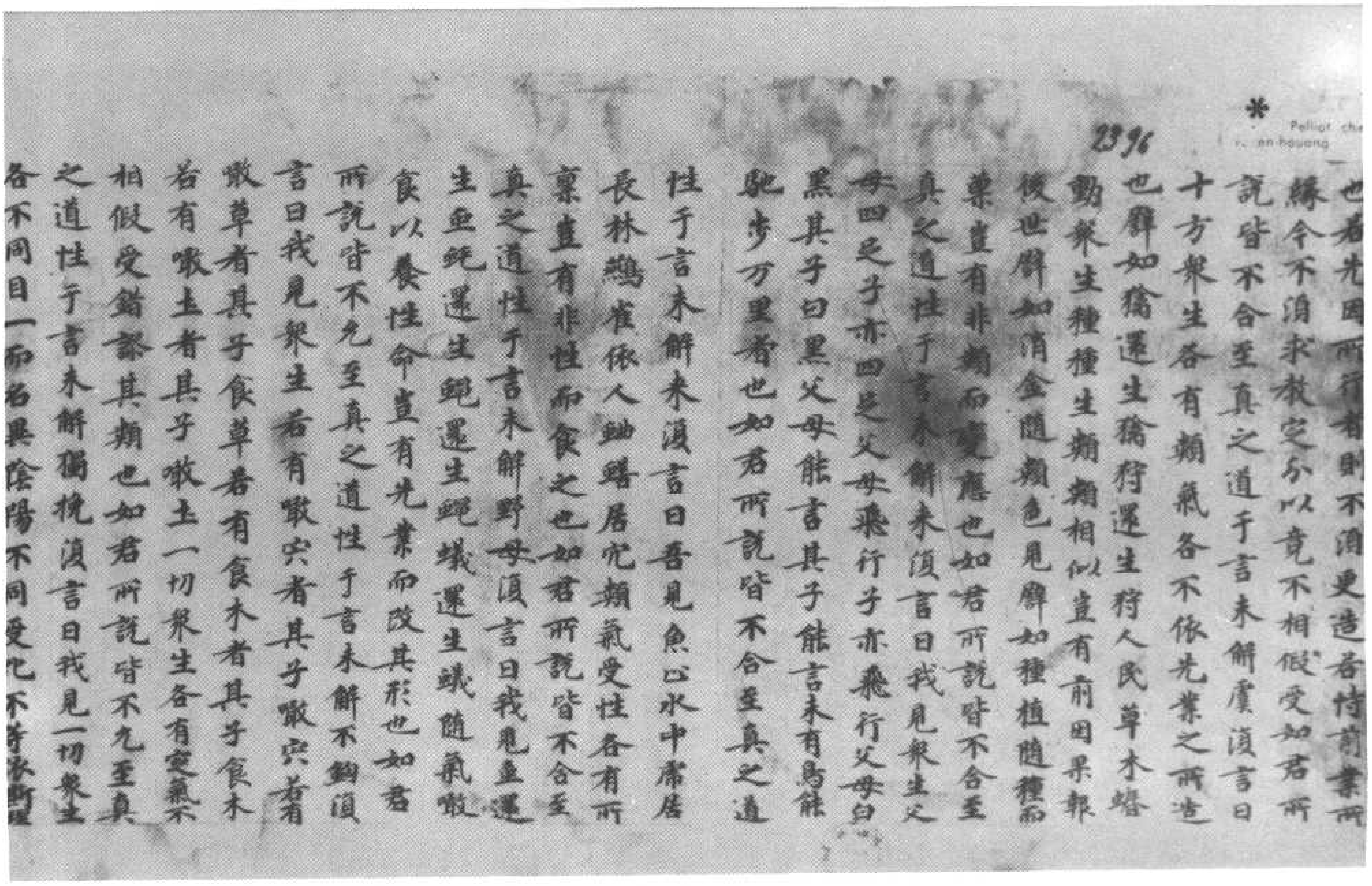
受解

如脒羽黏者可有而着之水不下　以如之

也若先因所行者則不須更造若持前業所

緣令不須求教定分以竟不相假受如君所

伯二三九六號　太上妙法本相經



Pelliot chinois
Touen-houang

2396

也若先因所行者則不須更造若持前業所

緣令不須求教定分以竟不相假受如君所

說皆不合至真之道于言未解處須言曰

十方衆生各有類氣各不依先業之所造

也譬如豬還生豬狩還生狩人民草木蟠

動衆生種種生類類相似豈有前因果報

後世譬如消金隨類色見譬如種植隨種而

業豈有非類而受應也如君所說皆不合至

真之道性于言未解未須言曰我見衆生之

母四足子亦四足父母飛行子亦飛行父母白

黑其子白黑父母能言其子能言未有馬能

馳步万里者也如君所說皆不合至真之道

性于言未解未須言曰吾見魚以水中爲居

長林鵝雀依人鼬鼠居宂類氣受性各有所

稟豈有非性而食之也如君所說皆不合至

真之道性于言未解野母須言曰我見虫還

生虫蛇還生蛇還生蛇蟻還生蟻隨氣噉

食以養性命豈有先業而改其形也如君

所說皆不允至真之道性于言未解不鉤須

言曰我見衆生若有噉宍者其子噉宍若有

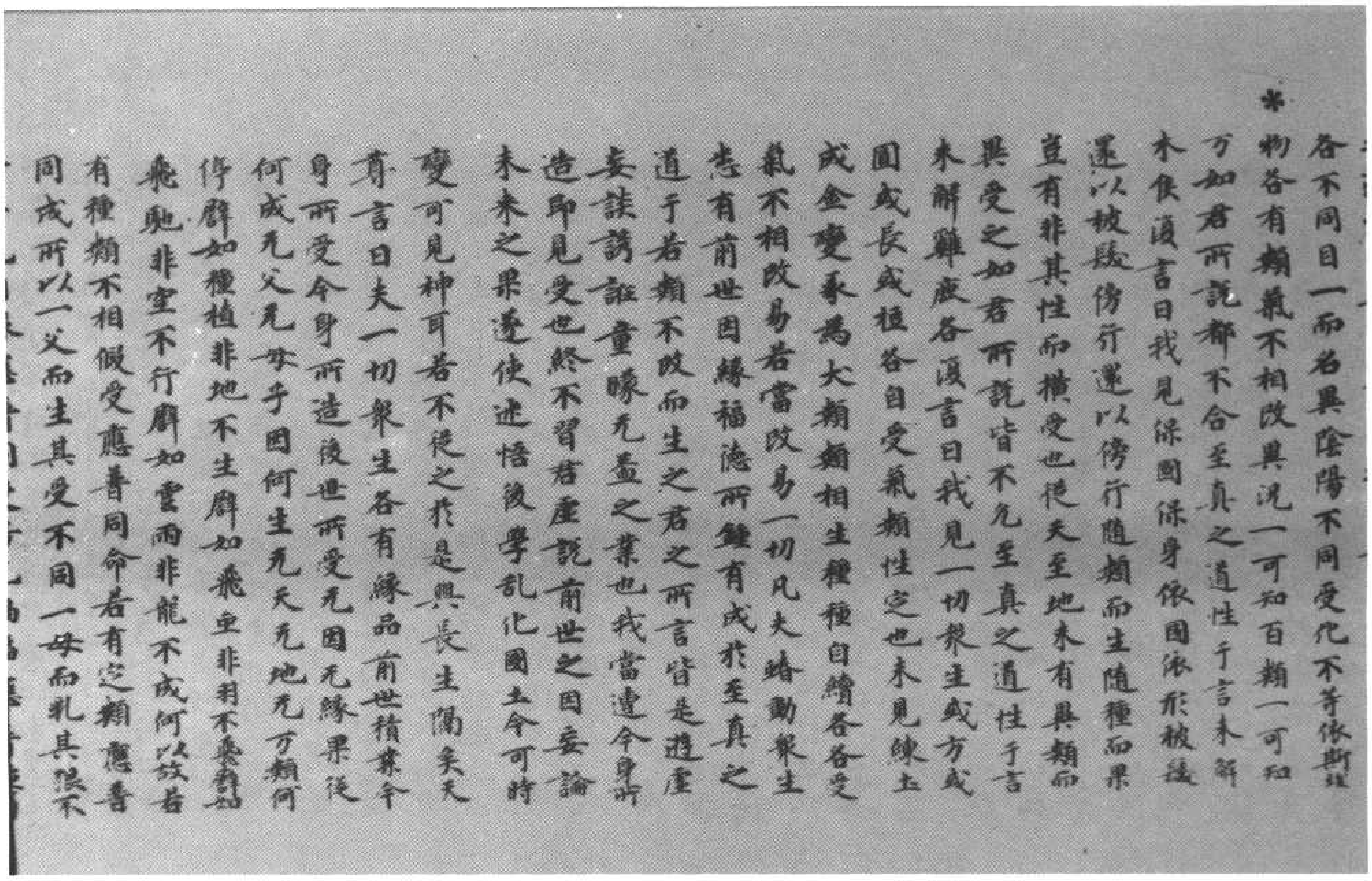
噉草者其子食草若有食木者其子食木

若有噉土者其子噉土一切衆生各有變氣不

相假受錯謬其類也如君所說皆不允至真

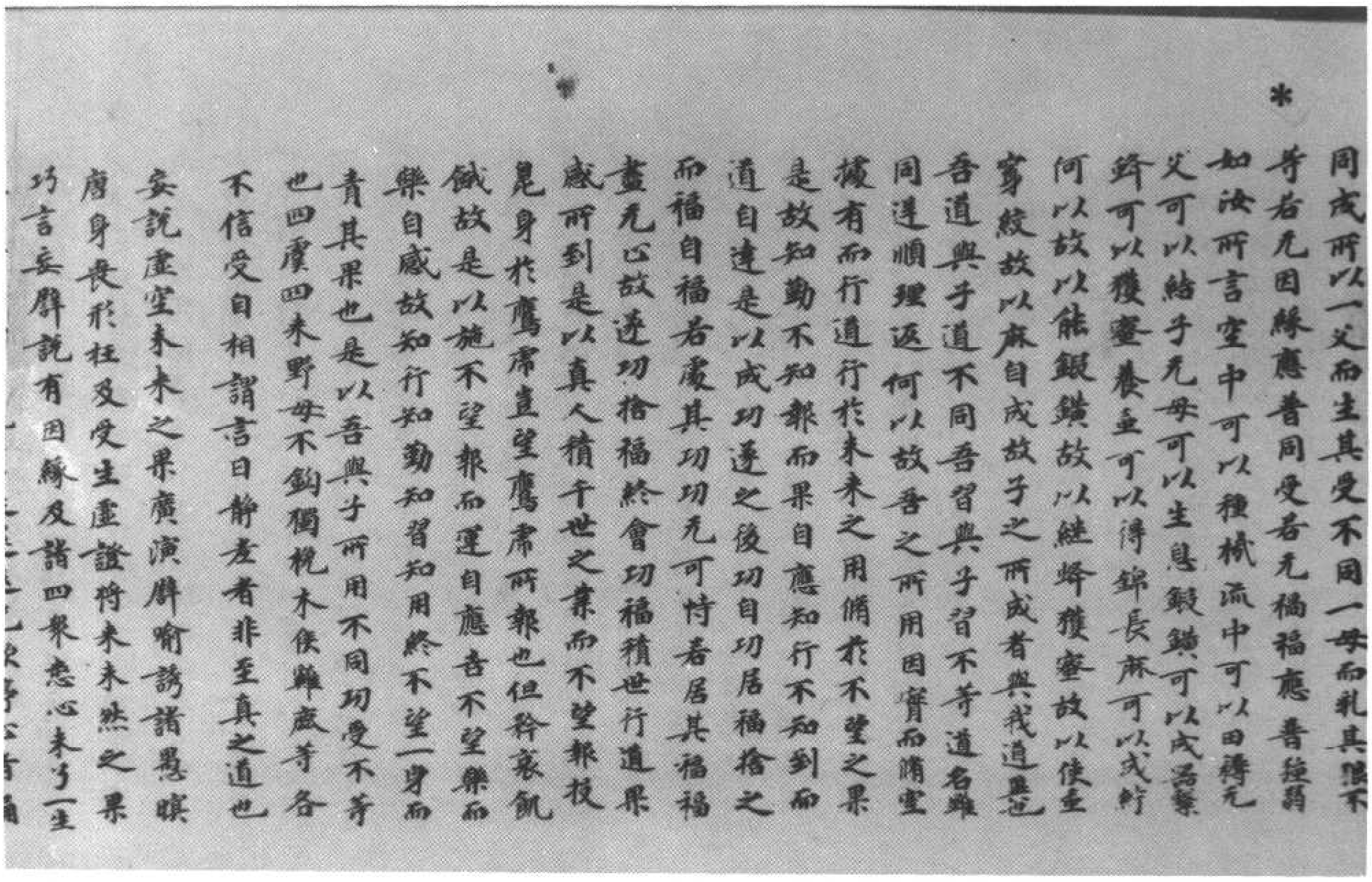
之道性于言未解獨挽須言曰我見一切衆生

各不同目一而名異陰陽不同受气不等承斷理



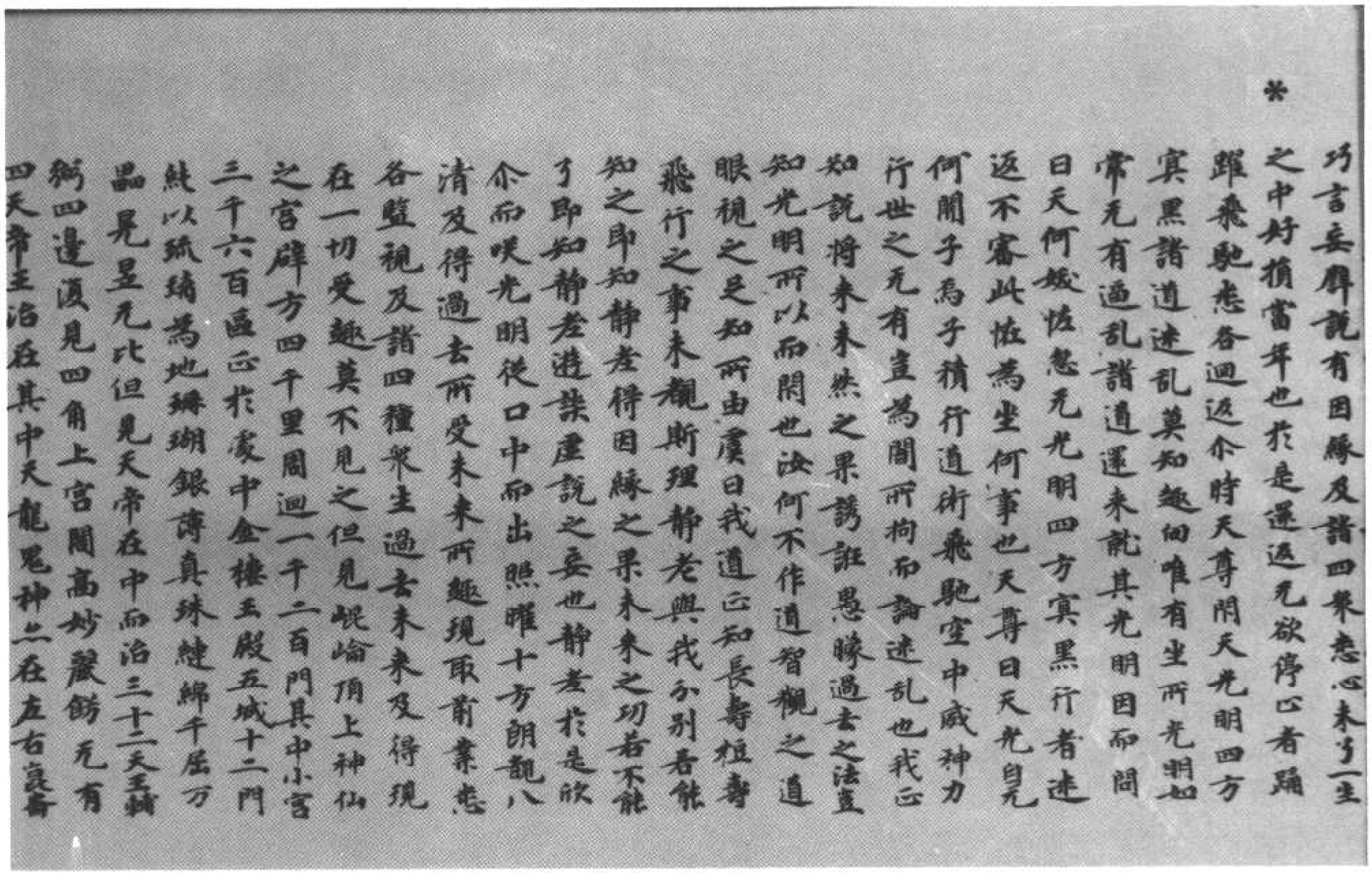
*

各不同目一而名異陰陽不同受化不等依斯理
物各有類氣不相改異況一可知百類一可知
万如君所説都不合至真之道性千言未解
未使須言曰我見保國保身依國依形被緩
還以被緩傍行還以傍行隨類而生隨種而果
豈有非其性而横受也從天至地未有異類而
異受之如君所説皆不允至真之道性千言
未解難應各須言曰我見一切衆生或方或
圓或長或短各自受氣類性定也未見練土
成金變承為大類類相生種種自續各各受
氣不相改易若當改易一切凡夫蜎動衆生
悉有前世因緣福德所鍾有成於至真之
道于若類不改而生之君之所言皆是遊虚
妄詿誘誑童曚无盡之業也我當違今身所
造即見受世終不習君虚説前世之因妄論
未來之果遂使迷悟後學乱化國土今可時
變可見神耳若不從之於是與長生隔矣天
尊言曰夫一切衆生各有緣品前世積業今
身所受今身所造後世所受无因无緣果從
何成无父无母子因何生无天无地无万類何
停譬如種植非地不生譬如飛虫非羽不乘氣而
飛馳非空不行譬如雲雨非龍不成何以故若
有種類不相假受應者同命若有定類應者
同成所以一父而生其受不同一母而乳其味不

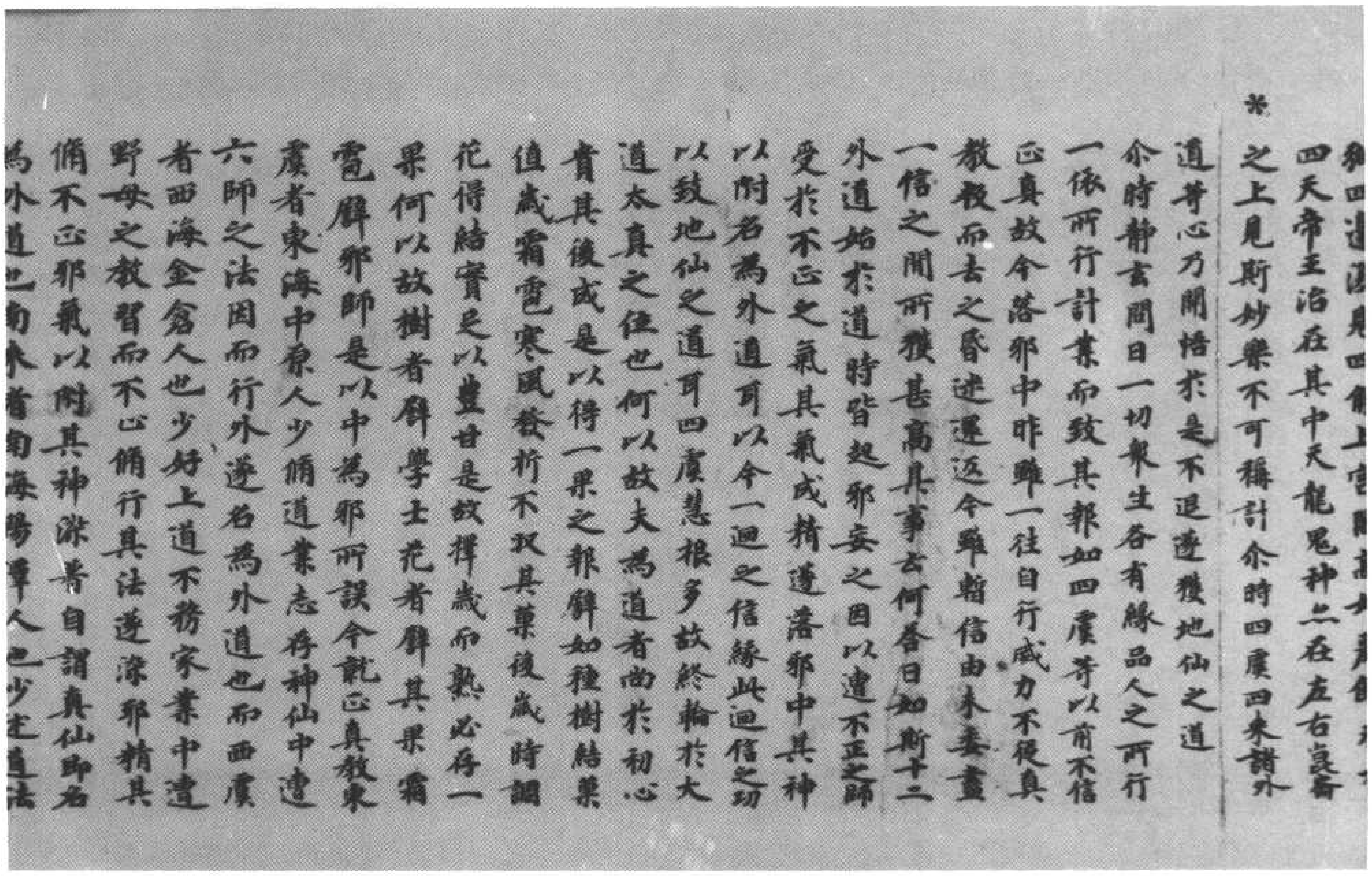


*

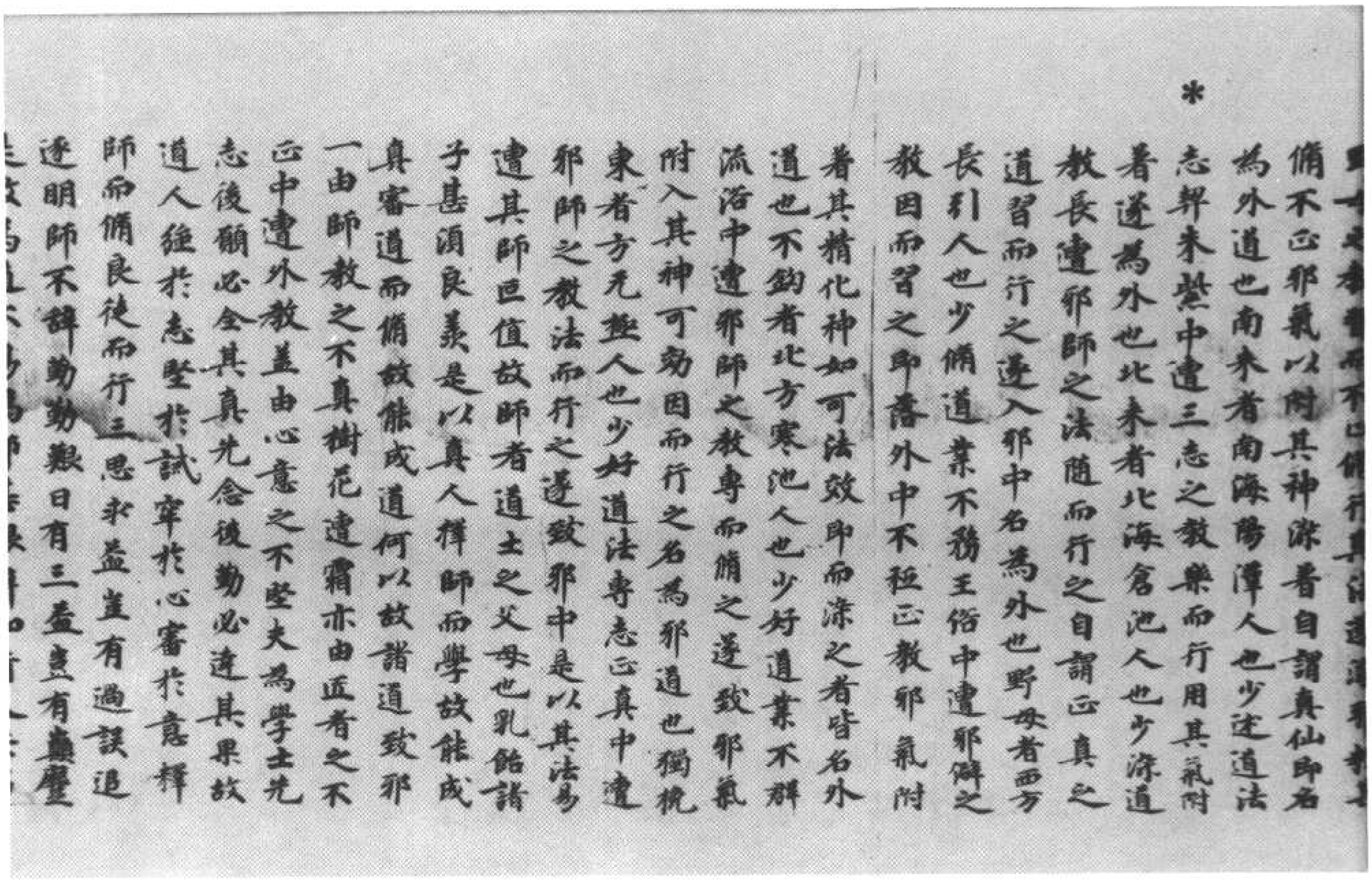
同成所以一父而生其受不同一母而乳其味不
等若无因緣應者同受吾无禍福應者難弱
如汝所言空中可以種植流中可以田耕无
父可以結子无母可以生息鍛鑛可以成器繁
蜂可以獲蜜養蚕可以得錦長麻可以成紵
何以故以能鍛鑛故以継蜂獲蜜故以使蚕
穿紋故以麻自成故子之所成者與我道異也
吾道與子道不同吾習與子習不等道名難
同逆順理返何以故吾之所用因實而備虚
據有而行道行於未來之用備於不望之果
是故知勤不知報而果自應知行不知到而
道自達是以成功遂之後功自功居福捨之
而福自福若處其功功无可恃若居其福福
盡无心故遂功捨福於會功福積世行道果
感所到是以真人積千世之業而不望報技
見身於鷹虎直望鷹虎所報也但矜哀飢
餓故是以施不望報而運自應吾不望樂而
樂自感故知行知勤知習知用終不望一身而
責其果也是以吾與子所用不同功受不等
也四虞四未野毋不釣獨枕木使難蔵寺各
不信受自相謂言曰静者者非至真之道也
妄説虚空未來之果廣演譬喻誘諸愚暝
虚身長形枉及受生虚證将來未然之果
巧言妄譬説有因緣及諸四衆悉心來于一生



巧言妄辟說有因緣及諸四衆悉心未了一生
之中好積當年也於是還返无欲停止者踊
躍乘馳悉各迴返尒時天尊問天光明四方
冥黑諸道迷亂莫知趣向唯有坐所光明如
常无有迴亂諸道還來就其光明因而問
曰天何故忽无光明四方冥黑行者迷
返不審此怪為坐何事也天尊曰天光自无
何聞子為子積行道術乘馳空中威神力
行世之无有豈為闇所拘而論迷亂也我正
知說將來未然之果誘誑愚騃過去之法豈
知光明所以而閉也汝何不作道智觀之道
眼視之是知所由處曰我道正知長壽短壽
飛行之事未覩斯理靜老與我分別吾能
知之即知靜老得因緣之果未來之功若不能
了即知靜老造業虛說之妄世靜老於是欣
尒而咲光明從口中而出照曜十方朗觀八
清及得過去所受未來所趣現取前業悉
各覽視及諸四種衆生過去未來及得現
在一切受趣莫不見之但見崐崘頂上神仙
之宮辟方四千里周迴一千二百門其中小宮
三千六百區正於處中金樓玉殿五城十二門
然以紙綺為地珊瑚銀薄真珠縺綿千居万
品見星无比但見天帝在中而治三十二天王轄
綱四邊復見四角上宮闕高妙嚴飾无有
四天帝王治在其中天龍鬼神亦在左右良壽

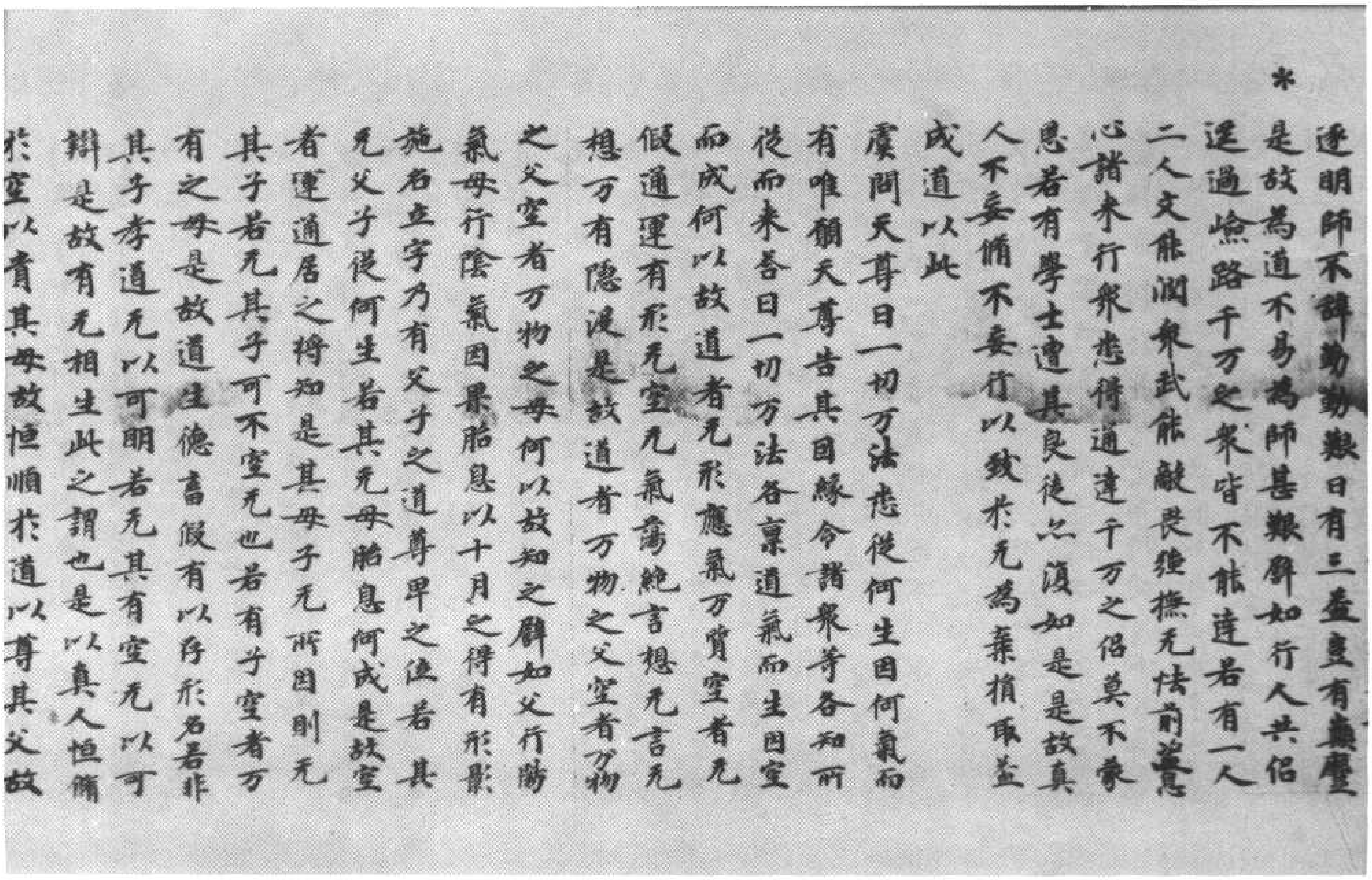


綱四邊復見四角上宮闕高妙嚴飾
四天帝王治在其中天龍鬼神亦在左右良壽
之上見斯妙樂不可稱計尒時四處四來諸外
道等心乃開悟於是不退遂獲地仙之道
尒時靜老問曰一切衆生各有緣品人之所行
一依所行計業而致其報如四處等以前不信
正真故今落邪中昨雖一往自行威力不復真
教殺而去之昏迷還返今雖暫信由未委盡
一信之間所獲甚高其事云何答曰如斯十二
外道始於道時皆起邪妄之因以違不正之師
受於不正之氣具氣成精遂落邪中其神
以附名為外道可以今一迴之信緣此迴信之功
以致地仙之道可四處慧根多故終輪於大
道太真之位也何以故夫為道者尚於初心
貴其後成是以得一果之報辟如種樹結菓
值歲霜雹寒風發折不収其菓後歲時調
花得結實是以豊甘是故擇歲而熟必存一
果何以故樹者辟學士花者辟其果霜
雹辟邪師是以中為邪所誤今就正真教東
處者東海中康人少脩道業志存神仙中遭
六師之法因而行外道名為外道也而西處
者西海金翁人也少好上道不務家業中遭
野母之教習而不正脩行其法遂淥邪精其
脩不正邪氣以附其神淥善自謂真仙即名
為外道也南木者南海陽單人也少生道法



*

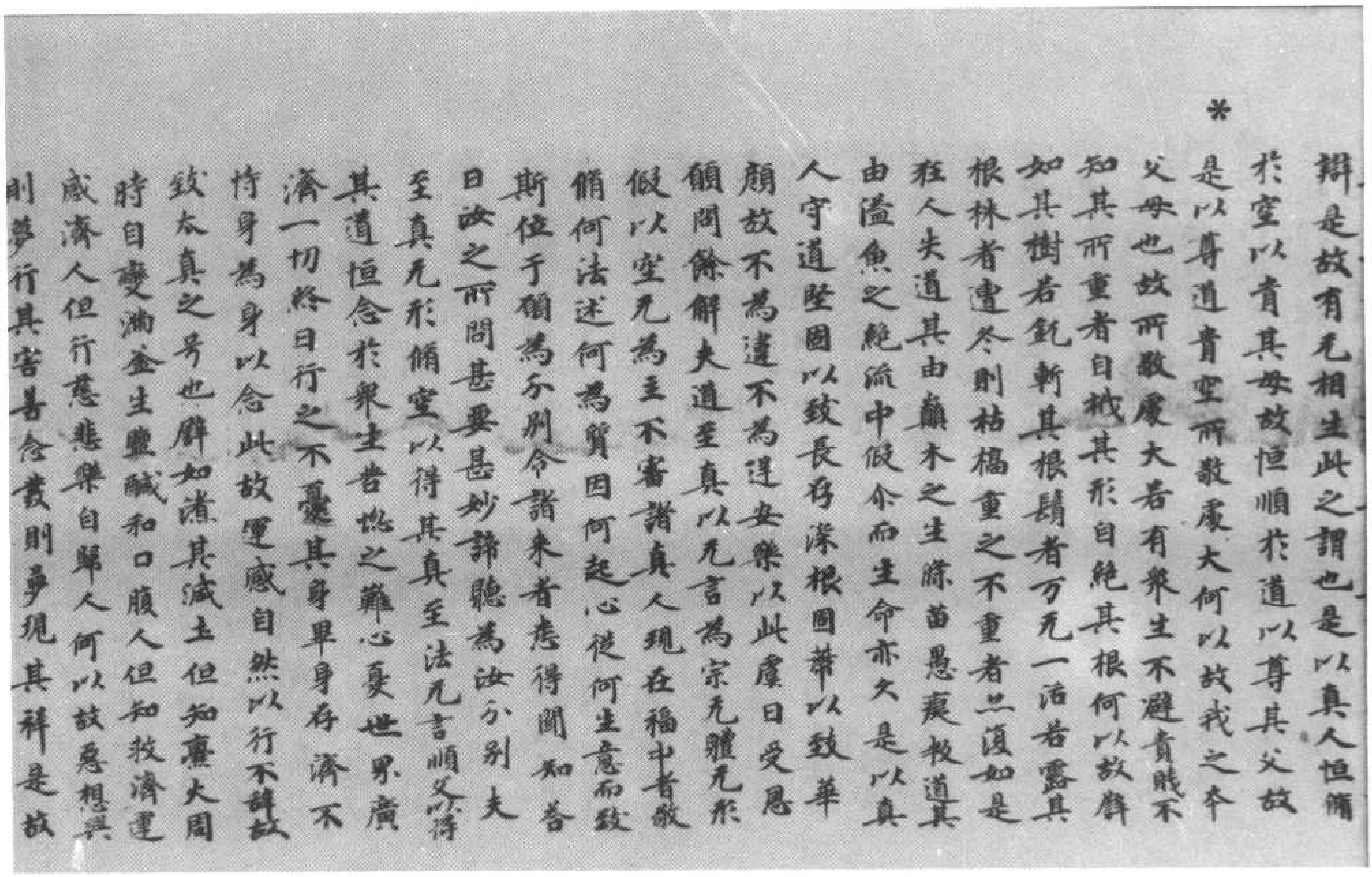
脩不正邪氣以附其神淋者自謂真仙即名為外道也南來者南海陽潭人也少述道法志羿來墼中遺三志之教樂而行用其氣附者遂為外也北來者北海倉池人也少游道教長遺邪師之法隨而行之自謂正真之道習而行之遂入邪中名為外也野母者西方長引人也少脩道業不務王俗中遺邪脩之教因而習之即落外中不極正教邪氣附者其精化神如可法效即而淋之者皆名外道也不鈞者北方寒池人也少好道業不群流浴中遺邪師之教專而脩之遂致邪氣附入其神可動因而行之名為邪道也獨梳東者方无埜人也少好道法專志正真中遺邪師之教法而行之遂致邪中是以其法多遺其師臣值故師者道士之父母也乳飴諸子甚須良美是以真人擇師而學故能成真審道而脩故能成道何以故諸道致邪一由師教之不真樹花遺霜亦由直者之不正中遺外教蓋由心意之不堅夫為學士先志後願必全其真先念後動必達其果故道人經於志堅於試牢於心審於意擇師而脩良徒而行三思求益豈有過誤追逐明師不辭勤勤艱日有三益豈有轟壓



*

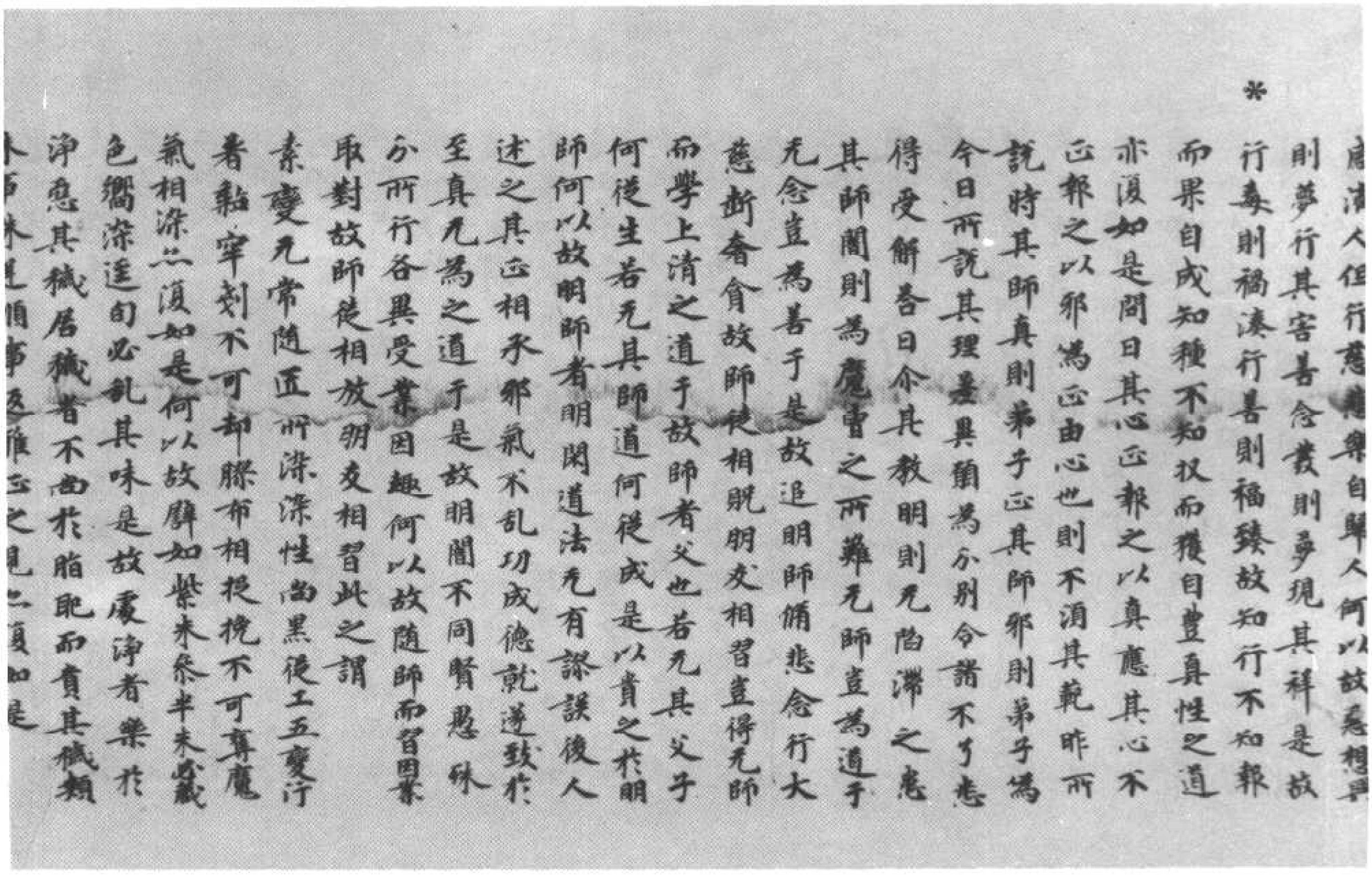
逐明師不辭勤勤艱日有三益豈有轟壓是故為道不易為師甚艱譬如行人共侶逆過嶮路千万之衆皆不能達若有一人二人文能潤衆武能敵畏強撫无怯前意心諸未行衆悲傳通達千万之侶莫不蒙恩若有學士遭其良徒必須如是是故真人不妄脩不妄行以致於无為棄損取益成道以此

慶問天尊曰一切万法悲從何生因何氣而有唯願天尊告其因緣令諸衆等各知所從而來荅曰一切万法各稟道氣而生因空而成何以故道者无形應氣万質空者无假通運有形无空无氣露絶言想无言无想万有隱沒是故道者万物之父空者万物之父空者万物之母何以故知之譬如父行陽氣母行陰氣因果胎息以十月之待有形影施名立字乃有父子之道尊卑之位若其无父子從何生若其无母胎息何成是故空者運通居之將知是其母子无所因則无其子若无其子可不空无也若有子空者万有之母是故道生德畜假有以存形名若非其子孝道无以可明若无其有空无以可辯是故有无相生此之謂也是以真人恒脩於空以貴其母故恒順於道以尊其父故



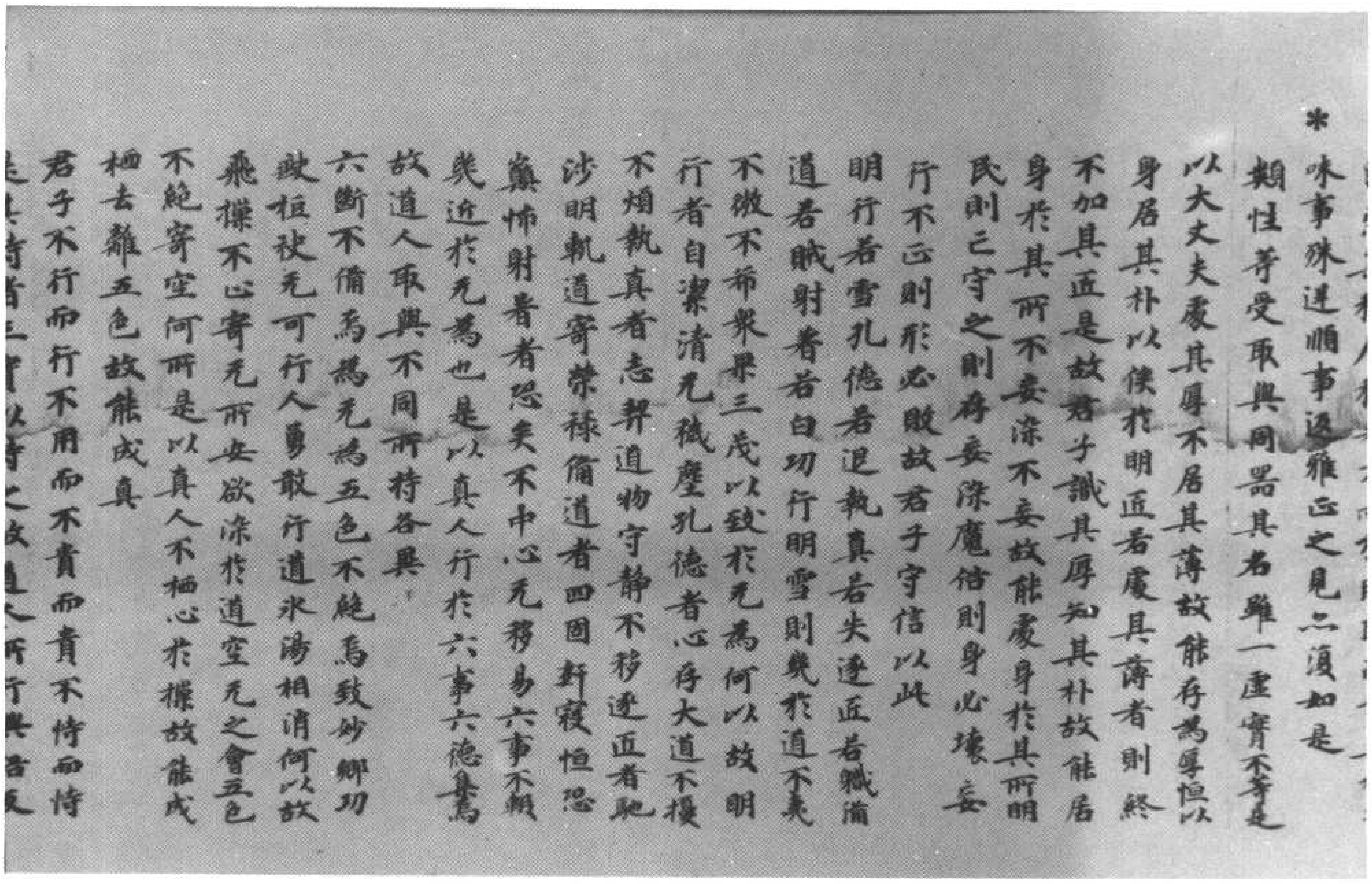
*

辯是故有无相生此之謂也是以真人恒脩
於空以責其母故恒順於道以尊其父故
是以尊道貴空所敬處大何以故我之本
父母也故所敬處大若有衆生不避貴賤不
知其所重者自械其形自絶其根何以故辟
如其樹若鈌斬其根鬚者方无一活若露其
根株者遭冬則枯槁重之不重者亦須如是
狂人失道其由顛木之生隨苗愚癡放道其
由溢魚之絶流中假令而生命亦久是以真
人守道堅固以致長存深根固蒂以致華
顏故不為遠不為違安樂以此虚日受恩
願聞餘解夫道至真以无言為宗无體无形
假以空无為主不審諸真人現在福中者敬
脩何法述何為質因何起心從何生意而致
斯位于願為分別令諸來者悉得聞知荅
曰汝之所問甚要甚妙諦聽為汝分別夫
至真无形脩空以得其真至法无言順文以得
其道恒念於衆生苦惱之難心憂世界廣
濟一切終日行之不憂其身畢身存濟不
恃身為身以念此故運感自然以行不辭故
致太真之号也辟如潰其滅土但知壅大周
時自變滿釜生鹽鹹和口腹人但知救濟運
感濟人但行慈悲樂自歸人何以故慈想與
則夢行其害善念衰則夢現其祥是故



*

感濟人但行慈悲樂自歸人何以故慈想與
則夢行其害善念衰則夢現其祥是故
行毒則禍湊行善則福臻故知行不知報
而果自成知種不知收而獲自豈真性之道
亦須如是問曰其心正邪之以真應其心不
正邪之以邪為正由心也則不須其範昨所
說時其師真則弟子正其師邪則弟子為
今日所說其理甚異願為分別令諸不了悉
得受解荅曰令其教明則无陷滯之患
其師闇則為魔會之所難无師豈為道乎
无念豈為善乎是故追明師脩悲念行大
慈斷奢貪故師徒相既朋友相習豈得无師
而學上清之道乎故師者父也若无其父子
何從生若无其師道何從成是以貴之於明
師何以故明師者明閑道法无有謬誤後人
述之其正相承邪氣不亂功成德就遂致於
至真无為之道乎是故明闇不同賢愚殊
分所行各異受業因趣何以故隨師而習因業
取對故師徒相放朋友相習此之謂
素變无常隨匠所染染性尚黑後工五變汙
者黏牢刻不可却縢布相挽挽不可尋魔
氣相染亦須如是何以故辟如紫朱參半朱盛藏
色獨染逐旬必亂其味是故處淨者樂於
淨惡其穢居穢者不尚於脂恥而貴其穢類
卜而休是順事反雖正之見亦復如是

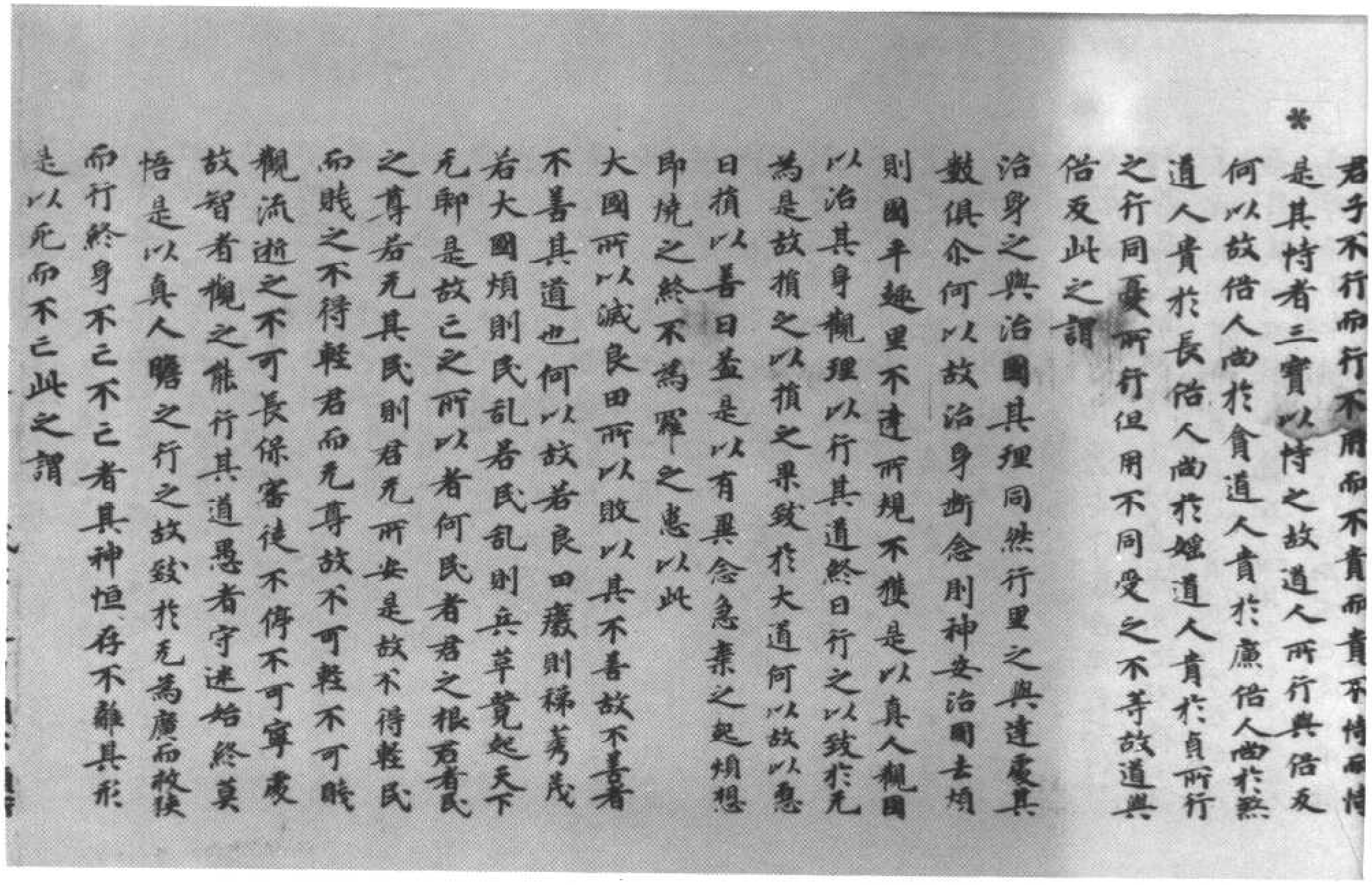


* 味事殊逆順事迹雖正之見亦須如是類性等受取與同器其名雖一虛實不等是以大丈夫處其厚不居其薄故能存爲厚恒以身居其朴以使於明正若處其薄者則終不加其正是故君子識其厚知其朴故能居身於其所不妄染不妄故能處身於其所明民則已守之則存妄染魔惱則身必壞妄行不正則形必敗故君子守信以此

明行若雪孔德若退執真若失違正若職滿道若瞡射者若白功行明雪則幾於道不羨不微不希眾界三茂以致於无爲何以故明行者自潔清孔德者心存大道不攖不煩執真者志昇道物守靜不移違正者馳沙明軌道寄榮祿循道者四固新寢恒恐巔怖射者者恐失不中心无務易六事不顛幾近於无爲也是以真人行於六事六德集焉故道人取與不同所持各異

六斷不備爲爲无爲五色不純爲致妙鄉功致恒被无可行人勇敢行道氷湯相消何以故飛襆不心寄无所安欲染於道空无之會五色不純寄空何所是以真人不栖心於襆故能成栖去離五色故能成真

君子不行而行不用而不貴而貴不恃而恃是其持者三寶以持之故道人所行與倍反



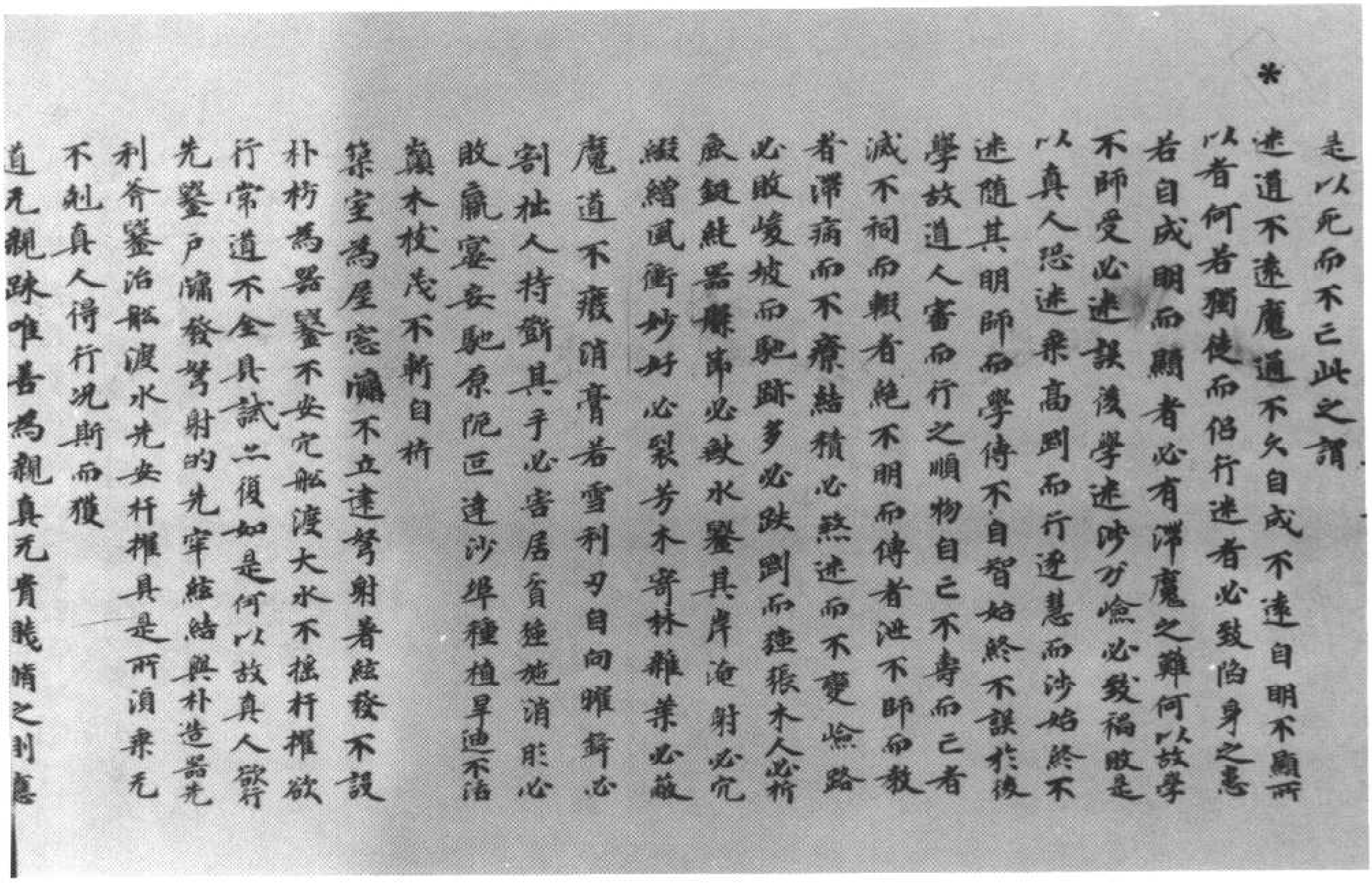
君子不行而行不用而不貴而貴不恃而恃

* 是其恃者三寶以恃之故道人所行與倍反何以故倍人尚於貪道人貴於廉倍人尚於熱道人貴於長倍人尚於嬉道人貴於貞所行之行同憂所行但用不同受之不等故道與倍反此之謂

治身之與治國其理同然行里之與達處其數俱介何以故治身斷念則神安治國去煩則國平趣里不違所規不獲是以真人觀國以治其身觀理以行其道終日行之以致於无爲是故損之以損之果致於大道何以故以急日損以善日益是以有異念急棄之起煩想即燒之終不爲罪之患以此

大國所以滅良田所以敗以其不善故不善者不善其道也何以故若良田穢則稼莠茂若大國煩則民亂若民亂則兵革競起天下无卿是故亡之所以者何民者君之根君者民之尊若无其民則君无所安是故不得輕民而賤之不得輕君而无尊故不可輕不可賤

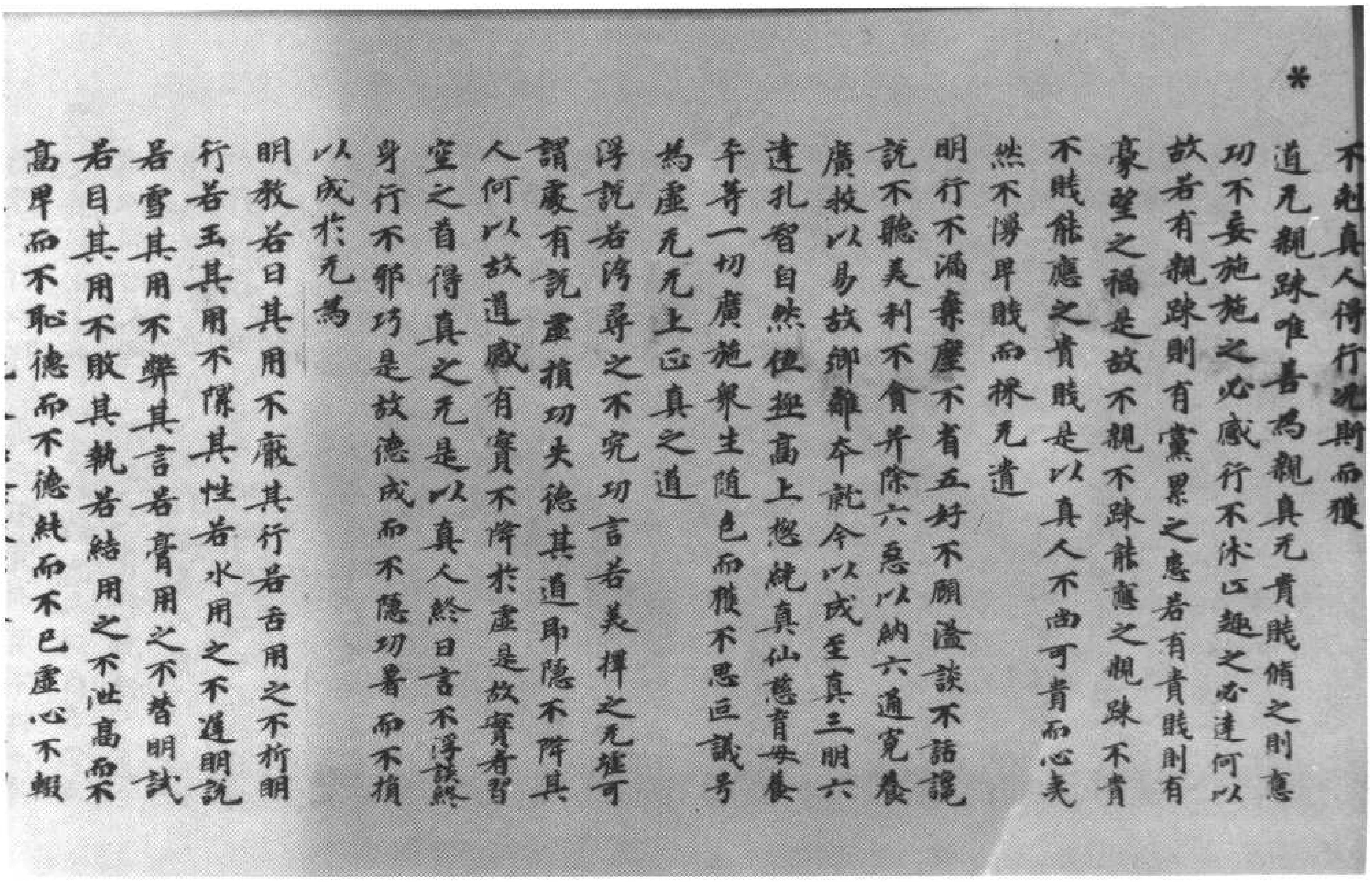
觀流逝之不可長保審徒不停不可寧處故智者觀之能行其道愚者守迷始終莫悟是以真人瞻之行之故致於无爲廣而被狹而行終身不已不已者其神恒存不離其形是以死而不亡此之謂



*

走以死而不已此之謂

迷道不遠魔道不久自成不達自明不顯所
以者何若獨使而侶行迷者必致陷身之患
若自成明而顯者必有滯魔之難何以故學
不師受必迷誤淺學迷沙刀嶮必致禍敗是
以真人恐迷衆高剛而行逆慧而沙始終不
迷隨其明師而學傳不自智始終不誤於後
學故道人審而行之順物自己不壽而已者
滅不祠而輒者絶不明而傳者泄不師而教
者滯病而不療結積必然迷而不變嶮路
必敗峻坡而馳跡多必跌剛而強張木人必折
愈鍛純器[illegible]節必缺水鑒其岸海射必穴
緞繒風衡妙好必裂芳木寄林雜業必蔽
魔道不瘕消膏若雪利刃自向雖銳必
割祉人持斷其手必害居貧往施消耗必
敗羸塞安馳原阤巨達沙埠種植旱迪不活
巔木枝茂不斬自折
築室為屋窓牖不立達弩射者絃發不設
朴枋為器鑿不安完舡渡大水不㩀杆櫂欲
行常道不全具試二復如是何以故真人欲行
先鑒戶牖發弩射的先牢絃結與朴造器先
利斧鑿治舡渡水先安杆櫂具是所須衆无
不剋真人得行況斯而獲
道无覩跡唯善為覩真无貴賤脩之則意



*

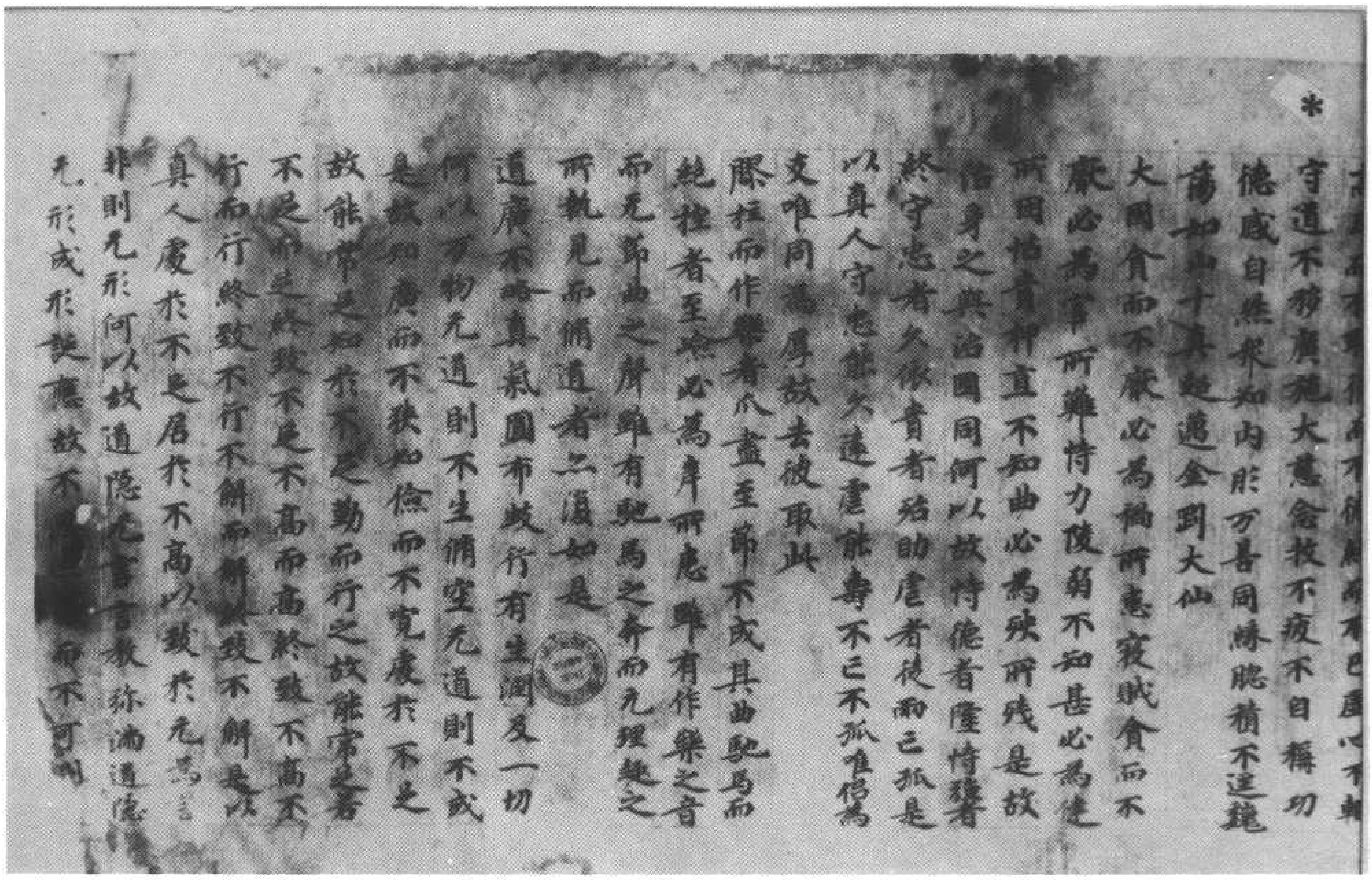
不剋真人得行況斯而獲

道无覩跡唯善為覩真无貴賤脩之則意
功不妄施施之必感行不沐正趣之必達何以
故若有覩跡則有黨累之患若有貴賤則有
豪望之福是故不覩不跡能應之覩跡不貴
不賤能應之貴賤是以真人不曲可貴而心炁
然不滯卑賤而棄无遺

明行不漏棄塵不着五好不願溢談不話譏
說不聽美利不貪并除六惡以納六通寬養
廣救以易故鄉離本就今以成至真三明六
達孔智自然位趣高上總統真仙慈育母養
卒等一切廣施衆生隨色而種不思巨識号
為虛无无上正真之道

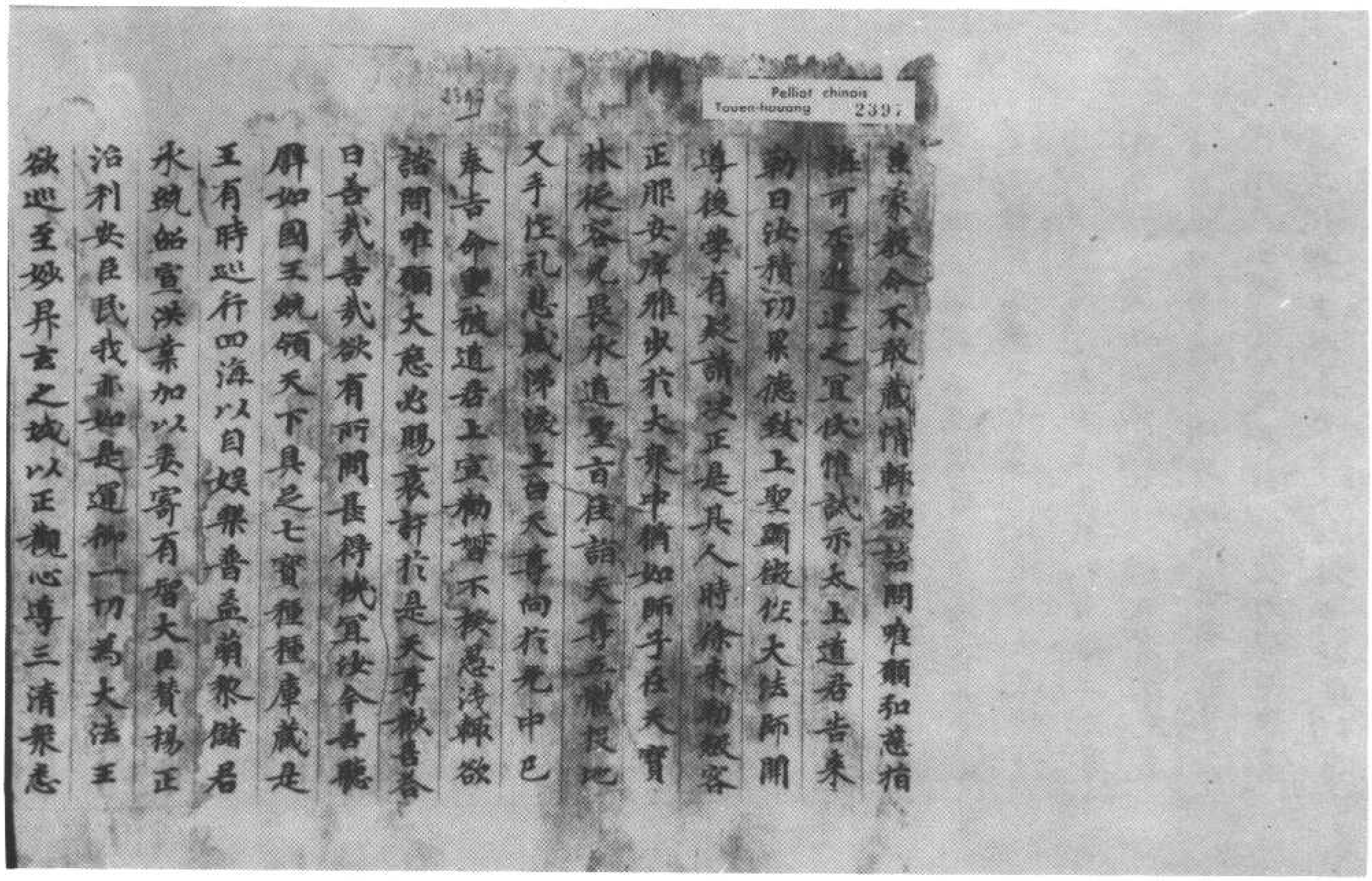
浮說若浮尋之不究功言若美擇之无雄可
謂藏有說盡積功失德其道即隱不降其
人何以故道藏有實不降於盡是故寶者智
室之首得真之无是以真人終日言不浮談終
身行不邪巧是故德成而不隱功著而不損
以成於无為

明教若日其用不蔽其行若舌用之不析明
行若玉其用不隙其性若水用之不違明說
若雪其用不弊其言若膏用之不替明試
若目其用不敗其執若結用之不泄高而不
高卑而不恥德而不德純而不已虛心不蝦



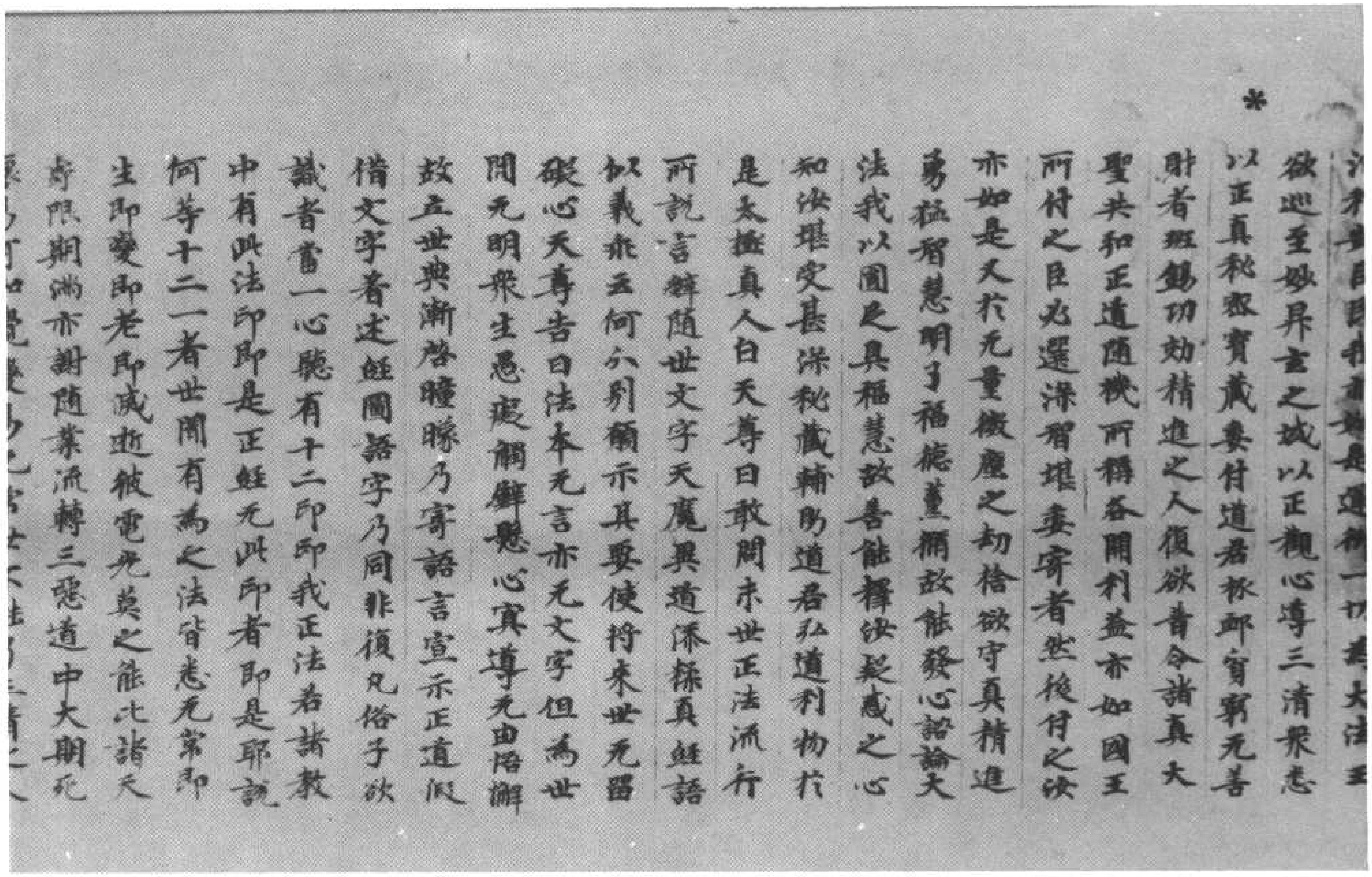
[illegible]而不已虛心不輔
守道不務廣施大惠念救不疲不自稱功
德感自然衆知内形万善同歸聰積不迷巍
蕩如山十其超邁金剛大仙
大國貪而不厭必為禍所患寇賊貪而不
厭必為害所難恃力陵弱不知甚必為逹
所因恬貴柎直不知曲必為殃所殘是故
恬身之與治國同何以故恃德者隆恃強者
終守忘者久依貴者殆助虐者使而已孤是
以真人守忘能久遠虛能壽不亡不孤唯德為
支唯同為厚故去彼取此
騁拄而作樂者亦盡至節不成其曲馳馬而
絶粗者至疲必為痒所患雖有作樂之音
而无節曲之聲雖有馳馬之奔而无理超之
所執見而循道者二塗如是
道廣不畸真氣圓布岐行有生潤及一切
何以万物无道則不生循空无道則不成
是故知廣而不狹知儉而不寬處於不足
故能常之知於不足之勤而行之故能常足蓄
不足而足終致不足不高而高終致不高不
行而行終致不行不解而解終致不解是以
真人處於不足居於不高以致於无為之
非則无形何以故道隱无言言教弥滿道隱
无形成形詭應故不[illegible]而不可明

▼伯二三九七號　太玄真一本際妙經卷第二



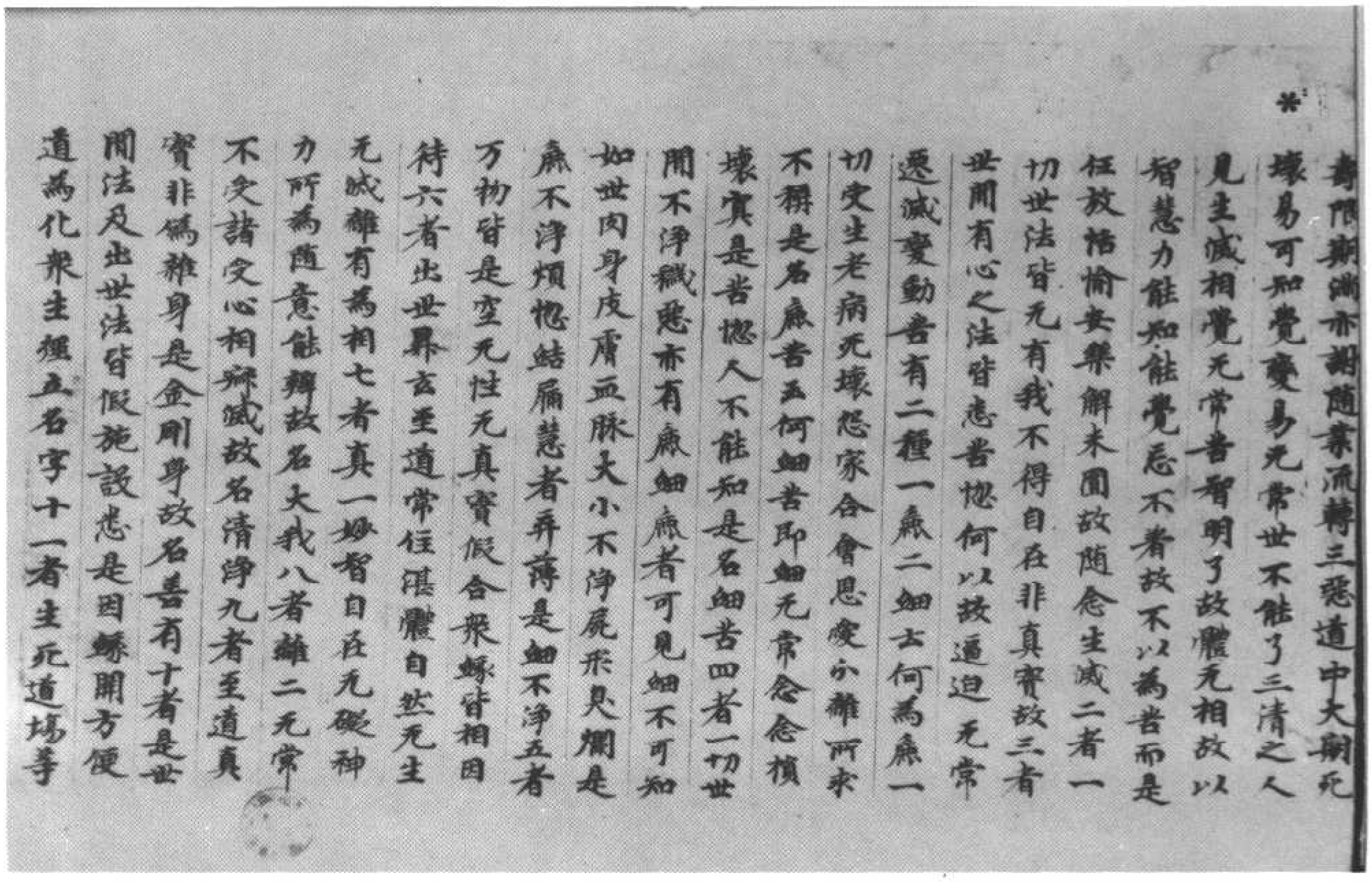
Pelliot chinois
Touen-houang 2397

我承教令不敢藏情輒欲諮問唯願和慈指
誨可否進止之宜伏惟試示太上道君告來
勤曰汝積功累德致上聖顯徽位大法師開
導後學有疑請决正是其人時徐來勤叔容
正服安庠雅步於大衆中稱如師子在天寶
林徒容見長承道聖言從諮天尊五體投地
叉手作礼悲感涕淚上白天尊向於光中已
奉吉命蒙被道君上宣勅誓不揆愚淺輒欲
諮問唯願大慈必賜哀許於是天尊歎吾善
曰善哉善哉欲有所問甚得其宜汝今善聽
譬如國王統領天下具足七寶種種庫藏是
王有時巡行四海以自娛樂香益前衆儲君
承統紹宣洪業加以委寄有智大臣賛揚正
治利安臣民我亦如是運御一切為大法王
欲巡至妙昇玄之域以正觀心導三清衆志



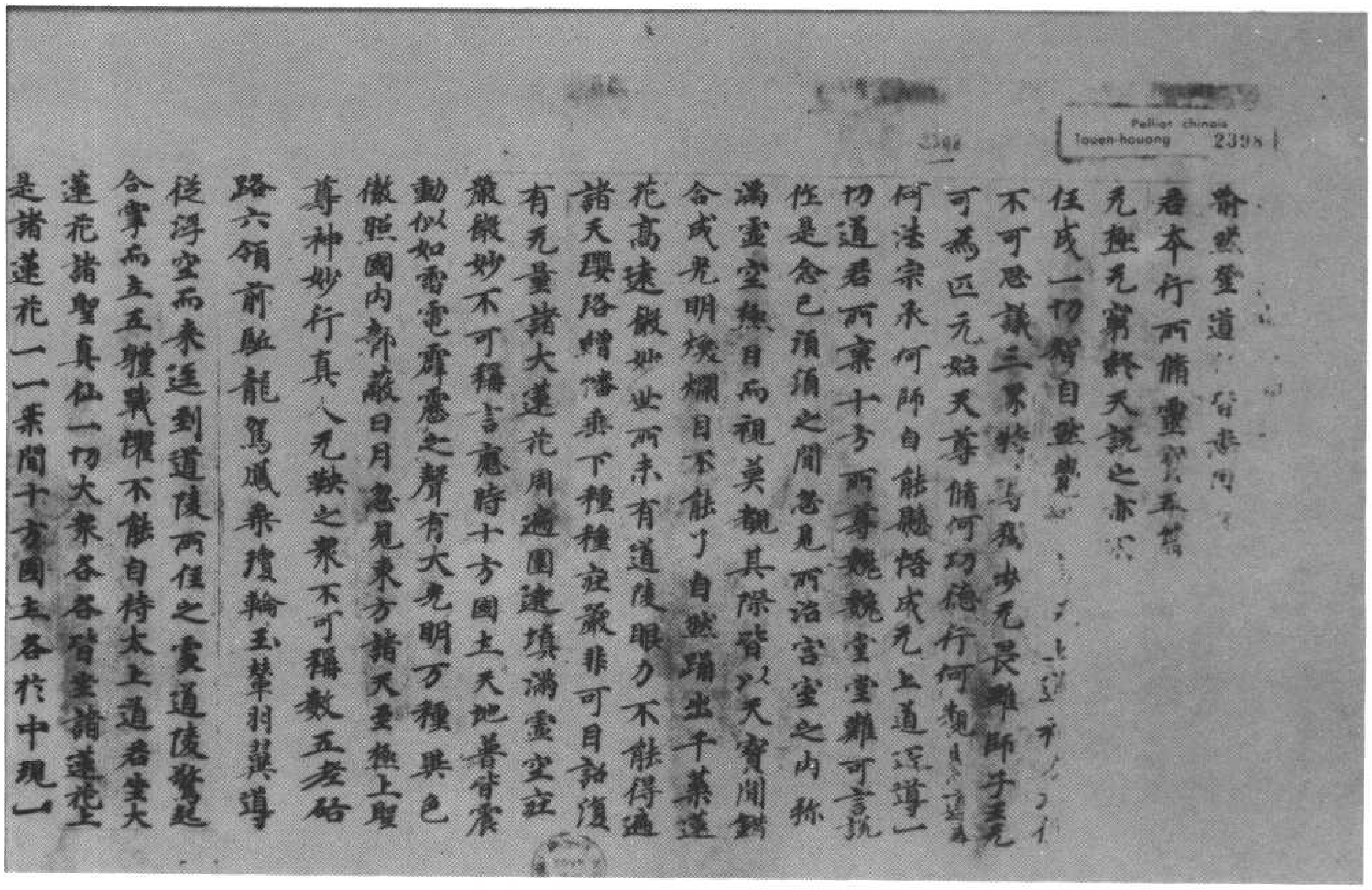
*

汝[illegible]亦如是道將一切[illegible]大法王
欲巡至妙界玄之城以正觀心導三清衆志
以正真秘密寶藏委付道君祢郎實窮无善
財者班錫功効精進之人復欲普令諸真大
聖共和正道隨機所稱各開利益亦如國王
所付之臣必選深智堪委寄者然後付之汝
亦如是久於无量微塵之劫捨欲守真精進
勇猛智慧明了福德兼備故能發心諮論大
法我以圓足具福慧故善能釋汝疑惑之心
知汝堪受甚深秘藏輔助道君弘道利物於
是太極真人白天尊曰敢問未世正法流行
所說言辭隨世文字天魔異道添揉真經語
似義非云何分別願示其要使將來世无留
礙心天尊告曰法本无言亦无文字但為世
間无明衆生愚癡暗蔽心寘導无由悟解
故立世典漸啓瞳矇乃寄語言宣示正道假
借文字著述經圖語字乃同非復凡俗子欲
識者當一心聽有十二印印我正法若諸教
中有此法印即是正經无此印者即是耶說
何等十二一者世間有為之法皆悉无常即
生即變即老即滅逝彼電光莫之能比諸天
壽限期滿亦謝隨業流轉三惡道中大期死
[illegible]



*

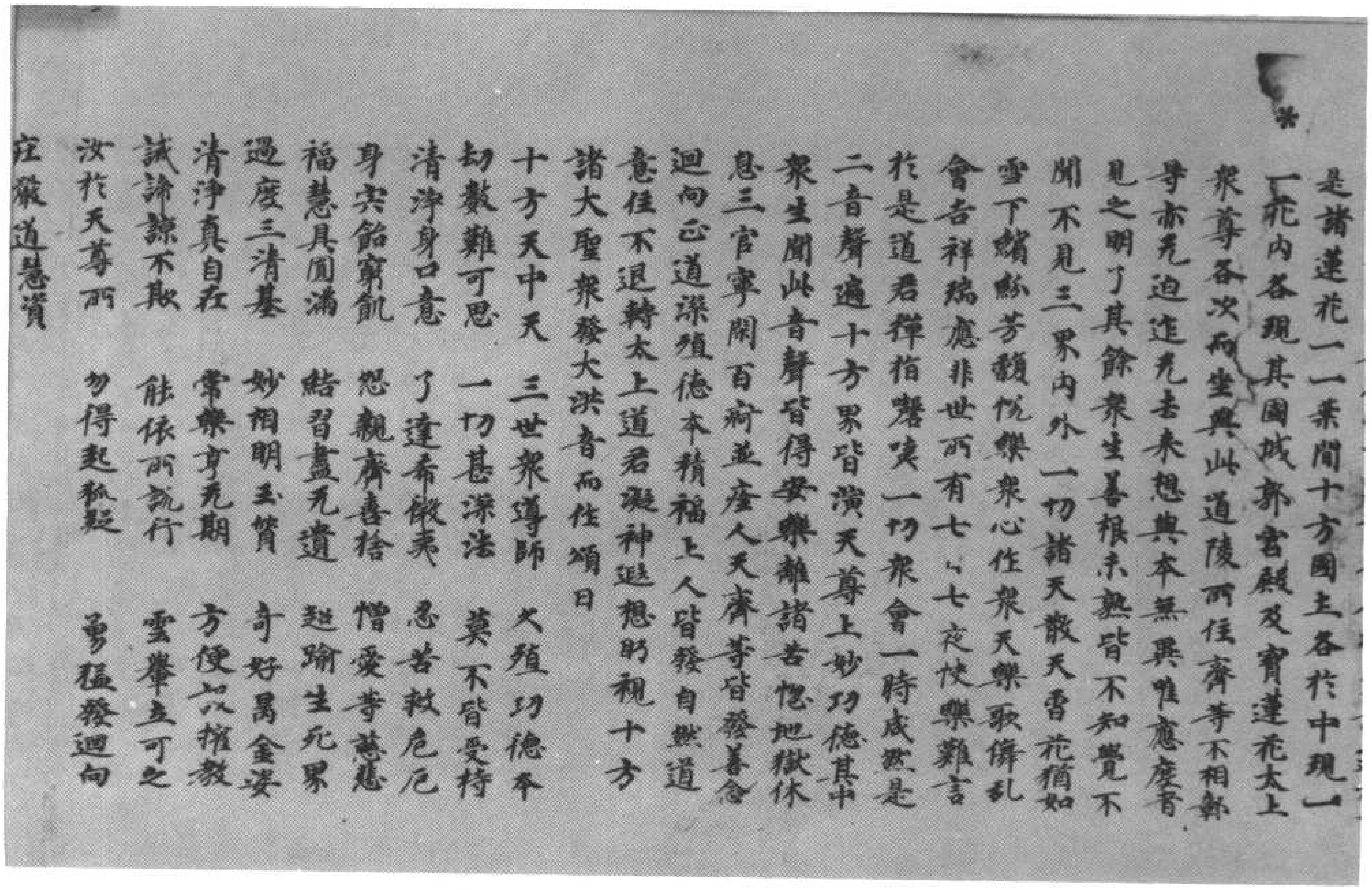
壽限期滿亦謝隨業流轉三惡道中大期死
壞易可知覺變易无常世不能了三清之人
見生滅相覺无常者智明了故體无相故以
智慧力能知能覺忘不着故不以為苦而是
任放恬愉安樂解未圓故隨念生滅二者一
切世法皆无有我不得自在非真實故三者
世間有心之法皆悉苦惱何以故逼迫无常
遷滅變動苦有二種一麁二細云何為麁一
切受生老病死壞怨家合會恩愛分離所求
不稱是名麁苦云何細苦即細无常念念損
壞實是苦惱人不能知是名細苦四者一切世
間不淨穢惡亦有麁細麁者可見細不可知
如世肉身皮膚血脈大小不淨屎尿臭爛是
麁不淨煩惱結漏慧者弃薄是細不淨五者
万物皆是空无性无真實假合衆緣皆相因
待六者出世界玄至道常住湛體自然无生
无滅離有為相七者真一妙智自在无礙神
力所為隨意能辦故名大我八者離二无常
不受諸受心相寂滅故名清淨九者至道真
實非僞雜身是金剛身故名善有十者是世
間法及出世法皆假施設悉是因緣開方便
道為化衆生權立名字十一者生死道場等



Pelliot chinois
Touen-houang 2398

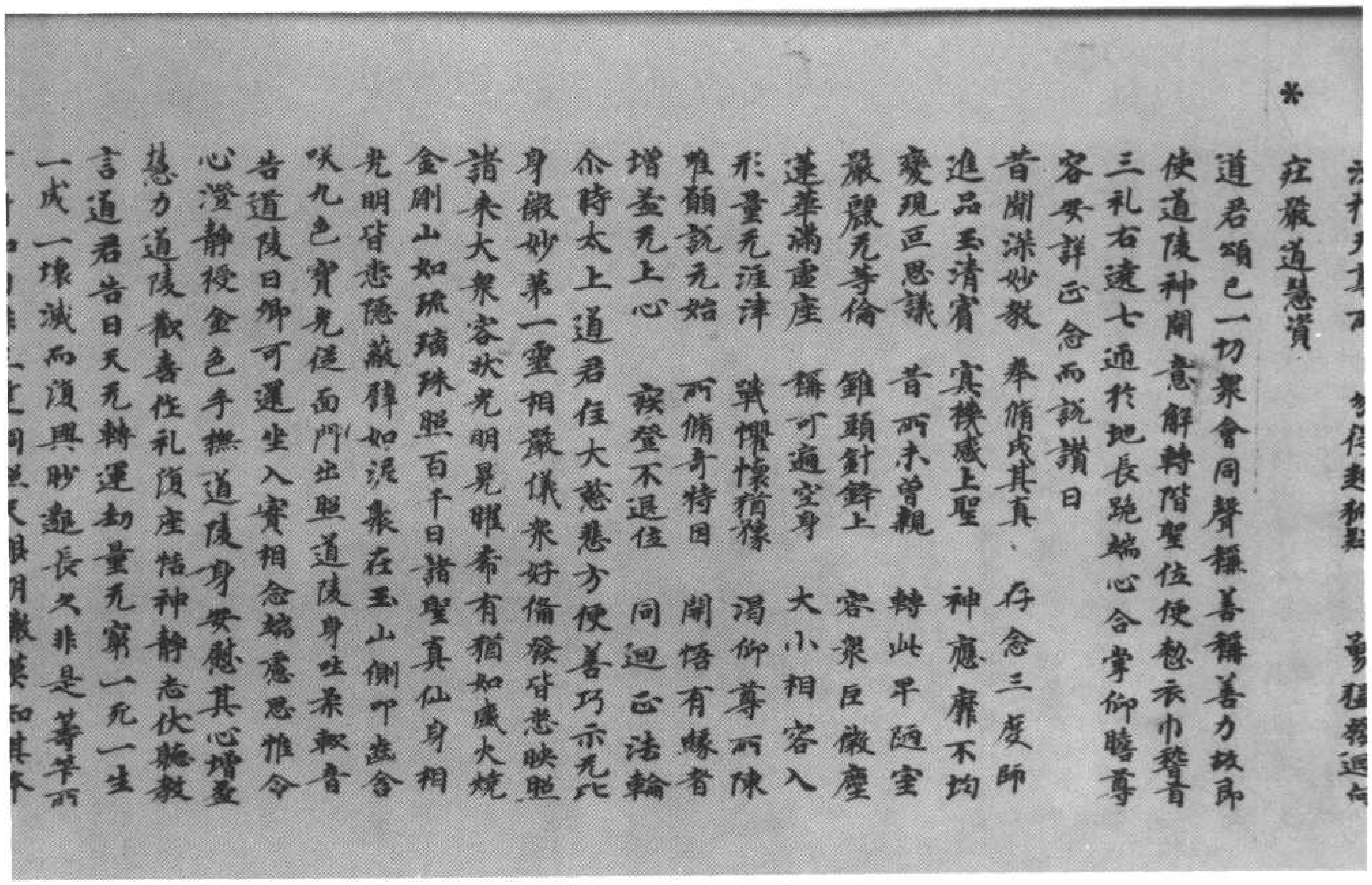
倚然登道
君本行所脩靈
无極无窮終天說之亦不
任成一切智自然覺
不可思議三界特為我步无畏難師子王无
可為匹无始天尊脩何功德行何願
何法宗承何師自能聽悟成无上道深導一
切道君所稟十方所尊巍巍堂堂難可言説
作是念已須須之間忽見所治宮室之內弥
滿虛空無目而視莫覩其際皆以天寶閒錯
合成光明煥爛目不能了自然踊出千葉蓮
花高遠微妙世所未有道陵眼力不能得遍
諸天瓔珞幡播垂下種種莊嚴非可目詺復
有无量諸大蓮花周遍圍遶填滿虛空莊
嚴微妙不可稱言應時十方國土天地普皆震
動似如雷電霹靂之聲有大光明万種異色
微照國內郛蔽日月忽見東方諸天無上聖
尊神妙行真人无鞅之衆不可稱數五老侍
路六領前驅龍駕鳳乘瓊輪玉輦羽蓋導
從浮空而來逕到道陵所住之處道陵驚起
合掌而立五體戰懼不能自持太上道君要大
蓮花諸聖真仙一切大衆各各皆坐諸蓮花上
是諸蓮花一一葉間十方國土各於中現一

伯二三九八號　太玄真一本際經卷第三



是諸蓮花一一葉間十方國土各於中現一
一花內各現其國城郭宮殿及寶蓮花太上
衆尊各次而坐與此道陵所住齊等不相妨
等亦无迫迮光去來想與本無異唯應度者
見之明了其餘衆生善根未熟皆不知覺不
聞不見三界內外一切諸天散天香花猶如
雪下繽紛芳馥悅樂衆心作衆天樂歌儛亂
會吉祥瑞應非世所有七〻七夜快樂難言
於是道君彈指謦咳一切衆會一時咸然是
二音聲遍十方界皆演天尊上妙功德其中
衆生聞此音聲皆得安樂離諸苦惱地獄休
息三官寧閑百府並虛人天齊等皆發善念
迴向正道深殖德本積福上人皆發自然道
意住不退轉太上道君凝神遐想明視十方
諸大聖衆發大洪音而作頌曰

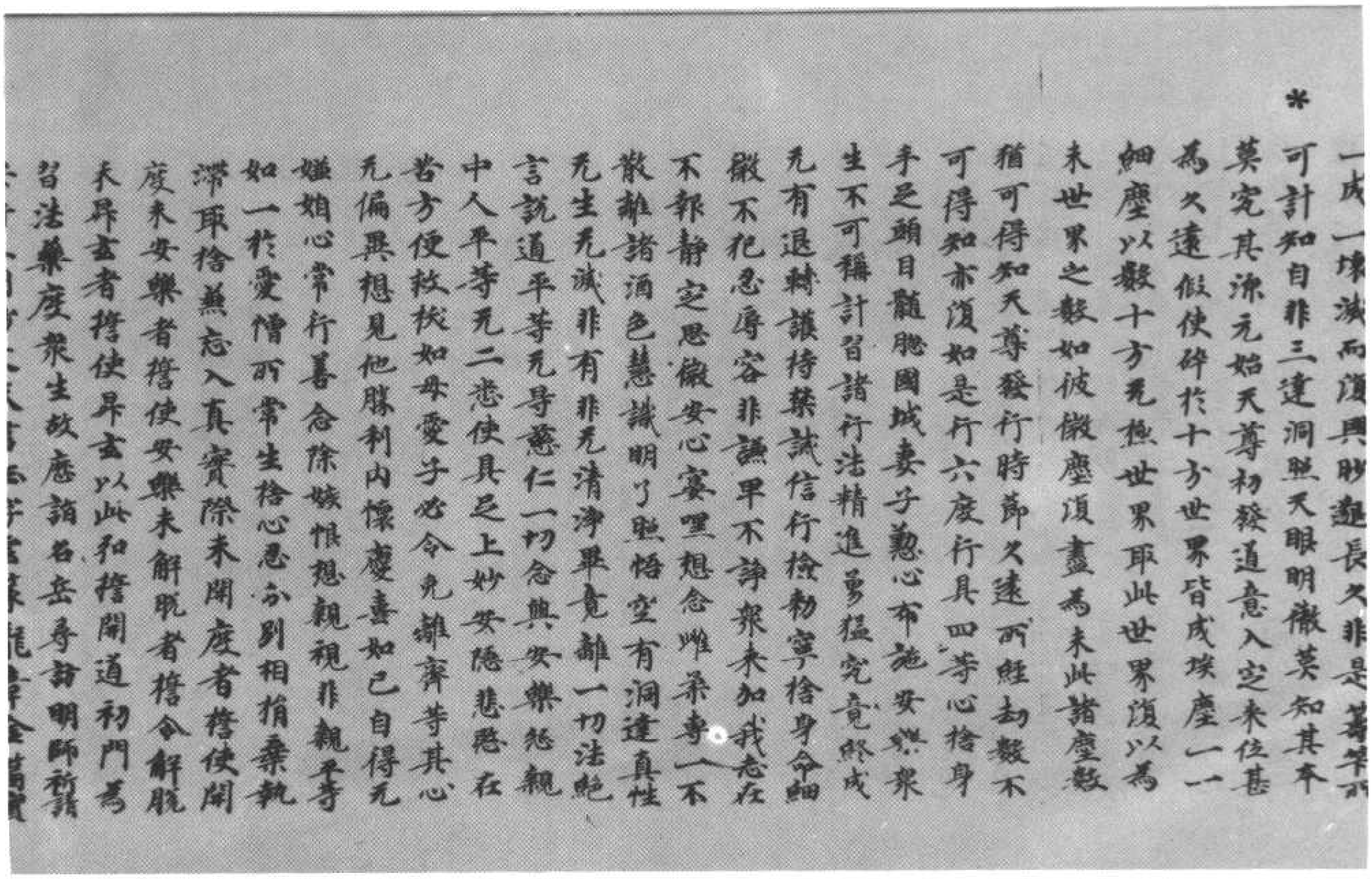
十方天中天　三世衆導師　久殖功德本
劫數難可思　一切甚深法　莫不皆受持
清淨身口意　了達希微義　慈悲救危厄
身宍餡窮飢　怨親齊喜捨　憎愛等慈悲
福慧具圓滿　結習盡无遺　超踰生死界
過度三清基　妙相明玉質　奇好異金姿
清淨真自在　常樂身无期　方便以權教
誠諦諒不欺　能依所說行　雲舉立可之
汝於天尊所　勿得起孤疑　勇猛發迴向
莊嚴道慧資



*

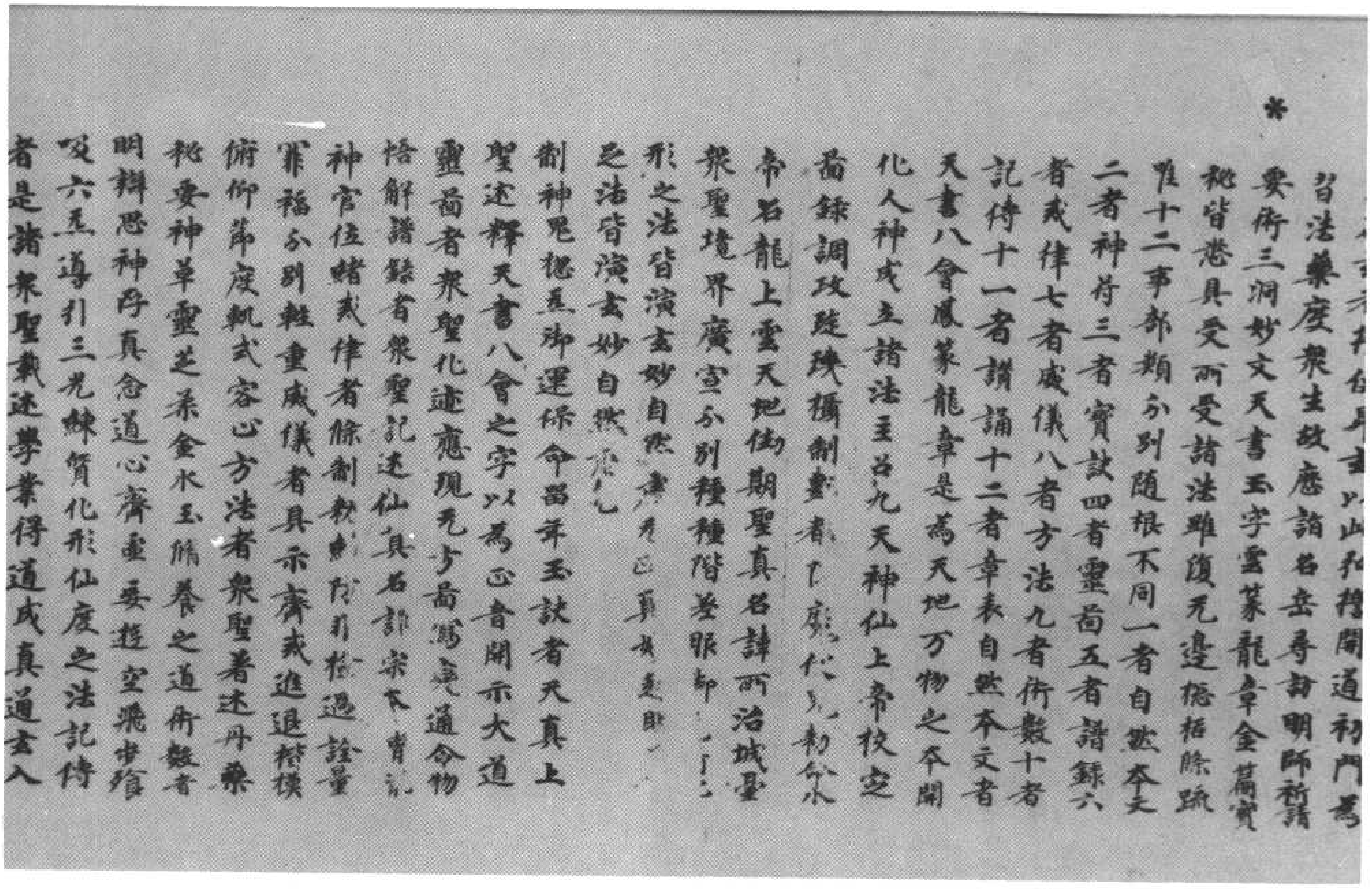
莊嚴道慧讚

道君頌已一切衆會同聲稱善稱善力鼓郎
使道陵神開意解轉階聖位便勉衣巾整肅
三礼右遶七通於地長跪端心合掌仰瞻尊
容安詳正念而說讚曰
昔聞深妙教 奉脩成其真 存念三度師
進品玉清賓 實模感上聖 神應靡不均
變現叵思議 昔所未曾覩 轉此早隨室
嚴嚴無等倫 鎚頭針鋒上 容衆巨微塵
蓮華滿虛座 稱可遍空身 大小相容入
形量無涯津 戰懼懷猶豫 渴仰尊所陳
唯願說無始 所脩奇特因 開悟有緣者
增益無上心 疾登不退位 同迴正法輪
尒時太上道君住大慈悲方便善巧示無比
身微妙第一靈相嚴儀衆好備發皆悉映照
諸來大衆容狀光明晃曜希有猶如盛火燒
金剛山如琉璃珠照百千日諸聖真仙身相
光明皆悉隱蔽猶如泥聚在玉山側叩盍含
咲九色寶光從面門出照道陵身吐柔軟音
告道陵曰卿可還坐入實相念端意思惟令
心澄靜授金色手撫道陵身安慰其心增益
慧力道陵歡喜作礼復座恬神靜志伏聽教
言道君告曰天無轉運劫量無窮一無一生
一成一壞滅而復興盼遊長久非是筭竿所



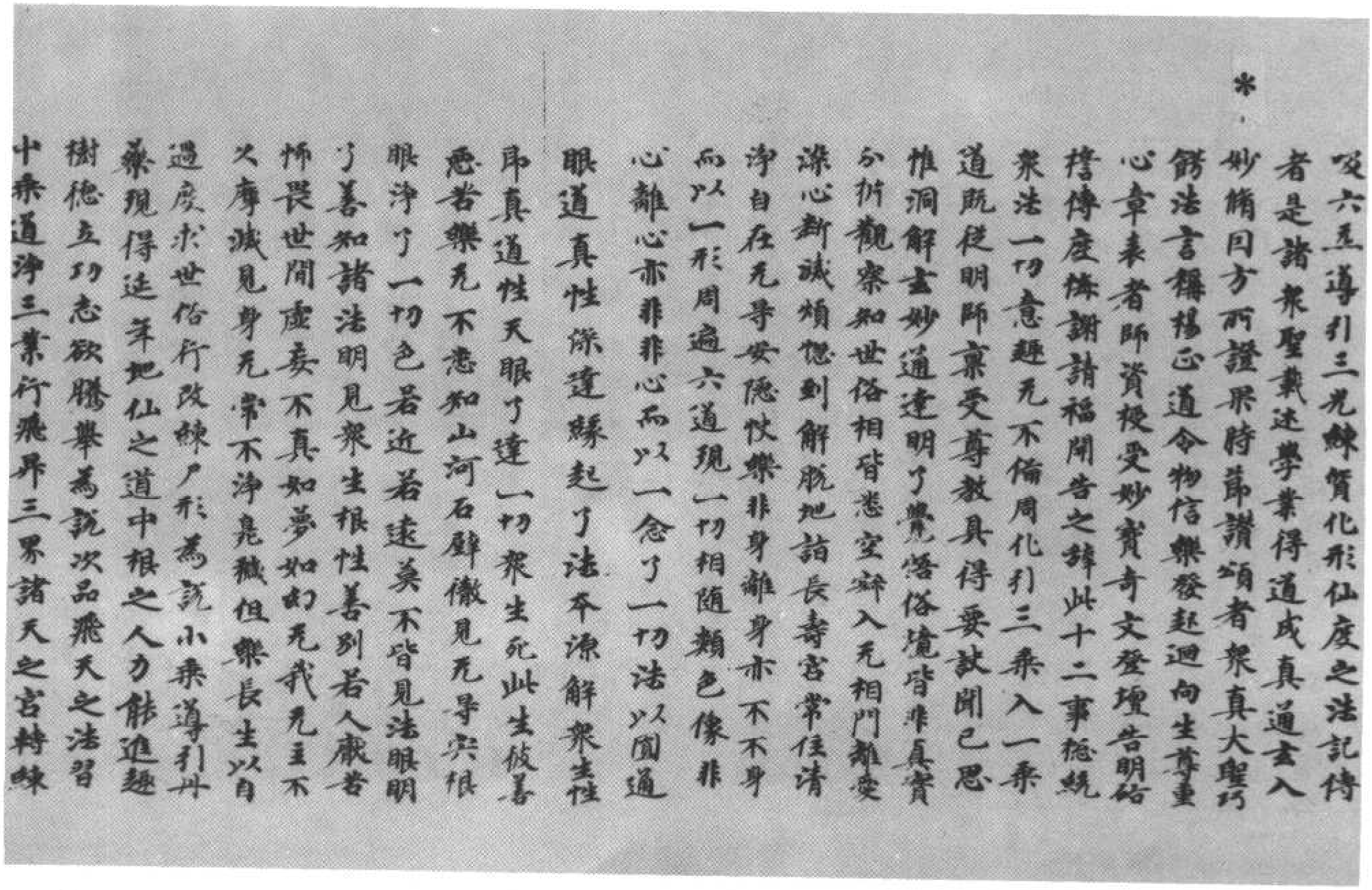
*

一成一壞滅而復興盼遊長久非是筭竿所
可計知自非三達洞照天眼明徹莫知其本
莫究其源無始天尊初發道意入定未位甚
為久遠假使碎於十方世界皆成塵塵一一
細塵以數十方無極世界取此世界復以為
末世界之數如彼微塵復盡為末此諸塵數
猶可得知天尊發行時節久遠所經劫數不
可得知亦復如是行六度行具四等心捨身
手足頭目髓腦國城妻子慈心布施安樂衆
生不可稱計習諸行法精進勇猛究竟脩成
無有退轉護持禁誡信行檢勅寧捨身命細
微不犯忍辱容非謙卑不諍衆來加我忘在
不郭靜定思微安心寂默想念唯柔專一不
散雜諸酒色慧識明了照悟空有洞達真性
無生無滅非有非無清淨畢竟離一切法純
言說道平等無等無导慈仁一切念與安樂慈親
中人平等無二悉使具足上妙安隱悲愍在
苦方便救拔如母愛子必令免離齊等其心
無偏無想見他勝利內懷慶喜如己自得無
嫉妒心常行善念除嫉恨想親親非親平等
如一於愛憎所常生捨心悉分別相捐棄執
滯耶捨兼忘入真實際未聞度者皆使聞
度未安樂者皆使安樂未解脫者皆令解脫
未昇玄者皆使昇玄以此和皆開道初門為
習法藥度衆生故應詣名岳尋訪明師祈請



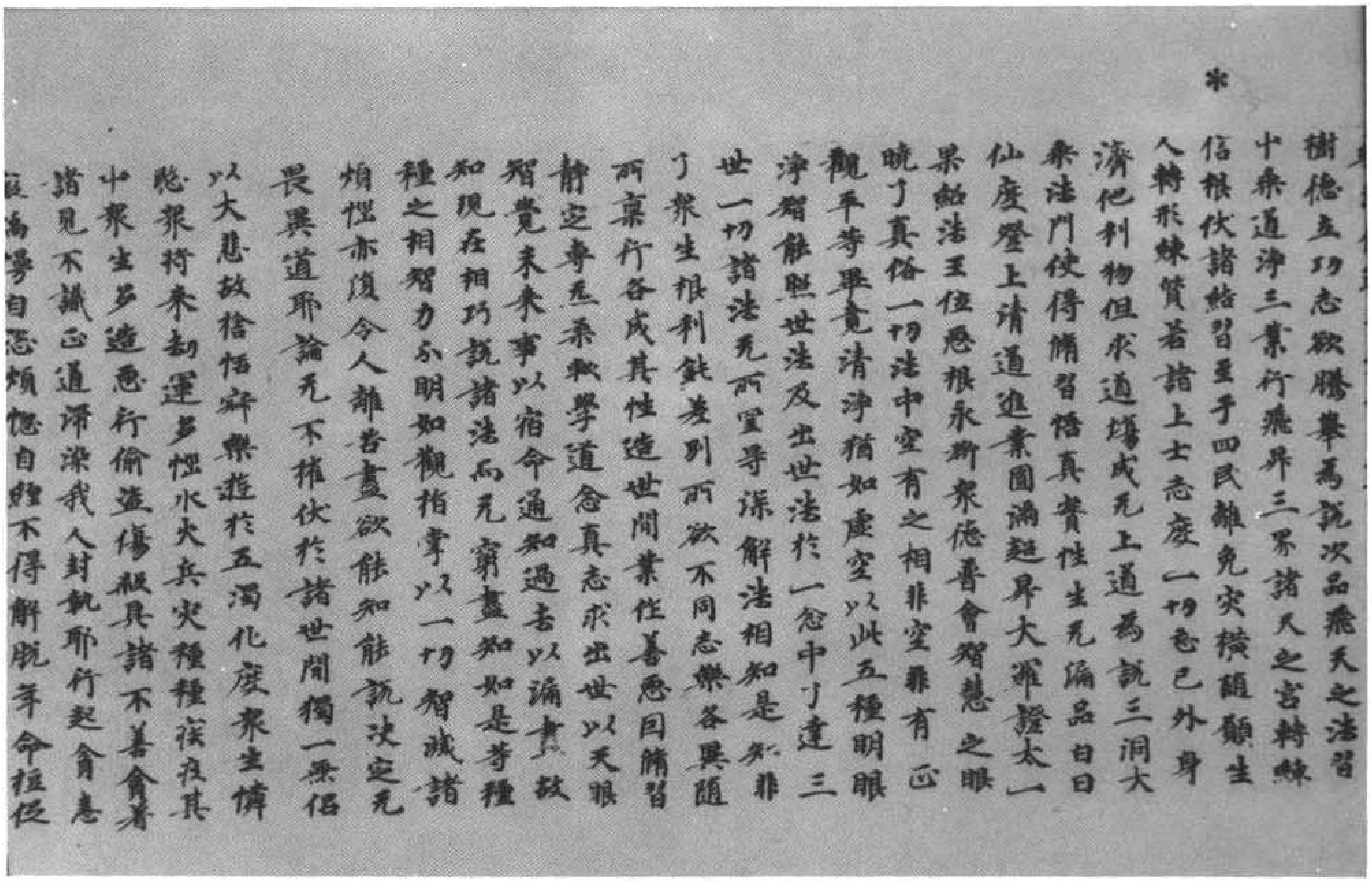
*

以此和持開道初門為
習法藥度衆生故應詣名岳尋訪明師祈請
要術三洞妙文天書玉字雲篆龍章金篇寶
秘皆悉具受所受諸法雖復无邊總括條疏
唯十二事部類分別隨根不同一者自然本文
二者神符三者實訣四者靈圖五者譜錄六
者戒律七者威儀八者方法九者術數十者
記傳十一者讚誦十二者章表自然本文者
天書八會鳳篆龍章是為天地万物之本開
化人神成立諸法主召九天神仙上帝校定
圖錄調攻璇璣攝制劫數者了竅代天勅命水
帝召龍上雲天地御期聖真名諱所治城臺
衆聖境界廣宣分別種種階差服御
形之法皆演玄妙自然
之法皆演玄妙自然
制神鬼總炁御運保命留年玉訣者天真上
聖述釋天書八會之字以為正音開示大道
靈圖者衆聖化迹應現无方圖寫氣象通命物
悟解諸錄者衆聖記述仙真名諱宗本胄記
神官位號戒律者條制教戒防非檢過詮量
罪福分別輕重威儀者具示齋戒進退楷模
俯仰節度軌式容心方法者衆聖著述丹藥
秘要神草靈芝柔金水玉脩養之道術數者
明辯思神存真念道心齋坐忘遊空飛步餐
吸六炁導引三光餌質化形仙度之法記傳
者是諸衆聖載述學業得道成真道士入



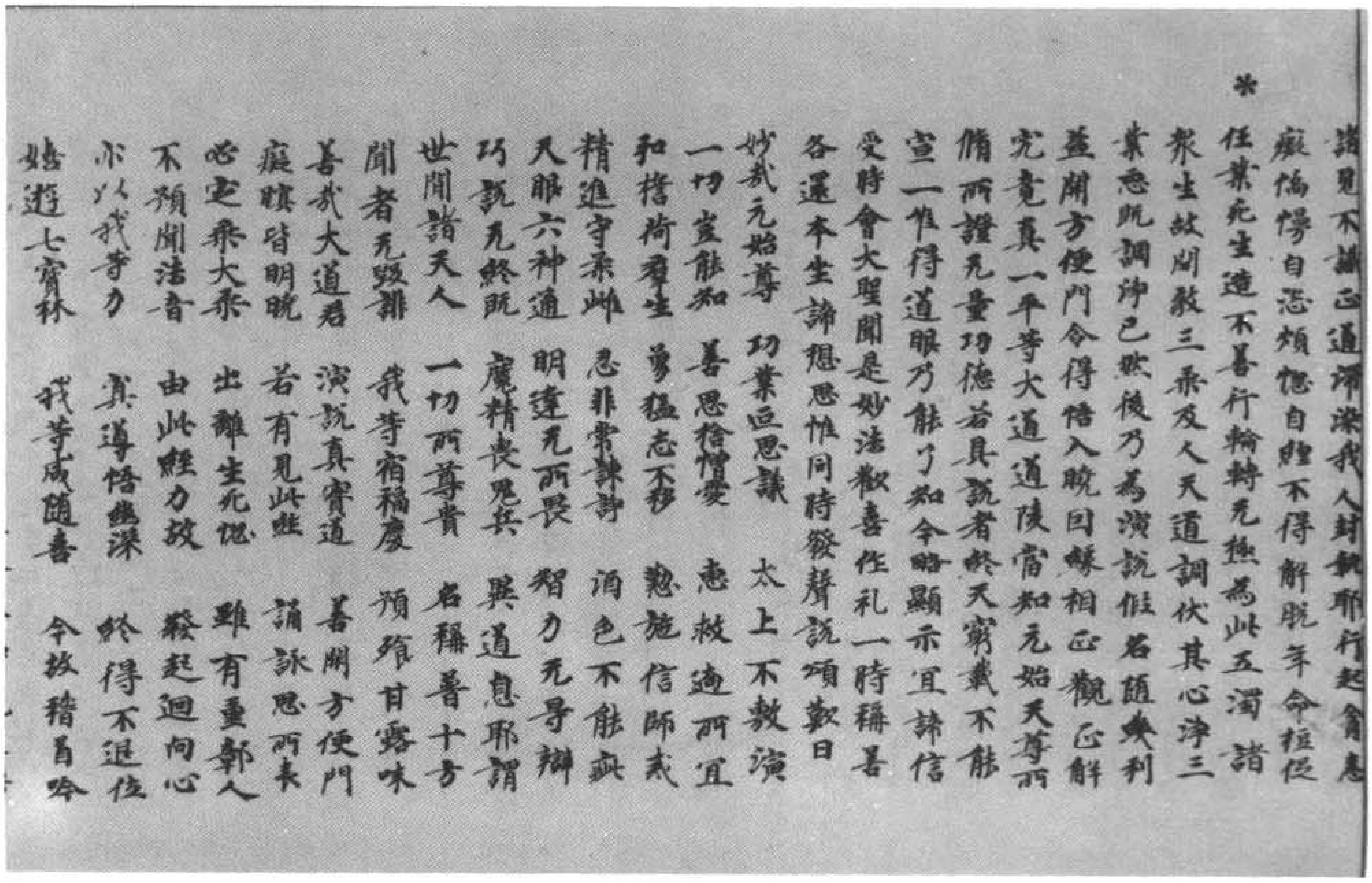
*

吸六炁導引三光餌質化形仙度之法記傳
者是諸衆聖載述學業得道成真道士入
妙脩同方所證果時節讚頌者衆真大聖巧
飾法言稱揚正道令物信樂發起迴向生尊重
心章表者師資授受妙寶奇文登壇告明啓
稽傳度悔謝請福聞告之辭此十二事總統
衆法一切意趣无不備周化引三乘入一乘
道既從明師禀受尊教具得要訣聞已思
惟洞解玄妙通達明了覺悟俗境皆非真實
分析觀察知世俗相皆悉空寂入无相門離愛
滌心斷滅煩惱剋解脫地詣長壽宮常住清
淨自在无导安隱快樂非身離身亦不不身
而以一形周遍六道現一切相隨類色像非
心離心亦非非心而以一念了一切法以圓通
眼道真性除違緣起了法本源解衆生性
即真道性天眼了達一切衆生死此生彼善
惡苦樂无不悉知山河石壁徹見无导寶根
眼淨了一切色若近若遠莫不皆見法眼明
了善知諸法明見衆生根性善別若人厭苦
怖畏世間虛妄不真如夢如幻无我无主不
久磨滅見身无常不淨危穢但樂長生以自
過度求世俗行改鍊尸形為說小乘導引丹
藥現得延年地仙之道中根之人力能進趣
樹德立功志欲騰舉為說次品飛天之法習
中乘道淨三業行飛昇三界諸天之宮持咮



*

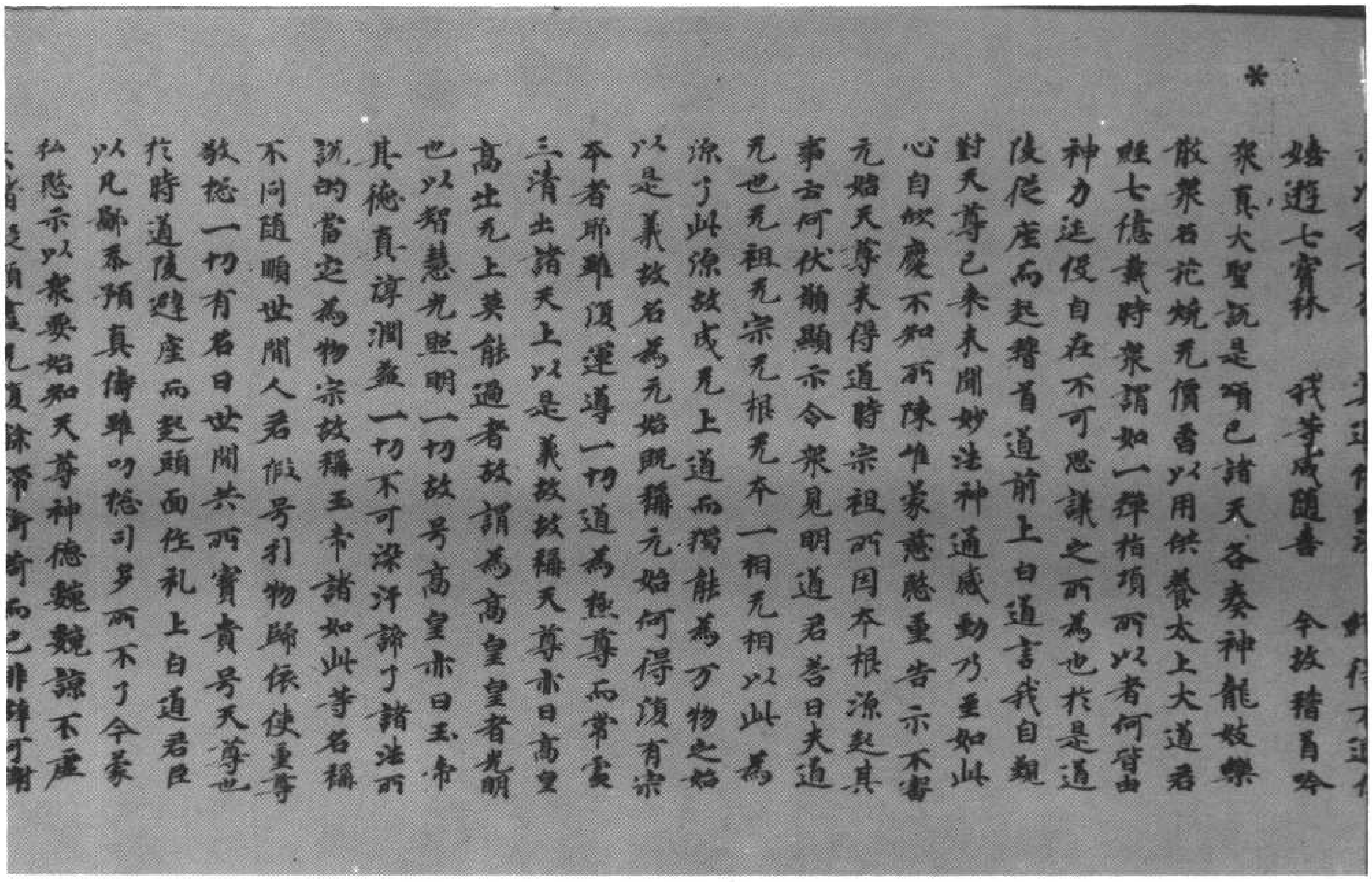
樹德立功志欲勝舉爲說次品飛天之法習
中乘道淨三業行飛昇三界諸天之宮轉練
信根伏諸結習至于四民離免災橫隨願生
人轉形練質若諸上士志度一切念已外身
濟他利物但求道場成无上道爲說三洞大
乘法門使得脩習悟真實性生死漏品日日
仙度登上清道進業圓滿超昇大羅證太一
果結法王位惡根永斷衆德普會智慧之眼
曉了真俗一切法中空有之相非空非有正
觀平等畢竟清淨猶如虛空以此五種明眼
淨智能照世法及出世法於一念中了達三
世一切諸法无所窒㝵深解法相知是知非
了衆生根利鈍差別所欲不同志樂各異隨
所稟行各成其性造世間業作善惡因脩習
靜定專志乘教學道念真志求出世以天眼
智覺未來事以宿命通知過去以漏盡故
知現在相巧說諸法而无窮盡知如是等種
種之相智力亦明如觀指掌以一切智滅諸
煩惱亦復令人離苦盡欲能知能說決定无
畏異道邪論无不摧伏於諸世間獨一無侶
以大悲故捨悟寂樂遊於五濁化度衆生憐
愍衆將來劫運多惱水火兵災種種疾疫其
中衆生多造惡行偷盜傷殺具諸不善貪著
諸見不識正道滯染我人封執邪行起貪恚
癡憍慢自恣煩惱自纏不得解脫年命枉促



*

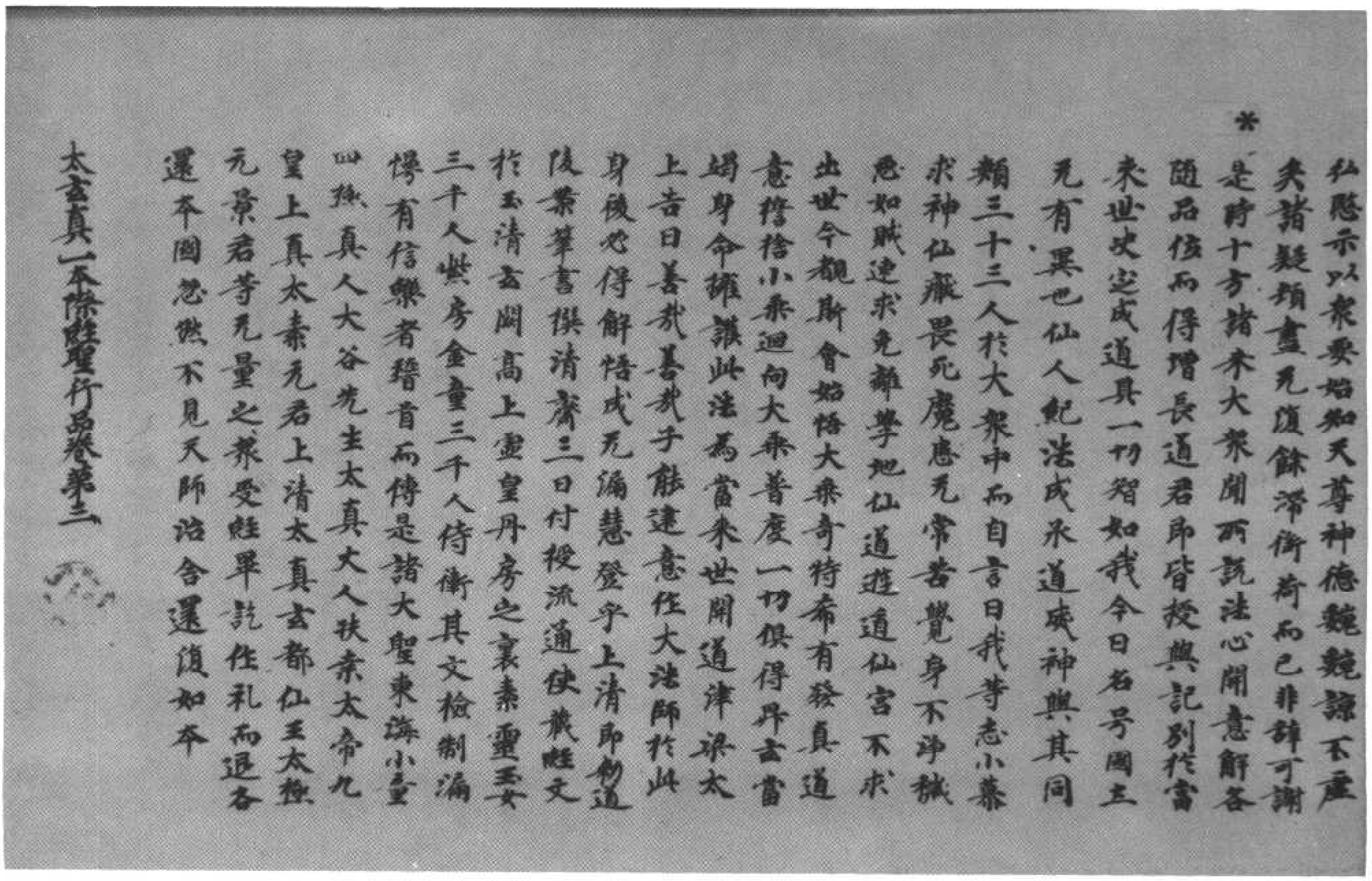
諸見不識正道滯染我人封執邪行起貪恚
癡憍慢自恣煩惱自纏不得解脫年命枉促
任業死生造不善行輪轉无極爲此五濁諸
衆生故開教三乘及人天道調伏其心淨三
業惡既調淨已然後乃爲演說假名隨與利
益開方便門令得悟入曉因緣相正觀正解
究竟真一平等大道道陵當知元始天尊所
脩所證无量功德若具說者於天窮載不能
宣一唯得道眼乃能了知今略顯示宜諦信
受時會大聖聞是妙法歡喜作礼一時稱善
各還本坐諦想思惟同時發聲說頌歎曰

妙哉元始尊　功業叵思議　太上不教演
一切豈能知　善惡捨憎愛　慈救隨所宜
和捨衍衆生　勇猛志不移　惣施信師哉
精進守柔雌　忍非常誹謗　酒色不能亂
天眼六神通　明達无所畏　智力无㝵辯
巧說无終既　魔精喪鬼兵　異道息邪謂
世間諸天人　一切所尊貴　名稱普十方
聞者无毀謗　我等宿福慶　預飡甘露味
善哉大道君　演說真實道　善開方便門
癡瞋皆明曉　若有見此經　誦詠思所表
必定乘大乘　出離生死惱　雖有重鄣人
不預聞法音　由此經力故　發起迴向心
亦以我等力　冥導悟幽深　終得不退位
嬉遊七寶林　我等咸隨喜　今故稽首吟



*

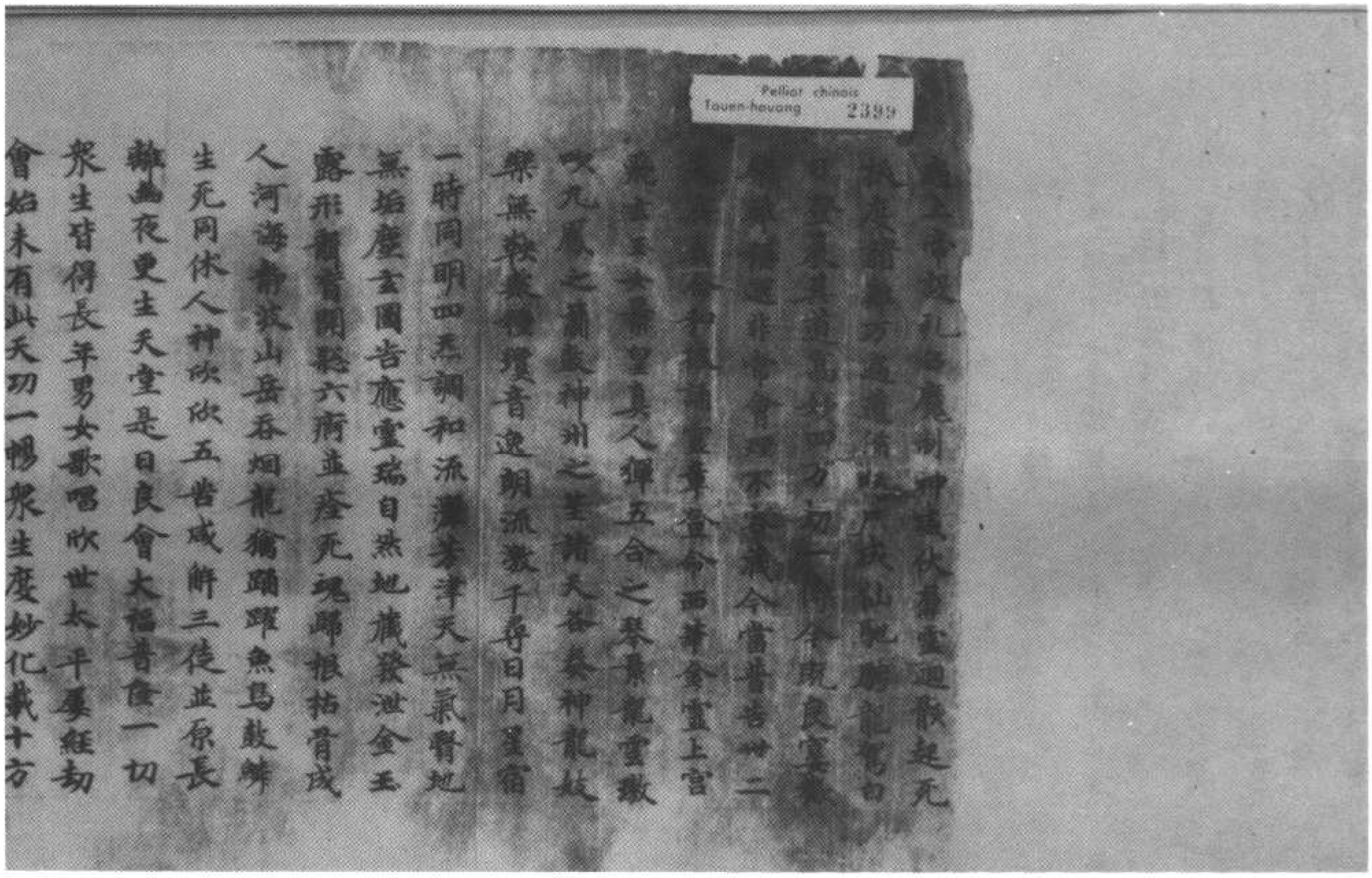
嬉遊七寶林　我等咸隨喜　今故稽首吟
衆真大聖說是頌已諸天各奏神龍妓樂
散衆名花燒无價香以用供養太上大道君
經七億載時衆謂如一彈指頃所以者何皆由
神力法使自在不可思議之所為也於是道
陵從座而起稽首道前上白道言我自覩
對天尊已來未聞妙法神通感動乃至如此
心自欣慶不知所陳唯蒙慈愍重告示不審
无始天尊未得道時宗祖所因本根源起其
事云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道
无世无祖无宗无根无本一相无相以此為
源了此源故成无上道而獨能為万物之始
以是義故名為无始既稱无始何得復有宗
本者耶雖復運導一切道為極尊而常處
三清出諸天上以是義故稱天尊亦曰高皇
高出无上莫能過者故謂為高皇皇者光明
也以智慧光照明一切故号高皇亦曰玉帝
其德貞淳潤益一切不可深汙靜了諸法所
說納當定為物宗故稱玉帝諸如此等名稱
不同隨順世間人君假号引物歸依使重尊
敬捴一切有名曰世間共所實貴号天尊世
於時道陵避座而起頭面作礼上白道君曰
以凡鄙参預真傳雖叨捴司多所不了今蒙
弘慈示以衆要始知天尊神德巍巍諒不虛



*

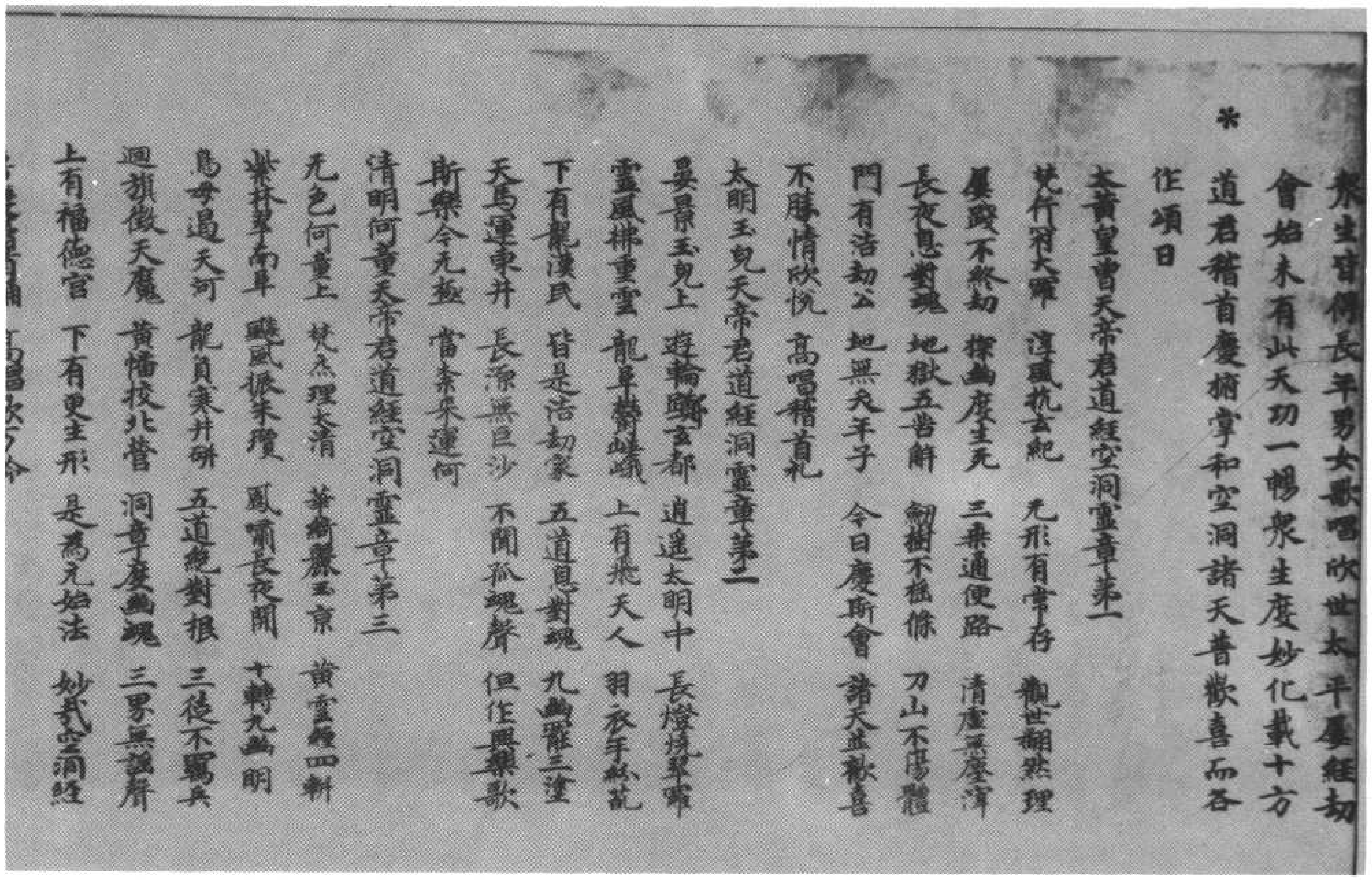
弘慈示以衆要始知天尊神德巍巍諒不虛
矣諸疑頓盡无復餘滯銜荷而已非辭可謝
是時十方諸來大衆聞所說法心開意解各
隨品位而得增長道君即皆授與記別於當
來世決定成道具一切智如我今日名号國土
无有異也仙人紀法成承道威神與其同
類三十三人於大衆中而自言曰我等志小慕
求神仙厭畏死魔患无常苦覺身不淨穢
惡如賊逮求免離學地仙道遊適仙宮不求
出世今覩斯會始悟大乘奇特希有發真道
意稽捨小乘迴向大乘普度一切俱得昇玄當
竭身命擁護此法為當來世開道津梁太
上告曰善哉善哉子能建意住大法師於此
身後必得解悟成无漏慧登乎上清即勑道
陵筆書撰清齋三日付授流通使藏經文
於玉清玄闕高上虛皇丹房之裏素靈玉女
三千人紫房金童三千人侍衛其文檢制漏
慢有信樂者稽首而傳是諸大聖東海小童
四極真人大谷先生太真丈人扶桑太帝九
皇上真太素元君上清太真玄都仙王太極
元景君等无量之衆受經畢訖作礼而退各
還本國怱然不見天師治舍還復如本

太玄真一本際經聖行品卷第三


Pelliot chinois
Touen-houang 2399

[illegible]上帝放九色[illegible]度制[illegible]伏[illegible]靈迴[illegible]起元
[illegible]方[illegible]浮戲山[illegible]龍[illegible]曰
[illegible]道[illegible]四方[illegible]令處良[illegible]
[illegible]非[illegible]不[illegible]今當普告卅二
[illegible]章登命西華金靈上宮
飛[illegible]皇真人揮五合之琴景龍靈嶽
吹九鳳之[illegible]神州之[illegible]諸天[illegible]神龍妓
樂無鞅[illegible]響音逸朗流散千尋日月星宿
一時同明四炁調和流[illegible]津天無氣翳地
無垢塵玄圖吉應靈瑞自然地藏發泄金玉
露形[illegible]開聰六痾並[illegible]死魂歸根枯骨成
人河海靜波山岳吞烟龍[illegible]踊躍魚鳥鼓舞
生死同休人神欣欣五苦咸解三徒並[illegible]長
靜幽夜更生天堂是日良會大福普陰一切
衆生皆得長年男女歌唱欣世太平屢經劫
會始未有此天功一暢衆生度妙化載十方

伯二三九九號　太上洞玄靈寶空洞靈章



衆生皆得長年男女歌唱欣世太平屢經劫
會始未有此天功一暢衆生度妙化載十方
道君稽首慶摘享和空洞諸天普歡喜而吞

*

作頌曰

太黃皇曾天帝君道經空洞靈章第一

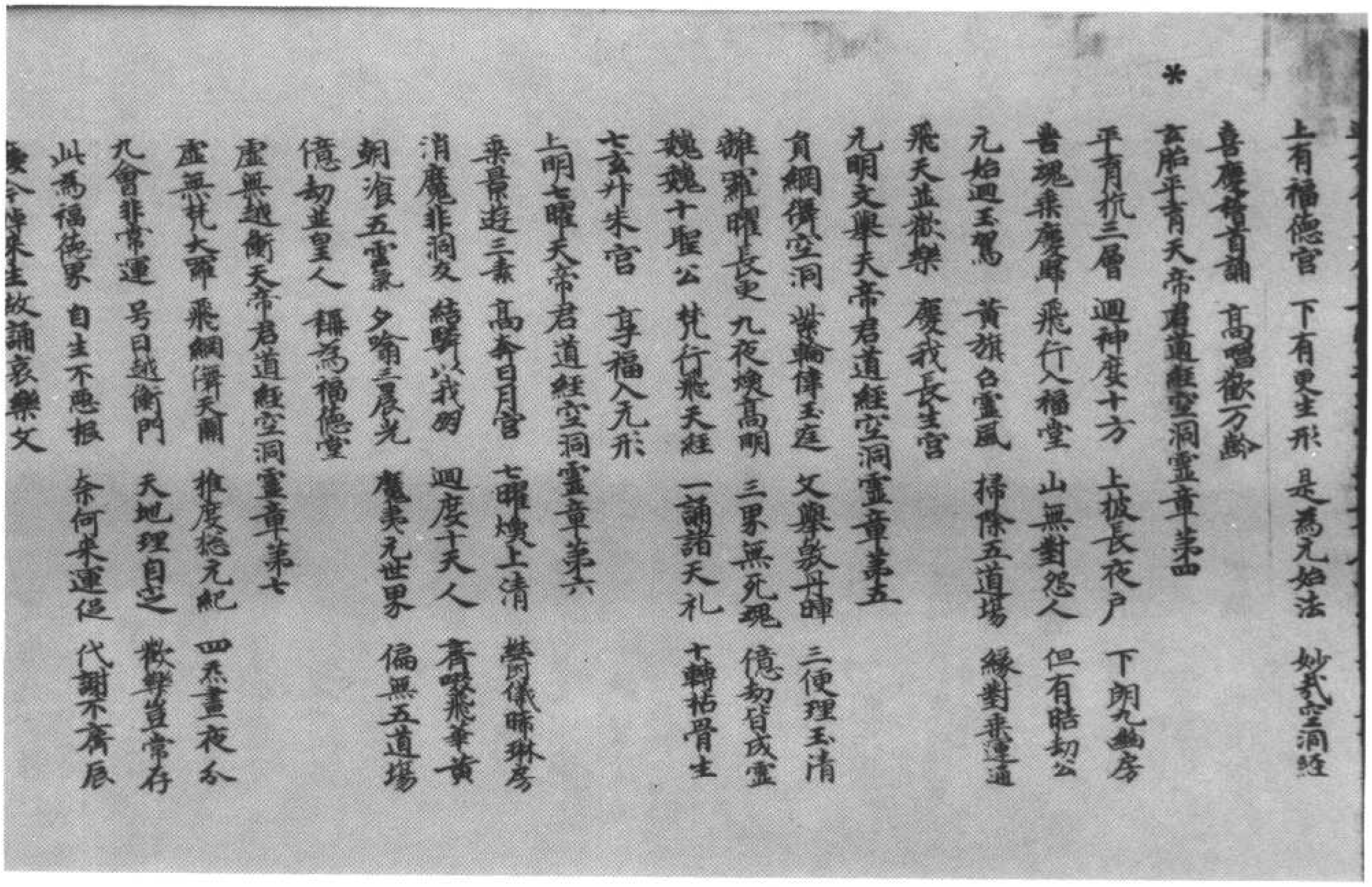
梵行冥大羅　淳風抗玄紀　无形有常存　觀世翻然理
屢殿不終劫　撩幽度生死　三乘通便路　清虛無塵滓
長夜息對魂　地獄五苦解　劍樹不挫條　刀山不傷體
門有浩劫公　地無夭年子　今日慶斯會　諸天並歡喜
不勝情欣悅　高唱稽首禮

太明玉完天帝君道經洞靈章第二

晏景玉完上　遊輪鬱玄都　逍遙太明中　長燈揮翠霄
靈風排重雲　龍車鬱嵯峨　上有飛天人　羽衣手[illegible]
下有龍漢民　皆是浩劫家　五道息對魂　九幽罷三塗
天馬運東井　長河無巨沙　不聞孤魂聲　但作興樂歌
斯樂今无極　當奈來運何

清明何童天帝君道經空洞靈章第三

无色何童上　梵炁理太清　華綺飜玉京　黃靈[illegible]四[illegible]
紫林翠南阜　飈風振朱瓊　鳳鳴長夜開　十轉九幽明
鳥母遏天河　龍負寒井研　五道絕對根　三徒不窮兵
迴旗徵天魔　黃幡校北營　洞章度幽魂　三界無諠聲
上有福德官　下有更生形　是為元始法　妙哉空洞經
[illegible]



＊

上有福德官　下有更生形　是爲元始法　妙哉空洞經

喜慶普言誦　高唱歡万齡

玄胎平育天帝君道經空洞靈章第四

平育抗三層　迴神度十方　上拔長夜戶　下開九幽房

晉魂乘慶舉　飛行入福堂　山無對怨人　但有賠劫公

元始迴玉駕　黃旗白靈風　掃除五道場　緣對乘運通

飛天並歡樂　慶我長生宮

元明文舉天帝君道經空洞靈章第五

負綱備空洞　紫輪肆玉庭　文舉敷丹暉　三便理玉清

辯羅曜長吏　九夜煥高明　三界無死魂　億劫皆成靈

魏魏十聖公　梵行飛天經　一誦諸天礼　十轉枯骨生

七玄升朱宮　享福入无形

上明七曜天帝君道經空洞靈章第六

乘景遊三素　高奔日月宮　七曜煥上清　欝儀晞琳房

消魔非洞交　結璘以我明　迴度十天人　齊咏飛華黃

朝滄五靈象　夕喻三辰光　饗矣元世界　偏無五道場

億劫並皇人　稱爲福德堂

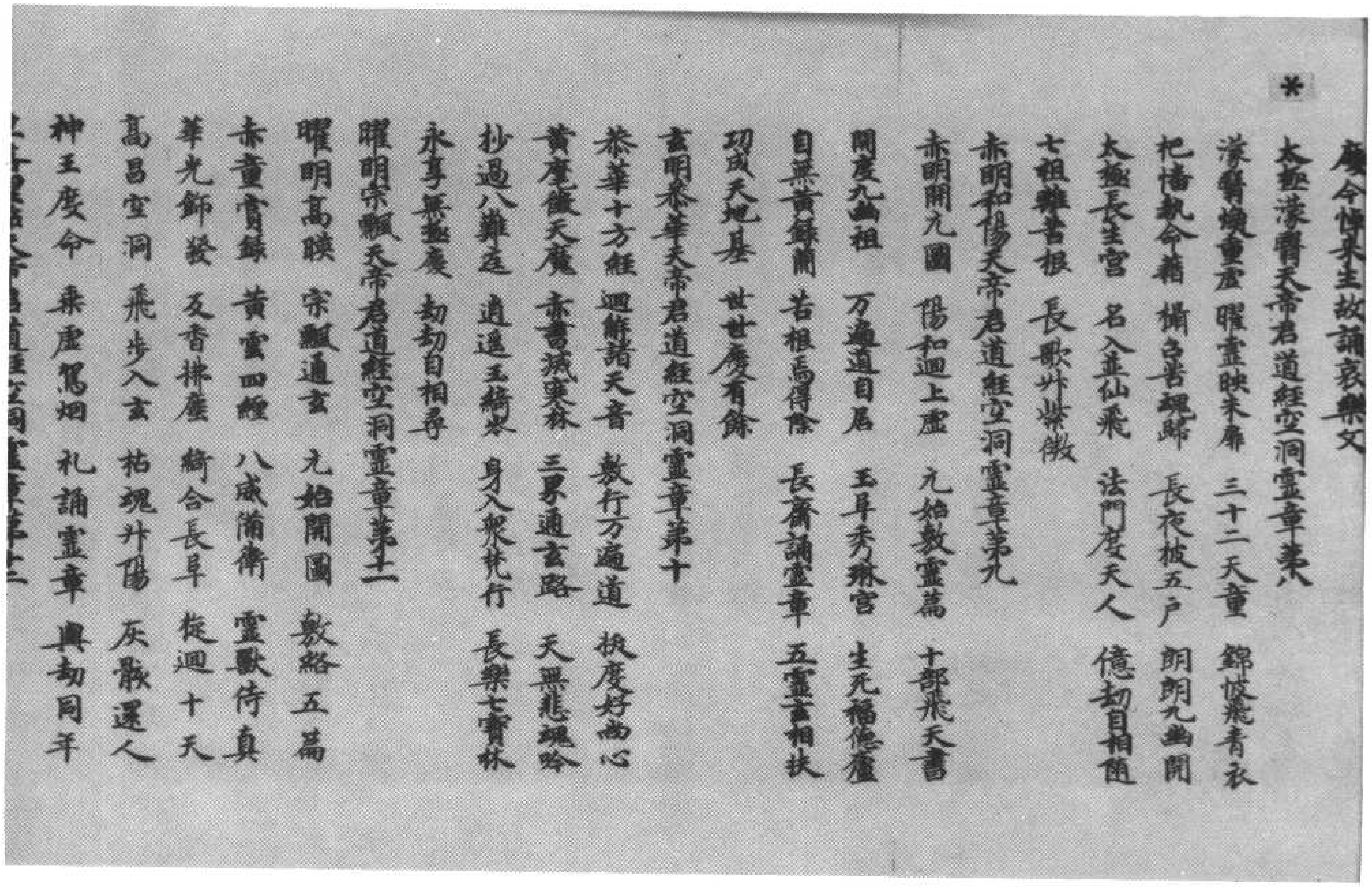
虛無越衡天帝君道經空洞靈章第七

虛無梵大帝　乘綱衛天關　推度總元紀　四季晝夜分

九會非常運　号曰越衡門　天地理自定　散靜豈常存

此爲福德界　自主不惡根　奈何來運促　代謝不齊辰

度命懷來生故誦哀樂文



度命懷來生故誦哀樂文

＊

太極濛翳天帝君道經空洞靈章第八

濛翳煥重虛　曜靈映朱扉　三十二天童　錦帔飛青衣

把幡執命籍　備名書魂歸　長夜披五戶　朗朗九幽開

太極長生宮　名入並仙飛　法門度天人　億劫自相隨

七祖離書根　長歌升紫微

赤明和陽天帝君道經空洞靈章第九

赤明開九圖　陽和迴上虛　元始敷靈篇　十部飛天書

開度九幽祖　万遍道自居　玉阜秀琳宮　生死福德廬

自無黃籙簡　若根焉得除　長齋誦靈章　五靈言相扶

功成天地基　世世慶有餘

玄明恭華天帝君道經空洞靈章第十

恭華十方經　迴解諸天音　敷行万遍道　執度好尚心

黃塵徹天魔　赤書滅爽林　三界通玄路　天無悲魂吟

抄過八難庭　逍遙玉綺宮　身入衆梵行　長樂七寶林

永享無極慶　劫劫自相尋

曜明宗飄天帝君道經空洞靈章第十一

曜明高暎　宗飄通玄　元始開圖　敷絡五篇

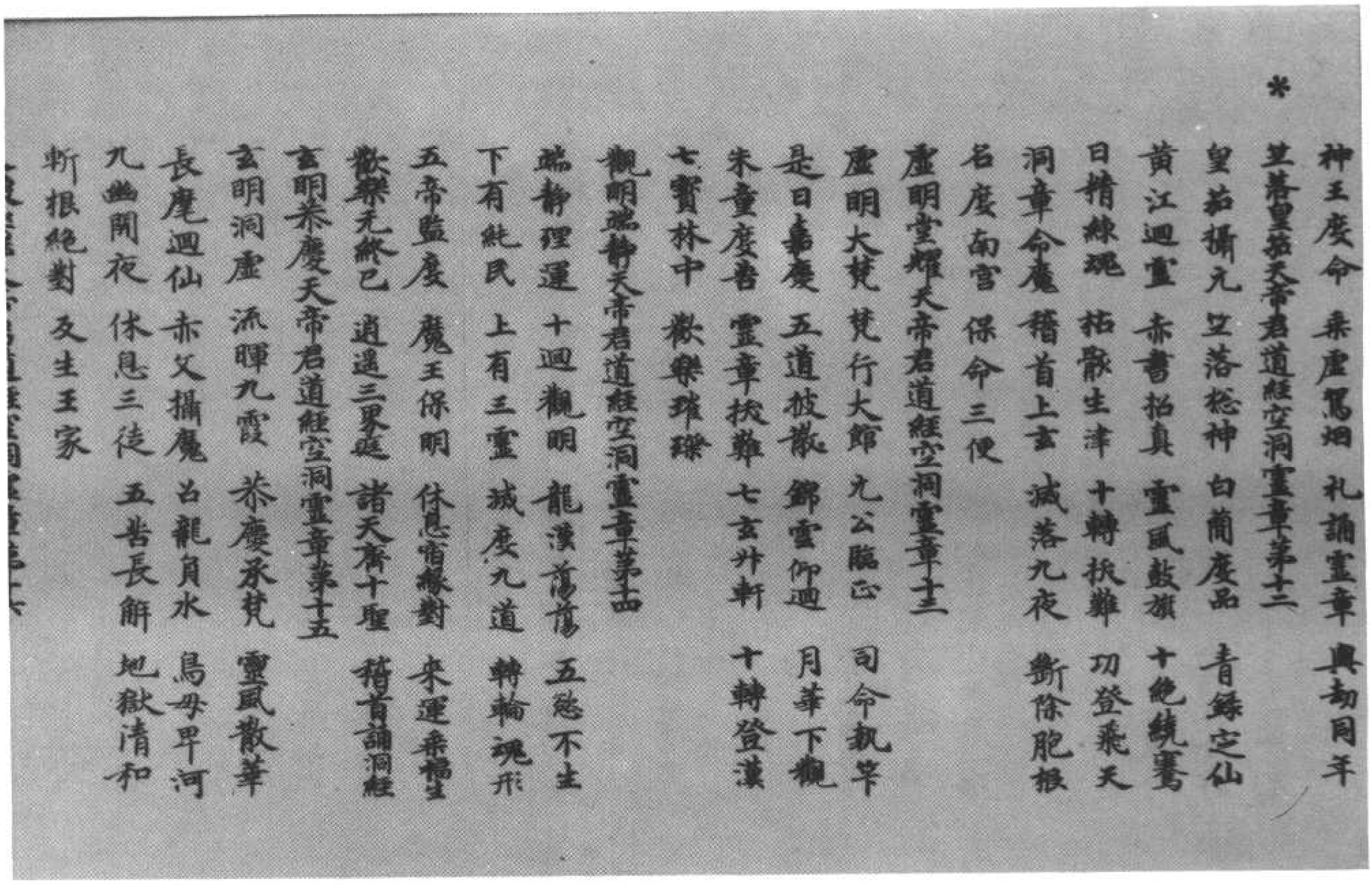
赤童寶籙　黃靈四經　八威備衛　靈獸侍真

華光飾姿　反香拂塵　綺合長阜　旋迴十天

高昌空洞　飛步入玄　枯魂升陽　灰骸還人

神王度命　乘虛駕烟　礼誦靈章　與劫同年

竺落皇笳天帝君道經空洞靈章第十二



*

神王度命　乘虛駕烟　礼誦靈章　與劫同年

笠落皇茄天帝君道經空洞靈章第十二

皇茄猗九　笠落愡神　白簡度品　青録定仙

黄江迴靈　赤書招真　靈風鼓旗　十絶繞騫

日精鍊魂　拓散生津　十轉扶舉　切登飛天

洞章命魔　稽首上玄　滅落九夜　斷除胞根

右度南宫　保命三使

虛明堂耀天帝君道經空洞靈章第十三

虛明大梵　梵行大節　九公臨正　司命執竿

是日嘉慶　五道披散　鄧雲仰迴　月華下觀

朱童度者　靈章扶舉　七玄升斬　十轉登漢

七寶林中　歡樂琳瑯

觀明端靜天帝君道經空洞靈章第十四

端靜理運　十迴觀明　龍漢蕩蕩　五慈不生

下有紙民　上有三靈　誠度九道　轉輪魂形

五帝監度　魔王保明　休息宵緣對　来運乘福生

歡樂无終已　逍遥三界庭　諸天齋十聖　稽首誦洞經

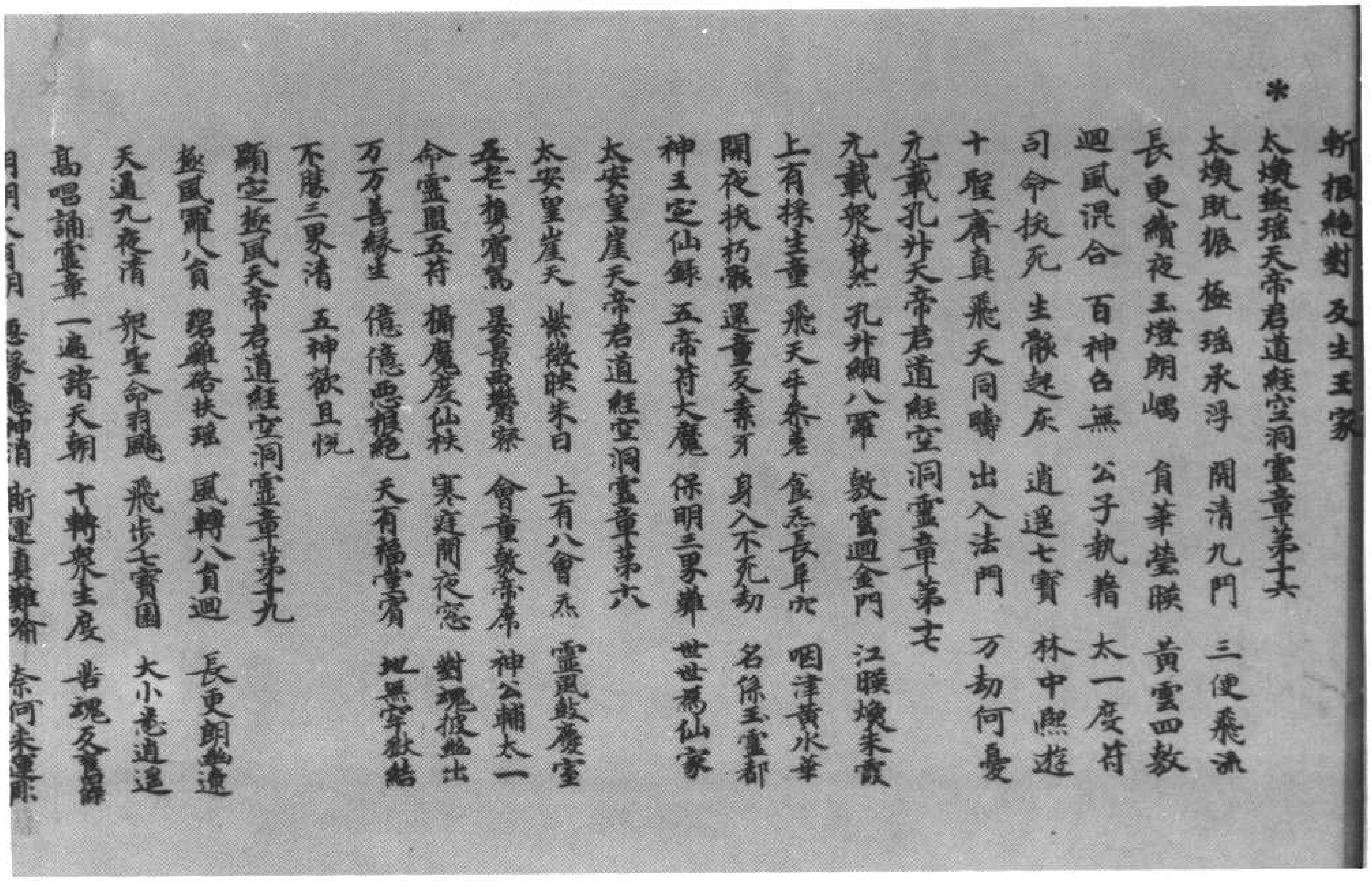
玄明恭慶天帝君道經空洞靈章第十五

玄明洞虛　流暉九霞　恭慶承梵　靈風散華

長庵迴仙　赤文攝魔　白龍負水　烏母畢河

九幽開夜　休息三徒　五苦長解　地獄清和

斬根絶對　反生王家



斬根絶對　反生王家

*

太煥極瑤天帝君道經空洞靈章第十六

太煥既振　極瑤承浮　開清九門　三使飛流

長更續夜　玉燈朗曜　負華瑩朕　黄雲四敷

迴風混合　百神合無　公子執籍　太一度符

司命扶死　生散起灰　逍遥七寶　林中熙遊

十聖齋真　飛天同疇　出入法門　万劫何憂

元載孔升天帝君道經空洞靈章第十七

元載衆梵然　孔升綱八霄　敷雲迴金門　江朕煥朱霞

上有楾生童　飛天手森老　食炁長年穴　咽津黄水華

開夜扶朽骸　還童反素牙　身入不死劫　名係玉靈都

神王定仙録　五帝符大魔　保明三界舉　世世爲仙家

太安皇崖天帝君道經空洞靈章第十八

太安皇崖天　紫微映朱白　上有八會炁　靈風鼓慶室

五老攝宵駕　晏景西觀察　會童敷帝席　神公補太一

命靈盟五符　攝魔度仙杖　寒庭開夜窓　對魂拔幽出

万万善緣生　億億惡根絶　天有福堂宵　地無窂獄結

不勝三界清　五神欲且悦

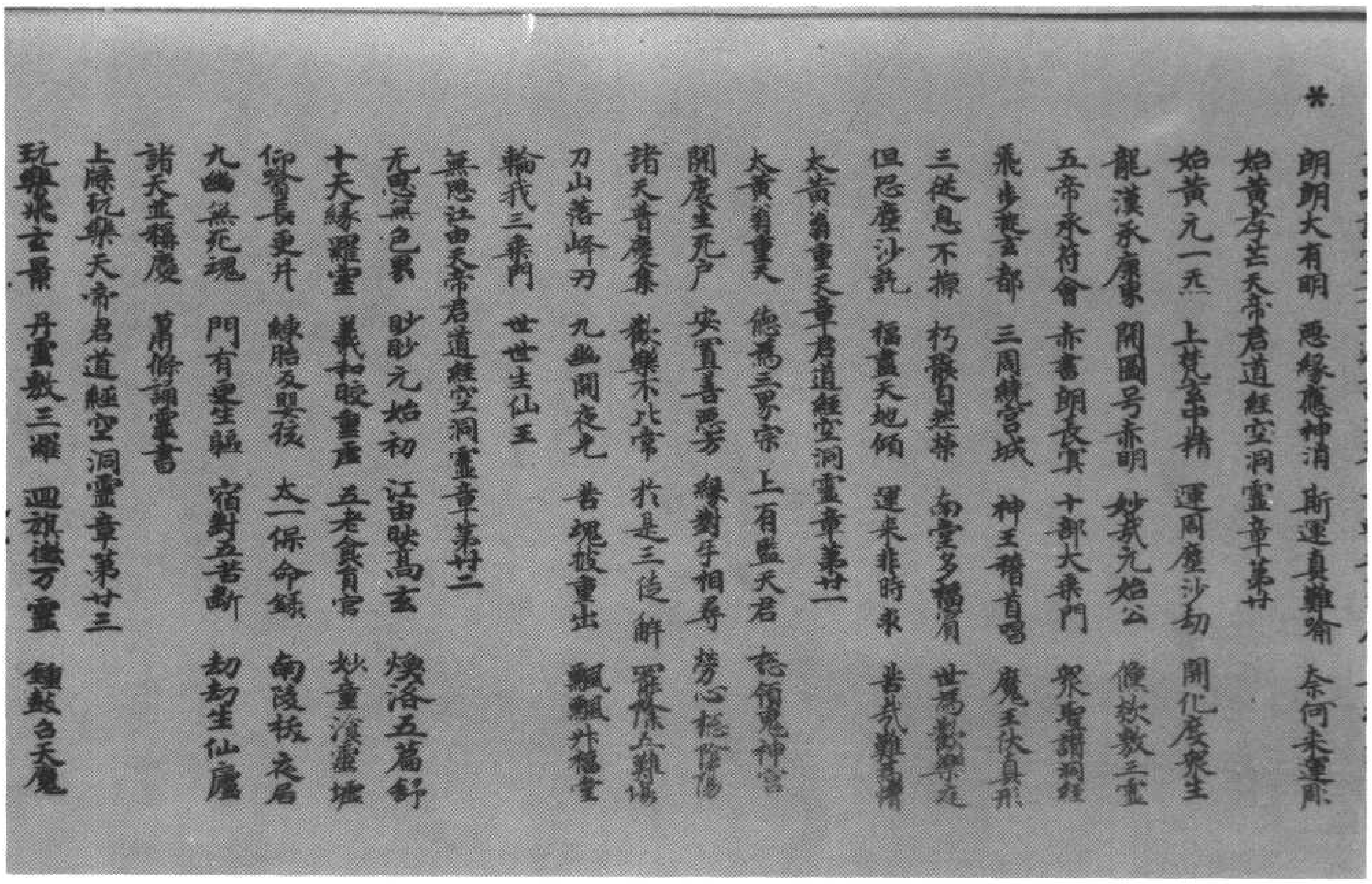
顥空極風天帝君道經空洞靈章第十九

極風羅八角　瑤鑾碭扶瑤　風轉八角迴　長更朗幽遼

天道九夜清　衆聖命羽飈　飛步七寶園　大小悉逍遥

高唱誦靈章　一遍諸天朝　十轉衆生度　苦魂反寶歸

明明入有月　惡緣處神消　斷運真難喻　奈何未運斬



＊

朗朗大有明　悉緣應神消　斯運真難喻　奈何來運厄

始黃孝芸天帝君道經空洞靈章第廿

始黃元一炁　上梵玄中精　運周塵沙劫　開化度衆生
龍漢承康宗　開國号赤明　妙哉元始公　億劫數三靈
五帝承符會　赤書朗長真　十部大乘門　衆聖誦洞經
飛步越玄都　三周繞宮城　神王稽首鳴　魔王伏真形
三徒息不撥　朽骸自然榮　南宮多福慶　世爲歡樂庭
但恐塵沙執　福盡天地傾　運來非時來　苦哉難言清

太黃翁重天帝君道經空洞靈章第廿一

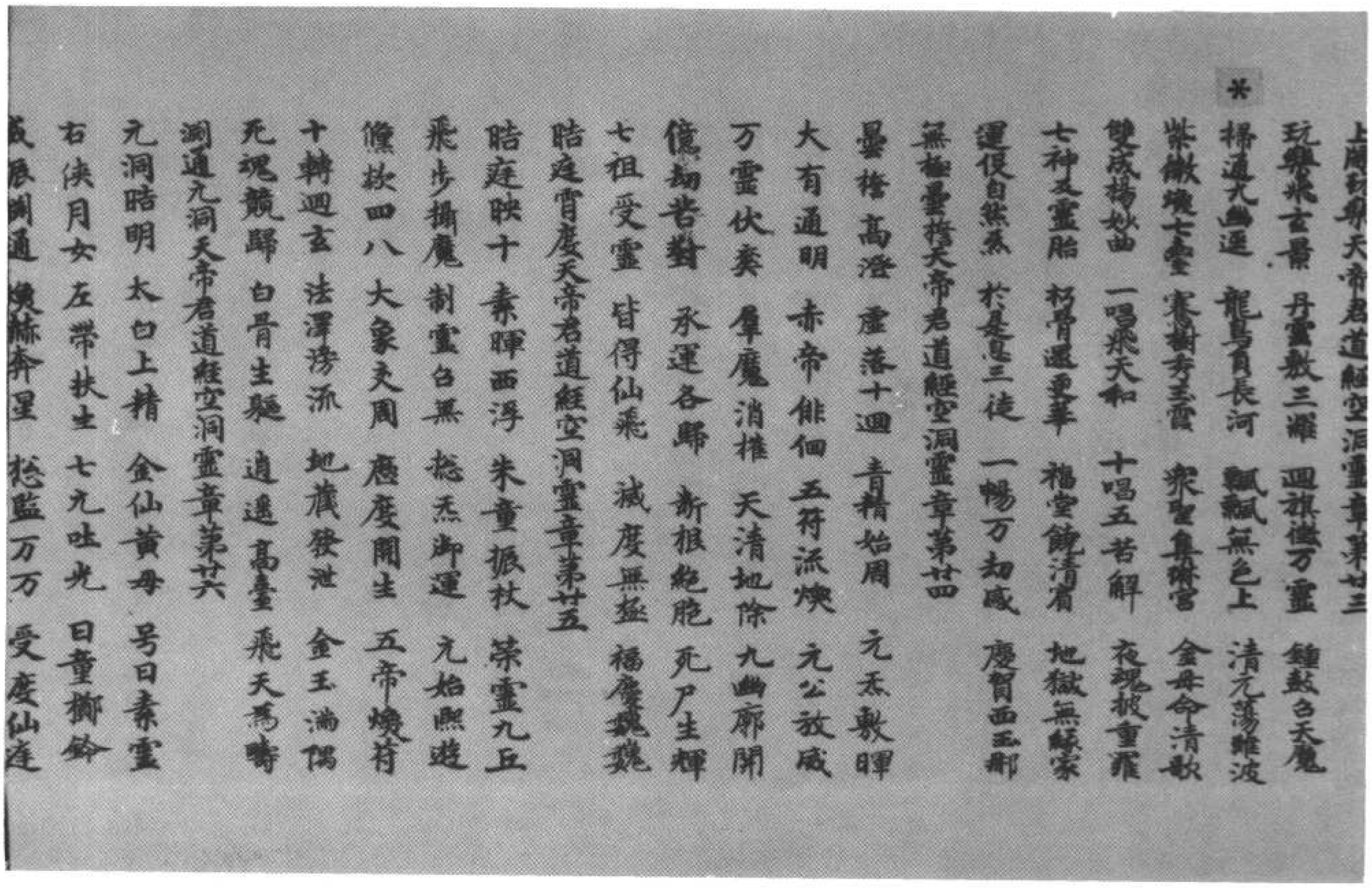
太黃翁重天　德爲三界宗　上有監天君　總領鬼神宮
開度生死戶　安實善惡分　糾對手相尋　勞心總陰陽
諸天普慶集　歡樂不可常　於是三徒解　罪除入朝場
刀山落峰刃　九幽開夜光　苦魂披重出　飄飄升福堂
輪我三乘門　世世生仙王

無思江由天帝君道經空洞靈章第廿二

無思無色累　眇眇元始初　江由昧高玄　煥洛五篇舒
十天緣羅靈　義和映重廬　五老食貴宮　妙量演靈墟
仰響長更升　練胎反嬰孩　太一保命錄　南陵拔衣居
九幽無死魂　門有更生軀　宿對五苦斷　劫劫生仙廬
諸天並稱慶　莫用修誦靈書

上縣玩樂天帝君道經空洞靈章第廿三

玩樂米玄景　丹靈散三羅　迴旗撤万靈　鍾鼓白天魔



上廟玩樂天帝君道經空洞靈章第廿三

玩樂米玄景　丹靈散三羅　迴旗撤万靈　鍾鼓白天魔

＊

掃遍九幽逕　龍鳥負長河　飄飄無色上　清元蕩雕波
紫微煥七靈　寒樹秀三霞　衆聖集瑞宮　金母命清歌
雙成揚妙曲　一唱梁天和　十唱五苦解　夜魂披重羅
七神反靈胎　朽骨還更華　福堂飾清肴　地獄無縲索
運促自然來　於是息三徒　一暢万劫感　慶賀西王鄉

無極曇誓天帝君道經空洞靈章第廿四

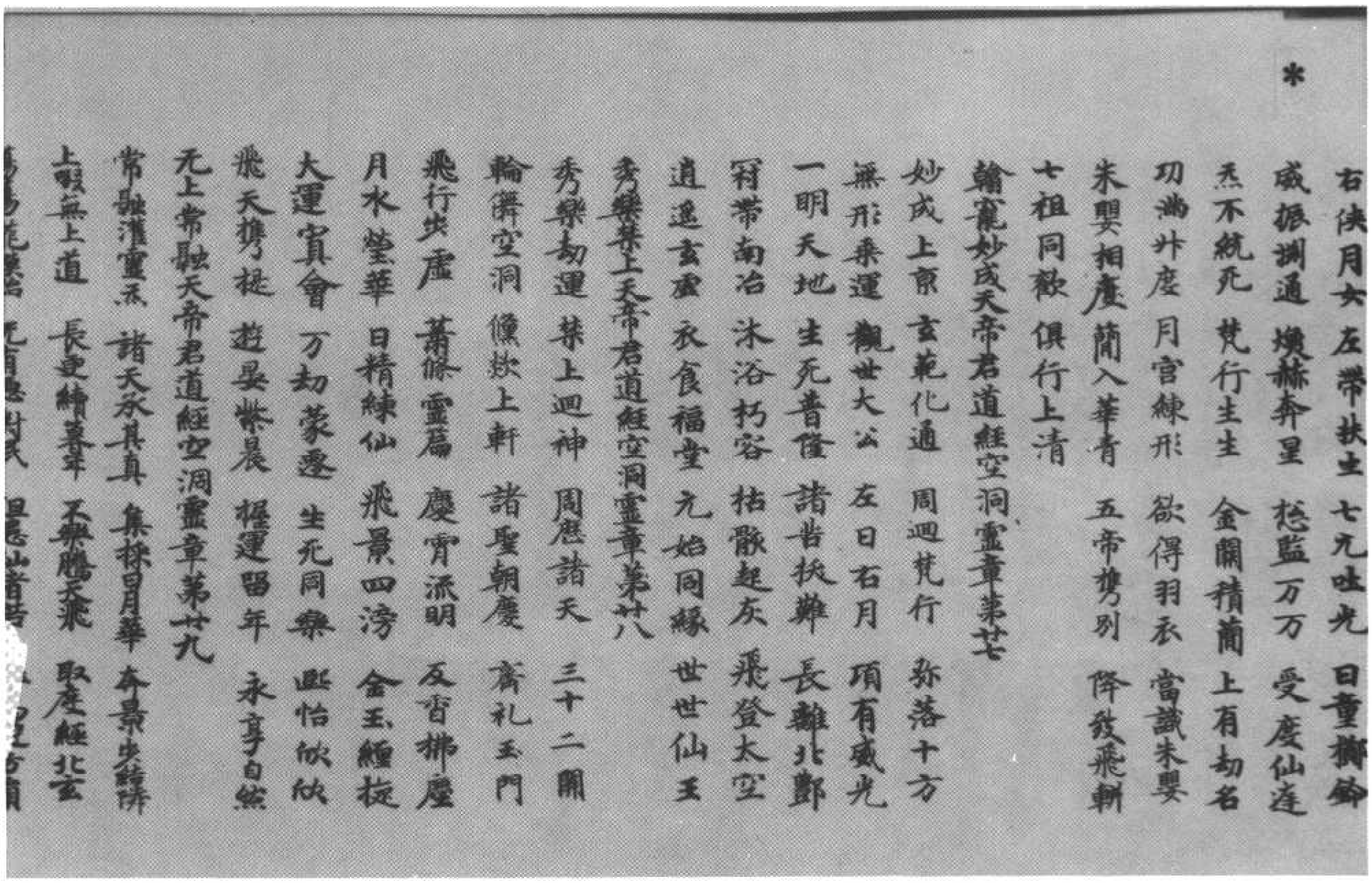
曇誓高澄　虛落十迴　青精始周　元炁敷暉
大有通明　赤帝俳佪　五符流煥　元公放威
万靈伏奏　羣魔消摧　天清地除　九幽廓開
億劫苦對　承運各歸　斷根絕胞　死尸生輝
七祖受靈　皆得仙乘　減度無極　福慶巍巍

皓庭霄度天帝君道經空洞靈章第廿五

皓庭映十　赤暉西浮　朱童振杖　榮靈九丘
飛步攝魔　制靈白黑　總悉御運　元始熙遊
億拔四八　大象炎周　歷度開生　五帝煥肴
十轉迴玄　法澤滂流　地藏發泄　金玉滿隅
死魂韜歸　白骨生軀　逍遙高臺　飛天爲疇

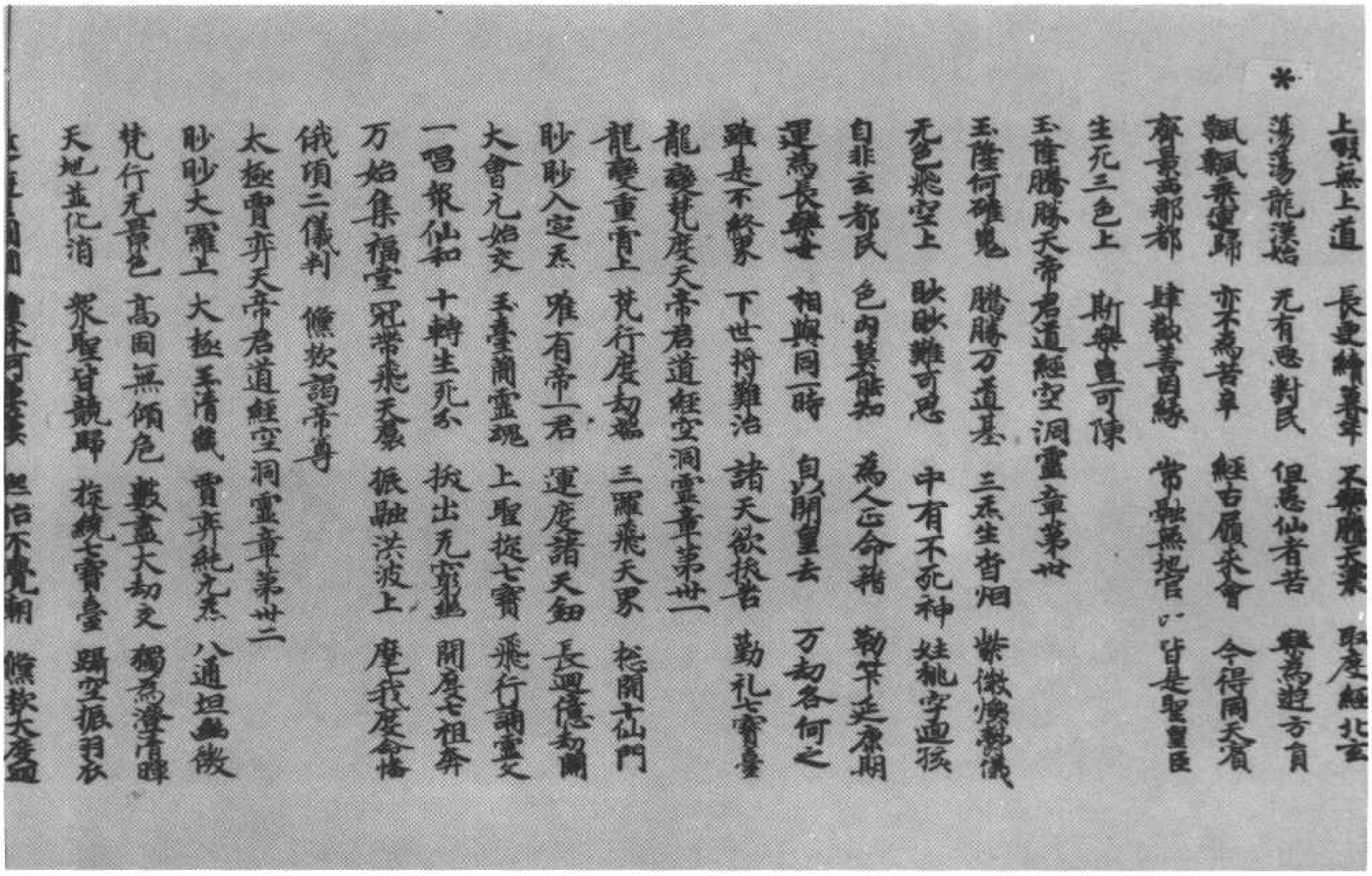
洞通元洞天帝君道經空洞靈章第廿六

元洞皓明　太白上精　金仙黃母　号曰素靈
右侠月女　左带扶生　七九吐光　日童御鈴
咸辰開通　煥赫奔星　總監万万　受度仙庭



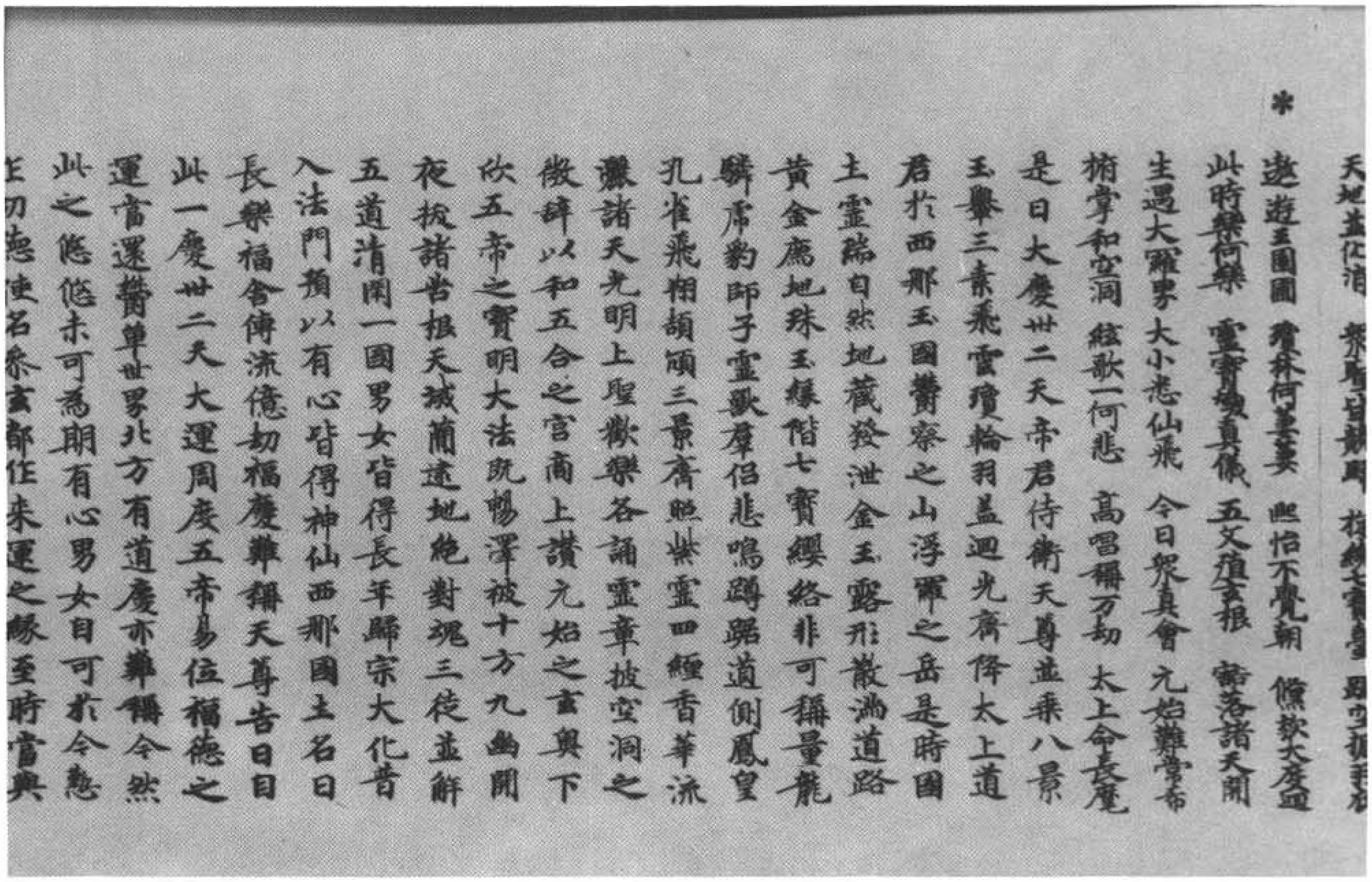
*

右侠月女 左帶扶生 七九吐光 日童御鈴
威振洞通 煥赫奔星 捴監万万 受度仙庭
炁不絶死 梵行生生 金闕積簡 上有劫名
功滿升度 月宮練形 欲得羽衣 當識朱嬰
朱嬰相度 簡入華青 五帝攜別 降致飛軿
七祖同歡 俱行上清
翰寵妙成天帝君道經空洞靈章第廿七
妙成上京 玄範化通 周迴梵行 弥落十方
無形乘運 觀世大公 左日右月 項有威光
一明天地 生死普隆 諸苦拔難 長離北鄷
冠帶南治 沐浴朽容 枯骸起灰 飛登太空
逍遥玄虛 衣食福堂 元始同緣 世世仙王
秀樂禁上天帝君道經空洞靈章第廿八
秀樂劫運 禁上迴神 周歷諸天 三十二開
輪轉空洞 傳歎上軒 諸聖朝慶 齋礼玉門
飛行步虛 蕭條靈篇 慶霄流明 反香拂塵
月水瑩華 日精練仙 飛景四滂 金玉鏗旋
大運賓會 万劫蒙遷 生死同樂 歡怡欣欣
飛天攜提 遊晏紫晨 握運留年 永享自然
无上常融天帝君道經空洞靈章第廿九
常融灌靈禾 諸天承真 集採日月華 奔景步晨隣
上暇無上道 長吏歸善年 不樂騰天眾 取度經北玄
蕩蕩龍漢始 元有惡對民 但惡仙者苦



*

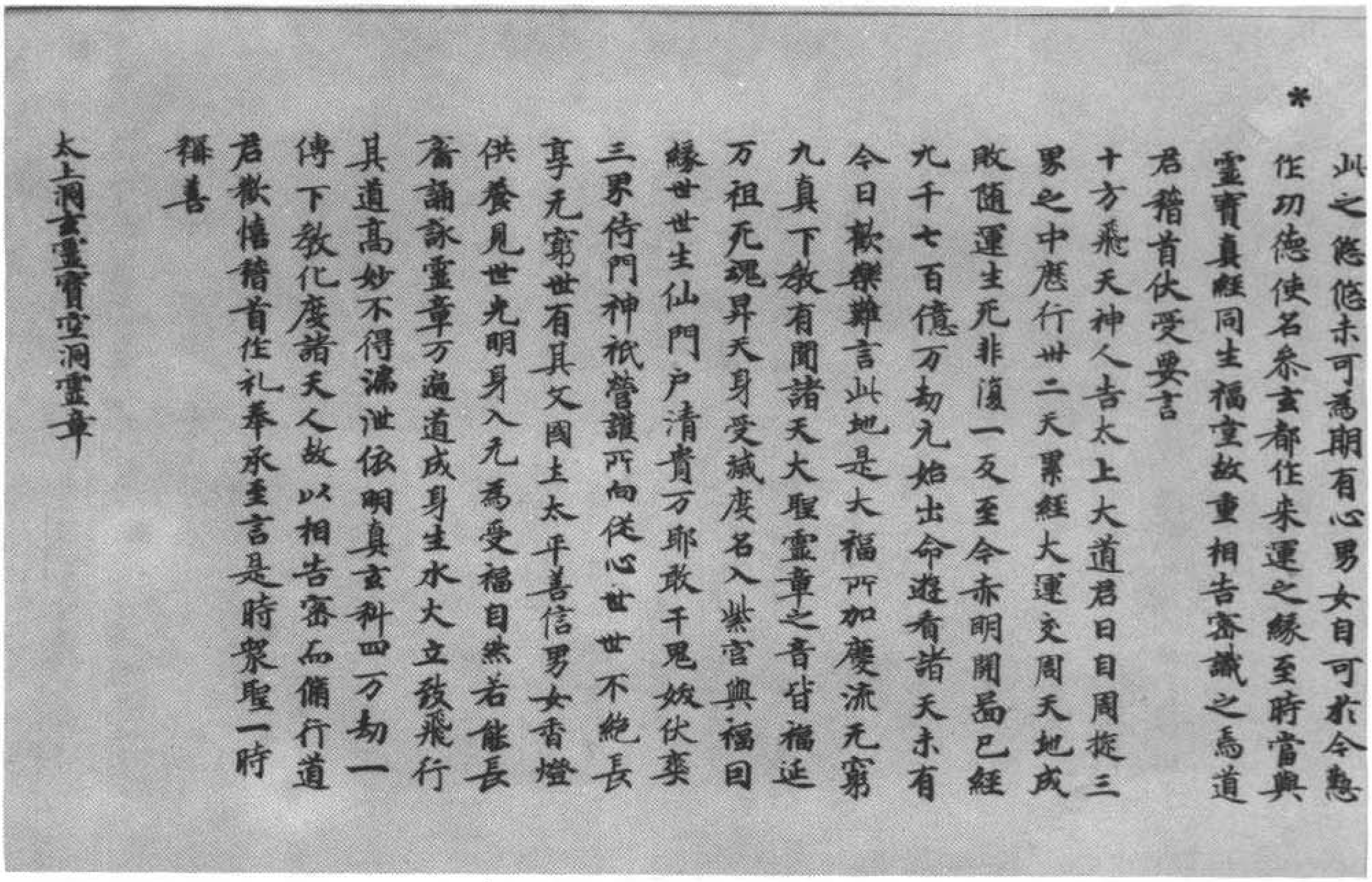
上暇無上道 長吏歸善年 不樂騰天眾 取度經北玄
蕩蕩龍漢始 元有惡對民 但惡仙者苦 樂為遊方賓
飄飄乘運歸 亦不為苦辛 經古履來會 今得同天賓
齊景西鄰都 肆歡善因緣 常融無想官 皆是聖皇臣
生死三色上 斯樂豈可陳
玉隆騰勝天帝君道經空洞靈章第卅
玉隆何雄嵬 騰騰万道基 三炁生杳烟 紫微煥敷儀
元色飛空上 耿耿難可思 中有不死神 姓姚字迴孩
自非玄都民 色內莫能知 為人正命籍 勒字丟康期
運為長樂世 相與同一時 自以開皇去 万劫各何之
雖是不終家 下世将難治 諸天欲拔苦 勤礼七寶臺
龍變梵度天帝君道經空洞靈章第卅一
龍變重霄上 梵行度劫端 三羅飛天界 總開玄仙門
眇眇入定炁 唯有帝一君 運度諸天紐 長迴億劫關
大會元始交 玉臺開靈魂 上聖挺七寶 飛行誦靈文
一唱眾仙和 十轉生死分 拔出无窮趣 開度七祖奔
万始集福堂 冠帶飛天羣 振融洪波上 塵我度命播
俄頃二儀判 傳歎謌帝尊
太極貫奕天帝君道經空洞靈章第卅二
眇眇大羅上 大極玉清徹 貫奕純元炁 八通坦幽微
梵行元景色 高同無傾危 數盡大劫交 獨為澄清暉
天地並化消 眾聖皆競歸 採飲七寶臺 躡空振羽衣
[illegible] 無后不覺晚 傳歎大度



*

天地並低消　衆聖皆歎耶　旌網七寶臺　思空挺

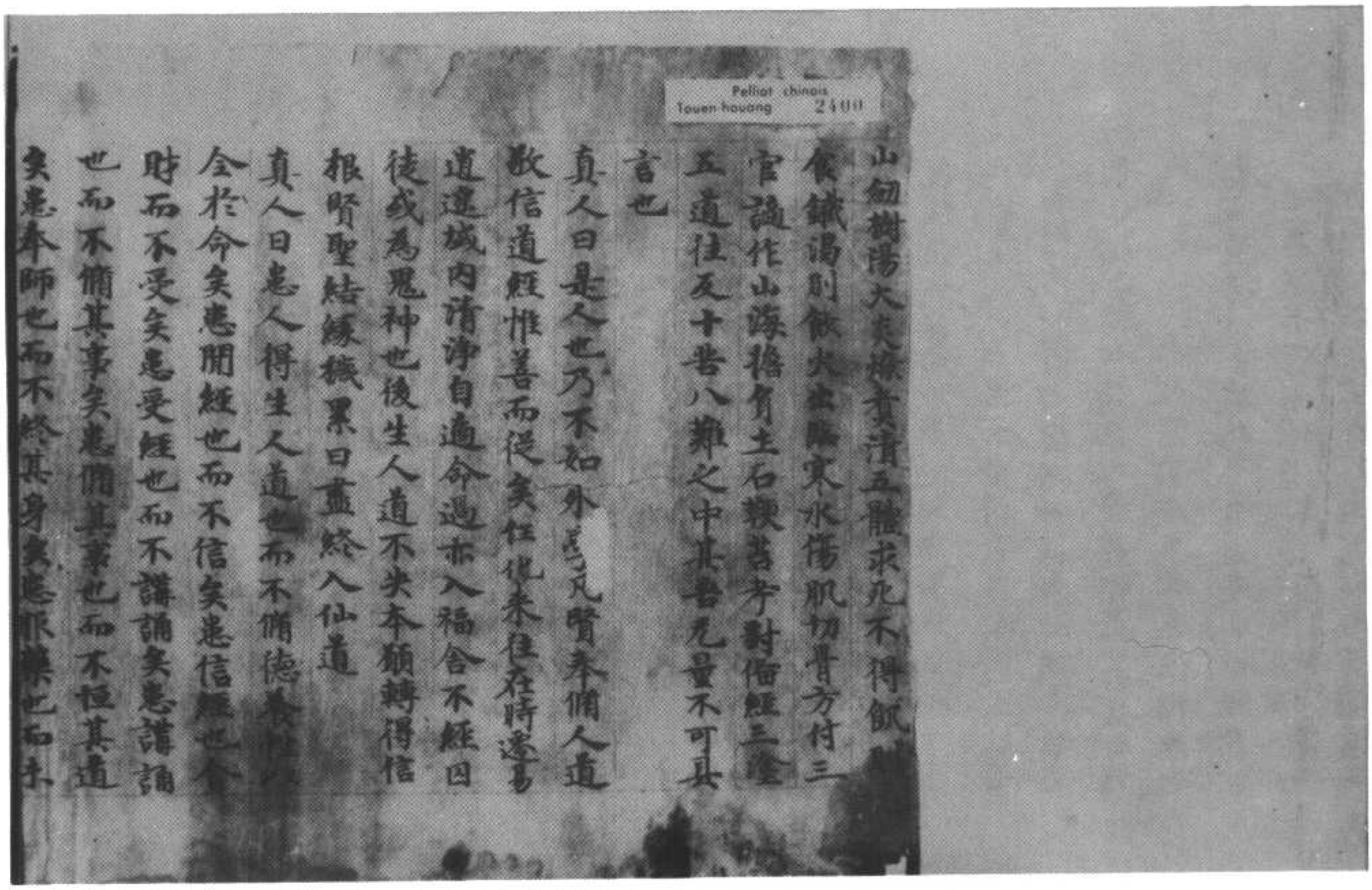
遨遊玉國圃　瓊林何蓁蕤　幽怡不覺朝　儵欻大度盈
此時衆何樂　靈寶煥真儀　五文殖玄根　騫落諸天開
生遇大羅界　大小悉仙飛　今日衆真會　元始難常希
拊掌和空洞　絃歌一何悲　高唱稱万劫　太上命長魔
是日大慶卅二天帝君侍衛天尊並乘八景
玉轝三素飛雲瓊輪羽蓋迴光齊降太上道
君於西那玉國鬱察之山浮羅之岳是時國
主靈踪自然地藏發泄金玉露形散滿道路
黃金鹿地珠玉緣階七寶纓絡非可稱量龍
麟虎豹師子靈獸摩侶悲鳴躑躅道側鳳皇
孔雀飛翔頡頏三景齊照紫雲四纏香華流
灑諸天光明上聖歡樂各誦靈章披空洞之
徵辭以和五合之宮商上讃元始之玄奧下
欣五帝之寶明大法既暢澤被十方九幽開
夜拔諸苦根天域簡遠地絶對魂三徒並解
五道清閑一國男女皆得長年歸宗大化普
入法門預以有心皆得神仙西那國主名曰
長樂福舍傳流億劫福慶難稱天尊告曰
此一慶卅二天大運周度五帝易位福德之
運當還鬱單世界北方有道度亦難稱今然
此之悠悠未可為期有心男女自可於今急
作功德使名系玄都住来運之緣至時當與



*

此之悠悠未可為期有心男女自可於今急
作功德使名系玄都住来運之緣至時當與
靈寶真經同生福堂故重相告密識之為道
君稽首伏受要言
十方飛天神人告太上大道君曰自周旋三
界之中歷行卅二天累經大運交周天地成
敗隨運生死非復一反至今赤明開圖已經
九千七百億万劫元始出命遊看諸天未有
今日歡樂難言此地是大福所加慶流无窮
九真下教有聞諸天大聖靈章之音皆福延
万祖先魂昇天身受誠度名入紫宫與福回
緣世世生仙門戶清貴万耶敢干鬼妖伏衰
三界侍門神祇營護所向從心世世不絶長
享无窮世有其文國主太平善信男女香燈
供養見世光明身入无為受福自然若能長
齋誦詠靈章万遍道成身生水火立致飛行
其道高妙不得漏泄依明真玄科四万劫一
傳下教化度諸天人故以相告密而備行道
君歡憘稽首作礼奉承玉言是時衆聖一時
稱善

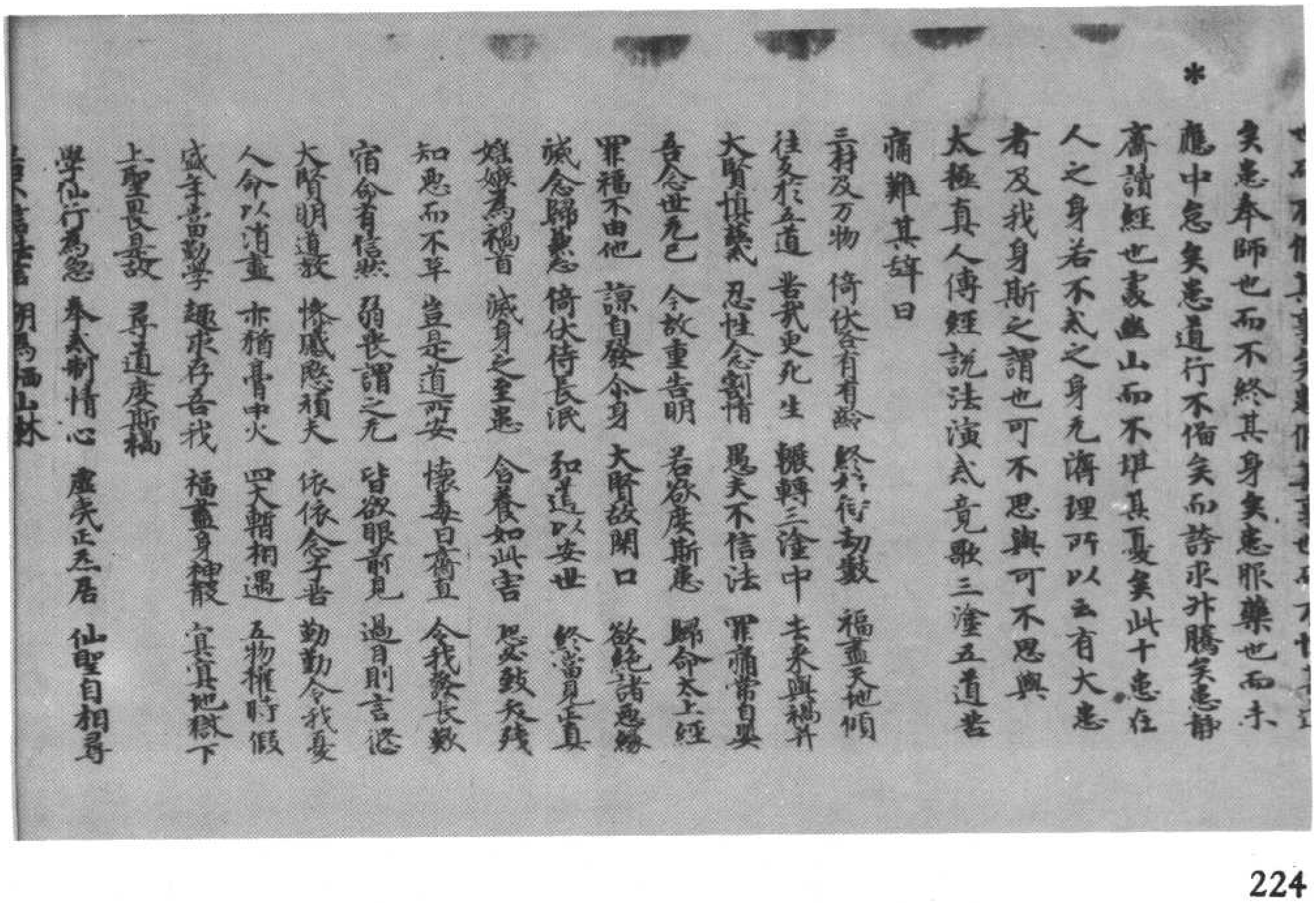
太上洞玄靈寶空洞靈章



Pelliot chinois
Touen-houang 2400

山匆樹陽大夫嫉貪清五體求死不得飢
食鐵湯則飲火炭臨寒水傷肌切骨方付三
官論作山海擔負土石鞭苦考對備經三塗
五道往反十苦八難之中其苦无量不可具
言也
真人曰是人也乃不如外道无賢奉備人道
敬信道經惟善而從矣往化來往在時還當
道還城內清淨自適命過亦入福舍不經因
徒或為鬼神也後生人道不失本類轉得信
根賢聖結緣積累日盡終入仙道
真人曰患人得生人道也而不備德養以
全於命矣患聞經也而不信矣患信經也而
財而不受矣患受經也而不講誦矣患講誦
也而不備其事矣患備其事也而不恒其道
矣患奉師也而不終其身矣患服藥也而未

伯二四〇〇號　太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經

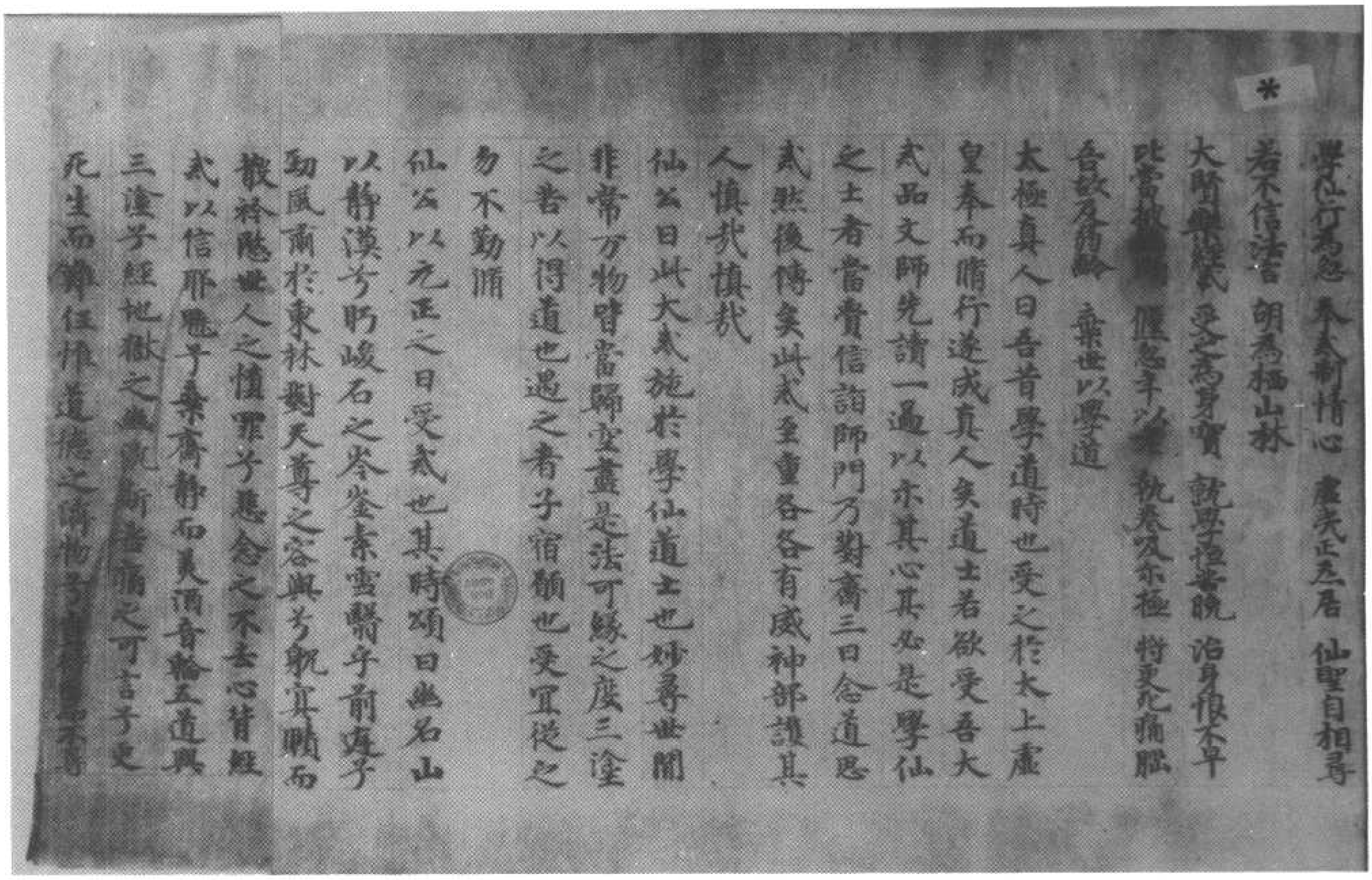


也而不備其事矣患備其事也而不恒其道
*
矣患奉師也而不終其身矣患服藥也而未
應中急矣患道行不備矣而誇求升騰矣患靜
齋讀經也袁幽山而不畢其憂矣此十患在
人之身若不太之身无濟理所以五有大患
者及我身斯之謂也可不思與可不思與
太極真人傳經說法演戒竟歌三塗五道苦
痛難其辭曰
三耕及万物　倚伏各有齡　終於衍劫數　福盡天地傾
往反於五道　苦哉更死生　輾轉三塗中　去來與禍并
大賢慎藏　忍性念割情　愚夫不信法　罪痛當自嬰
吾念世无已　今故重告明　若欲度斯患　歸命太上經
罪福不由他　諒自發今身　大賢故閑口　欲絕諸惡緣
識念歸慈　倚伏待長泯　知道以安世　終當身正真
婬嫉為禍首　滅身之至患　含養如此害　思必致殃殘
知患而不革　豈是道所安　懷毒白齋直　令我致長歎
宿命有信然　弱喪謂之无　皆欲眼前見　過目則言誣
大賢明道教　悽感愍積夫　依依念子者　勤勤令我憂
人命以消盡　亦猶膏中火　四大暫相遇　五物推時假
盛年當勤學　趣求存吾我　福盡身神散　寘其地獄下
上聖畏長毅　尋道度斯禍
學仙行為急　奉戒制情心　虛夷正丞居　仙聖自相尋
以高士者　明為遁山林

⑿⓪

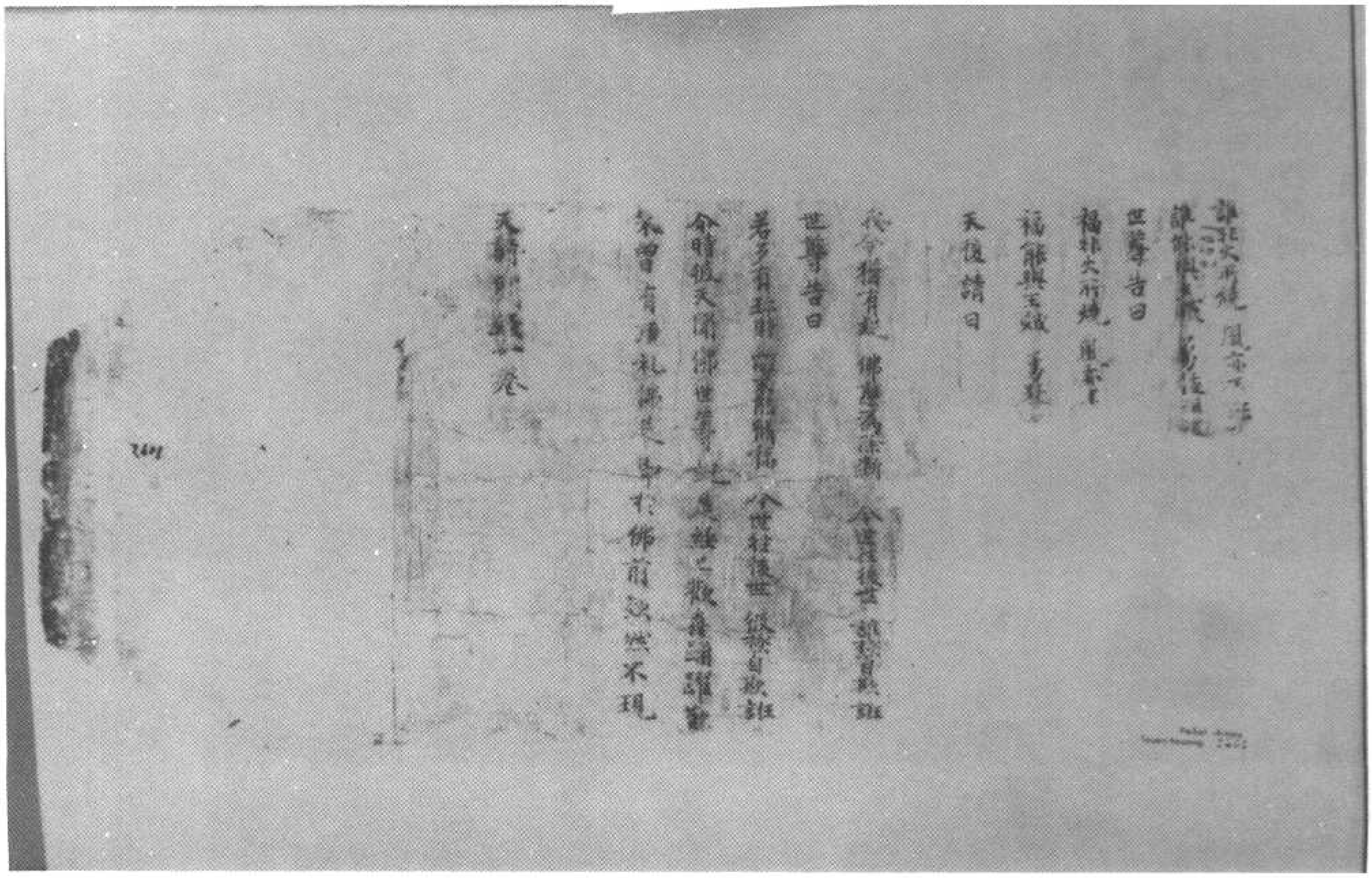
15

A



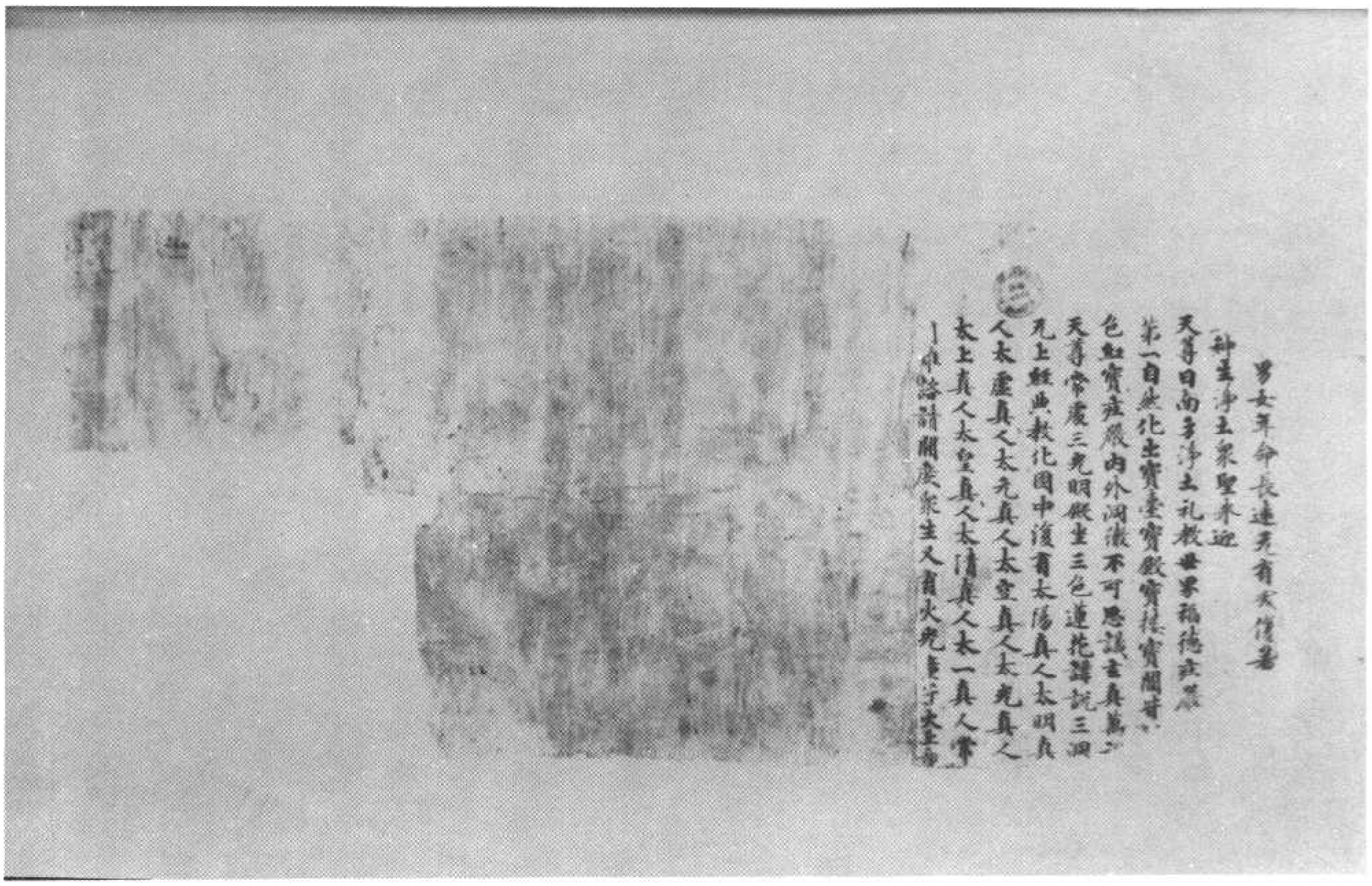
學仙行為急　本來制情心　虛夷正旡居　仙聖自相尋
若不信法旨　朗為極山林
大階[illegible]經戒　受之為身寶　就學[illegible]當晩　治身恨不早
[illegible]　[illegible]　執卷吸亦極　將更死痛腦
吾欲及腐齡　棄世以學道
太極真人曰吾昔學道時世受之於太上虛
皇奉而脩行遂成真人矣道士若欲受吾大
戒品文師先讀一遍以示其心其如是學仙
之士者當賚信詣師門乃對齋三日念道思
戒然後傳矣此戒至重各各有威神部護其
人慎哉慎哉
仙公曰此大戒施於學仙道士也妙尋世間
非常万物皆當歸空盡是法可緣之度三塗
之苦以得道也遇之者子宿願也受宜從之
勿不勤誦
仙公以元正之日受戒也其時頌曰幽石山
以靜漠兮盼峨石之岑鉴素雲騁乎前凄乎
動風爾於東林對天尊之容與兮執冥嘿而
散持隱世人之積罪兮慈念之不去心皆經
戒以信那惡子棄齋靜而美須音輪五道與
三塗兮經地獄之幽冥斯諸痛之可言子更
死生而[illegible]任[illegible]道德之濟物兮[illegible]不尋

▼伯二四〇一號　天請問經



諸北火府號　[illegible]
諸[illegible]
世尊告曰
福非火府號　[illegible]
福[illegible]
天復請曰
代令福有耶　佛是為示教　今當[illegible]　[illegible]
世尊告曰
若多[illegible]　今世[illegible]　[illegible]
命時復天[illegible]　[illegible]
知曾有[illegible]禮誦是事於佛前[illegible]然不現

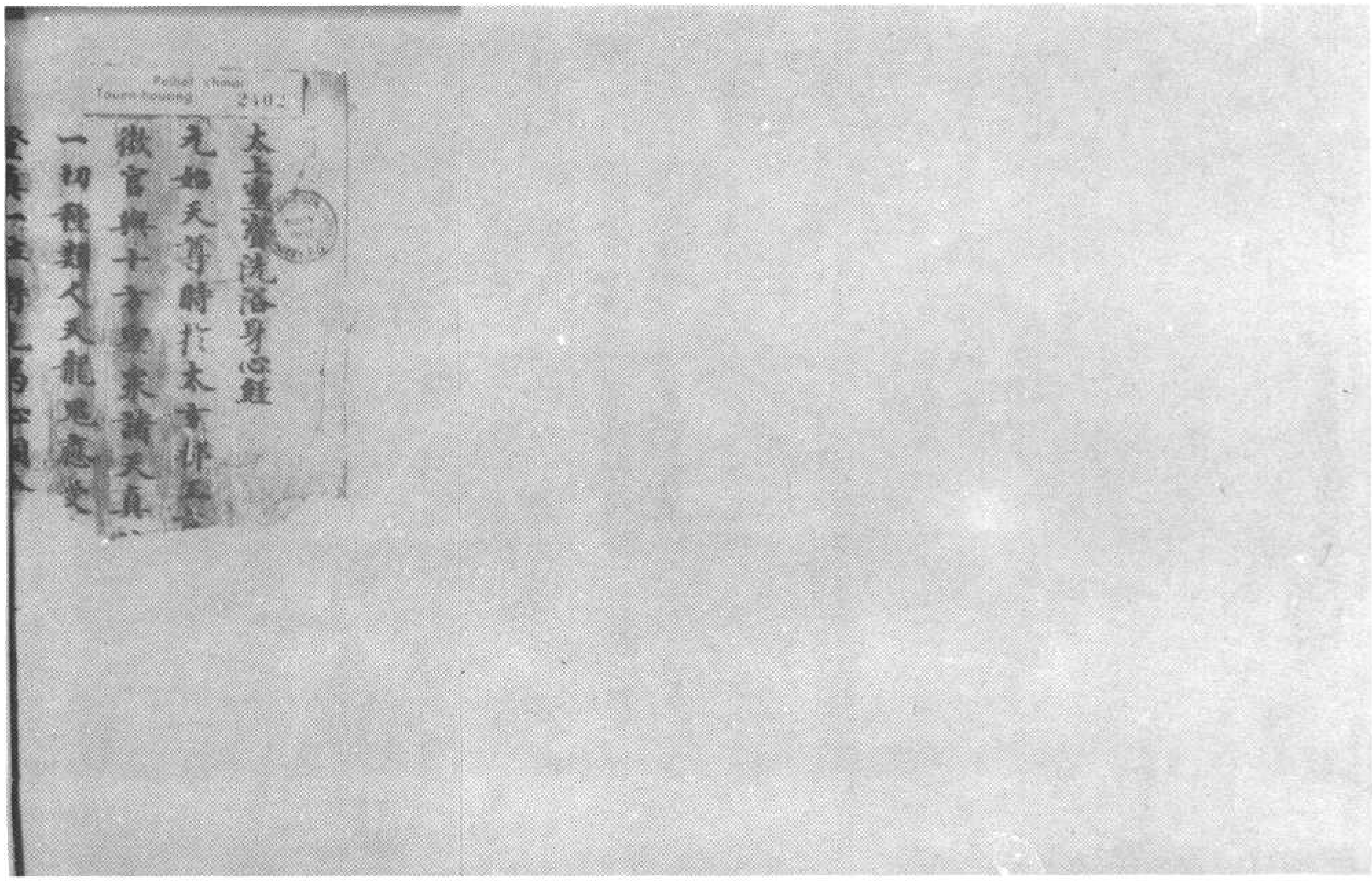
天請問經一卷



男女年命長遠更有大作善
神生淨土衆聖來迎
天尊曰南方淨土礼教世界福德莊嚴
第一自然化生寶臺寶殿寶樓寶閣寺
色紅寶莊嚴內外洞徹不可思議主真萬
天尊常處三光明殿坐三色蓮花講說三洞
无上經典教化國中復有太陽真人太明真
人太靈真人太元真人太空真人太光真人
太上真人太皇真人太清真人太一真人常
十中諮詔聞度衆生又有大光童子太上高

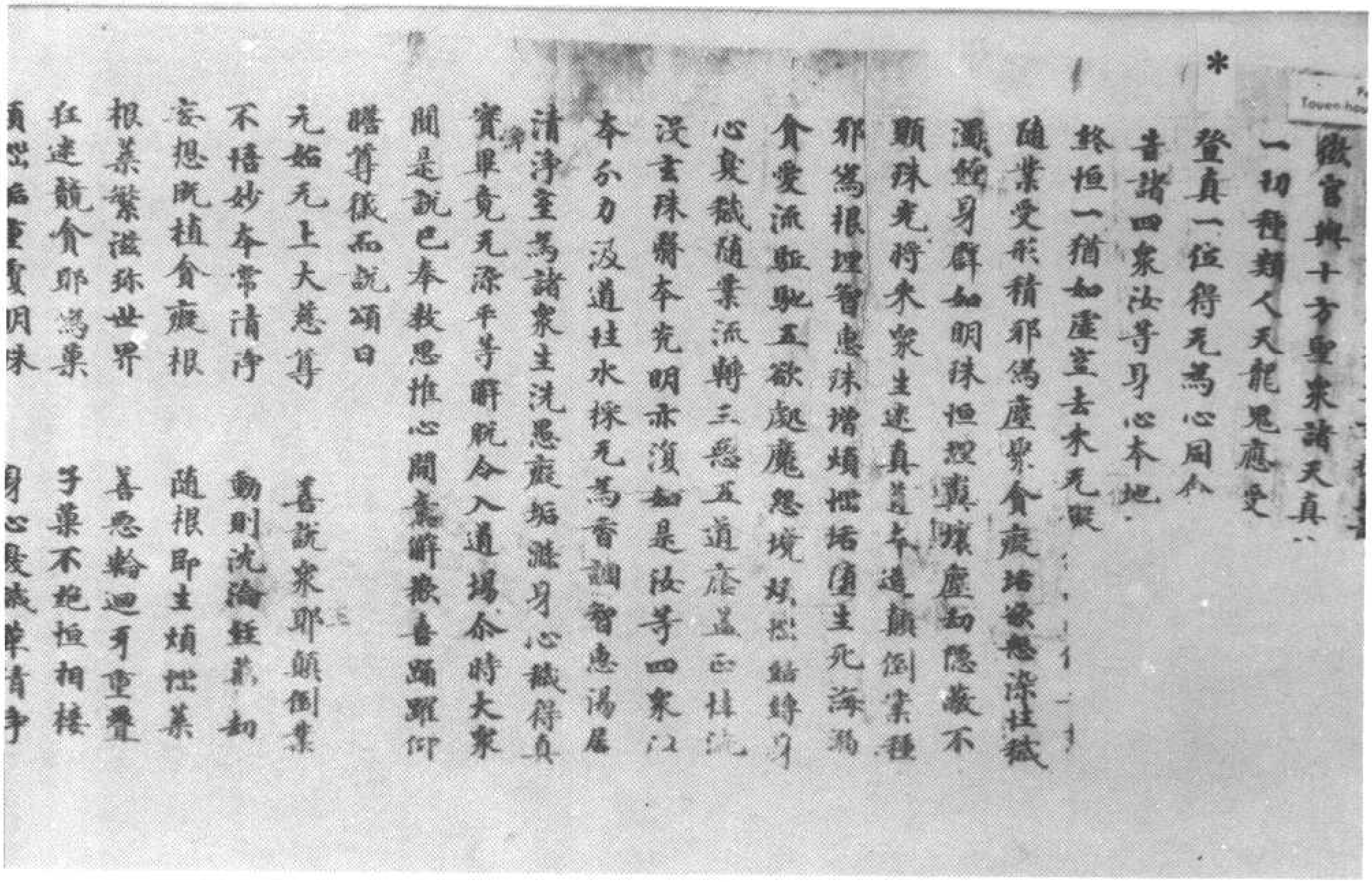
伯二四〇一號　背　面　太上洞玄靈寶淨土生神經

▼伯二四〇二號　太上靈寶洗浴身心經



Pelliot chinois
Touen-houang　2402

太上靈寶洗浴身心經
元始天尊時於太[illegible]
徽宮與十方衆聖諸天真
一切聖類人天龍鬼魔史
登真[illegible]

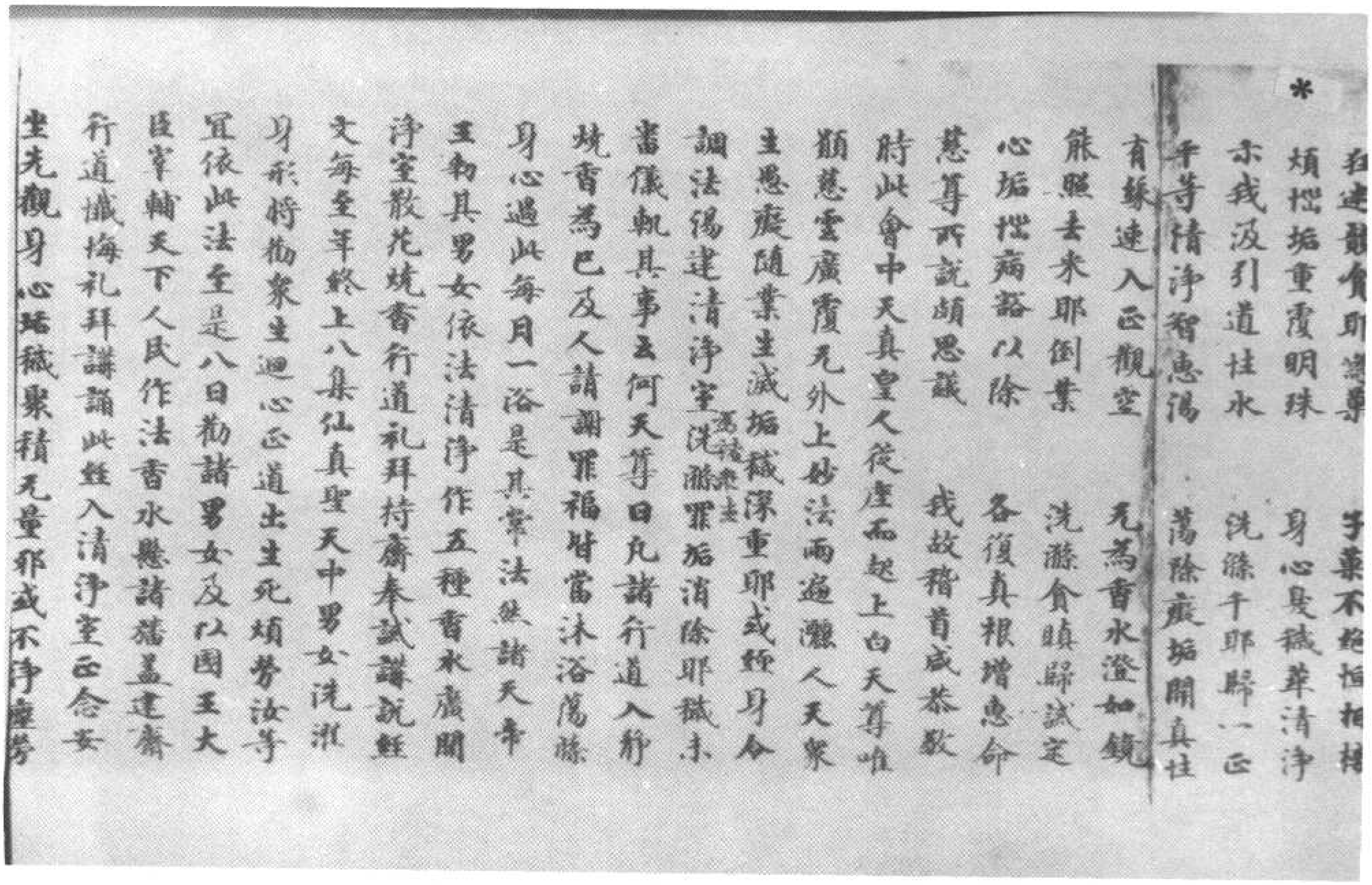


Touen-hou

*

徵官與十方聖衆諸天真人
一切種類人天龍鬼應受
登真一位得无為心同合
音諸四衆汝等身心本地
終恒一猶如虛空去來无礙
隨業受形積邪偽塵累貪癡垢欲愁深住獄
濁穢身群如明珠恒埋糞壤塵劫隱蔽不
顯珠光將來衆生迷真逆本造顛倒業種
邪為根埋智慧珠增煩惱垢隨生死海為
貪愛流駈馳五欲越魔愁境煩惱結縛身
心負獄隨業流轉三惡五道廕蓋正性沈
没玄珠爵本光明亦復如是汝等四衆以
本分力没道往水採无為香調智慧湯居
清淨室為諸衆生洗愚癡垢滌身心穢得真
實畢竟无染千等解脫令入道場今時大衆
聞是說已奉教思惟心開意解歡喜踊躍仰
瞻尊儀而說頌曰

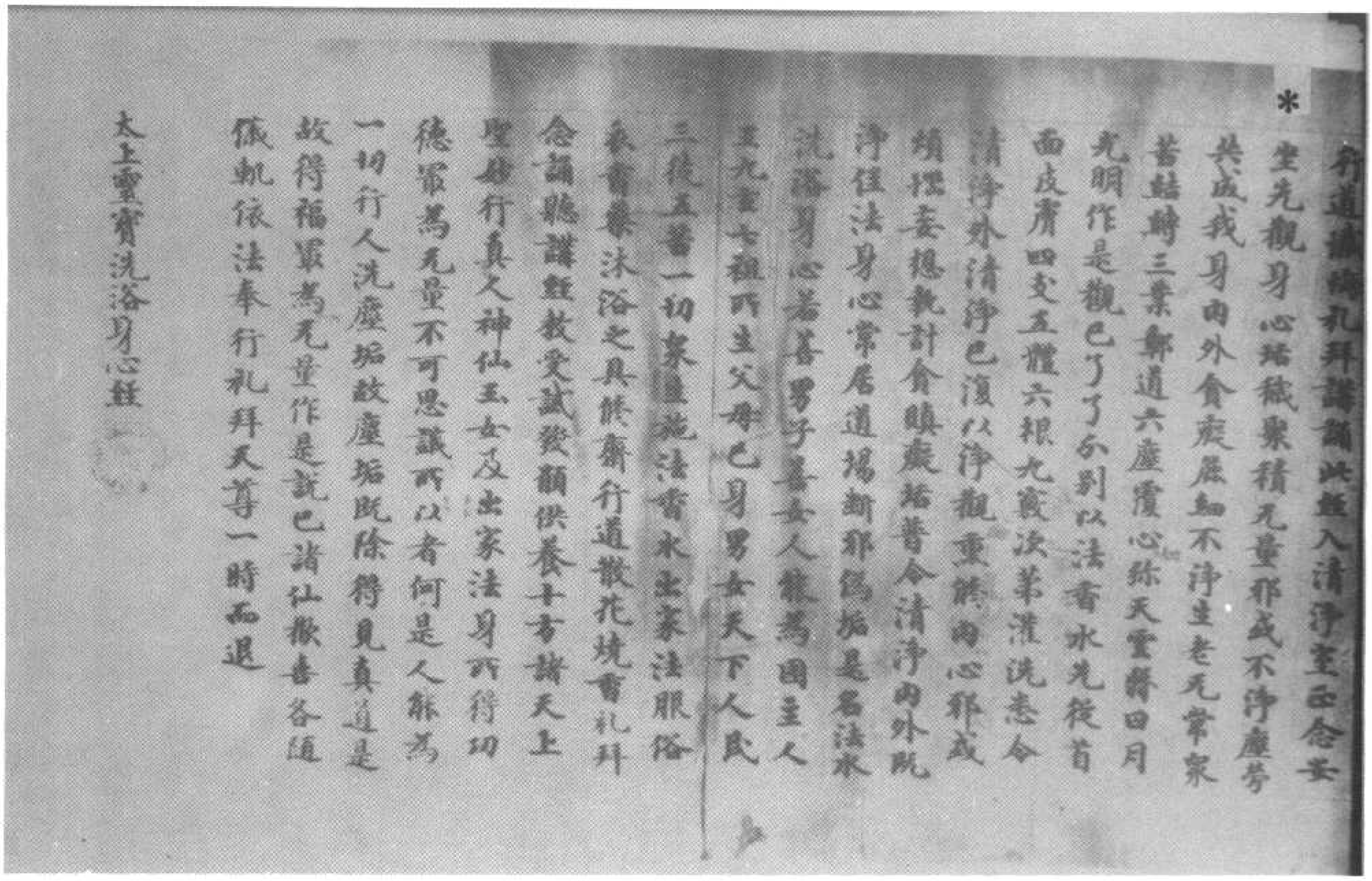
无始无上大慈尊　善說衆耶顛倒業
不悟妙本常清淨　動則沈淪經劫
妄想既植貪癡根　隨根即生煩惱業
根業縈滋弥世界　善惡輪迴互重疊
狂速競貪耶為業　于業不絕恒相接
煩惱垢重覆明珠　身心長穢華清淨



*

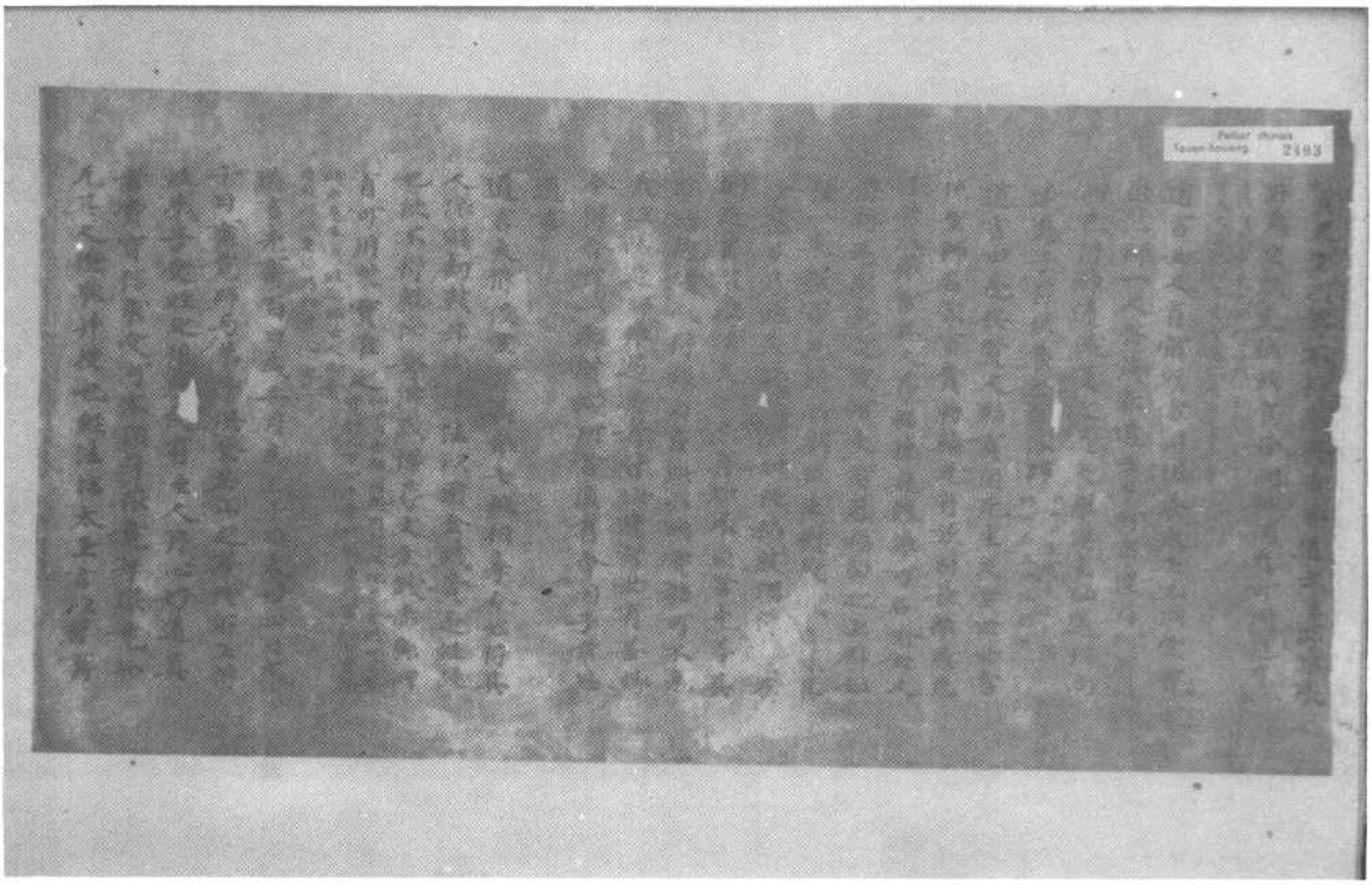
狂速競貪耶為業　于業不絕恒相接
煩惱垢重覆明珠　身心長穢華清淨
亦我没引道往水　洗滌千耶歸一正
千等情淨智慧湯　蕩除癡垢開真性
有緣速入正觀室　无為香水澄如鏡
能照去來耶倒業　洗滌貪瞋歸試定
心垢惱病豁以除　各復真根增慧命
慈尊所說頗思議　我故稽首咸恭敬

時此會中天真皇人從座而起上白天尊唯
願慈雲廣覆无外上妙法雨遍灑人天衆
生愚癡隨業生滅垢穢深重耶或始身命
調法湯建清淨室（為諸衆生）洗滌罪垢消除耶獄未
審儀軌其事云何天尊曰凡諸行道入靜
燒香為己及人請謝罪福皆當沐浴蕩滌
身心過此每月一浴是其常法然諸天帝
王勑其男女依法清淨作五種香水廣開
淨室散花燒香行道礼拜持齋奉誡講說經
文每至年終上八集仙真聖天中男女洗浴
身形持勸衆生迴心正道出生死煩勞汝等
宜依此法至是八日勸諸男女及以國王大
臣宰輔天下人民作法香水懸諸旛蓋建齋
行道懺悔礼拜講誦此經入清淨室正念安
坐先觀身心垢穢衆積无量耶或不淨塵勞

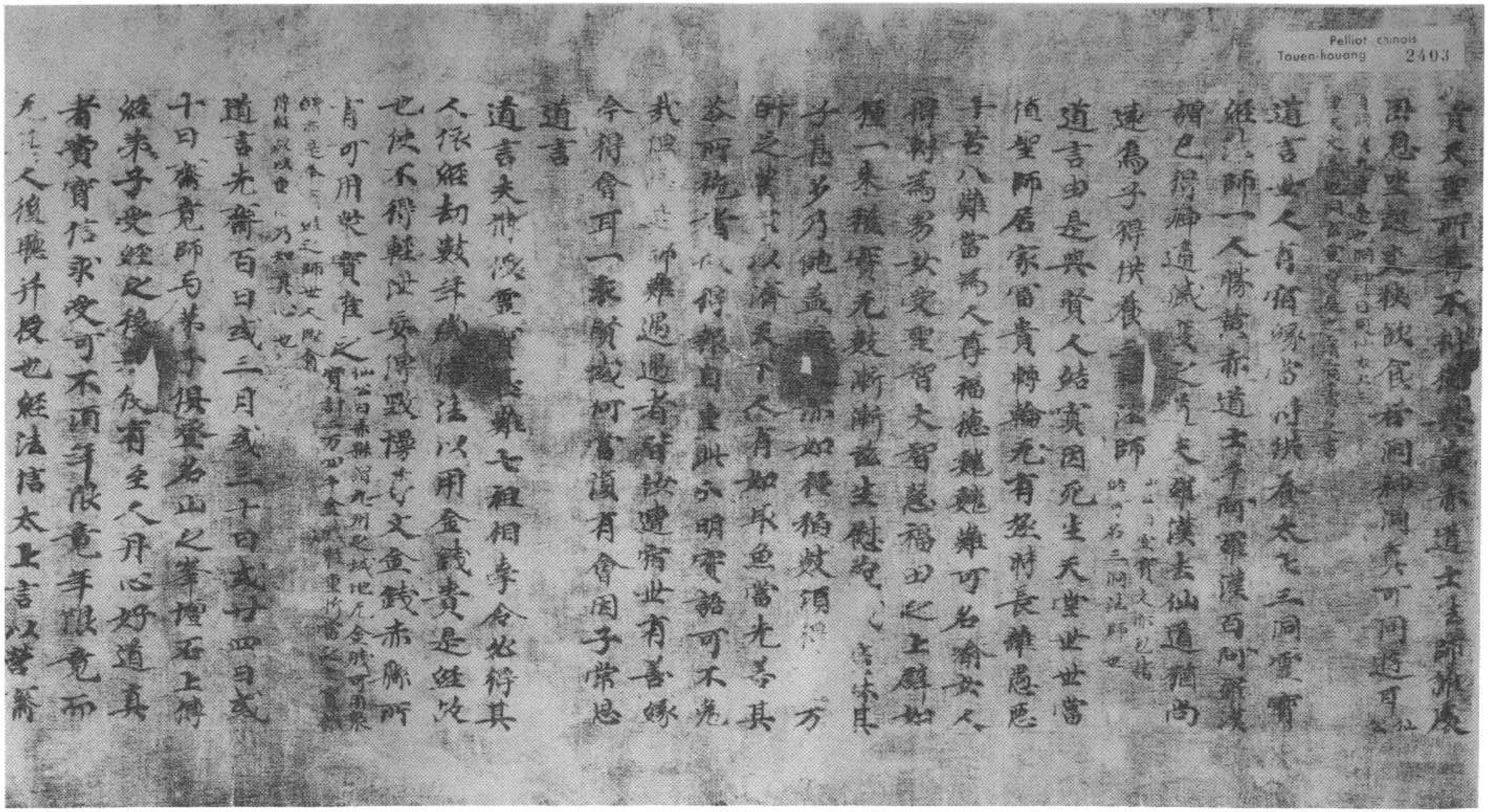


行道讃誦礼拜講誦此經入清淨室而念言
當先觀身心瑕穢衆積无量邪惑不淨塵勞
共成我身內外貪癡麁細不淨生老无常衆
苦結縛三業鄣道六塵覆心弥天靈翳日月
光明作是觀已了了分別以法香水先從首
面皮膚四支五體六根九竅次苐灌洗悉令
清淨外清淨已復以淨觀重將內心邪惑
煩惱妄想執計貪瞋癡垢普令清淨內外既
淨住法身心常居道場斷邪偽垢是名法水
洗浴身心若善男子善女人能為國主人
主九玄七祖所生父母己身男女天下人民
三徒五苦一切衆生施法香水出家法服浴
衣香湯沐浴之具供齋行道散花燒香礼拜
念誦聽講經教受誡發願供養十方諸天上
聖衆行真人神仙玉女及出家法身所得功
德最為无量不可思議所以者何是人能為
一切行人洗塵垢故塵垢既除得見真道是
故得福最為无量作是說已諸仙歡喜各領
儀軌依法奉行礼拜天尊一時而退
太上靈寶洗浴身心經

▼伯二四〇三號　太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣上（擬，附深淺放大）



Pelliot chinois
Touen-houang 2403



Pelliot chinois
Touen-houang 2403

賞大聖所寺不[illegible]亦道士去所施度

因息出嬴受穀飲食香同神洞眞可同遊耳（仙[illegible]）

（[illegible]）

道言世人有宿緣當得供養太上三洞靈寶

經（[illegible]）師一人勝黃赤道士千倍羅漢百倍羅漢

稱己得神通滅度（[illegible]）之羅漢去仙道猶尚（[illegible]寶文[illegible]記經）

速爲子得供養[illegible]法師（此[illegible]三洞法師也）

道言由是與賢人結實因死生天世世當

值聖師居家富貴轉輪死有餘封長離惡厄

之苦八難當爲人尊福德巍巍難可名諭女人

得轉爲男女受聖智大智慧福田之上解如

種一粟種穫無數漸漸滋生報施（言[illegible]其）

子長多所施益亦如種稻敷須（[illegible]）万

斛之實（[illegible]）以濟天下人有如水魚當光善其

茲所施（[illegible]）得報自然分明實語可不勉

哉（[illegible]）仰難遇遇者能遵奉世有善緣

今得會耳一豪質識何當復有會因子常思

道言

道言夫世俗貪[illegible]累七祖相牽命必得其

人依經劫數年歲[illegible]法以用金錢責是經法

也使不得輕泄妄傳戮（[illegible]）文金錢亦奉所

有可用世寶[illegible]之（仙公曰赤縣洲九州郡城地反金錢可用與賣封土万四千金錢輕重所當[illegible]）

（師亦是本[illegible]之師世人所貪所輕以此會以乃知其心也）

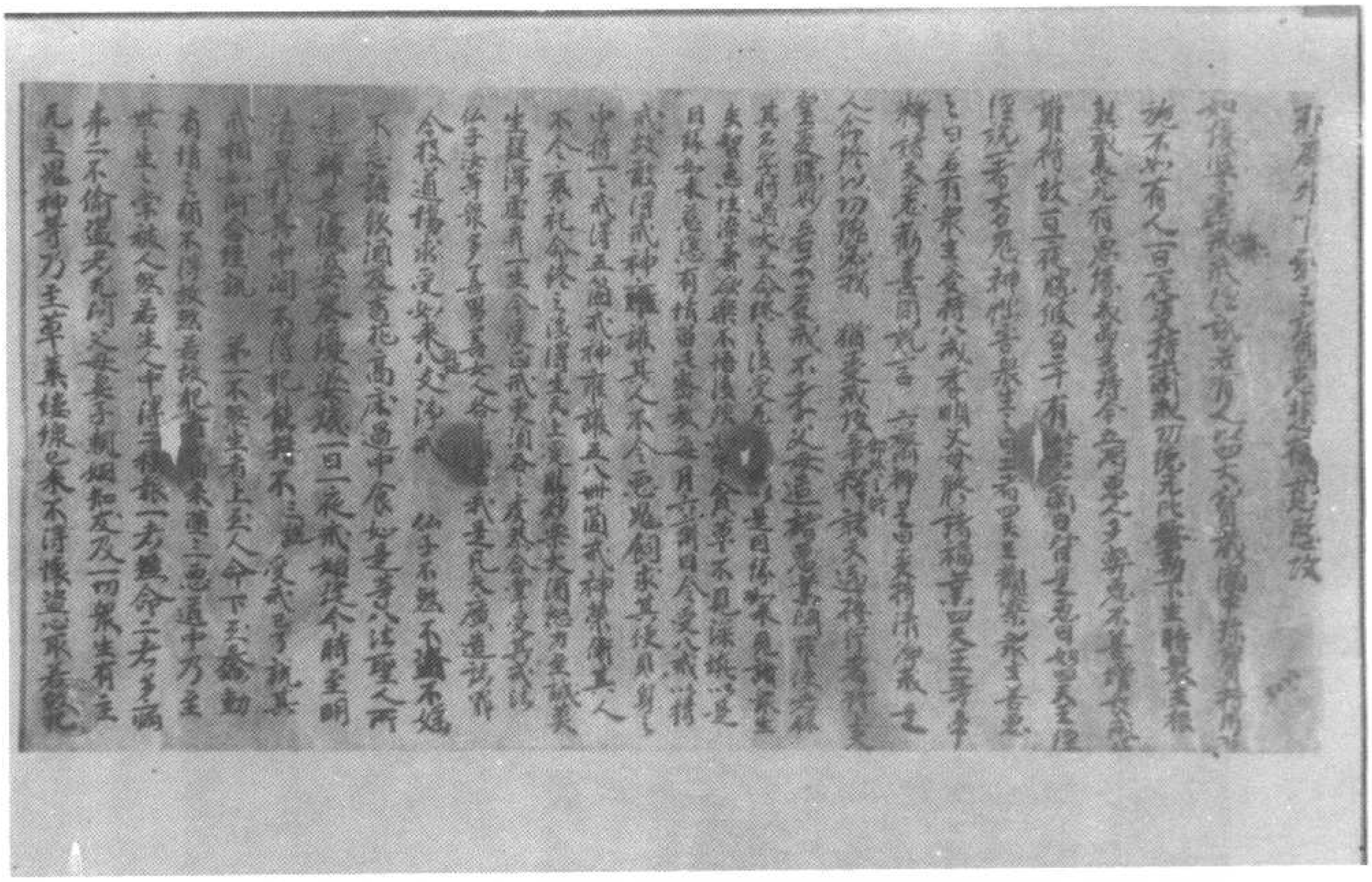
道言先齋百日或三月或三十日或廿四日或

十日齋竟師與弟子俱登名山之峯壇石上傳

經弟子受經之後[illegible]於有至人丹心好道眞

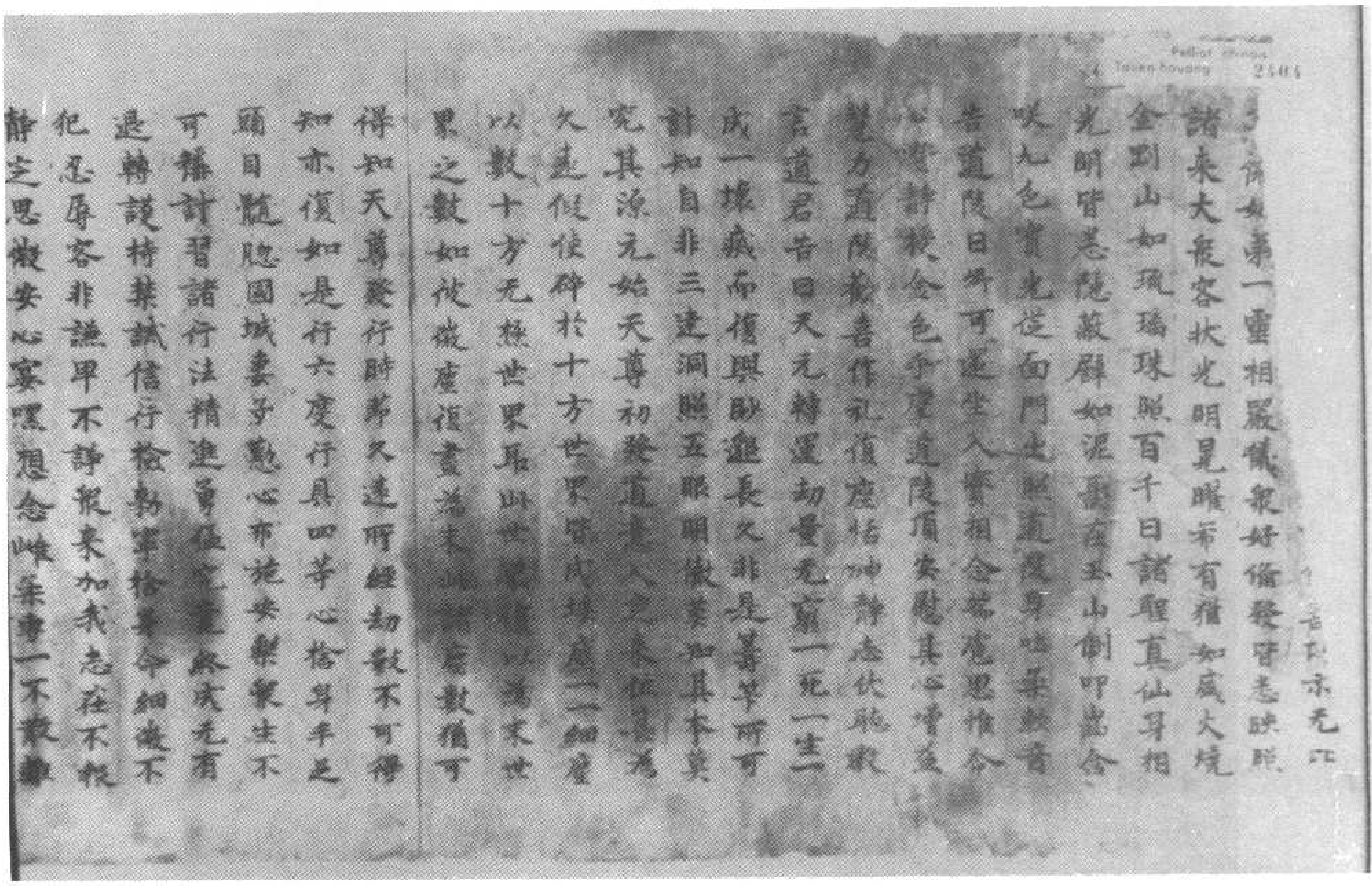
者實信求受可不須[illegible]限竟年跟竟而

方（[illegible]）人後聽并授也經法信太上言以誓齋

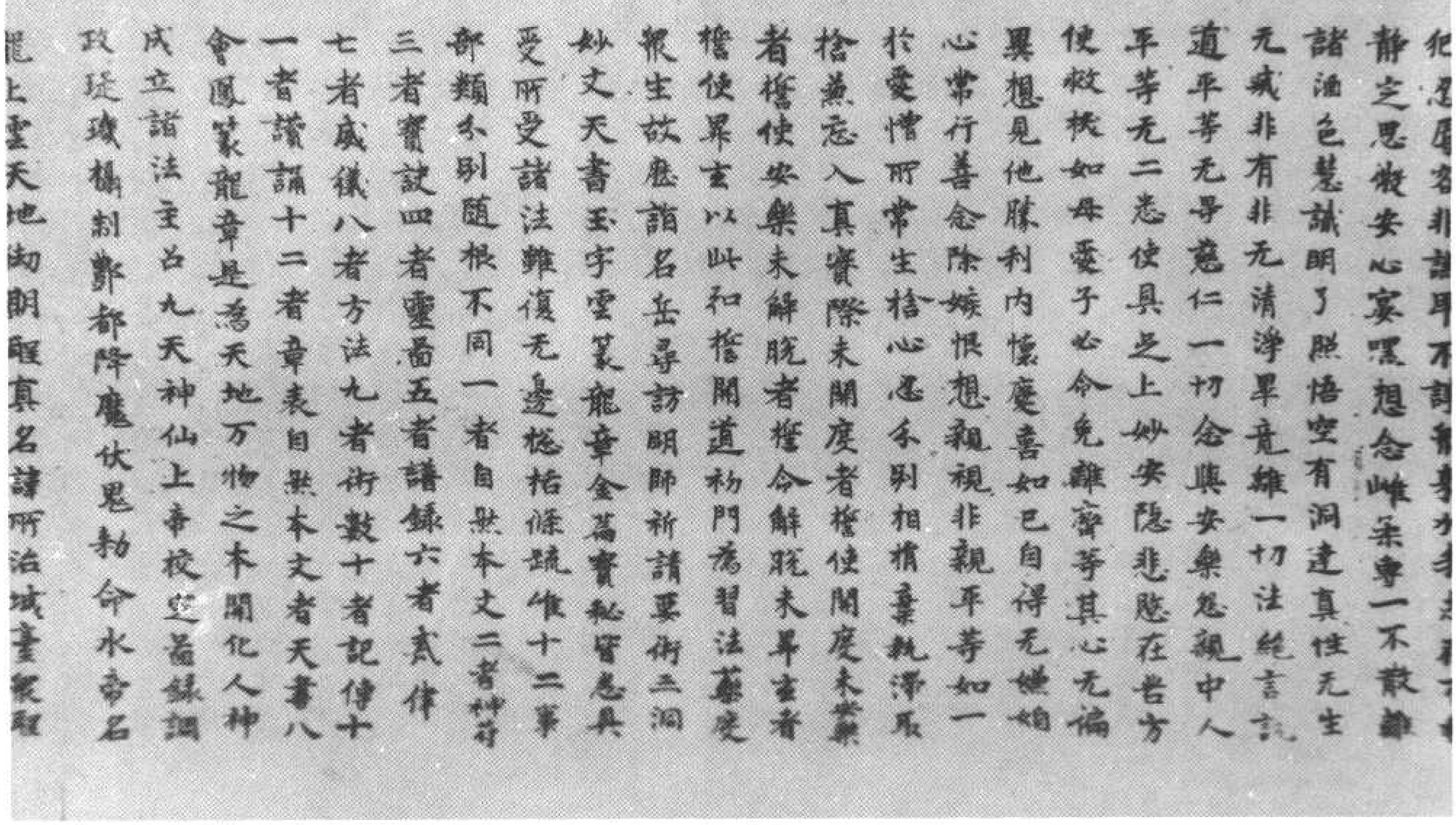


伯二四〇三號　背　面　受八關戒文（参見北七一四三、七一四四、七一四五號）

▼伯二四〇四號　太玄真一本際經卷第三



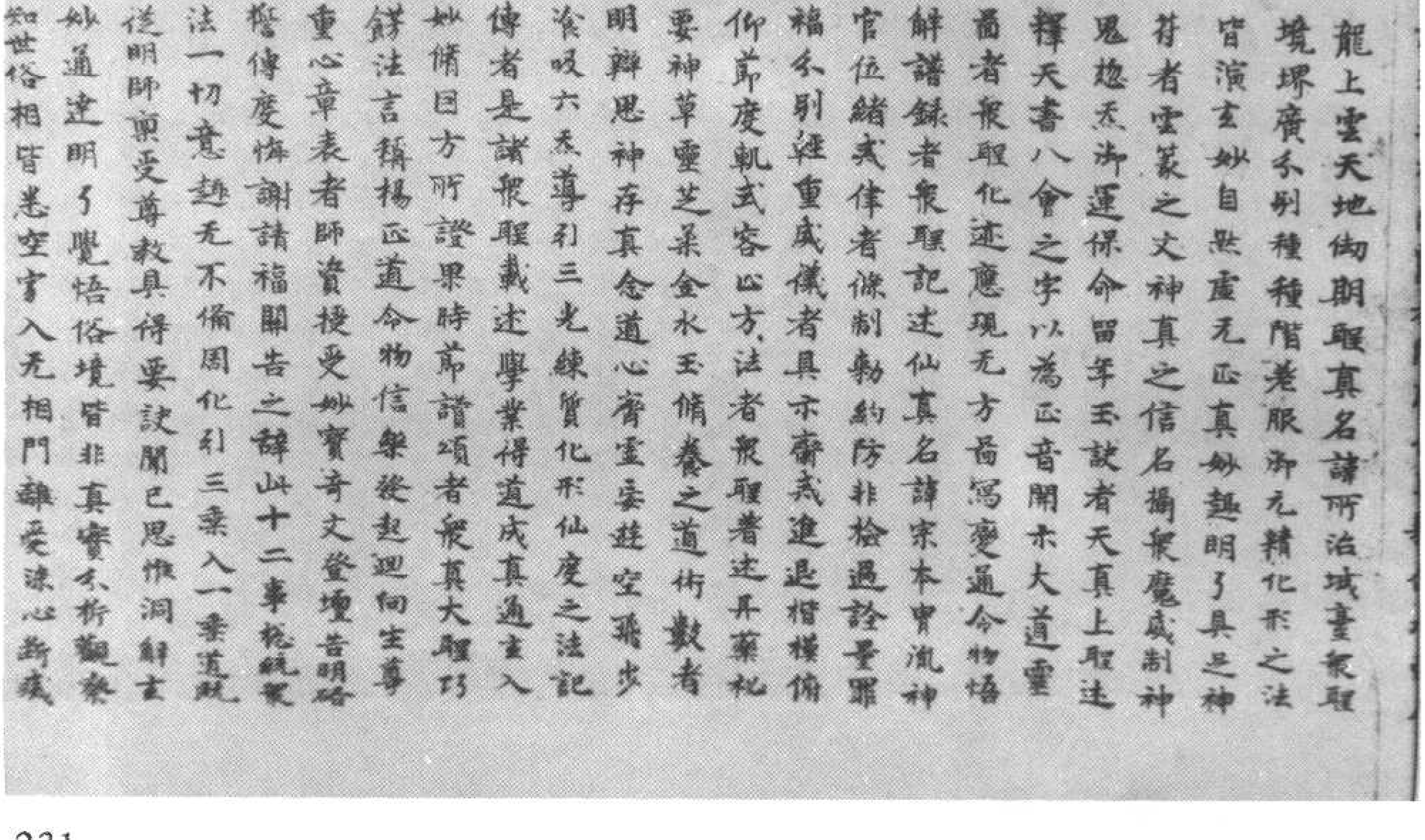
[illegible]佛如弟一靈相嚴儀衆好備發智慧映照
[illegible]示无
諸來大衆容狀光明晃曜希有猶如威火燒
金剛山如琉璃珠照百千日諸聖真仙身相
光明皆悉隱蔽辟如泥[illegible]在玉山側叩嵩合
咲九色寶光從面門出照[illegible]復身坐華敷音
告道陵曰汝可延坐入實相念端處思惟合
心審諦觀金色寶座道陵肅安慰其心常益
慧力道陵承教喜作禮復座怡神静慮伏服敬
玄道君告曰天元元精運劫量无窮一死一生一
成一壞疾而復興卧起長久非是暮年所可
計知自非三達洞照玉眼明徹莫知其本莫
究其源无始天尊初發道意入[illegible]為
久遠假使碎於十方世界皆成塵一一細塵
以數十方无極世界[illegible]以為末世
界之數如彼微塵復盡[illegible]數猶可
得知天尊發行時節久遠所經劫數不可得
知亦復如是行六度行具四等心捨身手足
頭目髓腦國城妻子懸心布施安樂衆生不
可稱計習諸行法精進勇猛[illegible]成无有
退轉護持禁誡信行檢勤[illegible]身命細微不
犯忍辱容非謙卑不諍衆來加我志在不報
靜之思徹安心寂嘿想念唯[illegible]一不散亂



*

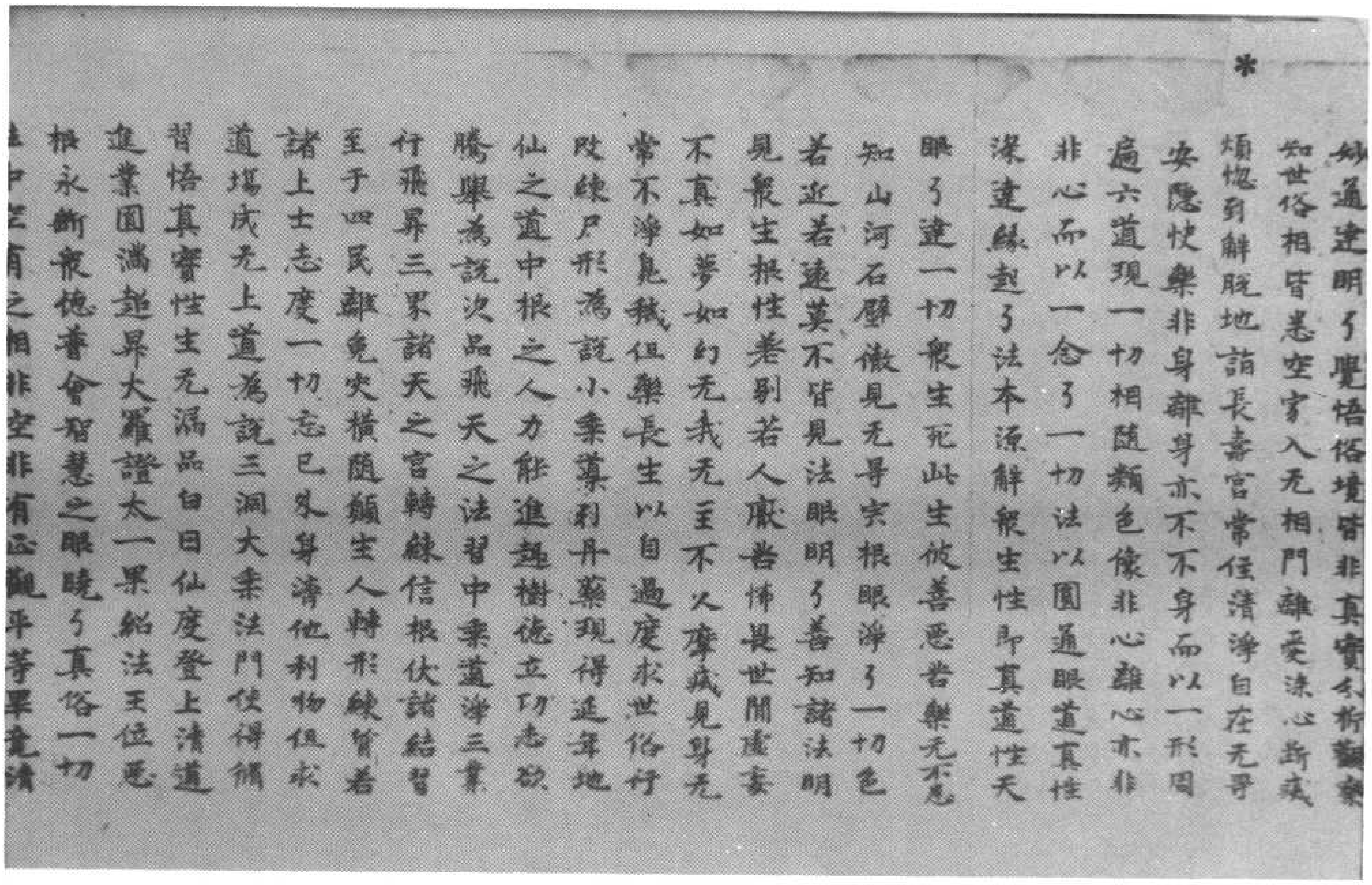
犯忌辱客非誹毀不詞

靜定思微安心宴嘿想念雌柔專一不散離
諸涵色慧識明了照悟空有洞達真性无生
无滅非有非无清淨畢竟雖一切法絶言說
道平等无导慈仁一切念與安樂怨親中人
平等无二悉使具足上妙安隱悲愍在苦方
便救拔如母愛子必令免離齊等其心无偏
異想見他勝利内懷慶喜如己自得无嫉妬
心常行善念除嫉恨想親視非親平等如一
於愛憎所常生捨心忍不別相積棄執滯取
捨兼忘入真實際未開度者皆使開度未安樂
者皆使安樂未解脫者皆令解脫未畢玄者
皆使畢玄以此和皆開道初門為習法慕受
衆生故歷詣名岳尋訪明師祈請要術三洞
妙文天書玉字雲篆龍章金篇寶秘皆悉具
受所受諸法雖復无邊惣括條疏唯十二事
部類不別隨根不同一者自然本文二者神符
三者寶訣四者靈圖五者譜錄六者戒律
七者威儀八者方法九者術數十者記傳十
一者讃頌十二者章表自然本文者天書八
會鳳篆龍章是為天地万物之本開化人神
成立諸法主召九天神仙上帝校定圖錄調
玫琁璣樞制鄷都降魔伏鬼勑命水帝召名
龍上靈天地御朗睡真名諱所治域壹衆聖



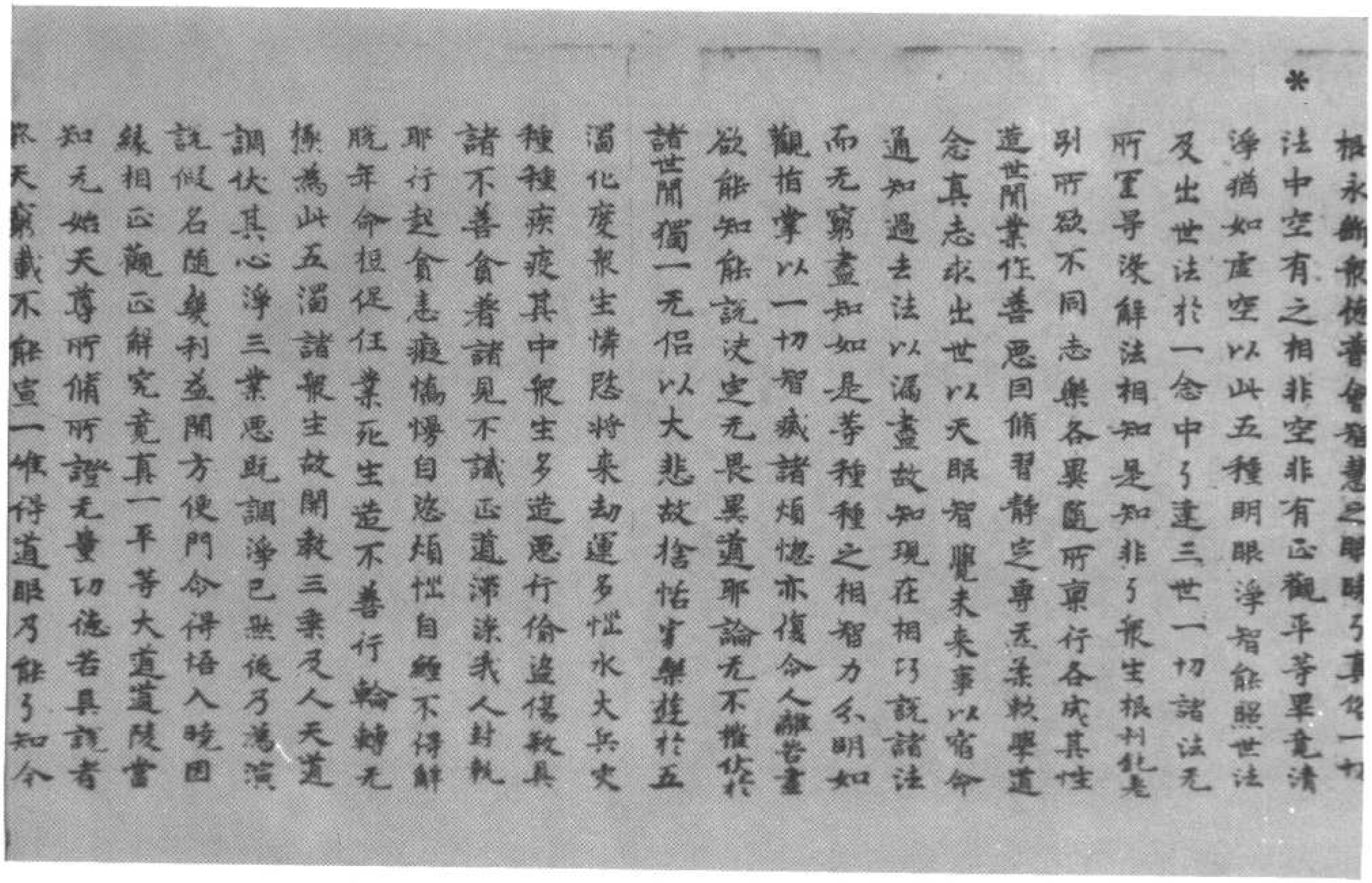
*

龍上靈天地御朗睡真名諱所治域壹衆聖
境堺廣不別種種階差服御元精化形之法
皆演玄妙自然虚无正真妙趣明了具足神
符者雲篆之文神真之信名攝衆魔威制神
鬼總炁御運保命留年玉訣者天真上聖述
釋天書八會之字以為正音開示大道靈
圖者衆聖化迹應現无方圖寫變通令物悟
解譜錄者衆聖記述仙真名諱宗本胄流神
官位緒戒律者條制動約防非檢過詮量罪
福不別輕重威儀者具示齋戒進退揖讓俯
仰節度軌式容止方法者衆聖著述丹藥秘
要神草靈芝柔金水玉脩養之道術數者
明辯思神存真念道心齋坐忘遊空飛步
飡吸六炁導引三光練質化形仙度之法記
傳者是諸衆聖載述學業得道成真通玄入
妙脩因方所證果時節讃頌者衆真大聖巧
鋪法言稱揚正道令物信樂發起迴向生尊
重心章表者師資授受妙寶奇文登壇告明啓
懺傳度悔謝請福關告之辭此十二事總統衆
法一切意趣无不備周化引三乘入一乘道致
從明師稟受尊教具得要訣聞已思惟洞解玄
妙通達明了覺悟俗境皆非真實不析觀察
知世俗相皆悉空寂入无相門離愛染心斷滅



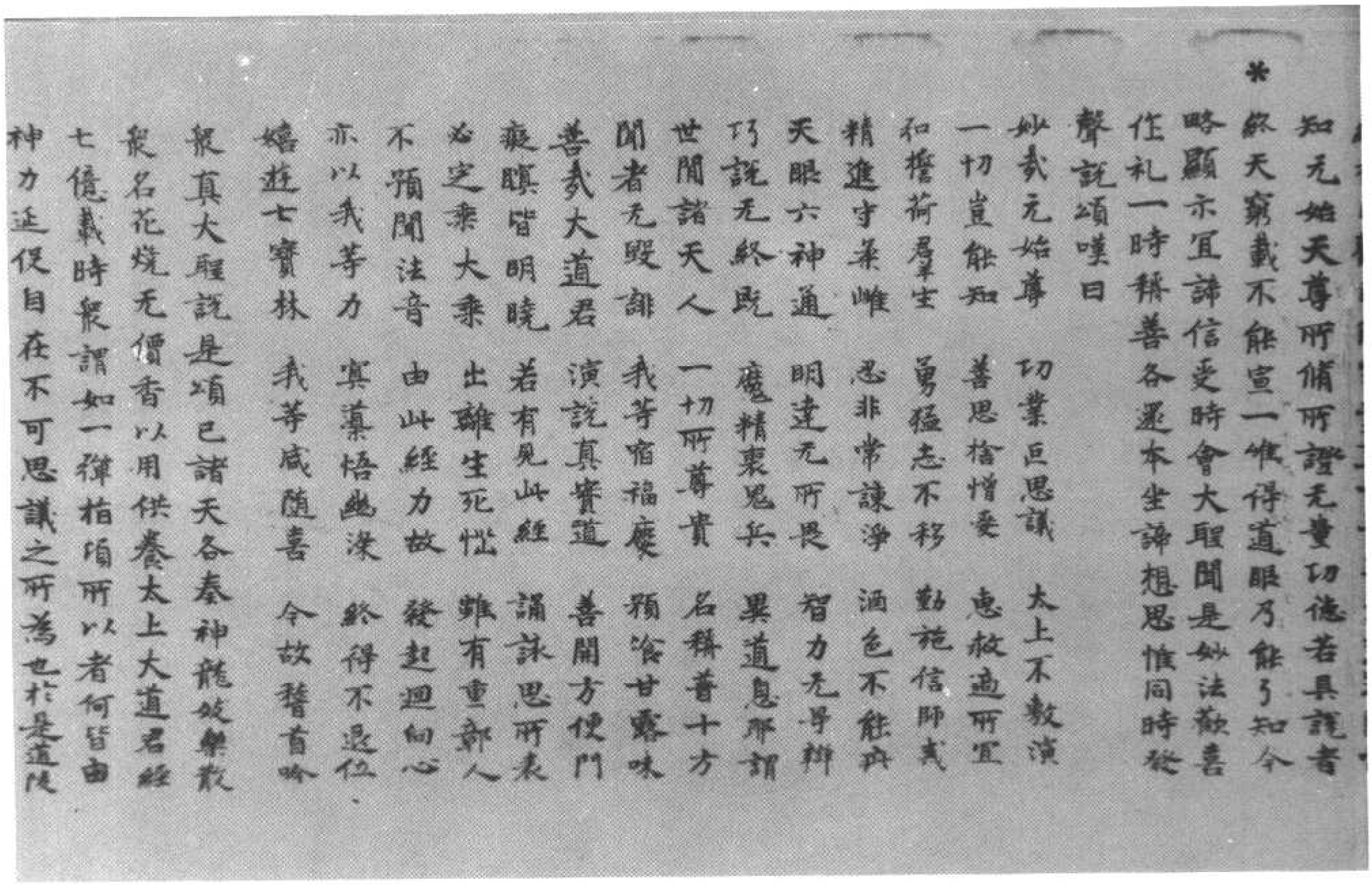
*

妙通達明了覺悟俗境皆非真實分析觀察
知世俗相皆悉空寂入无相門離愛染心斷滅
煩惱到觧脫地詣長壽宮常住清淨自在无㝵
安隱快樂非身離身亦不不身而以一形周
遍六道現一切相隨類色像非心離心亦非
非心而以一念了一切法以圓通眼道真性
深達緣起了法本源觧衆生性即真道性天
眼了達一切衆生死此生彼善惡苦樂无不悉
知山河石壁徹見无㝵宍眼淨了一切色
若近若遠莫不皆見法眼明了善知諸法明
見衆生根性差別若人厭苦怖畏世間虛妄
不真如夢如幻无我无主不久磨滅見身无
常不淨見識但樂長生以自過度求世俗行
服練尸形為說小乘草羽丹藥現得延年地
仙之道中根之人力能進趣樹德立功志欲
騰舉為說次品飛天之法習中乘道淨三業
行飛昇三界諸天之宮轉緣信根伏諸結習
至于四民離免夭橫隨願生人轉形練質者
諸上士志度一切忘己外身濟他利物但求
道場成无上道為說三洞大乘法門使得脩
習悟真實性生无漏品白日仙度登上清道
進業圓滿超昇大羅證太一果紹法王位惡
根永斷衆德普會智慧之眼曉了真俗一切
法中空有之相非空非有正觀平等畢竟清



*

根永斷衆德普會智慧之眼曉了真俗一切
法中空有之相非空非有正觀平等畢竟清
淨猶如虛空以此五種明眼淨智能照世法
及出世法於一念中了達三世一切諸法无
所罣㝵深解法相知是知非了衆生根利鈍差
別所欲不同志樂各異隨所稟行各成其性
造世間業作善惡因脩習靜定專志柔軟學道
念真志求出世以天眼智覺未來事以宿命
通知過去法以漏盡故知現在相巧說諸法
而无窮盡知如是等種種之相智力分明如
觀指掌以一切智滅諸煩惱亦復令人離苦盡
欲能知能說決定无畏異道邪論无不摧伏於
諸世間獨一无侶以大悲故捨怡寂樂趣於五
濁化度衆生憐愍將來劫運多惱水火兵史
種種疾疫其中衆生多造惡行偷盜傷殺具
諸不善貪著諸見不識正道滯染我人封執
耶行起貪恚癡憍慢自恣煩惱自纏不得解
脫年命短促任業死生造不善行輪轉无
際為此五濁諸衆生故開教三乘及人天道
調伏其心淨三業惡既調淨已然後乃為演
說假名隨變利益開方便門令得悟入曉因
緣相正觀正解究竟真一平等大道道陵當
知无始天尊所脩所證无量功德若具說者
究天窮載不能宣一唯得道眼乃能了知今

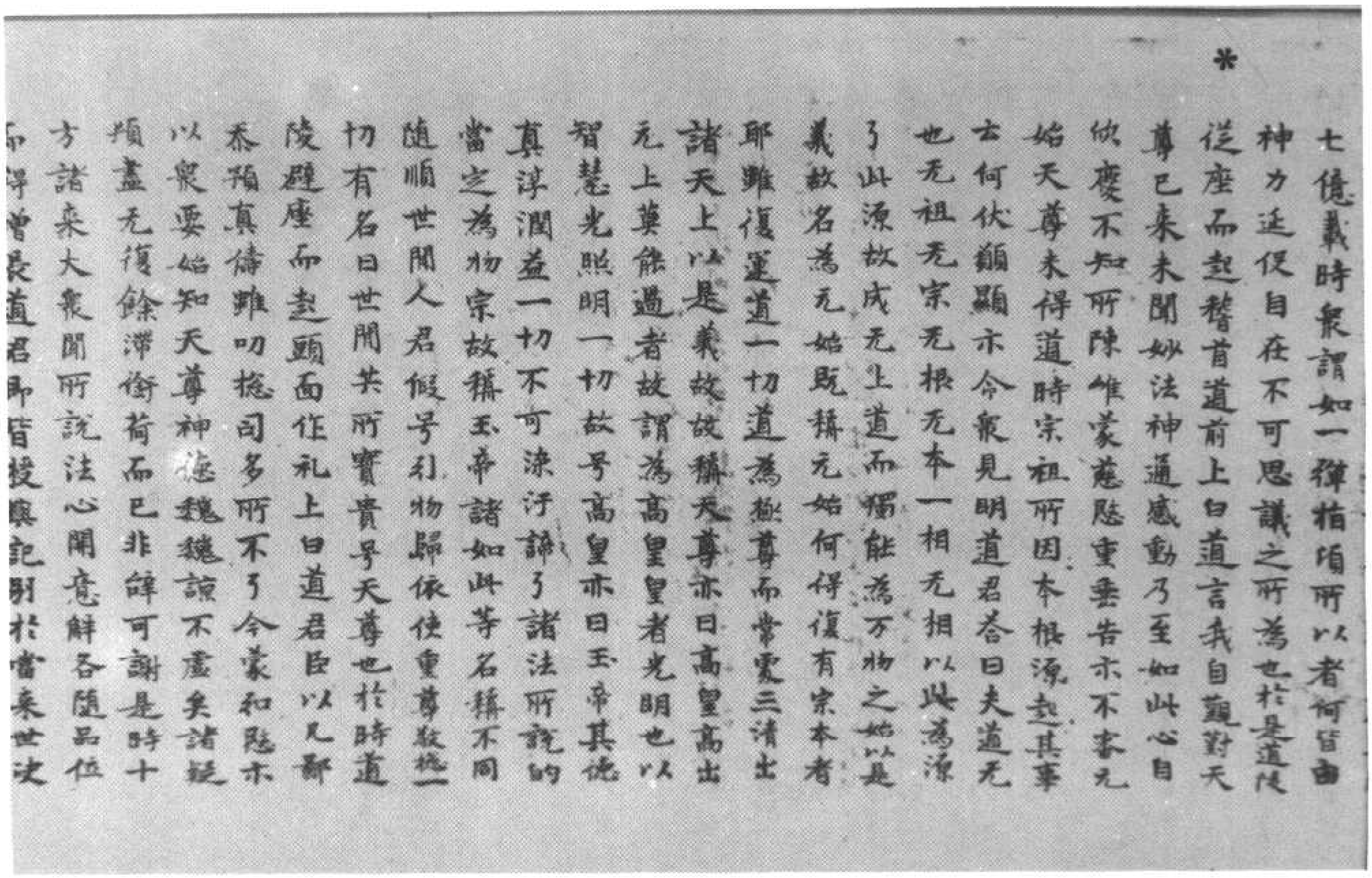


*

知无始天尊所脩所證无量功德若具說者
終天窮載不能宣一唯得道眼乃能了知今
略顯亦宜諦信受時會大聖聞是妙法歡喜
作礼一時稱善各還本坐諦想思惟同時發
聲說頌嘆曰

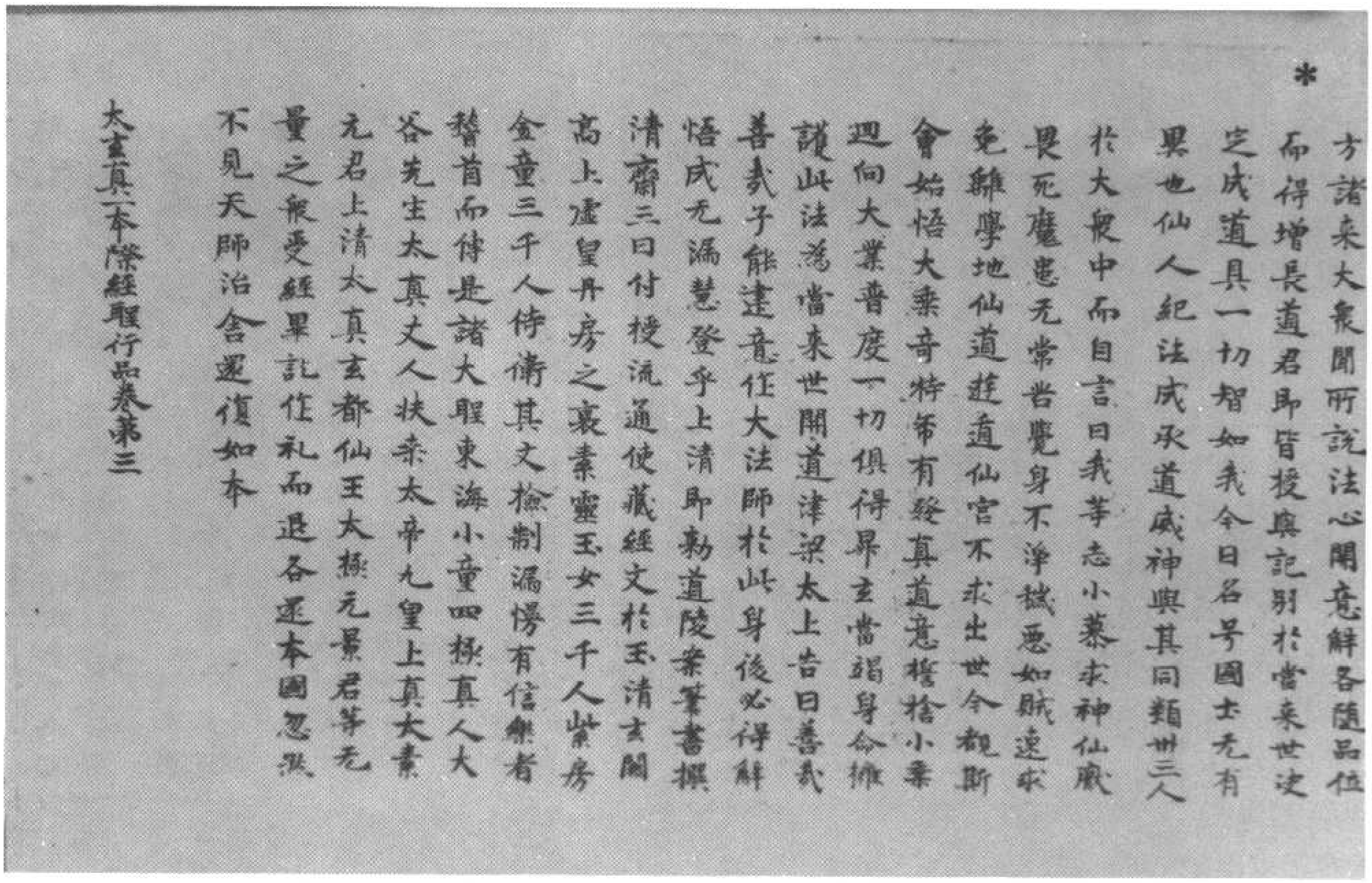
妙哉无始尊　功業叵思議　太上不敎演
一切豈能知　善思捨憎愛　恵赦適所宜
和擾荷羣生　勇猛志不移　勤施信師我
精進守柔雌　忍非常謙淨　酒色不能染
天眼六神通　明達无所畏　智力无导辯
巧說无終既　魔精衆鬼兵　果道息邪謬
世間諸天人　一切所尊貴　名稱普十方
聞者无毀謗　我等宿福慶　預飡甘露味
善哉大道君　演說真實道　善開方便門
癡瞋皆明曉　若有見此經　誦詠思所表
必定乘大乘　出離生死惱　雖有重罪人
不預聞法音　由此經力故　發起廻向心
亦以我等力　寘藥悟幽深　終得不退位
嬉遊七寶林　我等咸隨喜　今故稽首吟

衆真大聖說是頌已諸天各奏神龍妓樂散
衆名花燒无價香以用供養太上大道君經
七億載時衆謂如一彈指頃所以者何皆由
神力延促自在不可思議之所為也於是道陵



*

七億載時衆謂如一彈指頃所以者何皆由
神力延促自在不可思議之所為也於是道陵
從座而起稽首道前上白道言我自覲對天
尊已來未聞妙法神通感動乃至如此心自
欣慶不知所陳唯蒙慈愍重垂告示不審元
始天尊未得道時宗祖所因本根源起其事
云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道无
也无祖无宗无根无本一相无相以此為源
了此源故成无上道而獨能為万物之始以是
義故名為无始既稱无始何得復有宗本者
耶雖復運道一切道為極尊而常處三清出
諸天上以是義故故稱天尊亦曰高皇高出
无上莫能過者故謂為高皇皇者光明也以
智慧光照明一切故号高皇亦曰玉帝其德
真淳潤益一切不可染汙諦了諸法所說的
當定為物宗故稱玉帝諸如此等名稱不同
隨順世間人君假号引物歸依使重尊敬一
切有名曰世間共所寶貴号天尊也於時道
陵避座而起頭面作礼上白道君臣以凡鄙
忝預真儔雖叨摠司多所不了今蒙和愍亦
以衆要始知天尊神德巍巍諦不虛矣諸疑
煩盡无復餘滯銜荷而已非辭可謝是時十
方諸來大衆聞所說法心開意解各隨品位
而得曾長道君即皆授與記別於當來世決

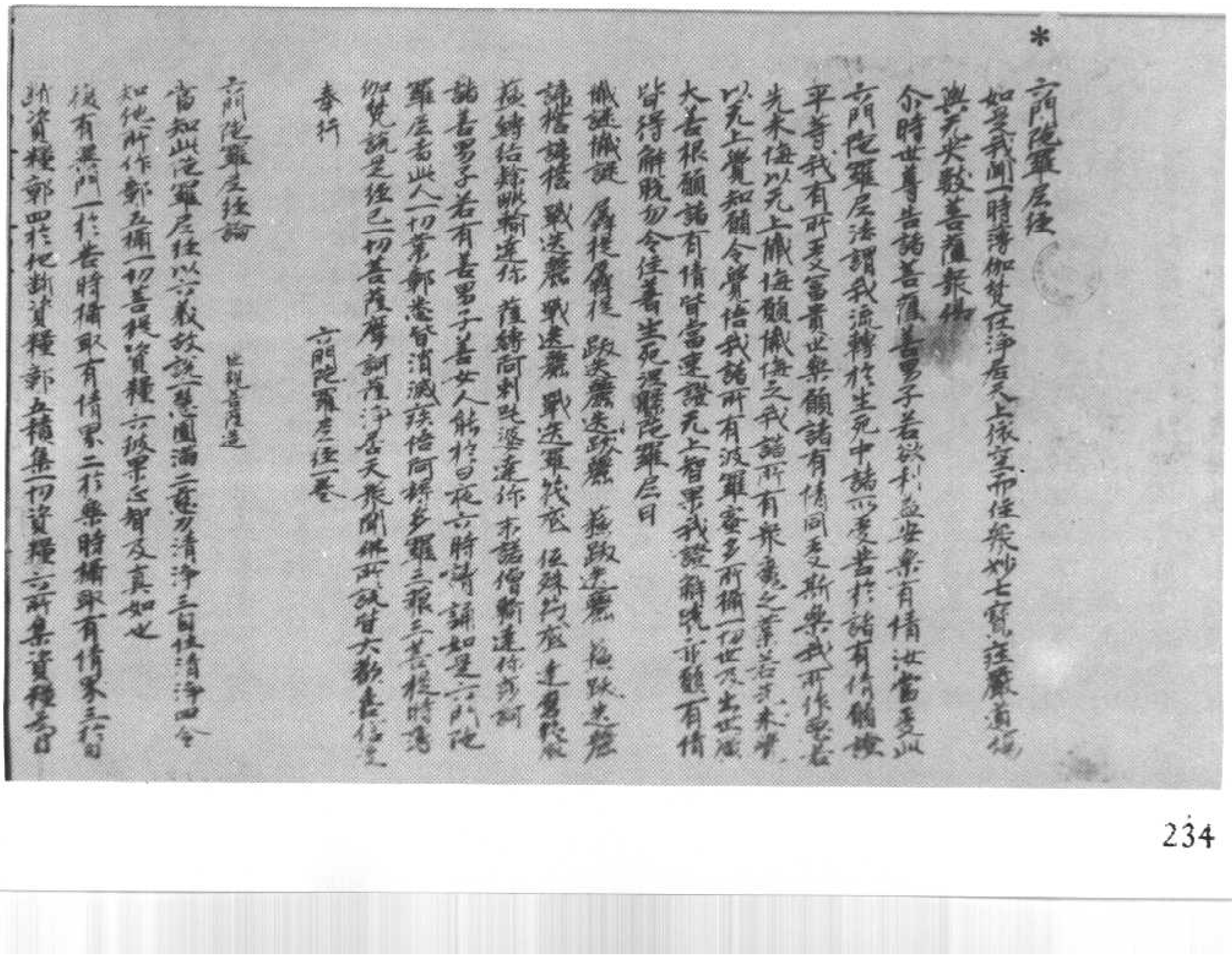


＊

方諸來大衆聞所說法心開意解各隨品位
而得增長道君即皆授與記別於當來世使
定成道具一切智如我今日名号國士无有
異也仙人紀法成承道威神與其同類卅三人
於大衆中而自言曰我等志小慕求神仙厭
畏死魔患无常者覺身不淨猒惡如賊速求
免離學地仙道遊道仙宮不求出世今覩斯
會始悟大乘奇特希有發真道意悔捨小乘
迴向大業普度一切俱得昇玄當蠲身命擁
護此法爲當來世開道津梁太上告曰善哉
善哉子能建意住大法師於此身後必得解
悟成无漏慧登乎上清即勅道陵秉筆書撰
清齋三日付授流通使藏經文於玉清玄關
高上靈皇丹房之裏素靈玉女三千人紫房
金童三千人侍衛其文撿制漏慢有信樂者
稽首而侍是諸大聖東海小童四極真人大
谷先生太真丈人扶桑太帝九皇上真太素
元君上清太真玄都仙王太極元景君等无
量之衆受經畢訖作禮而退各還本國忽然
不見天師治舍還復如本

太玄真一本際經聖行品卷第三

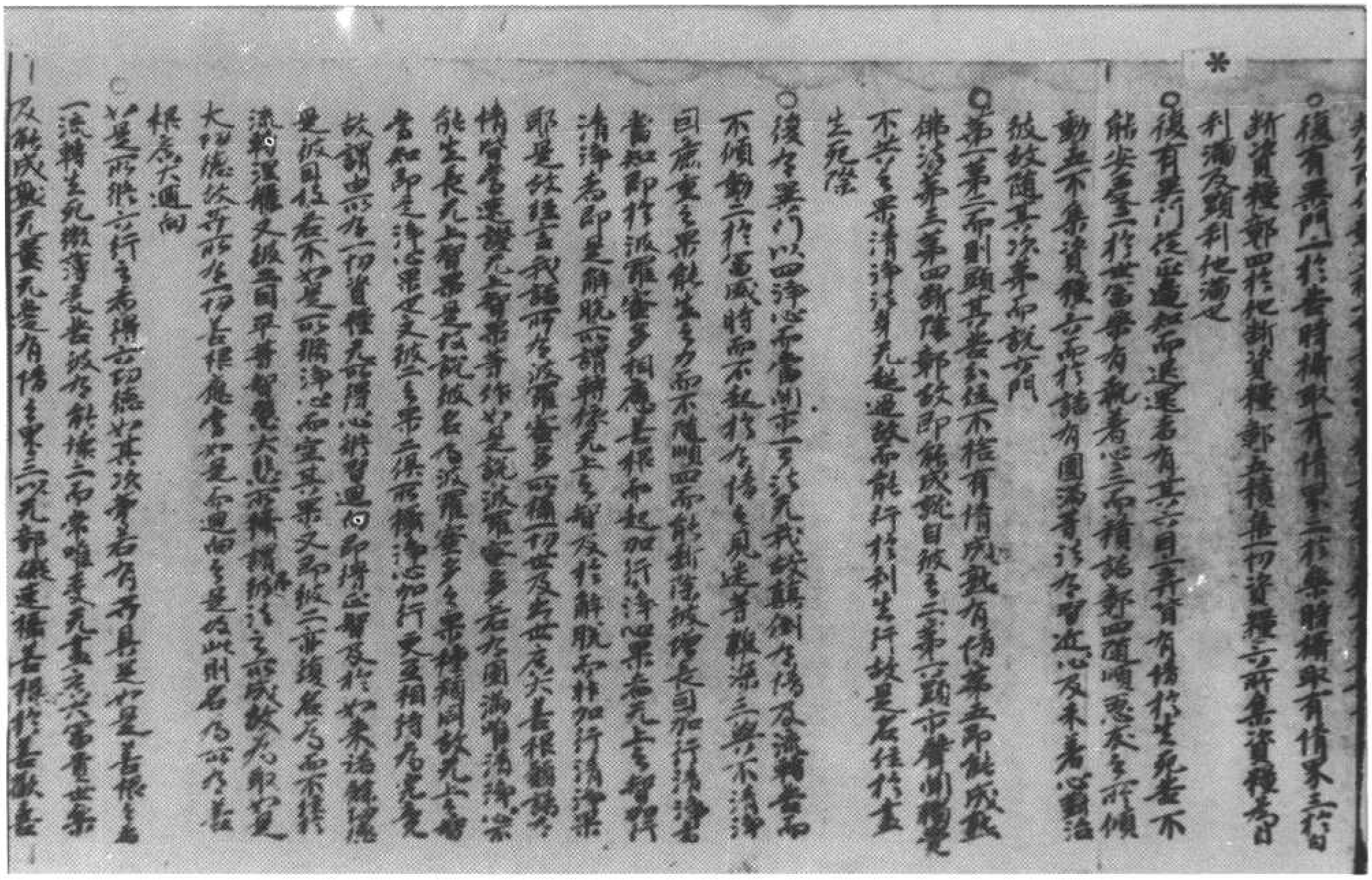
▼伯二四〇四號　背　面　六門陀羅尼經、六門陀羅尼經論



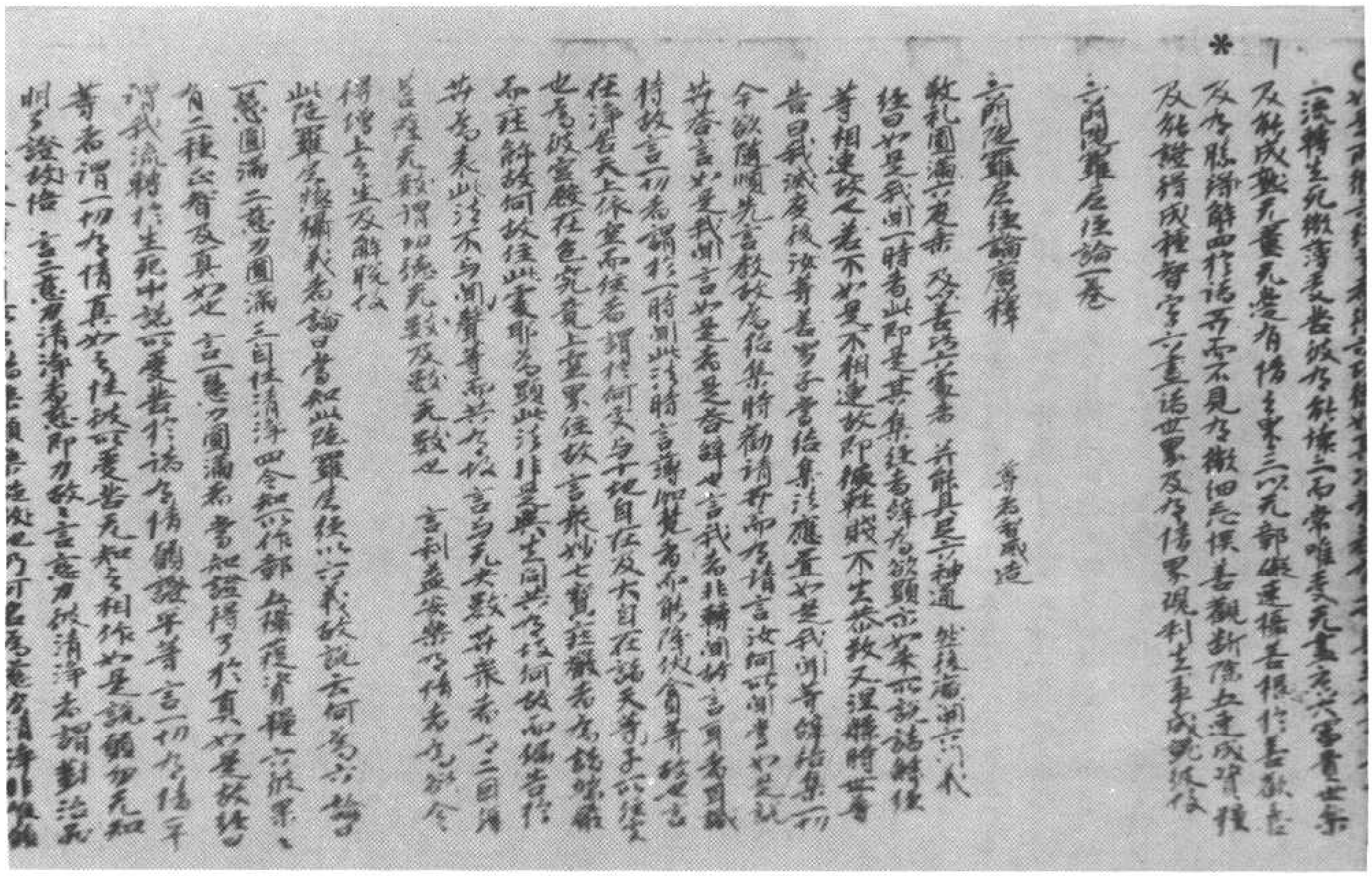
＊

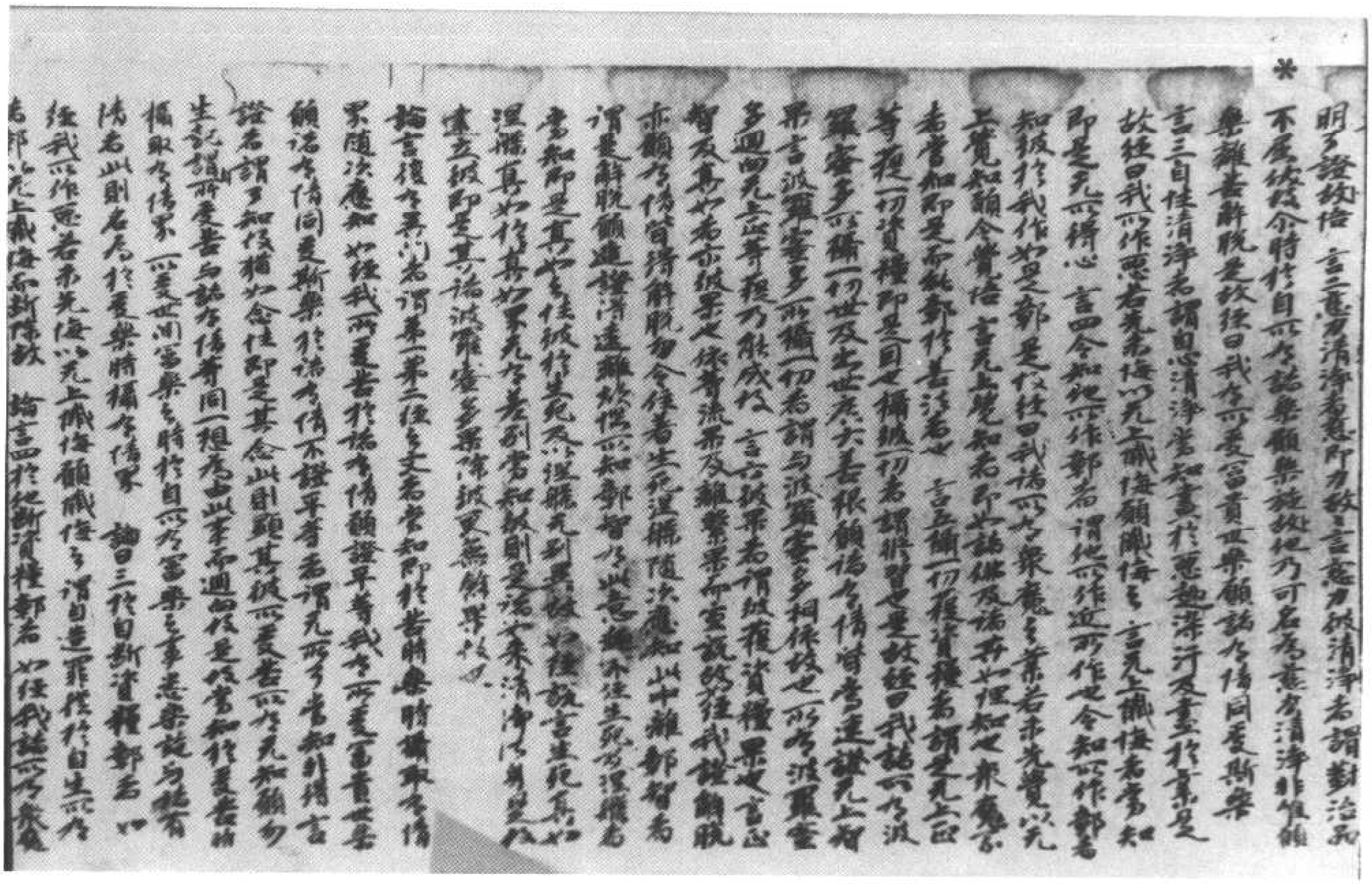
六門陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵在淨居天上依空而住殊妙七寶莊嚴道場
與无央數菩薩衆俱
尒時世尊告諸菩薩善男子若欲利益安樂有情汝當受此
六門陀羅尼法謂我流轉於生死中諸所受苦於諸有情願彼[illegible]
平等我有所受富貴世樂願諸有情同受斯樂我所作惡若
先未悔以无上懺悔願懺悔之我諸所有衆魔之事若未覺者
以无上覺知願令覺悟我諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世殊
大善根願諸有情皆當速證无上智果我證解脫亦願有情
皆得解脫切令住善生死涅槃陀羅尼曰
懺謎懺謎　羼挭羼挭　跋失縶迭跋縶　蘇跋史縶　綏跋去縶
謎搭謎搭　戰迭縶　戰迭縶　戰迭羅筏底　伐羅迦筏　上婆筏底
蘇縛佉鉢喃達作　薩縛阿剌他婆達作　亦諸僧嚩達作訶
諸善男子若有善男子善女人能於日夜六時誦如是六門陀
羅尼者此人一切業鄣悉皆消滅疾證阿耨多羅三藐三菩提時薄
伽梵說是經已一切菩薩摩訶薩淨居天衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行
六門陀羅尼經一卷

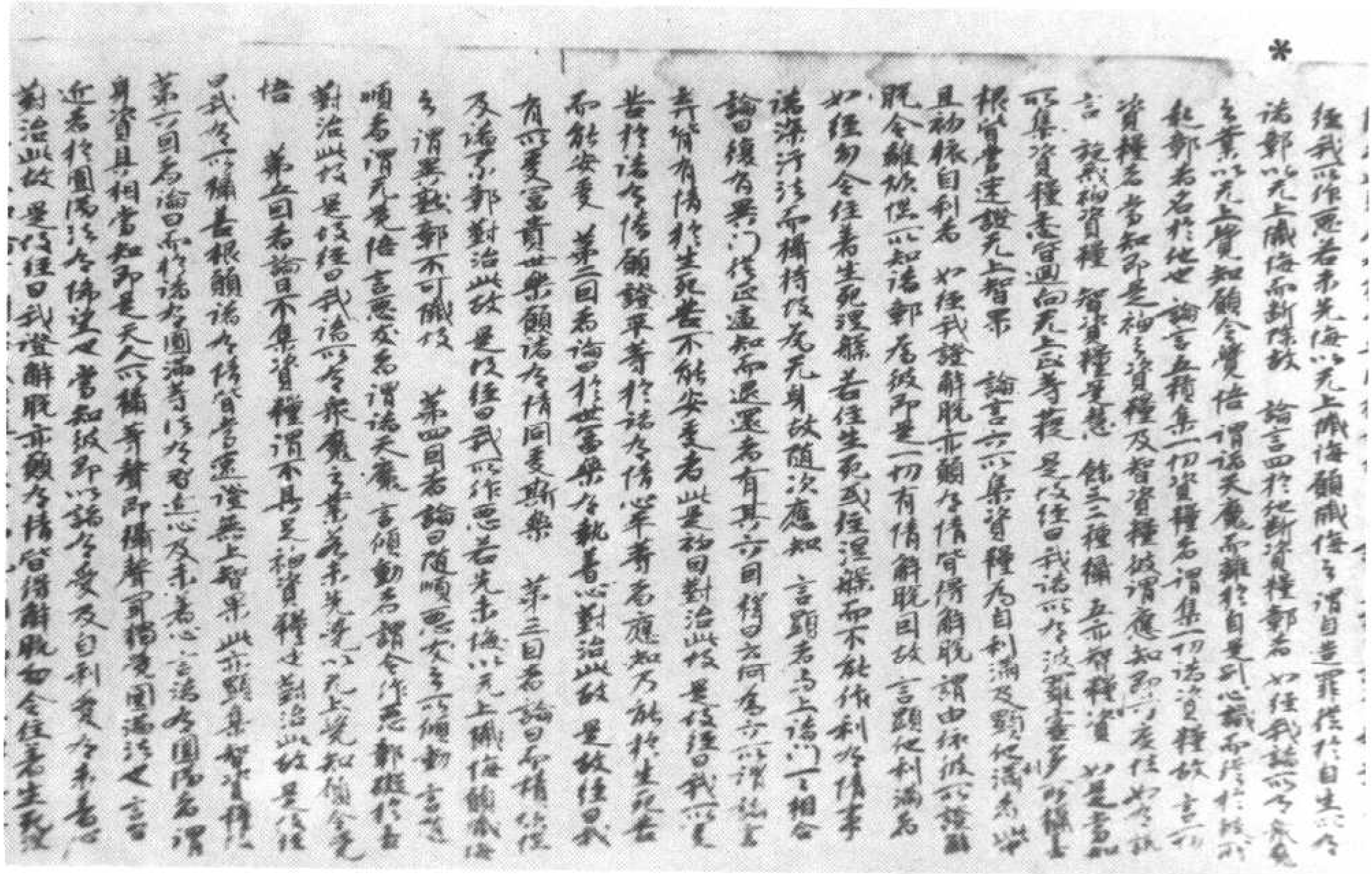
六門陀羅尼經論　世親菩薩造
當知此陀羅尼經以六義故說一慧圓滿二慈力清淨三自性清淨四令
知他所作鄣五攝一切善根資糧六攝果智及真如也
復有異門一於苦時攝取有情果二於樂時攝取有情果三於自
斷資糧鄣四於他斷資糧鄣五積集一切資糧六新集資糧為自

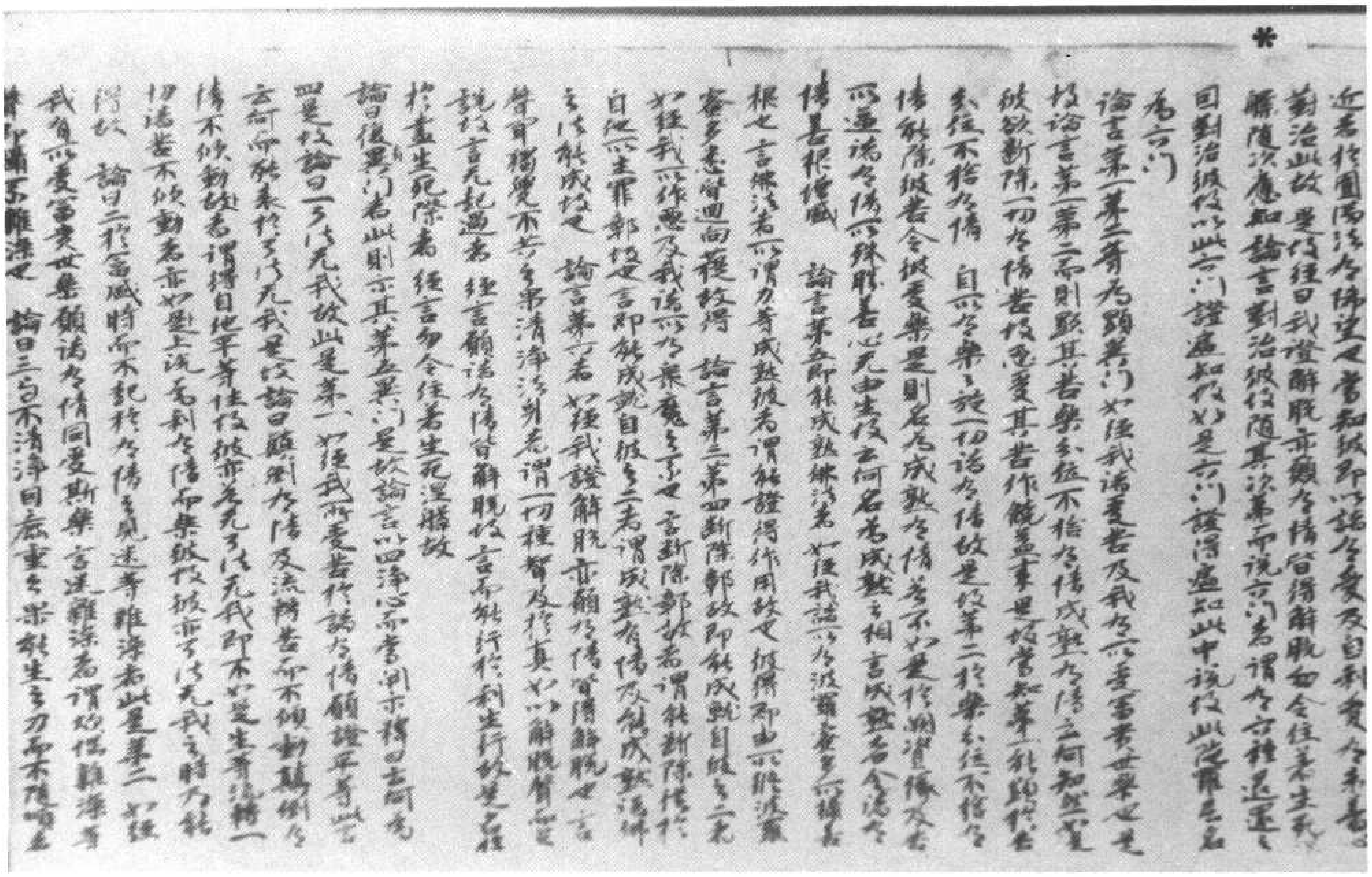


▼伯二四〇四號　背　面　六門陀羅尼經論廣釋

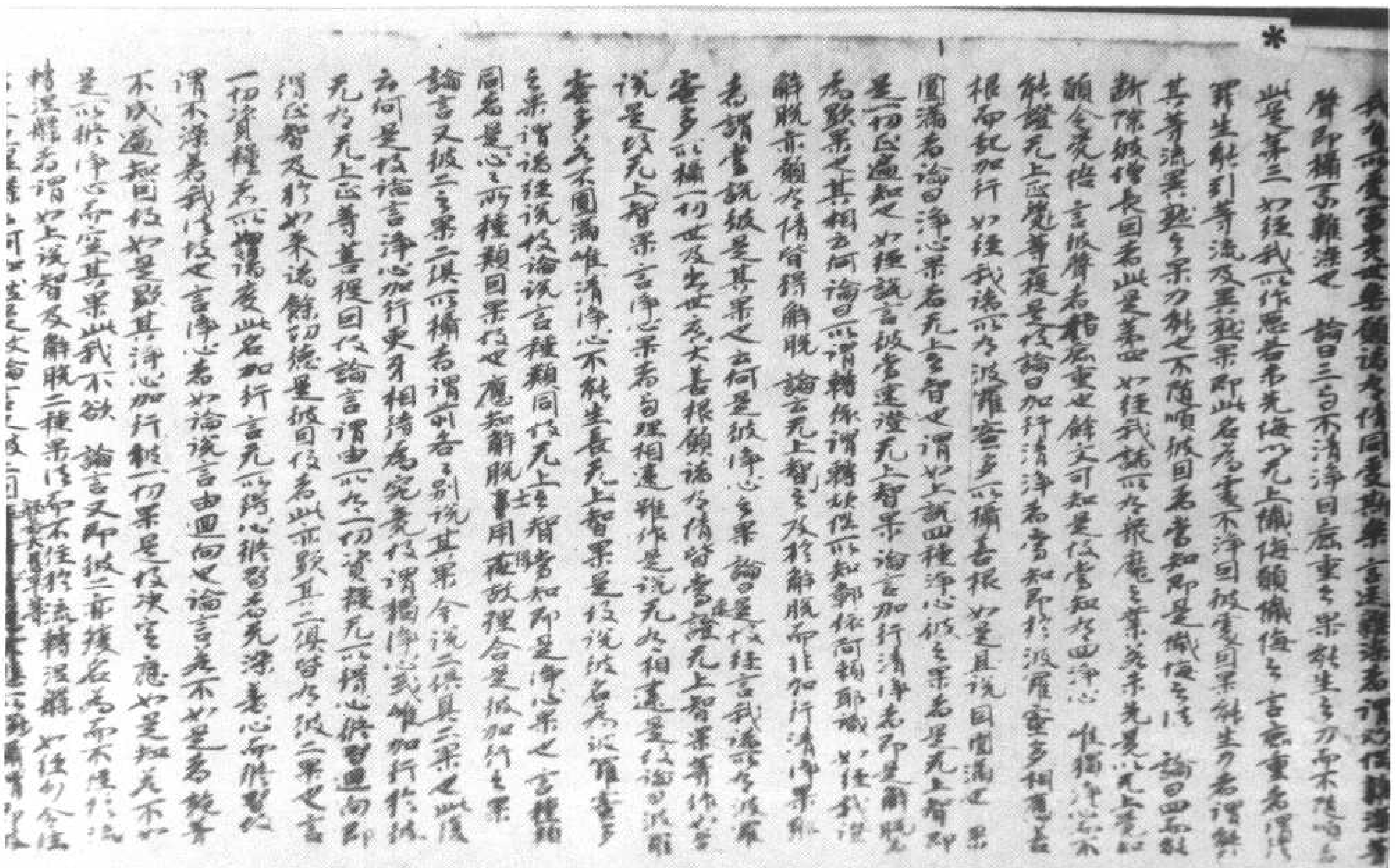






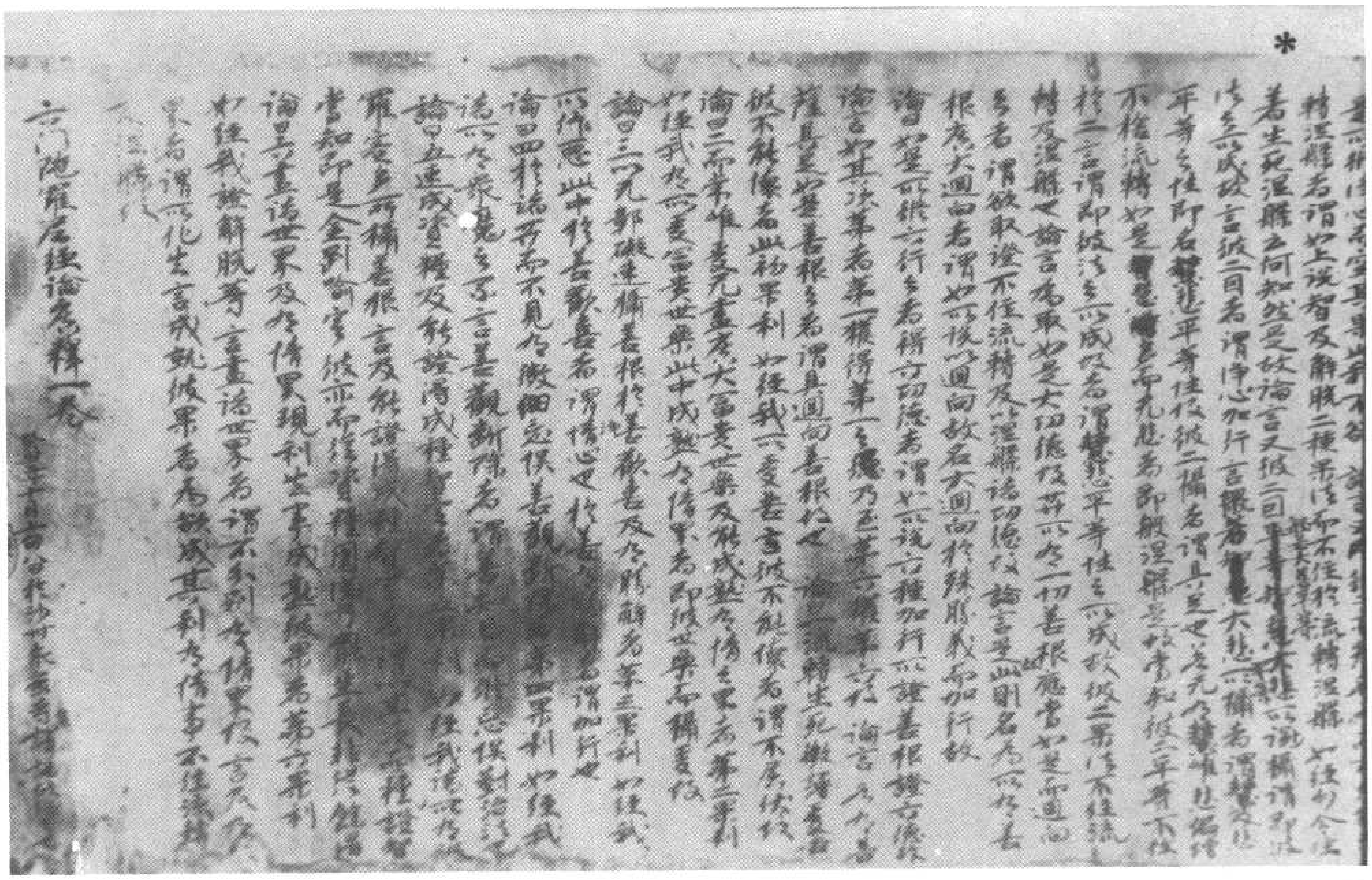


近者於圓滿法令佛喜之者知彼即以諸令受及自利受令利者
對治此故　是故經曰我證解脫亦願有情皆得解脫如令住善生我
解隨次應知　論言對治彼故隨其次第而說六門為謂有六種退還
回對治彼故以此六門證應知故以是六門證得應知此中說故此從第三名
為六門
論言第一第二等為顯異門　如經我諸受苦及我有所重害世界也云
故論言第一第二示則顯其苦樂不往不捨有情成熟有情云何知然是
彼欲斷除一切有情苦故忍受其苦作饒益事是故當知第一能顯於苦
不往不捨有情　自所有樂施一切諸有情故是故第二於樂不往不捨有
情能除彼苦令彼受樂是則名為成熟有情若不如是於煩惱纏及苦
所逼諸有情所殊勝善心無由生故云何名為成熟之相言成熟者令諸有
情善根增盛　論言第五所顯成熟佛法者　如經我證所有波羅蜜多所攝善
根之言佛法者所謂力等成熟彼者謂能證得作用故也　彼佛即由所修波羅
蜜多悉皆迴向菩提故得　論言第三第四斷除障故即能成就自他二利
如經我所作惡及我諸所有煩惱業障也　言斷除障者謂能斷除障於
自他所生罪障故也　言即能成就自他之二者謂成熟有情及能成熟佛
之法能成故之　論言第六者　如經我證解脫亦願有情皆得解脫也　言
聲聞獨覺不共之果清淨之別名謂一切種智及於真如之解脫有出世
說故言无起過者　經言願諸有情皆解脫故　言而能行於利生行故是名住
於盡生死際者　經言如令住著生死涅槃故
論曰復異門者此則示其第五異門　是故論言以四淨心亦當別示釋曰云何為
四是故論曰一乃至无我故此是第一　如經我所受苦於諸有情顯證平等此
云何所緣於一切无我是故論曰願利有情　及法將苦而不頗動其例有
情不傾動故者謂得自他平等性故彼亦為无二性无我即不如是生等法轉一
切諸苦不傾動者亦如是上流為利有情而集彼故彼亦二性无我之時乃能
得故　論曰二於當感時而不記於有情之見迷等雖淨者此是第二　如經
我有所受當受世樂顯諸有情同受斯樂　言迷雜染者謂於住雖淨等
聲即攝不離染也　論曰三句不清淨因底重之果能生之力而不隨喻者



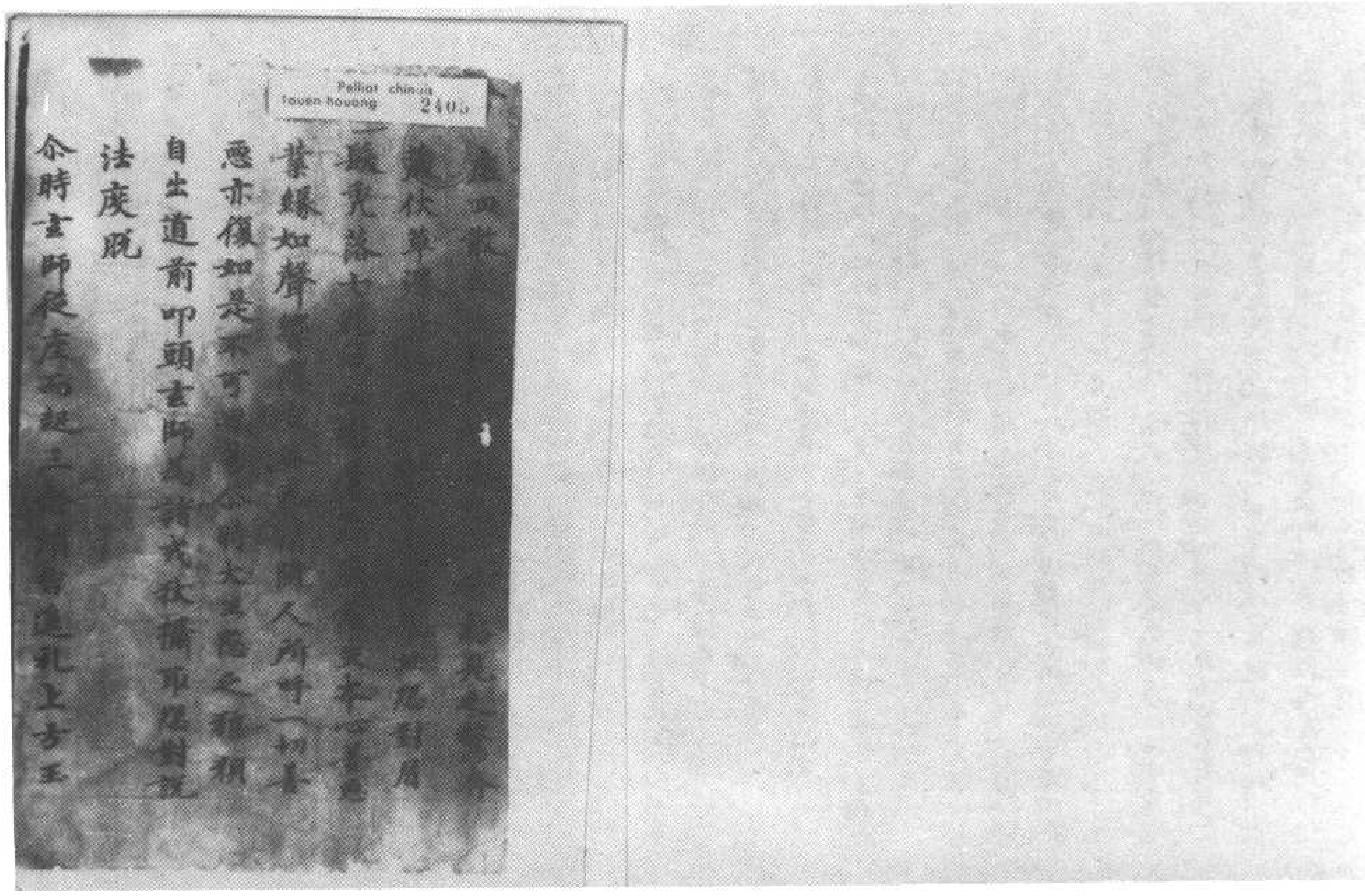
我有所受當受世樂顯諸有情同受斯樂　言迷雜染者謂於住雖淨等
聲即攝不離染也　論曰三句不清淨因底重之果能生之力而不隨喻者
此是第三　如經我所作惡若未先悔以无上懺悔願懺悔之　言底重者謂能
罪生能到等流及異熟果即此名為重不淨因彼當因果能生力者謂能
其等流異熟之果力能之不隨順彼因名當知即是懺悔之法　論曰四而能
斷除彼增長因者此是第四　如經我諸所有煩惱之業若未先覺以无上覺知
願令覺悟　言彼懺者謂底重也解文可知是故當知於四淨心　唯攝淨心不
能證无上正覺等種是故論曰加行清淨者當知即於波羅蜜多相應善
根而起加行　如經我諸所有波羅蜜多所攝善根　如是具說因圓滿也　果
圓滿者論曰淨心果者无上之智也謂如上說四種淨心彼之果者是无上智即
是一切種智應知也　如經說言彼當速證无上智果　論言加行清淨者即是斷覺
為顯果之其相云何論曰所謂轉依謂轉彼依所知障依何轉耶論　如經我證
解脫亦願有情皆得解脫　論云无上智之及於解脫而非加行清淨之果
者謂當說彼是其果之云何是彼淨心之果　論曰是故經言我諸有情願
蜜多所攝一切世及出世无上善根願諸有情皆當證无上智果等於心當
說是故无上智果　言淨心果者與理相違雖作是說无有相違是故論曰說解
蜜多若不圓滿唯清淨心不能生長无上智果是故說彼名為波羅蜜多
之果謂諸經說故論說言種類同故无上菩提智當知即是淨心果也　言種類
同者是心之所種類因果行也應知解脫事用攝故理合是彼加行之果
論言又彼二之果二俱所攝者謂前者之別說其果令說二俱具二果也此復
云何是故論言淨心加行更互相待為究竟故謂攝淨心或唯加行於彼
无有无上正等菩提因故論言謂由所有一切資糧无所攝心積習迴向即
得正智及於如來諸餘功德是彼因故若此亦顯其二俱皆有彼二果也　言
一切資糧者所攝清淨此名加行　言无所攝心積習為无染著心所積習以
謂不染著我法故也　言淨心者如論後言由迴向也　論言若不如是為能等
不成遍知因故如是顯其淨心加行能一切果是故決定應知如是知无不如
是所於淨心而受其果此我不欲　論言又即彼二亦獲名為而不住於流
轉涅槃者謂如上說智及解脫二種果法而不住於流轉涅槃　如經如令住
[illegible]

*



六門陀羅尼經論廣釋一卷

▼伯二四〇五號　太上大道玉清經卷第七



Pelliot chinois
Touen-houang 2405

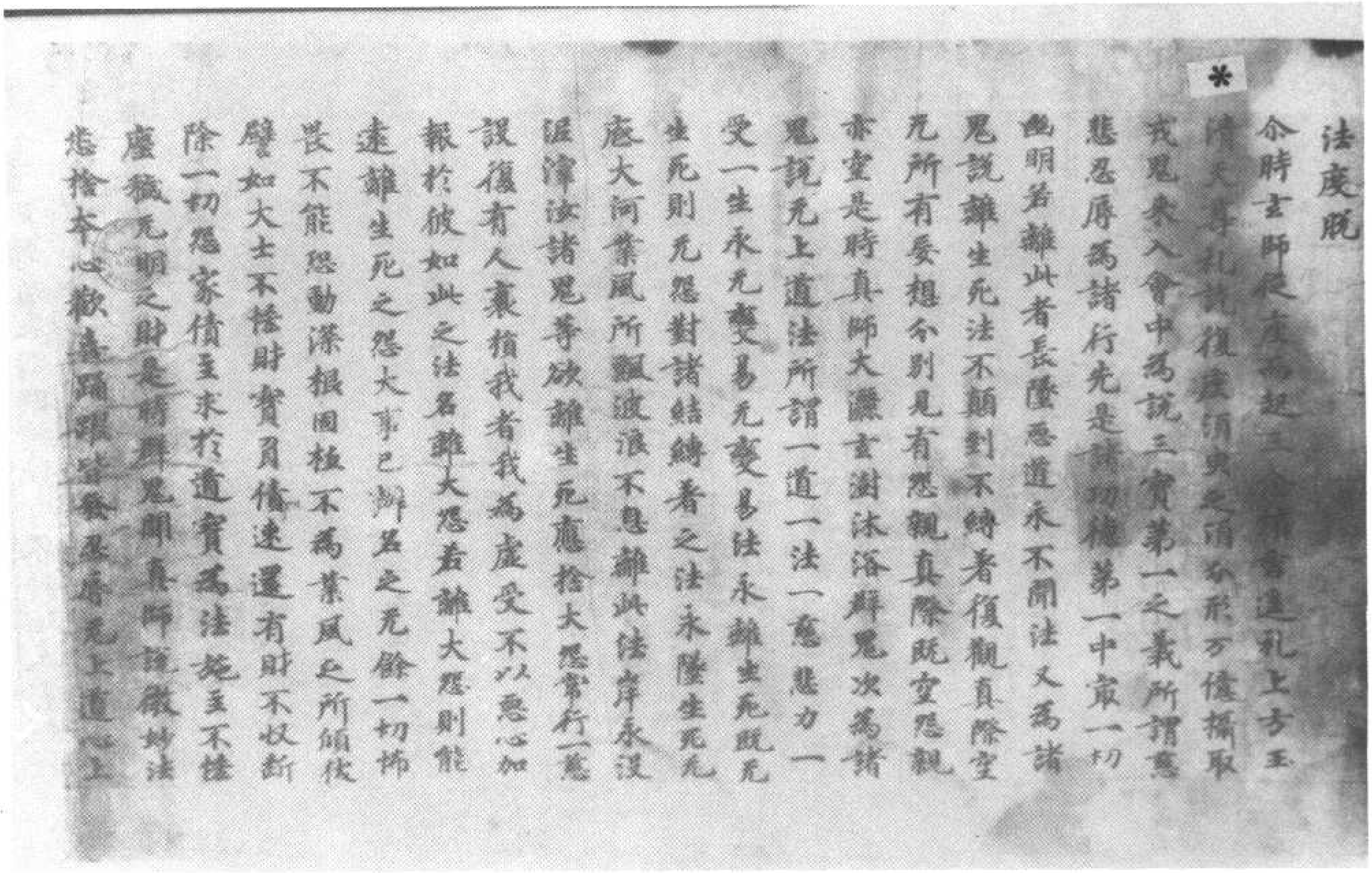
業緣如聲[illegible]人所呼一切善

惡亦復如是不可[illegible]

自生道前叩頭玄師為[illegible]

法度脫

介時玄師從座而起[illegible]



法度脫

尒時玄師從座而起[illegible][illegible]進礼上玄玉

清天尊礼謝復啟須臾之頃分形万億攝取

衆鬼來入會中爲說三寶第一之義所謂慈

悲忍辱爲諸行先是諸功德第一中最一切

幽明若離此者長墮惡道永不聞法又爲諸

鬼說離生死法不顛倒不繫著復觀眞際空

无所有妄想分別見有惡觀眞際既空惡觀

亦空是時眞師大灑玄澍沐浴群鬼次爲諸

鬼說无上道法所謂一道一法一慈悲力一

受一生永无變易无變易法永離生死既无

生死則无怨對諸結縛者之法未墮生死无

底大河業風所飄波浪不息離此法岸永沒

混津汝諸鬼等欲離生死應捨大怨當行一慈

設復有人衰損我者我爲虛受不以惡心加

報於彼如此之法名離大怨若離大怨則能

遠離生死之怨大事已辦並之无餘一切怖

畏不能怨動深根固極不爲業風之所傾伏

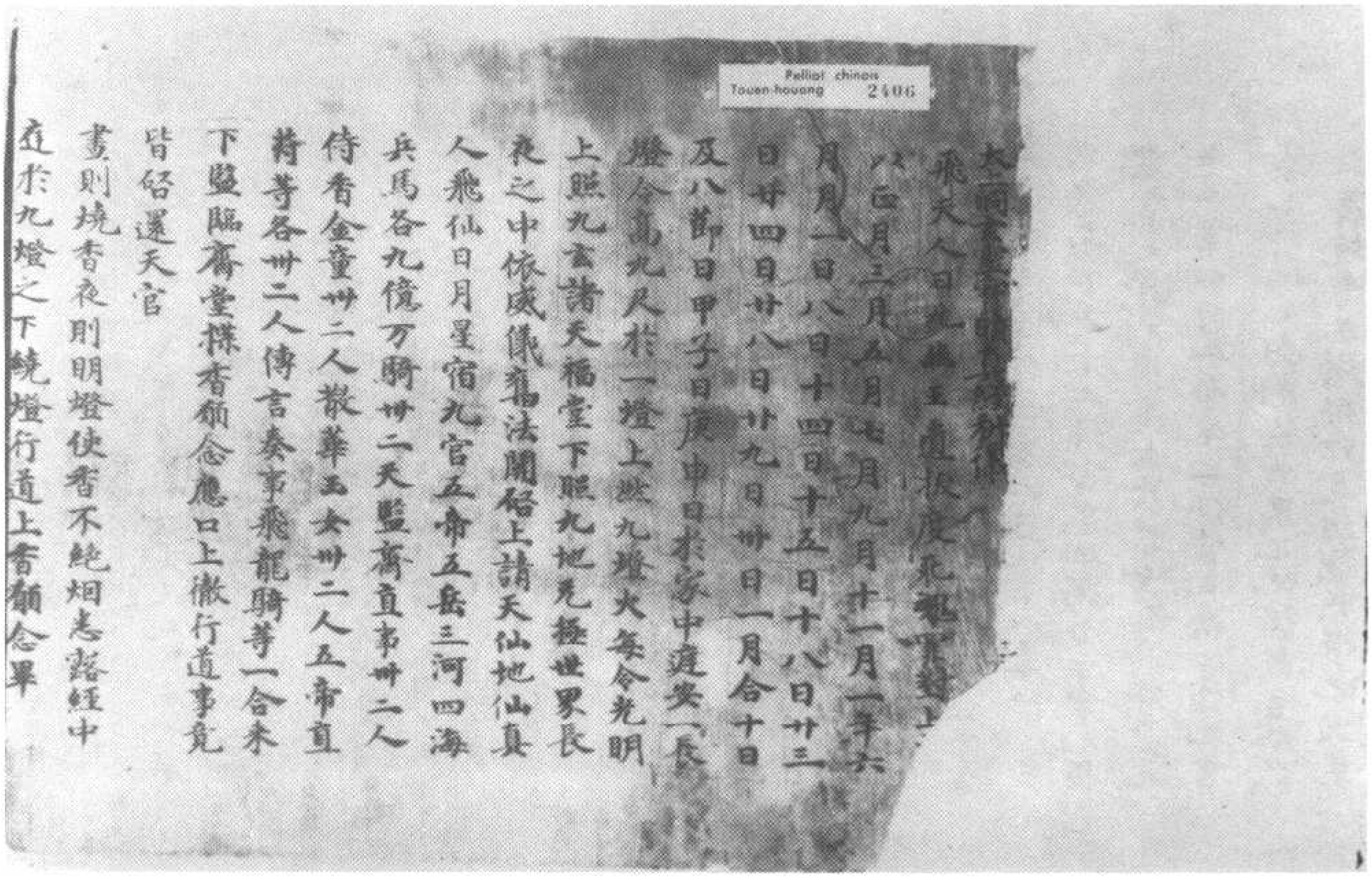
譬如大士不惜財寶負債速還有財不収斷

除一切怨家債主來於道寶爲法施主不惜

塵穢无明之財是時群鬼聞眞師說微妙法

悉捨本心歡喜踊躍皆發[illegible]无上道心上

▼伯二四〇六號　太上洞玄靈寶明眞經科儀



Pelliot chinois
Touen-houang 2406

太洞[illegible]

飛天人日[illegible]五道[illegible]度死魂[illegible]上

八四月三月五月七月九月十一月一年六

月月一日八日十四日十五日十八日廿三

日廿四日廿八日廿九日卅日一月合十日

及八節日甲子日庚申日本家中遭安一長

燈令高九尺於一燈上然九燈火每令光明

上照九玄諸天福堂下照九地无極世界長

夜之中依威儀齋法關啓上請天仙地仙眞

人飛仙日月星宿九宮五帝五岳三河四海

兵馬各九億万騎卅二天監齋直事卅二人

侍香金童卅二人散華玉女卅二人五帝直

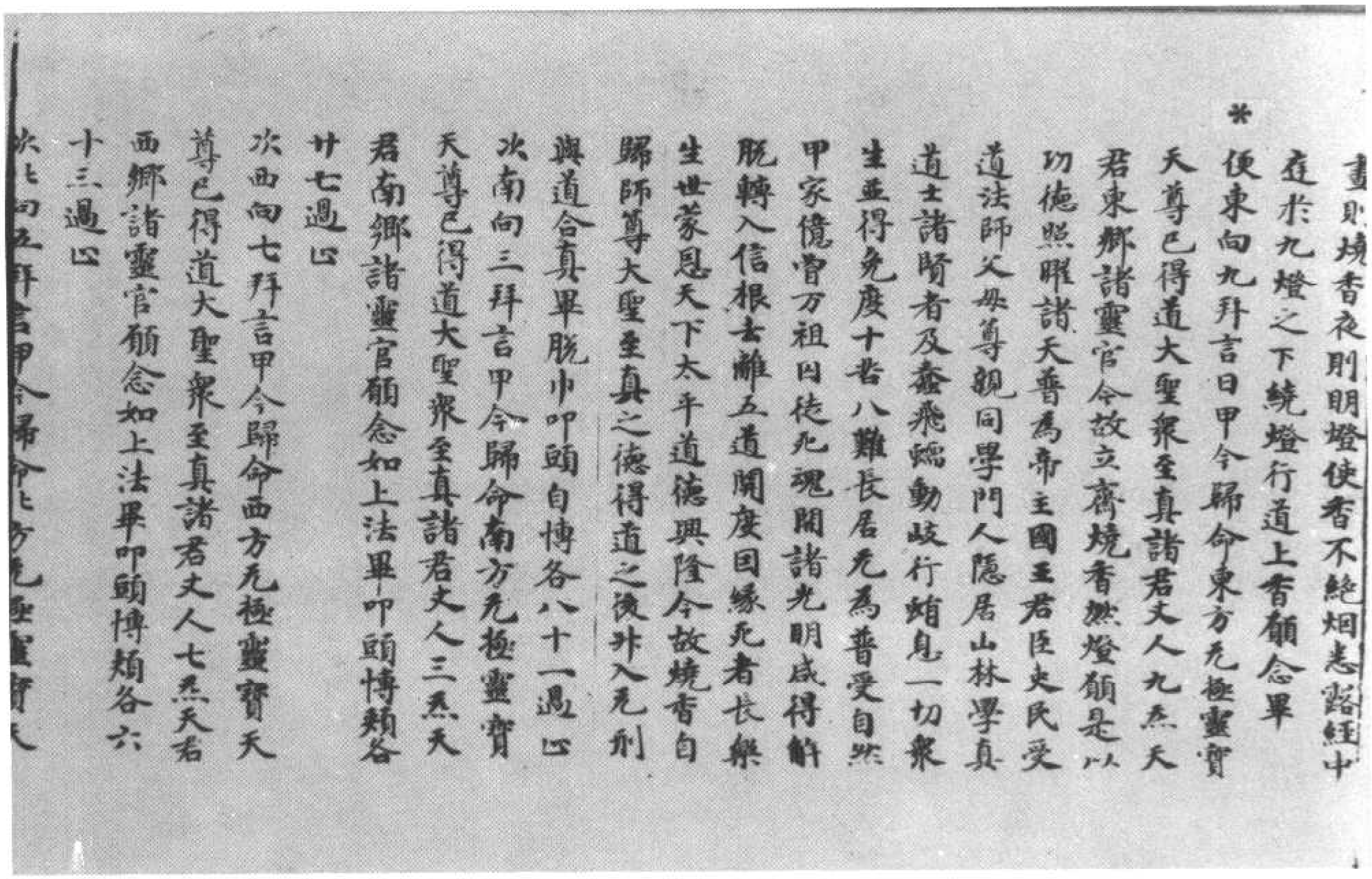
符等各卅二人傳言奏事飛龍騎等一合來

下監臨齋堂捻香願念應口上徹行道事竟

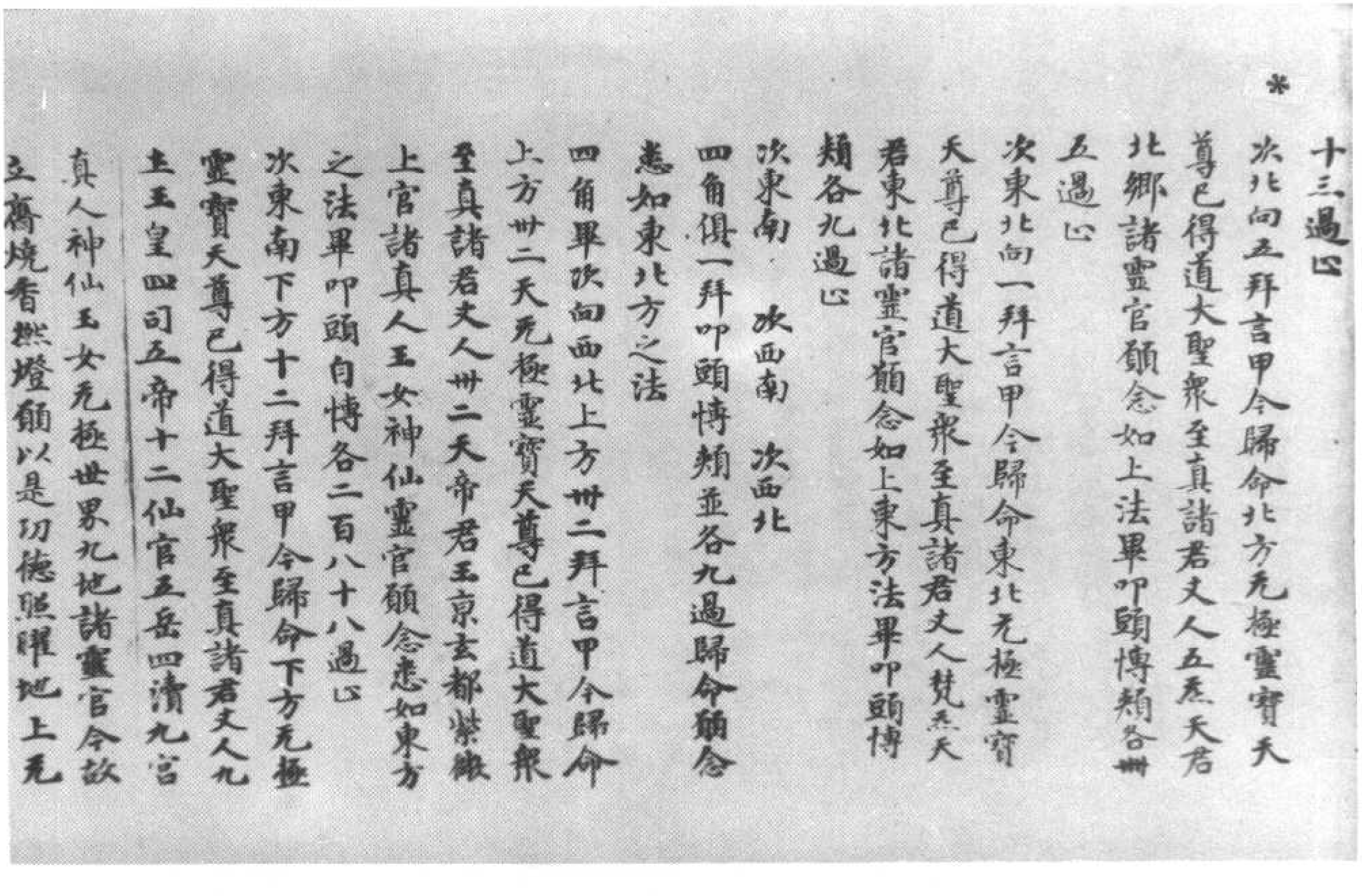
皆昭還天宮

晝則燒香夜則明燈使香不絶烟志露經中

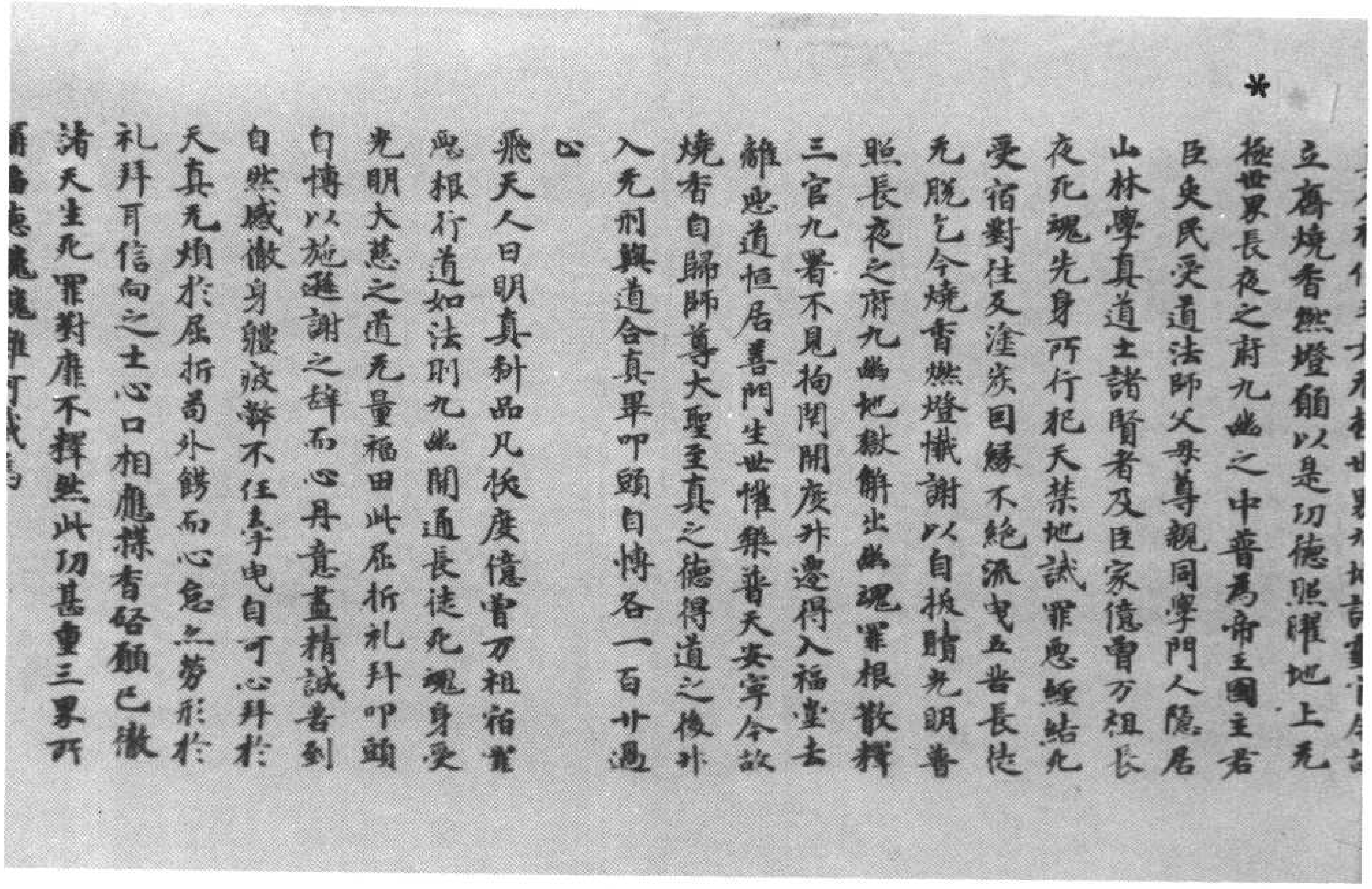
並於九燈之下繞燈行道上香願念畢



晝則燒香夜則明燈使香不絕烟悉踏經中
*
遶於九燈之下繞燈行道上香願念畢
便東向九拜言曰甲令歸命東方无極靈寶
天尊已得道大聖衆至真諸君丈人九炁天
君東鄉諸靈官今故立齋燒香然燈願是以
功德照曜諸天普為帝主國王君臣吏民受
道法師父母尊親同學門人隱居山林學真
道士諸賢者及蠢飛蠕動蚑行蜎息一切衆
生並得免度十苦八難長居无為普受自然
甲家億曾万祖囚徒死魂聞諸光明咸得解
脫轉入信根去離五道開度因緣死者長樂
生世蒙恩天下太平道德興隆今故燒香自
歸師尊大聖至真之德得道之後非入无刑
與道合真畢脫巾叩頭自博各八十一過止
次南向三拜言甲令歸命南方无極靈寶
天尊已得道大聖衆至真諸君丈人三炁天
君南鄉諸靈官願念如上法畢叩頭博頰各
廿七過止
次西向七拜言甲令歸命西方无極靈寶天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人七炁天君
西鄉諸靈官願念如上法畢叩頭博頰各六
十三過止
次北向五拜言甲令歸命北方无極靈寶天



*
十三過止
次北向五拜言甲令歸命北方无極靈寶天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人五炁天君
北鄉諸靈官願念如上法畢叩頭博頰各卌
五過止
次東北向一拜言甲令歸命東北无極靈寶
天尊已得道大聖衆至真諸君丈人梵炁天
君東北諸靈官願念如上東方法畢叩頭博
頰各九過止
次東南　次西南　次西北
四角俱一拜叩頭博頰並各九過歸命願念
悉如東北方之法
四角畢次向西北上方卅二拜言甲令歸命
上方卅二天无極靈寶天尊已得道大聖衆
至真諸君丈人卅二天帝君玉京玄都紫微
上宮諸真人玉女神仙靈官願念悉如東方
之法畢叩頭自博各二百八十八過止
次東南下方十二拜言甲令歸命下方无極
靈寶天尊已得道大聖衆至真諸君丈人九
土五皇四司五帝十二仙官五岳四瀆九宮
真人神仙玉女无極世界九地諸靈官今故
立齋燒香然燈願以是功德照曜地上无

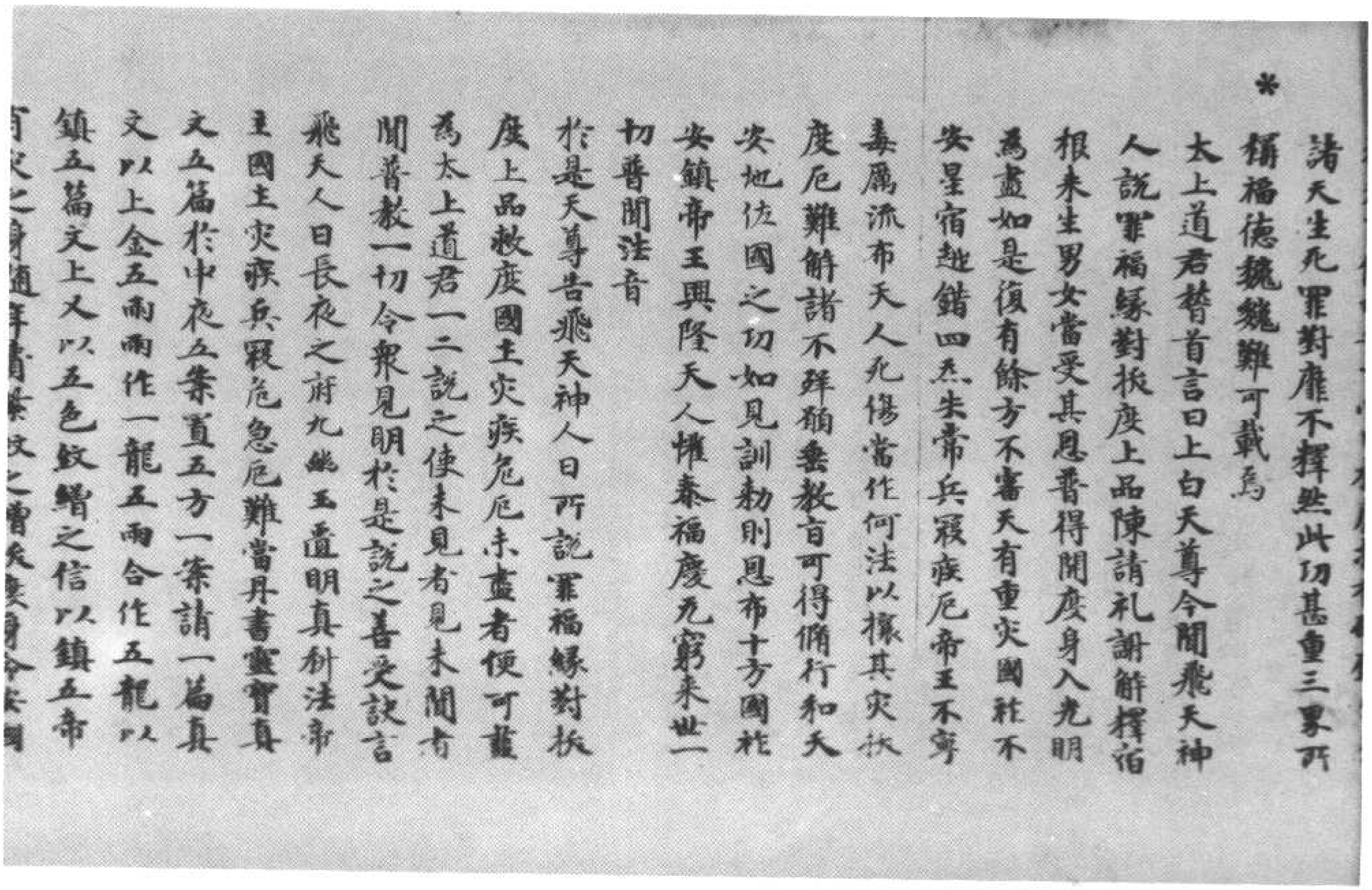


*

立齋燒香然燈願以是功德照曜地上无極世界長夜之府九幽之中普爲帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同學門人隱居山林學真道士諸賢者及臣家億曾万祖長夜死魂先身所行犯天禁地試罪惡經結无受宿對往反塗炭因緣不絶流曳五世長徒无脱乞今燒香然燈懺謝以自拔贖光明普照長夜之府九幽地獄解出幽魂罪根散釋三官九署不見拘閉開度升遷得入福堂去離幽道恒居善門生世惟樂普天安寧令故燒香自歸師尊大聖至真之德得道之後升入无刑與道合真畢叩頭自搏各一百廿過

止

飛天人曰明真科品凡拔度億曾万祖宿罪魂根行道如法則九幽開通長徒死魂身受光明大慈之道无量福田此屈折礼拜叩頭自搏以施懺謝之辞而心丹意盡精誠者則自然感徹身體疲斃不任事曳自可心拜於天真无煩於屈折備外餝而心息亦勞形於礼拜耳信向之士心口相應措香啟願已徹諸天生死罪對靡不釋然此功甚重三界所備福德魑魅難可載焉



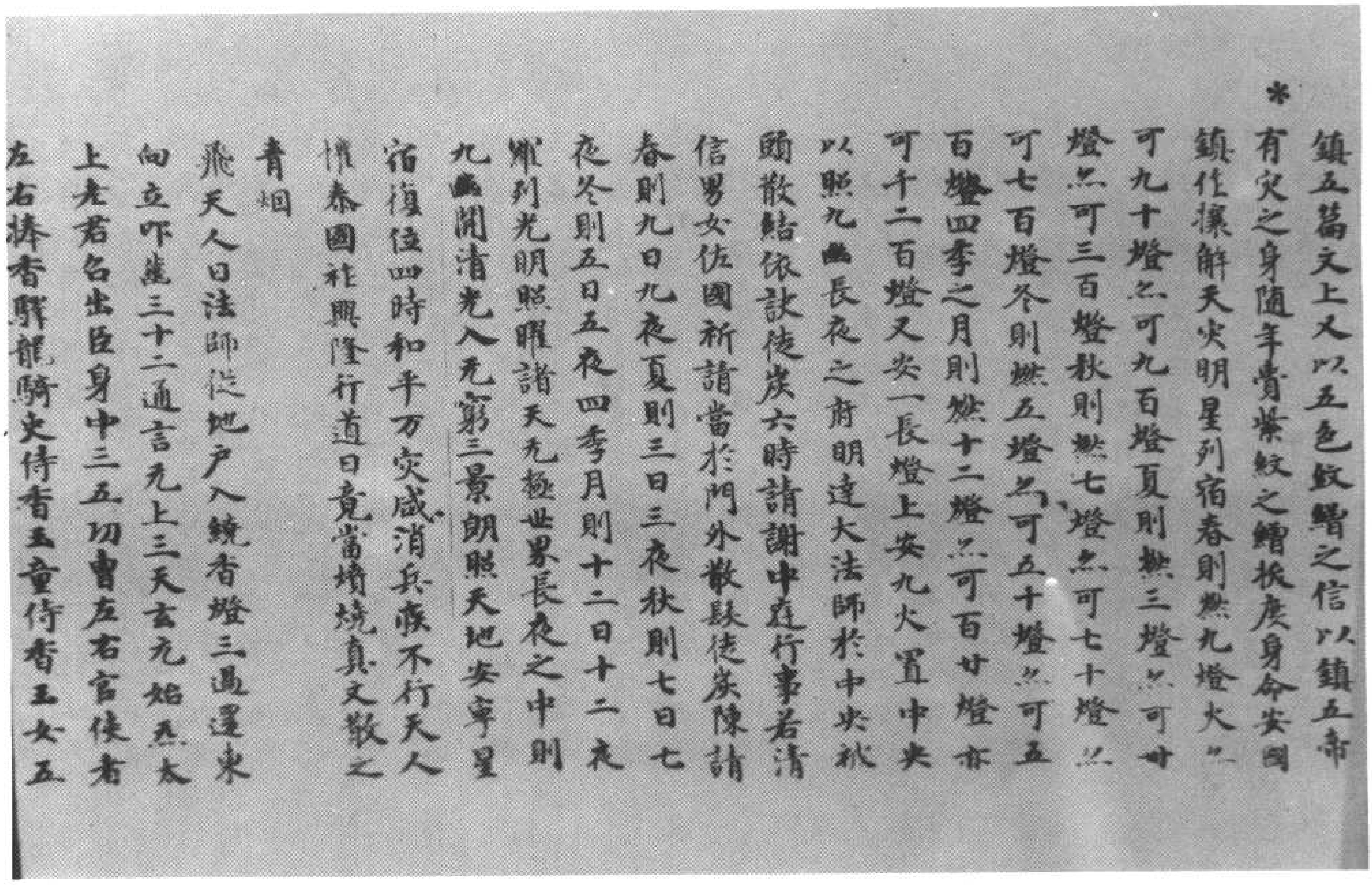
*

諸天生死罪對靡不釋然此功甚重三界所備福德魑魅難可載焉

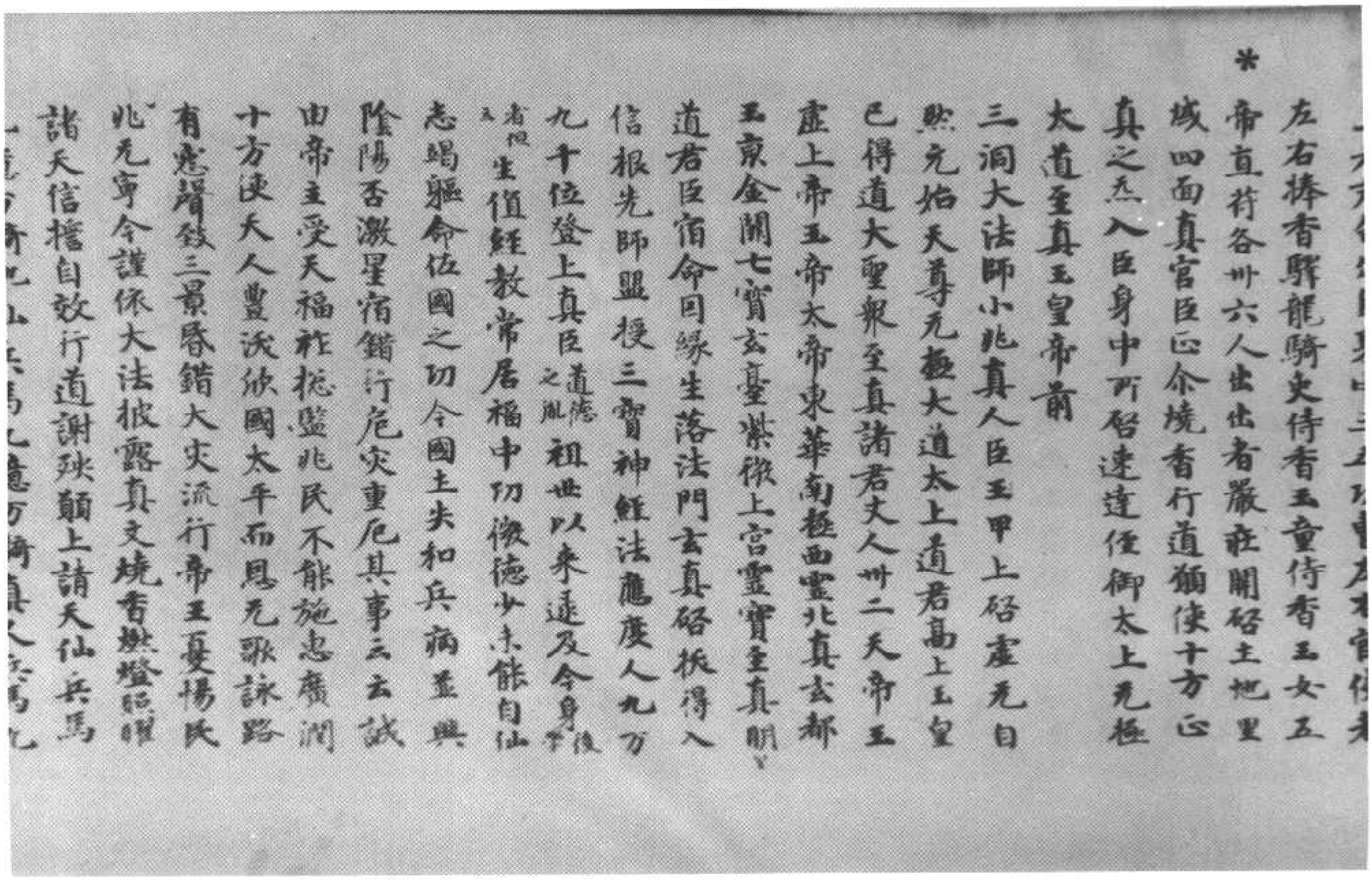
太上道君稽首言曰上白天尊今聞飛天神人說罪福緣對拔度上品陳請礼謝解釋宿根未生男女當受其恩普得開度身入光明爲盡如是復有餘方不審天有重災國祚不安星宿越錯四炁失常兵寇疾厄帝王不寧毒癘流布天人死傷當作何法以攘其災拔度厄難解諸不釋願垂教旨可得脩行和天安地佐國之功如見訓勑則恩布十方國祚安鎮帝王興隆天人惟泰福慶无窮未世一切普聞法音

於是天尊告飛天神人曰所說罪福緣對拔度上品救度國主災疾危厄未盡者便可蓋爲太上道君一二說之使未見者見未聞者聞普教一切令衆見明於是說之善受訣言

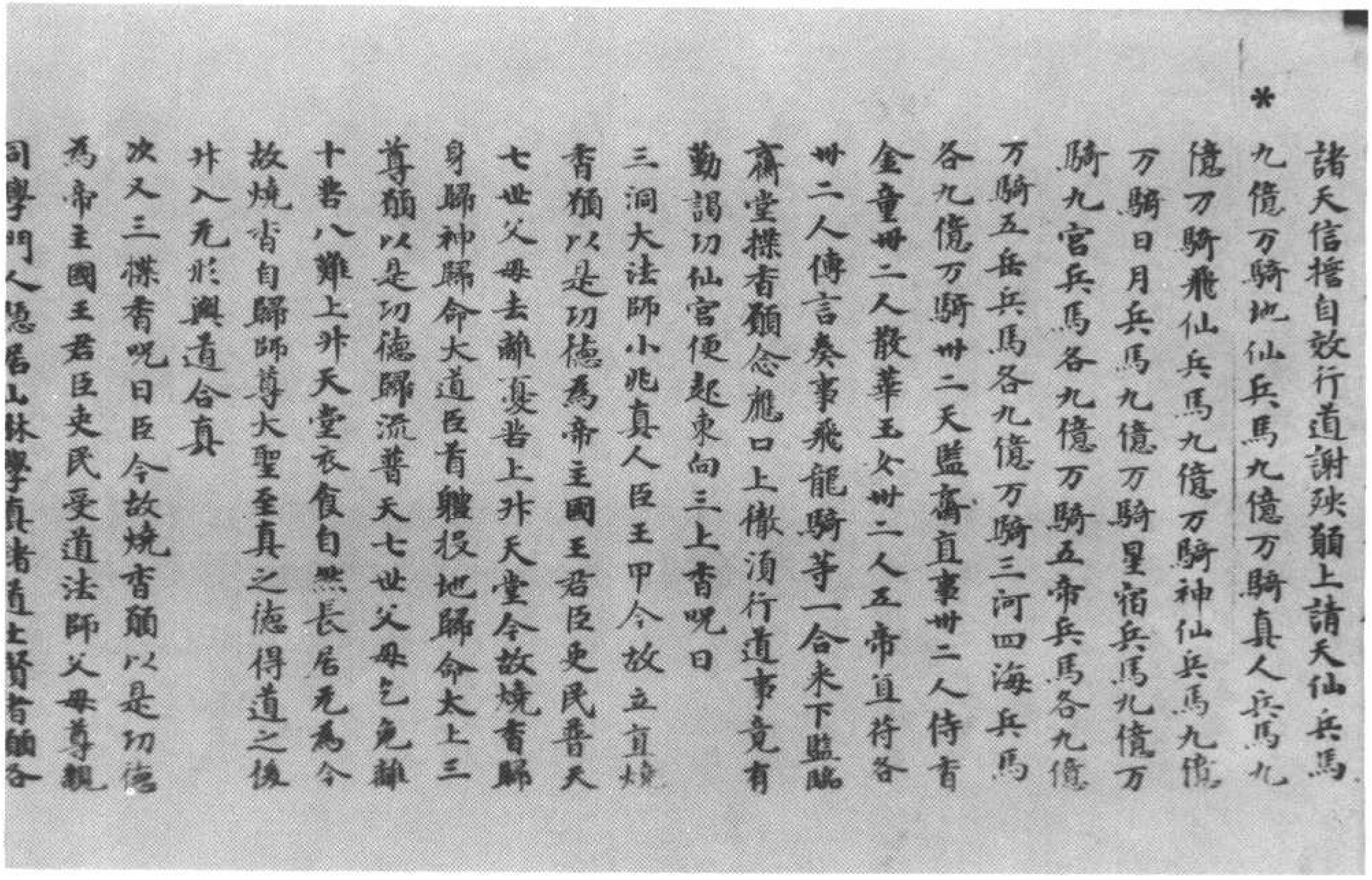
飛天人曰長夜之府九幽玉匱明真科法帝主國主災疾兵寇危急厄難當丹書靈寶真文五篇於中庭五案置五方一案請一篇真文以上金五兩兩作一龍五兩合作五龍以鎮五篇文上又以五色紋繒之信以鎮五帝有災之身隨年[illegible]紋之曾[illegible]身令安國



鎮五篇文上又以五色紋繒之信以鎮五帝
*有災之身隨年貴紫紋之繒拔度身命安國
鎮住禳解天災明星列宿春則燃九燈〻〻
可九十燈〻可九百燈夏則燃三燈〻可卅
燈〻可三百燈秋則燃七燈〻可七十燈〻
可七百燈冬則燃五燈〻可五十燈〻可五
百燈四季之月則燃十二燈〻可百廿燈〻
可千二百燈又安一長燈上安九火置中央
以照九幽長夜之府明達大法師於中央祇
頭散結依訣徒跣六時請謝中庭行事若清
信男女佐國祈請當於門外散髮徒跣陳請
春則九日九夜夏則三日三夜秋則七日七
夜冬則五日五夜四季月則十二日十二夜
羅列光明照曜諸天无極世界長夜之中則
九幽開清光入无窮三景朗照天地安寧星
宿復位四時和平万災咸消兵疾不行天人
惟泰國祚興隆行道日竟當墳燒真文散之
青烟
飛天人曰法師從地戶入繞香燈三遍還來
向立叩齒三十二通言无上三天玄元始炁太
上老君召出臣身中三五功曹左右官使者
左右捧香驛龍騎吏侍香玉童侍香玉女五

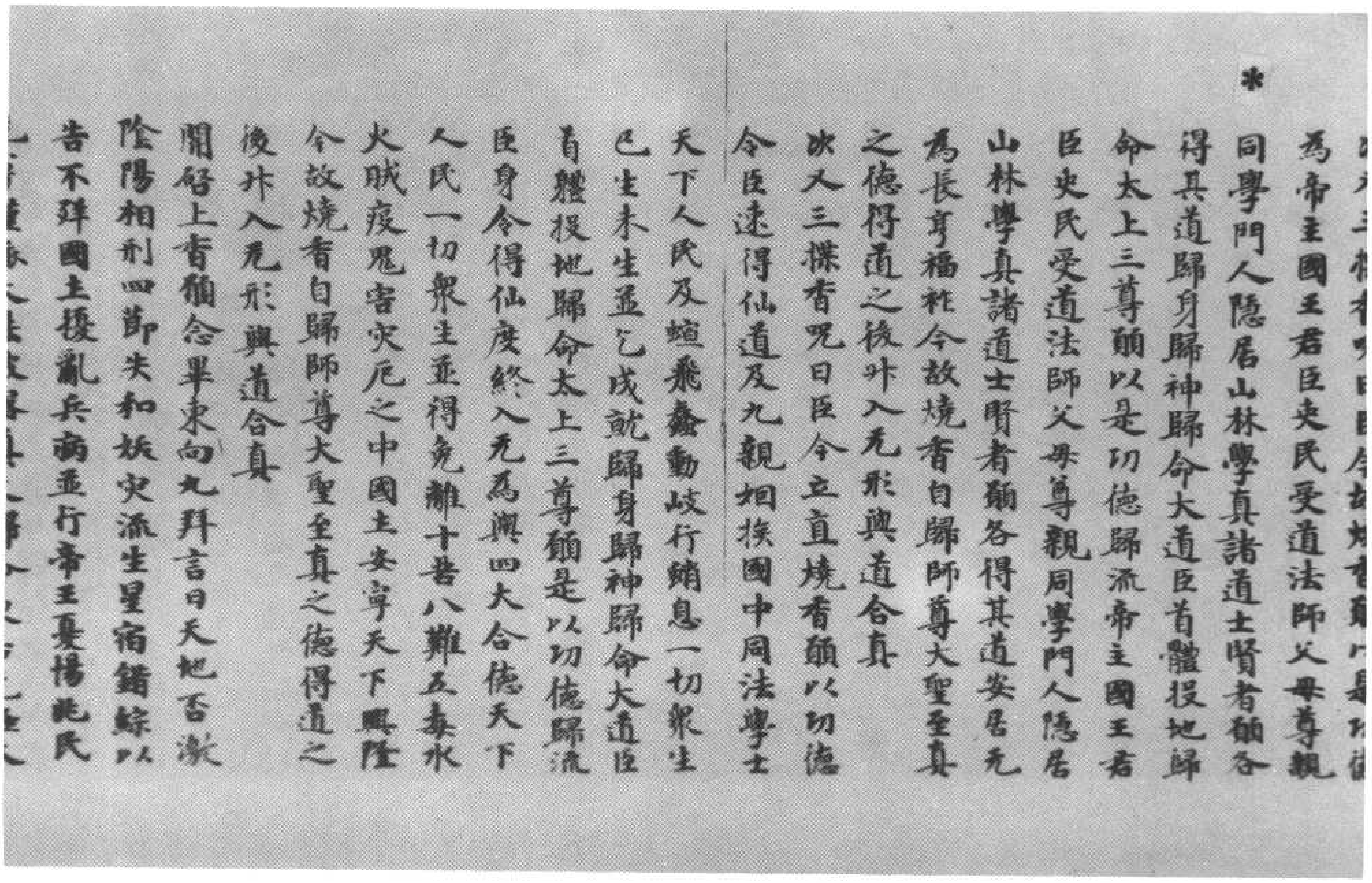


*左右捧香驛龍騎吏侍香玉童侍香玉女五
帝直符各卅六人出出者嚴莊關啓土地里
域四面真官臣正今燒香行道願使十方正
真之炁入臣身中所啓速達徑御太上无極
大道至真玉皇帝前
三洞大法師小兆真人臣王甲上啓虛无自
然元始天尊无極大道太上道君高上玉皇
已得道大聖衆至真諸君丈人卅二天帝玉
虛上帝五帝太帝東華南極西靈北真玄都
玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈寶至真明
道君臣宿命因緣生落法門玄真啓拔得入
信根先師盟授三寶神經法應度人九万
九千位登上真臣（道德之胤）祖世以來逮及今身（後學）
（者但之）生值經教常居福中功微德少不能自仙
志竭軀命佐國之功令國主失和兵病並興
陰陽否激星宿錯行危災重厄其事云云誠
由帝主受天福祚扶監兆民不能施惠廣潤
十方使天人豐沃依國太平而恩无歌詠路
有惡增致三景昏錯大災流行帝王憂楊民
兆无寧今謹依大法披露真文燒香燃燈照曜
諸天信權自效行道謝殃願上請天仙兵馬



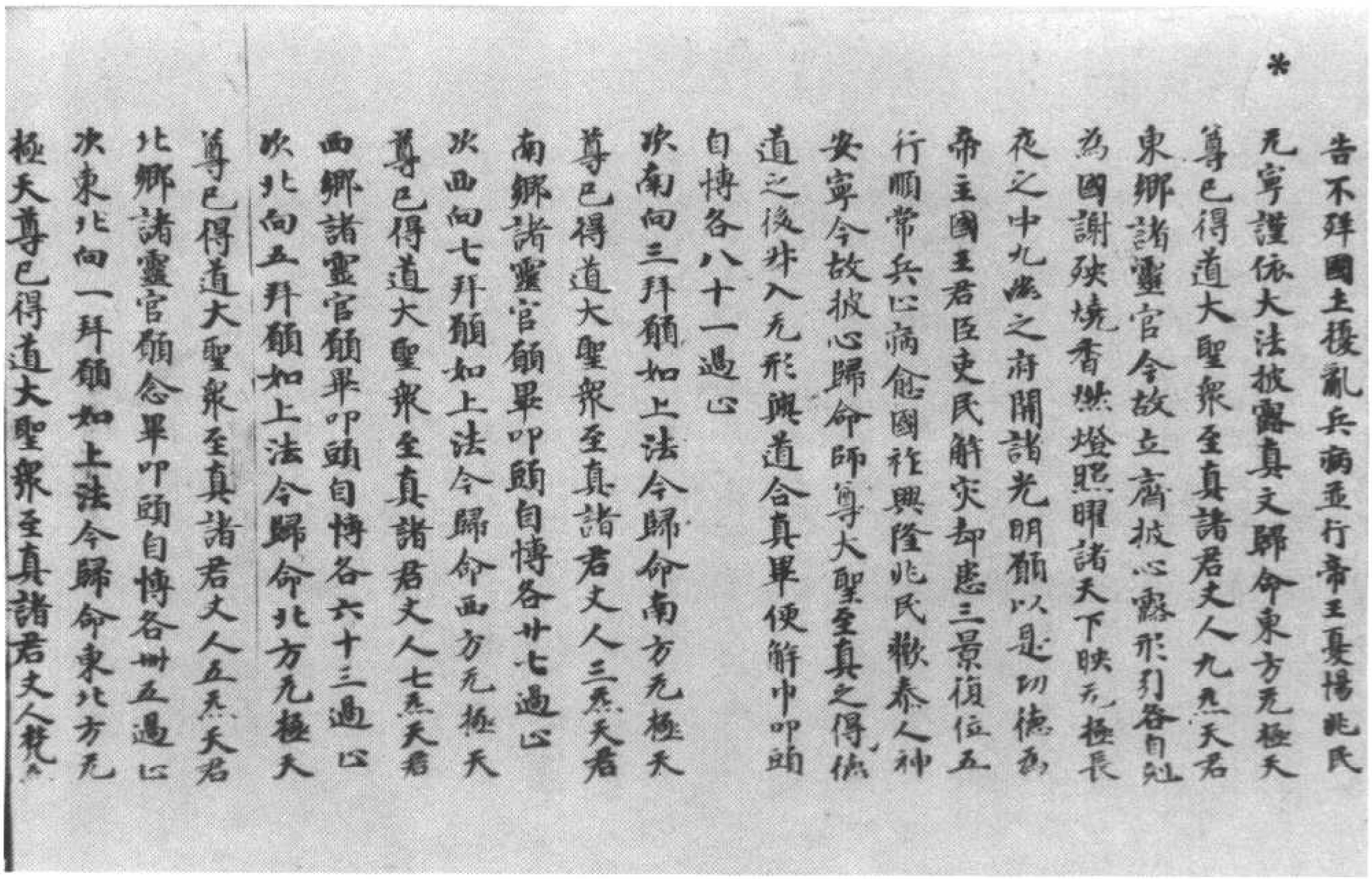
*

諸天信揞自效行道謝殃願上請天仙兵馬
九億万騎地仙兵馬九億万騎真人兵馬九
億万騎飛仙兵馬九億万騎神仙兵馬九億
万騎日月兵馬九億万騎星宿兵馬九億万
騎九宮兵馬各九億万騎五帝兵馬各九億
万騎五岳兵馬各九億万騎三河四海兵馬
各九億万騎卅二天監齋直事卅二人侍香
金童卅二人散華玉女卅二人五帝直符各
卅二人傳言奏事飛龍騎等一合來下監臨
齋堂揲香願念龍口上徹須行道事竟有
勤謁切仙宮便起東向三上香呪曰
三洞大法師小兆真人臣王甲今故立直燒
香願以是功德為帝主國王君臣吏民普天
七世父母去離憂苦上升天堂今故燒香歸
身歸神歸命大道臣首體投地歸命太上三
尊願以是功德歸流普天七世父母乞免離
十苦八難上升天堂衣食自然長居无為今
故燒香自歸師尊大聖至真之德得道之後
升入无形與道合真
次又三揲香呪曰臣今故燒香願以是功德
為帝主國王君臣吏民受道法師父母尊親
同學門人隱居山林學真者道士賢者願各



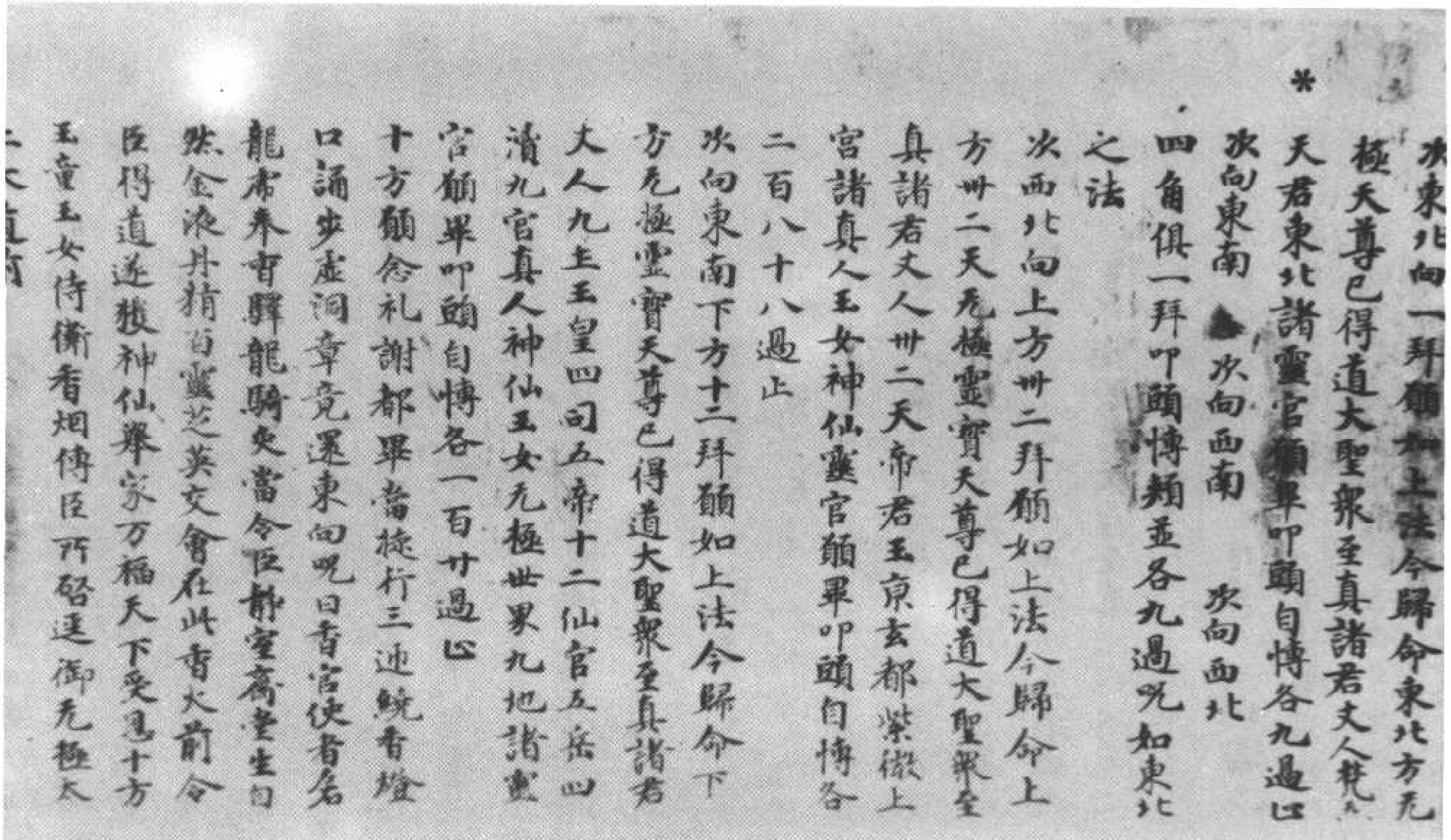
*

次又三揲香呪曰臣今故燒香願以是功德
為帝主國王君臣吏民受道法師父母尊親
同學門人隱居山林學真諸道士賢者願各
得其道歸身歸神歸命大道臣首體投地歸
命太上三尊願以是功德歸流帝主國王君
臣吏民受道法師父母尊親同學門人隱居
山林學真諸道士賢者願各得其道安居无
為長身福祚今故燒香自歸師尊大聖至真
之德得道之後升入无形與道合真
次又三揲香呪曰臣今立直燒香願以功德
令臣速得仙道及九親姻族國中同法學士
天下人民及蝖飛蠢動蚑行蝡息一切衆生
已生未生並乞成就歸身歸神歸命大道臣
首體投地歸命太上三尊願是以功德歸流
臣身令得仙度終入无為興四大合德天下
人民一切衆生並得免離十苦八難五毒水
火賊疫鬼害灾厄之中國土安寧天下興隆
今故燒香自歸師尊大聖至真之德得道之
後升入无形與道合真
開啓上香願念畢東向九拜言曰天地否激
陰陽相刑四節失和妖灾流生星宿錯綜以
告不祥國土擾亂兵病並行帝王憂惕兆民



*

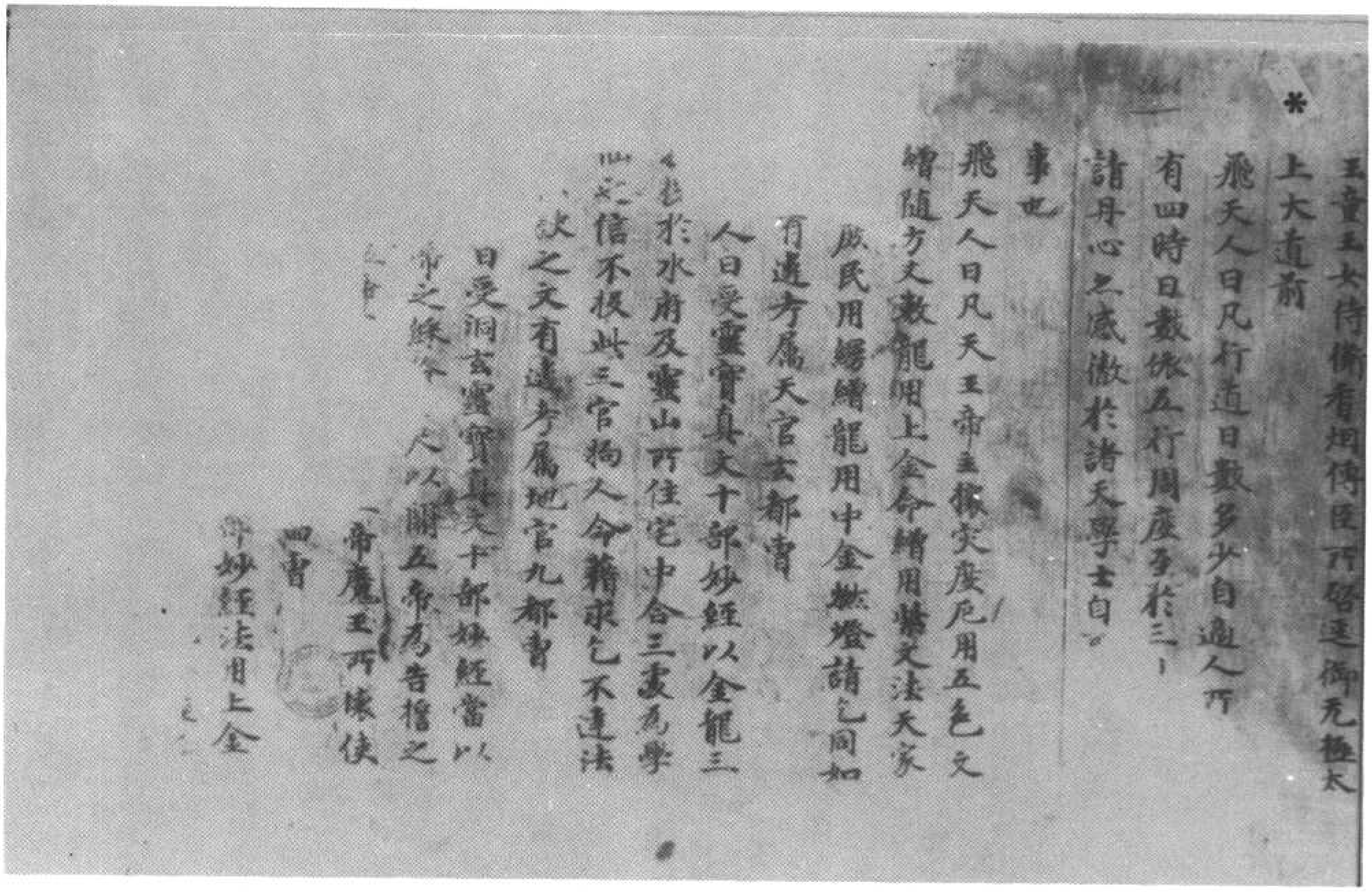
告不拜國主擾亂兵病並行帝王憂惕兆民
无寧謹依大法披露真文歸命東方无極天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人九炁天君
東鄉諸靈官今故立齋披心露形引咎自劾
為國謝殃燒香然燈照曜諸天下映无極長
夜之中九幽之府開諸光明願以是功德為
帝主國王君臣吏民解灾却患三景復位五
行順常兵止病愈國祚興隆兆民歡泰人神
安寧今故披心歸命師尊大聖至真之得依
道之後非入无形與道合真畢便解巾叩頭
自摶各八十一過止
次南向三拜願如上法今歸命南方无極天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人三炁天君
南鄉諸靈官願畢叩頭自摶各廿七過止
次西向七拜願如上法今歸命西方无極天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人七炁天君
西鄉諸靈官願畢叩頭自摶各六十三過止
次北向五拜願如上法今歸命北方无極天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人五炁天君
北鄉諸靈官願念畢叩頭自摶各卌五過止
次東北向一拜願如上法今歸命東北方无
極天尊已得道大聖衆至真諸君丈人梵九



次東北向一拜願如上法今歸命東北方无

*

極天尊已得道大聖衆至真諸君丈人梵九
天君東北諸靈官願畢叩頭自摶各九過止
次向東南　次向西南　次向西北
·四角俱一拜叩頭摶頰並各九過呪如東北
之法
次西北向上方卌二拜願如上法今歸命上
方卌二天无極靈寶天尊已得道大聖衆至
真諸君丈人卌二天帝君玉京玄都紫微上
宮諸真人玉女神仙靈官願畢叩頭自摶各
二百八十八過止
次向東南下方十二拜願如上法今歸命下
方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸君
丈人九土五皇四司五帝十二仙官五岳四
瀆九官真人神仙玉女无極世界九地諸靈
宮願畢叩頭自摶各一百廿過止
十方願念礼謝都畢當旋行三迊繞香燈
口誦步虛洞章竟還東向呪曰香官使者名
龍甫來曹驛龍騎吏當令臣静室齋堂生自
然金液丹精百靈芝英交會在此香火前令
臣得道逕拔神仙舉家万福天下受恩十方
玉童玉女侍衛香烟傳臣所啓逕御无極大
上大道前



＊

玉童玉女侍衛香烟傳臣所啓達御无極太

上大道前

飛天人曰凡行道日數多少自進入所

有四時日數依五行周度至於三一

請丹心之感徹於諸天學士白

事也

飛天人曰凡天王帝主修齋度厄用五色文

繒隨方丈數龍用上金命繒用紫文法天家

啟民用綵繒龍用中金紐燈請乞同如

有違考屬天官左都曹

人曰受靈寶真文十部妙經以金龍三

投於水府及靈山所住宅中合三處為學

信不投此三官搆人命籍求乞不違法

狀之文有違考屬地官九都曹

日受洞玄靈寶真文十部妙經當以

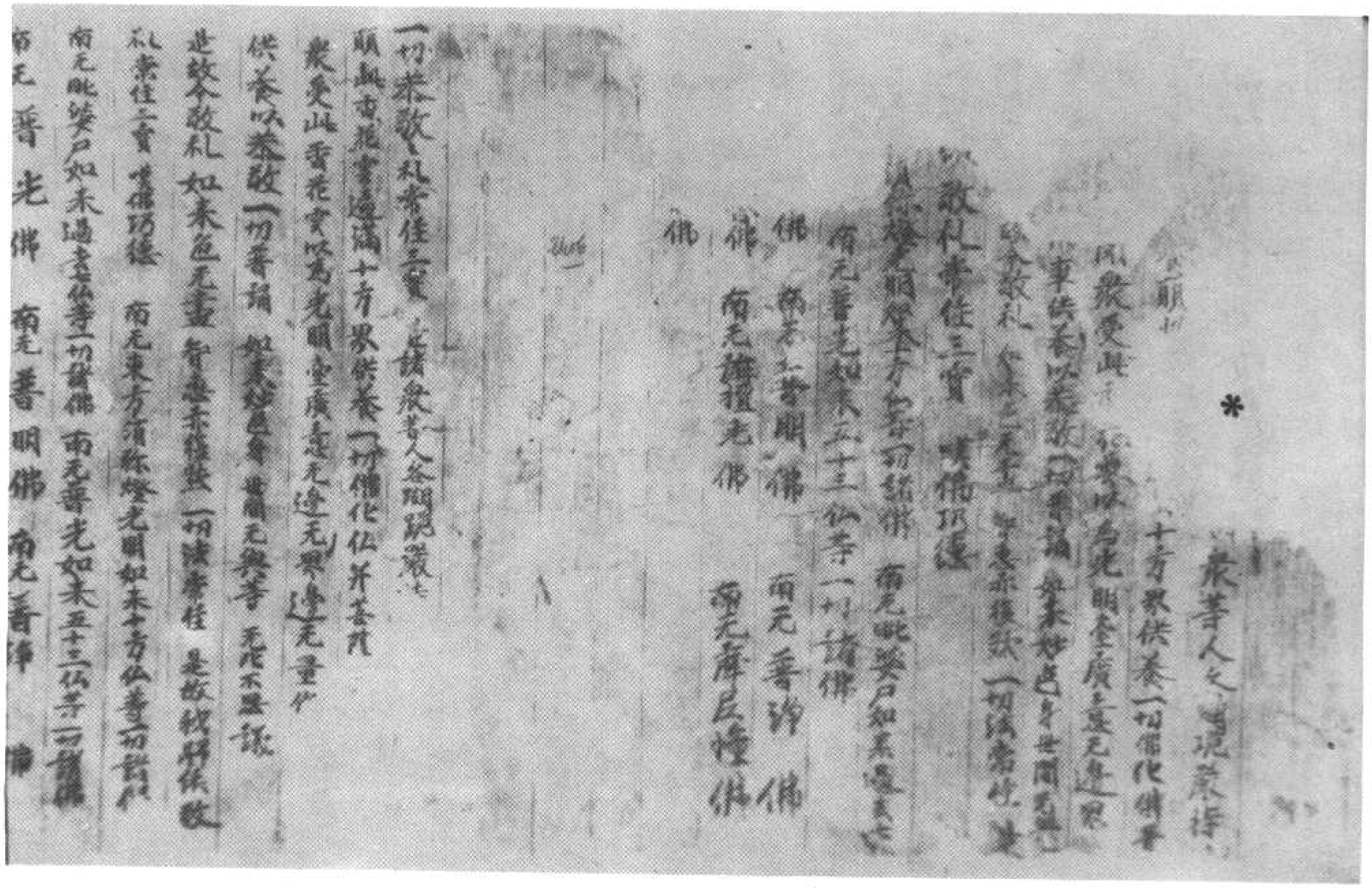
帝之緣今人以關五帝為告指之

一帝魔王所使

四曹

許妙經法日上金

▼伯二四〇六號　背　面　佛名經



＊

衆善人之當現衆得

願衆受與 [illegible] 十方界供養一切佛化佛菩

事供養以恭敬 一切香讚 如來妙色身 世間無與等

今敬禮 如來色無盡 智慧亦復然 一切法常住 是

敬礼常住三寶 唯佛證[illegible]

[illegible]東方須彌燈光明如來十方仏等一切諸佛 南无毗婆尸如來過去七

南无普光如來五十三仏等一切諸佛

佛 南无普明佛 南无香淨佛

佛 南无攝護光佛 南无摩尼幢佛

佛

一切恭敬 礼常住三寶 [illegible]諸衆善人各開現嚴

願此香花雲遍滿十方界供養一切佛化佛菩薩

衆受此香花雲以為光明臺廣[illegible]無邊無界無邊無量佛

供養以恭敬 一切香讚 如來妙色身 世間無與等 無比不思議

是故今敬礼 如來色無盡 智慧亦復然 一切法常住 是故我歸依

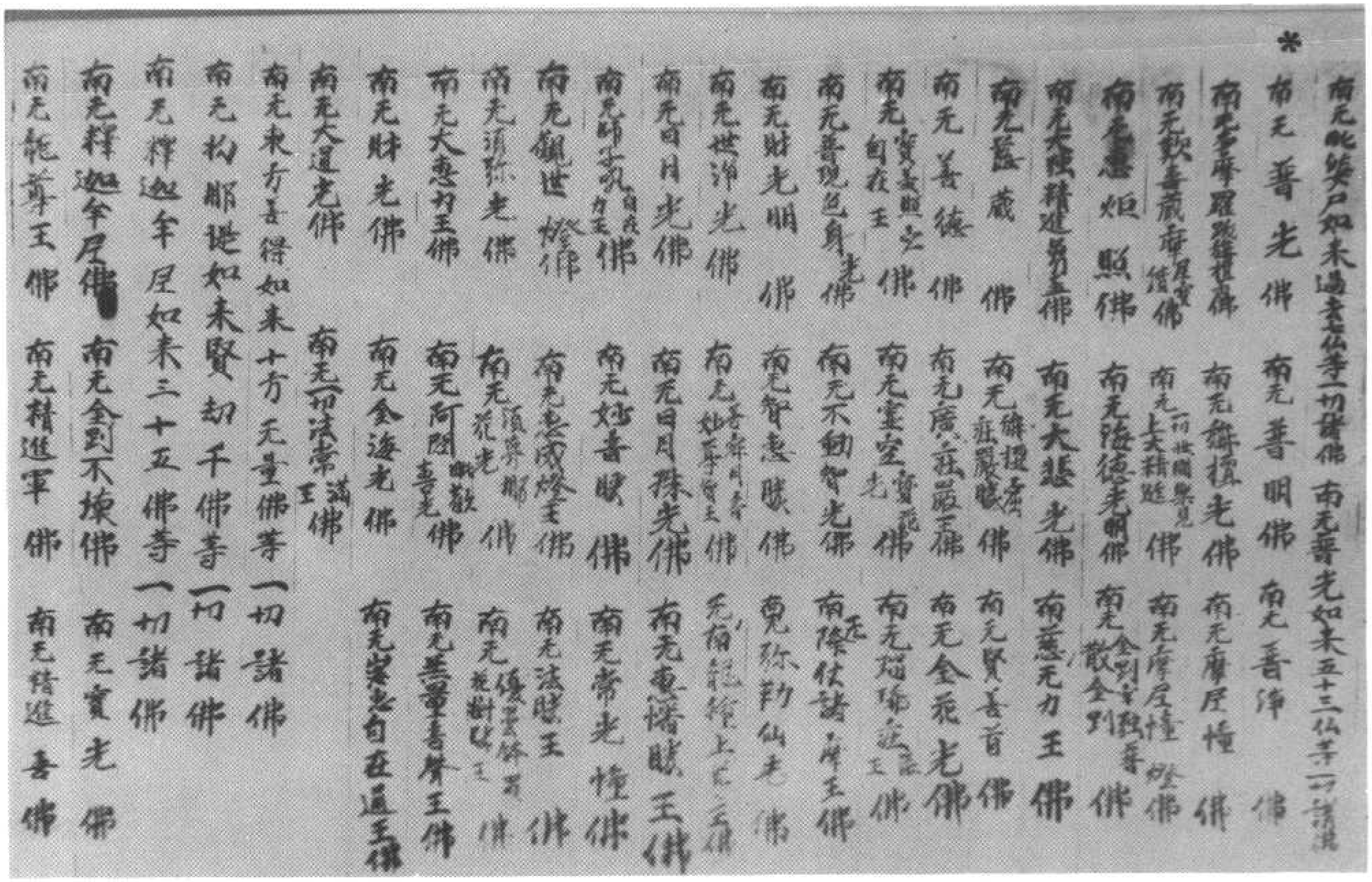
敬礼常住三寶 唯佛證[illegible]

南无東方須彌燈光明如來十方仏等一切諸佛

南无毗婆尸如來過去七仏等一切諸佛 南无普光如來五十三仏等一切諸佛

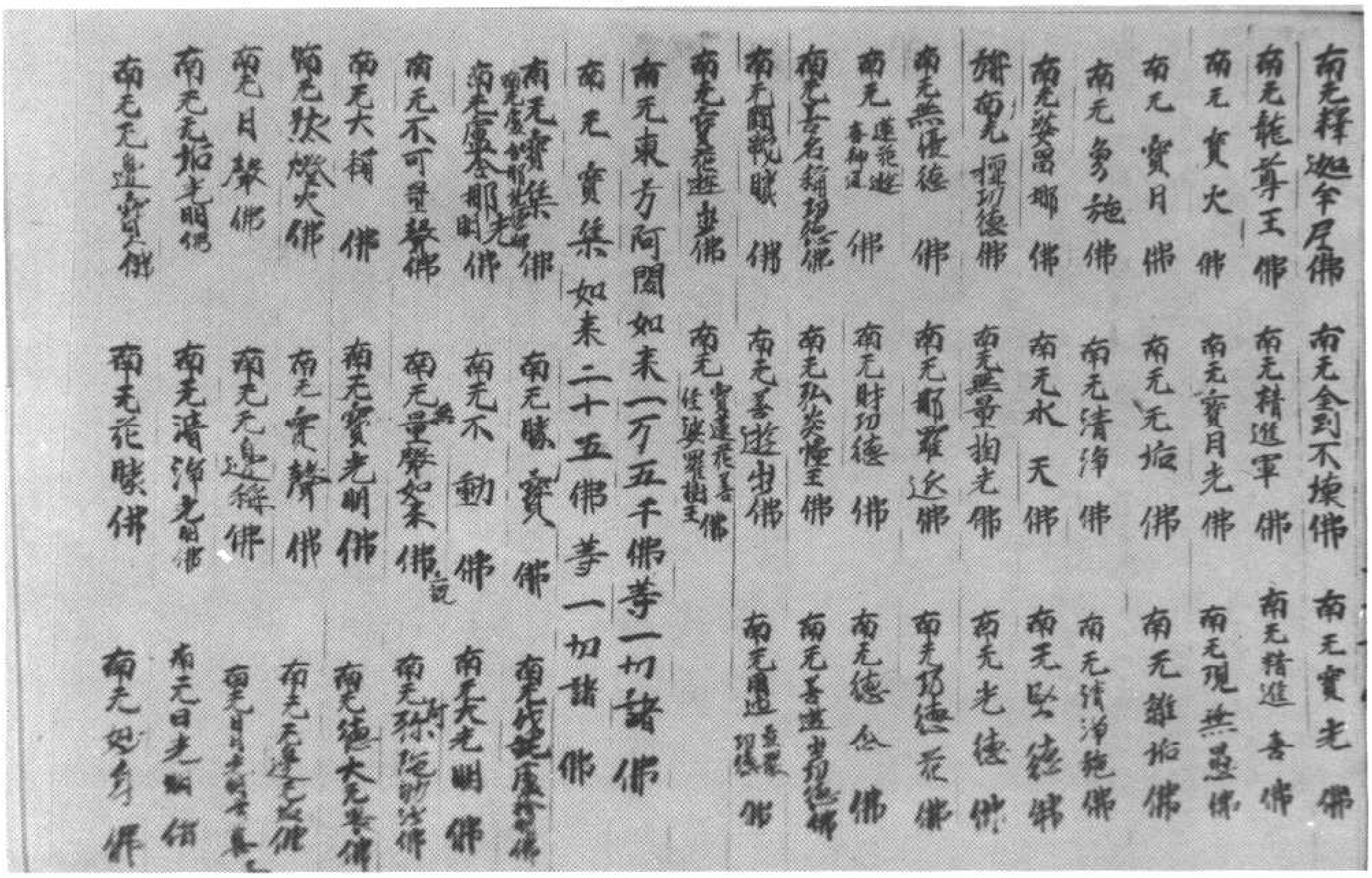
南无香光佛 南无善明佛 南无香淨佛

*

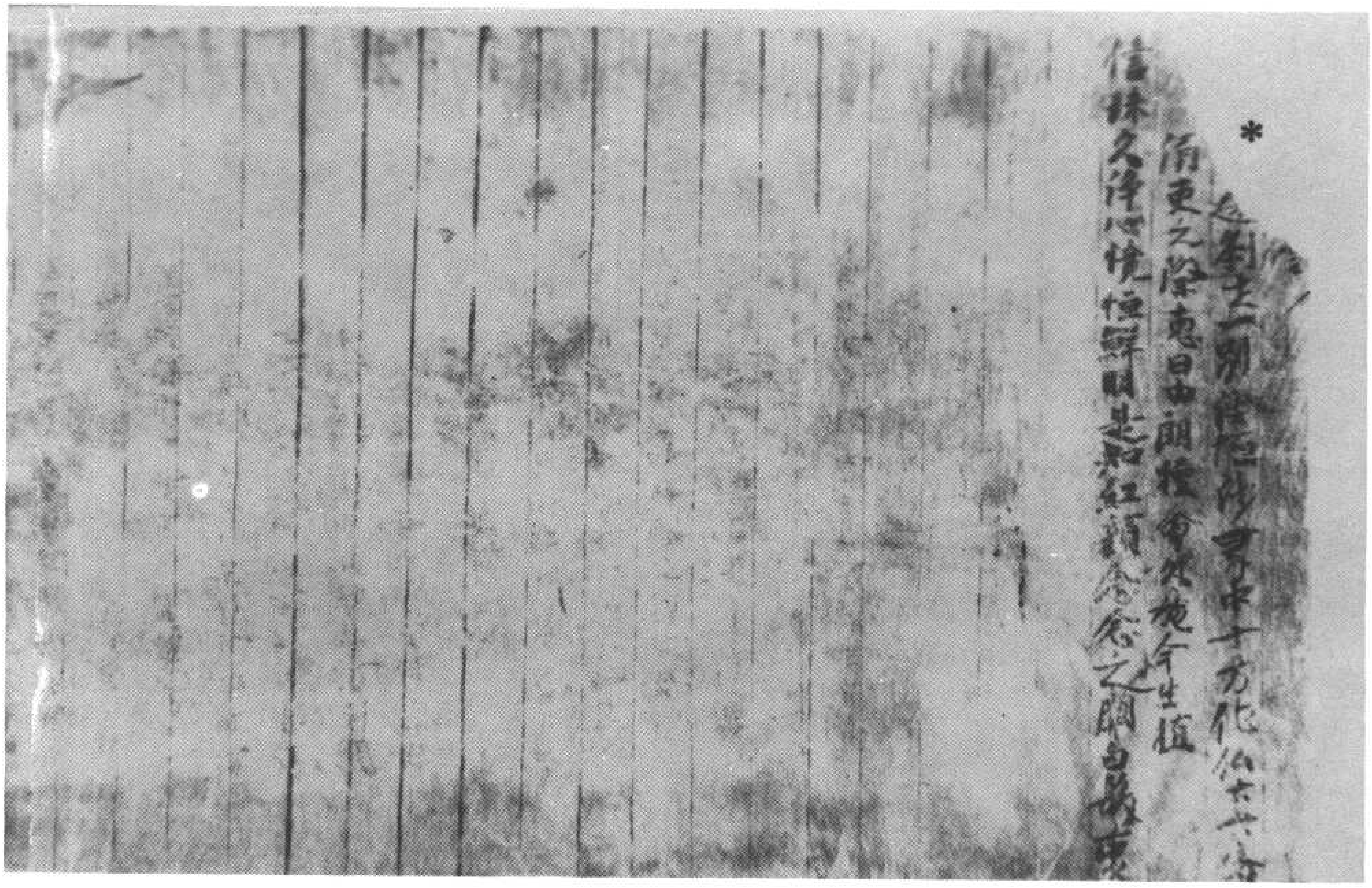


南无毗婆尸如来過去七仏等一切諸佛　南无普光如来五十三仏等一切諸佛
南无普光佛　南无普明佛　南无普淨佛
南无多摩羅跋栴檀香佛　南无栴檀光佛　南无摩尼幢佛
南无歡喜藏摩尼寶積佛　南无一切世間樂見上大精進佛　南无摩尼幢燈光佛
南无慧炬照佛　南无海德光明佛　南无金剛牢強普散金剛佛
南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛　南无慈力王佛
南无慈藏佛　南无栴檀窟莊嚴勝佛　南无賢善首佛
南无善意佛　南无廣莊嚴王佛　南无金華光佛
南无寶蓋照空自在王佛　南无虛空寶華光佛　南无琉璃莊嚴王佛
南无普現色身光佛　南无不動智光佛　南无降伏諸魔王佛
南无才光明佛　南无智慧勝佛　南无弥勒仙光佛
南无世淨光佛　南无善寂月音妙尊智王佛　南无龍種上尊王佛
南无日月光佛　南无日月珠光佛　南无慧幢勝王佛
南无師子吼自在力王佛　南无妙音勝佛　南无常光幢佛
南无觀世燈佛　南无慧威燈王佛　南无法勝王佛
南无須弥光佛　南无須曼那華光佛　南无優曇鉢羅華殊勝王佛
南无大慧力王佛　南无阿閦毗歡喜光佛　南无無量音聲王佛
南无才光佛　南无金海光佛　南无山海慧自在通王佛
南无大通光佛　南无一切法常滿王佛
南无東方善得如来十方无量佛等一切諸佛
南无拘那提如来賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如来三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛　南无寶光佛
南无龍尊王佛　南无精進軍佛　南无精進喜佛

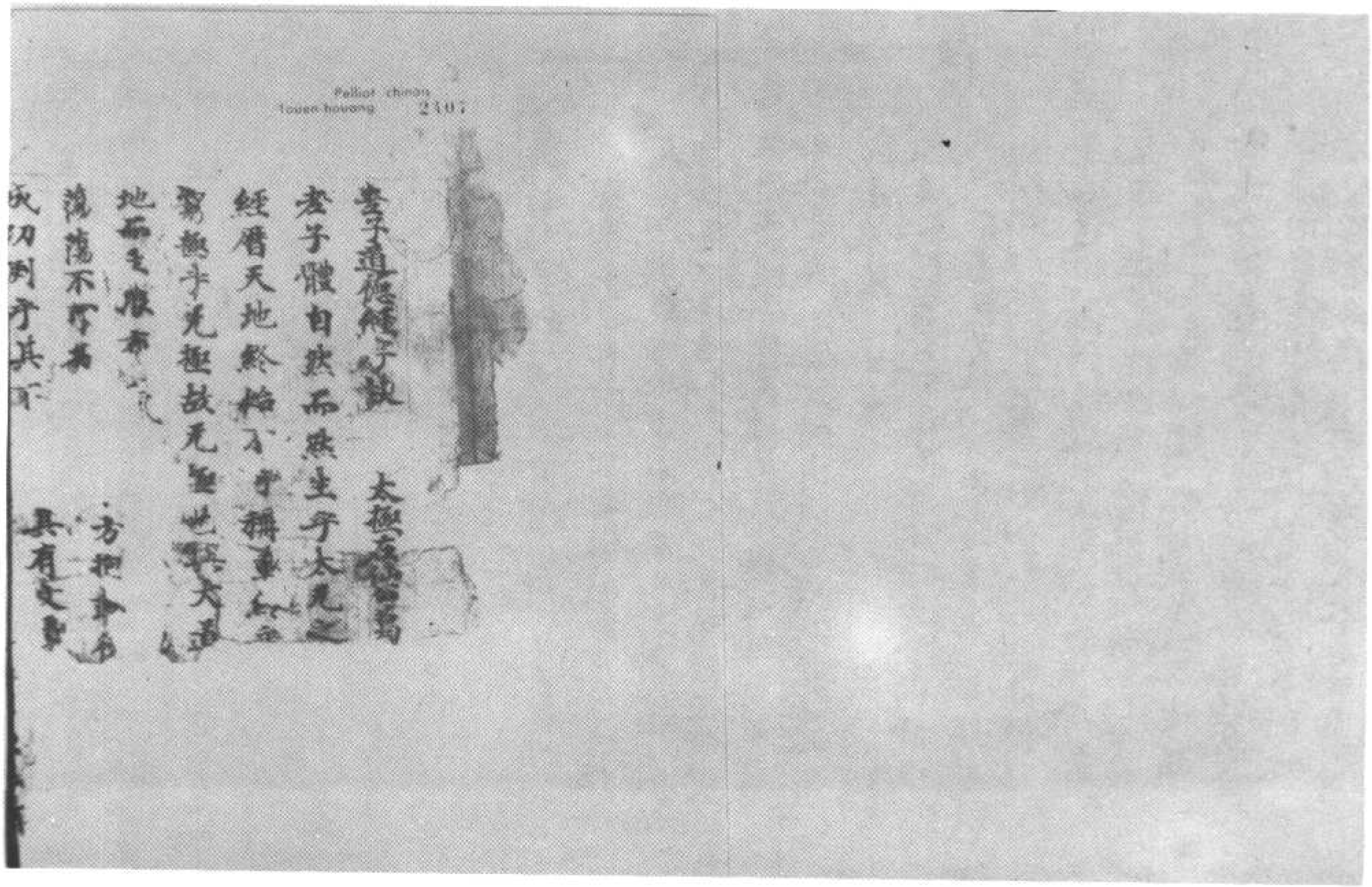
*



南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛　南无寶光佛
南无龍尊王佛　南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无寶火佛　南无寶月光佛　南无現無愚佛
南无寶月佛　南无无垢佛　南无離垢佛
南无勇施佛　南无清淨佛　南无清淨施佛
南无娑留那佛　南无水天佛　南无堅德佛
南无栴檀功德佛　南无無量掬光佛　南无光德佛
南无無憂德佛　南无那羅延佛　南无功德華佛
南无蓮華光遊戲神通佛　南无財功德佛　南无德念佛
南无善名稱功德佛　南无紅炎幢王佛　南无善遊步功德佛
南无鬪戰勝佛　南无善遊步佛　南无周匝莊嚴功德佛
南无寶華遊步佛　南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
南无東方阿閦如来一万五千佛等一切諸佛
南无寶集如来二十五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无勝寶佛　南无成就盧舍那佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛　南无大光明佛
南无不可量聲佛　南无無量聲如来佛　南无阿弥陀功德佛
南无大稱佛　南无大聲佛　南无德大光普佛
南无然燈火佛　南无寶光明佛　南无无邊光佛
南无月聲佛　南无无邊稱佛　南无日月光明[illegible]
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛　南无日光明佛
南无无邊寶佛　南无華勝佛　南无妙身佛

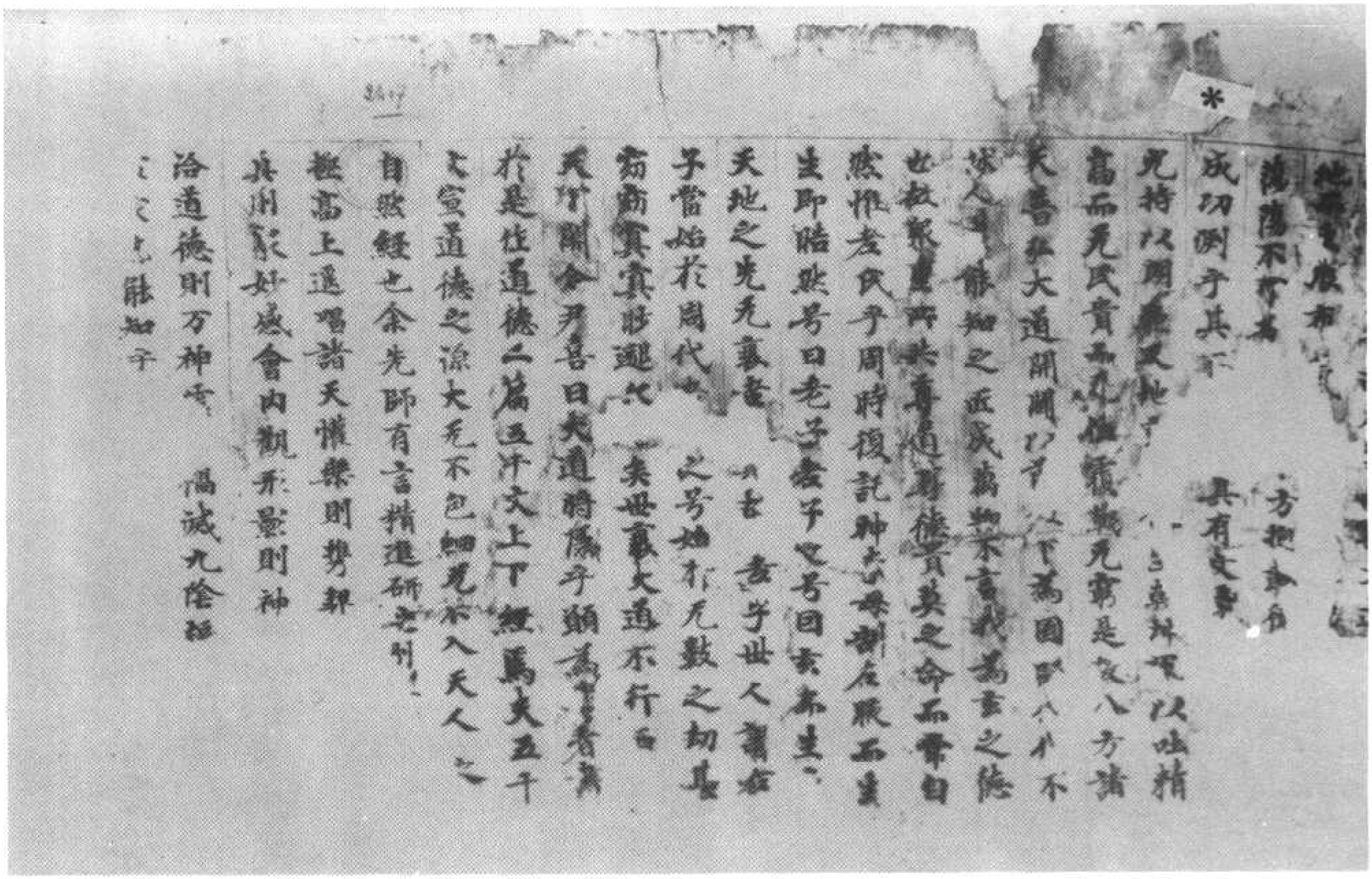


▼伯二四〇七號　老子道德經序訣

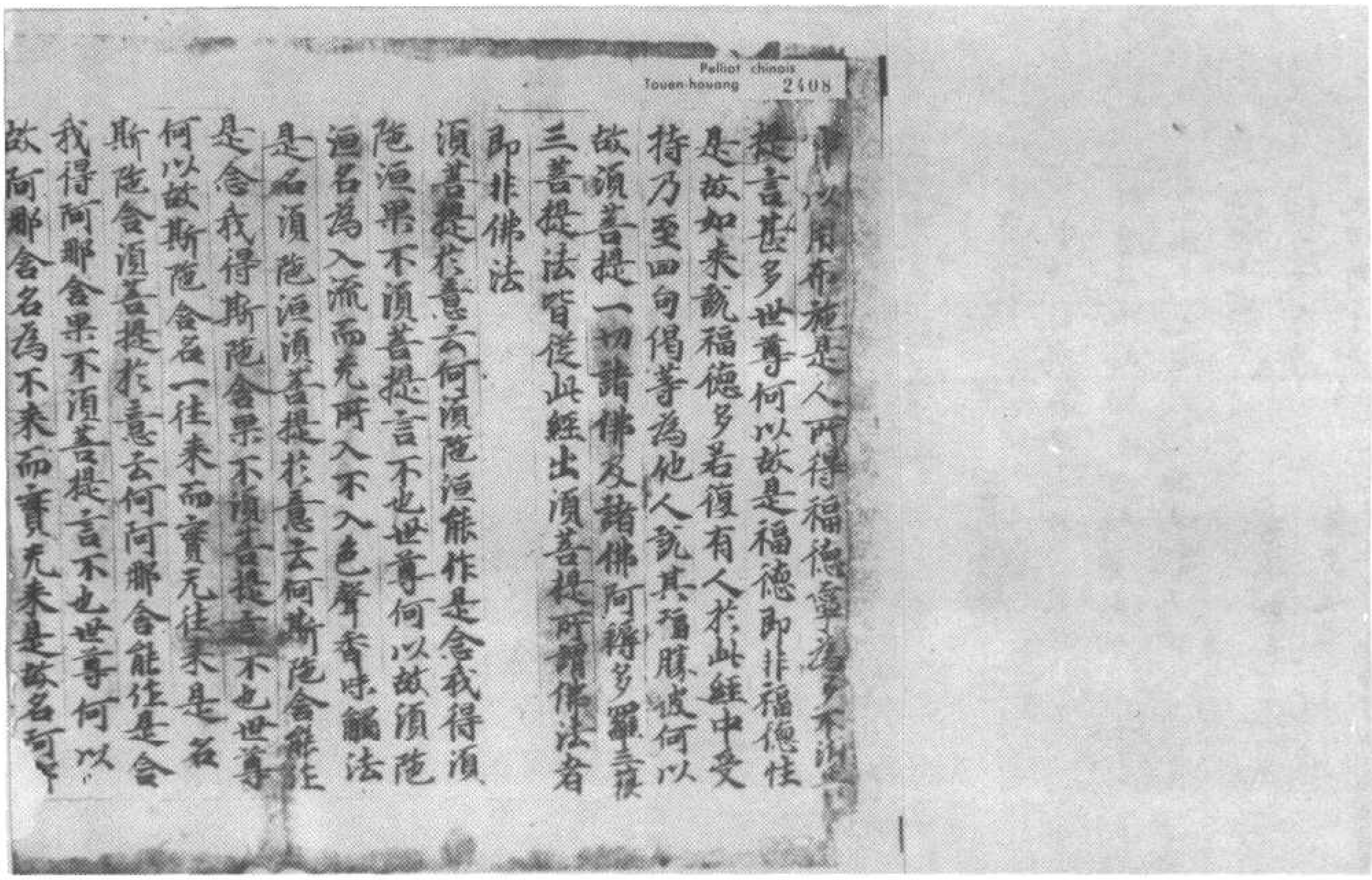


Pelliot chinois
Touen-houang 2407

老子道德經序訣　太極[illegible]
老子體自然而然生乎太无之
經歷天地終始不可稱載終乎
窮乎无窮極乎无極故无極也與大道
地而立根布[illegible]方抱[illegible]
蕩蕩不可名　其有文[illegible]
[illegible]

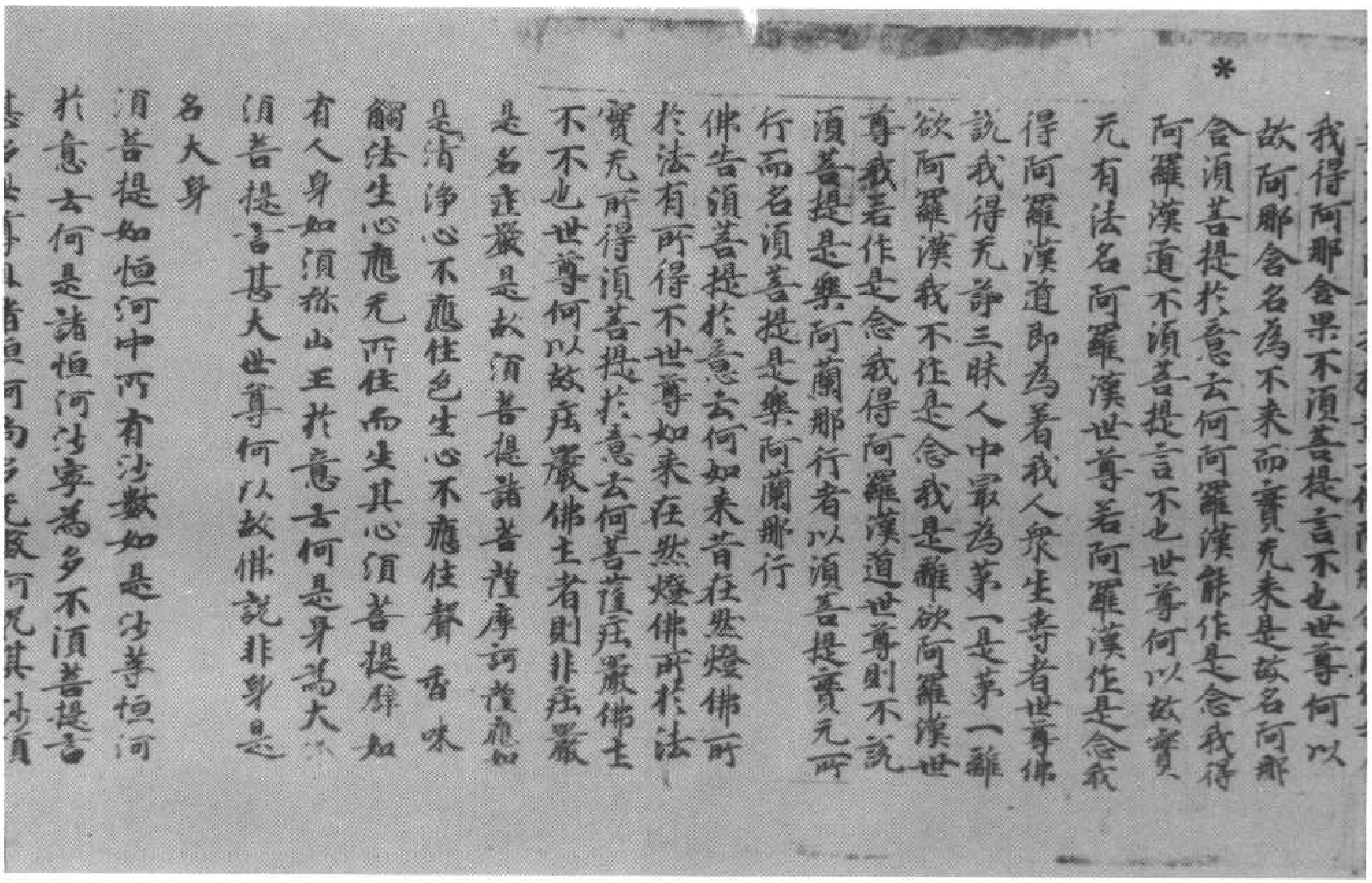


▼伯二四〇八號　金剛般若波羅蜜經



Pelliot chinois
Touen-houang 2408

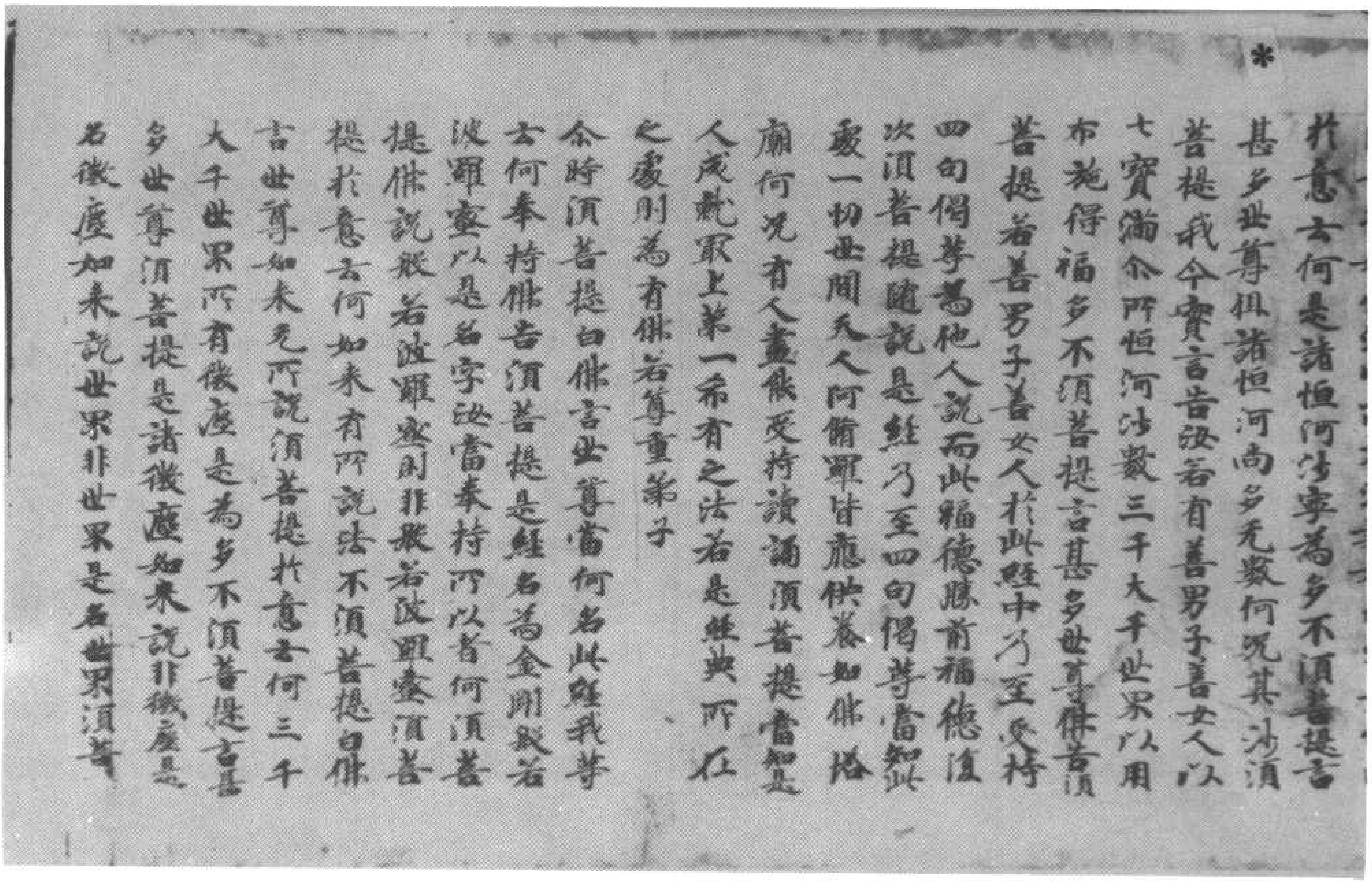
以用布施是人所得福德寧為多不須
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿



我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

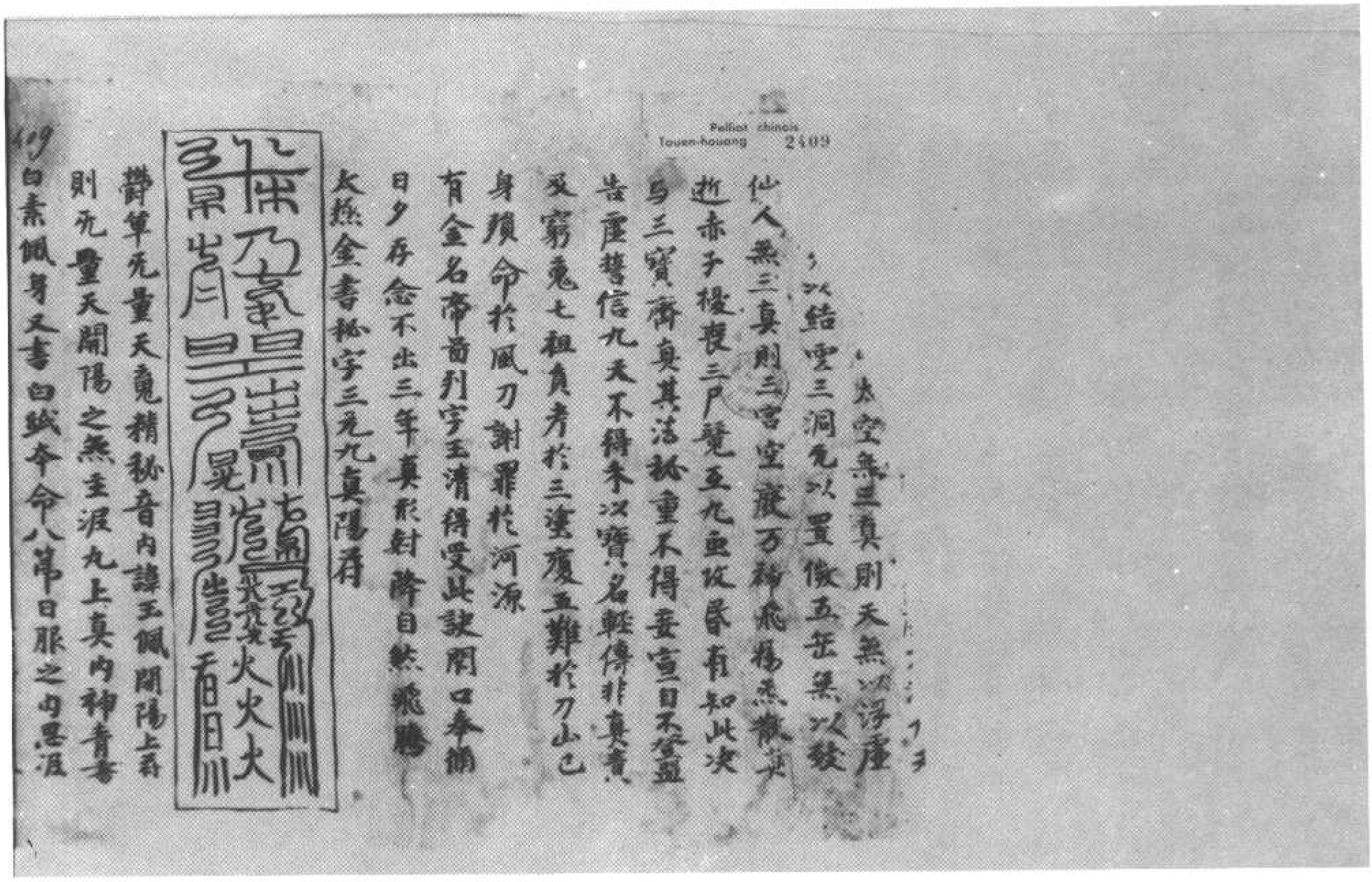
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須弥山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須



於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提是諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩


Pelliot chinois
Touen-houang 2409

太空無三真則天無以浮虛

以結雲三洞无以置像五岳無以鎮

仙人無三真則三宮空虛万神飛揚炁散災

迍赤子棲喪三尸競生九虫攻昏有知此訣

與三寶齊真其法秘重不得妄宣日不登盟

告盟誓信九天不得率以寶名輕傳非真責

殃窮鬼七祖負考於三塗履五難於刀山已

身預命於風刀謝罪於河源

有金名帝簡列字玉清得受此訣閉口奉脩

日夕存念不出三年真形射降自然飛騰

太極金書秘字三元九真陽符

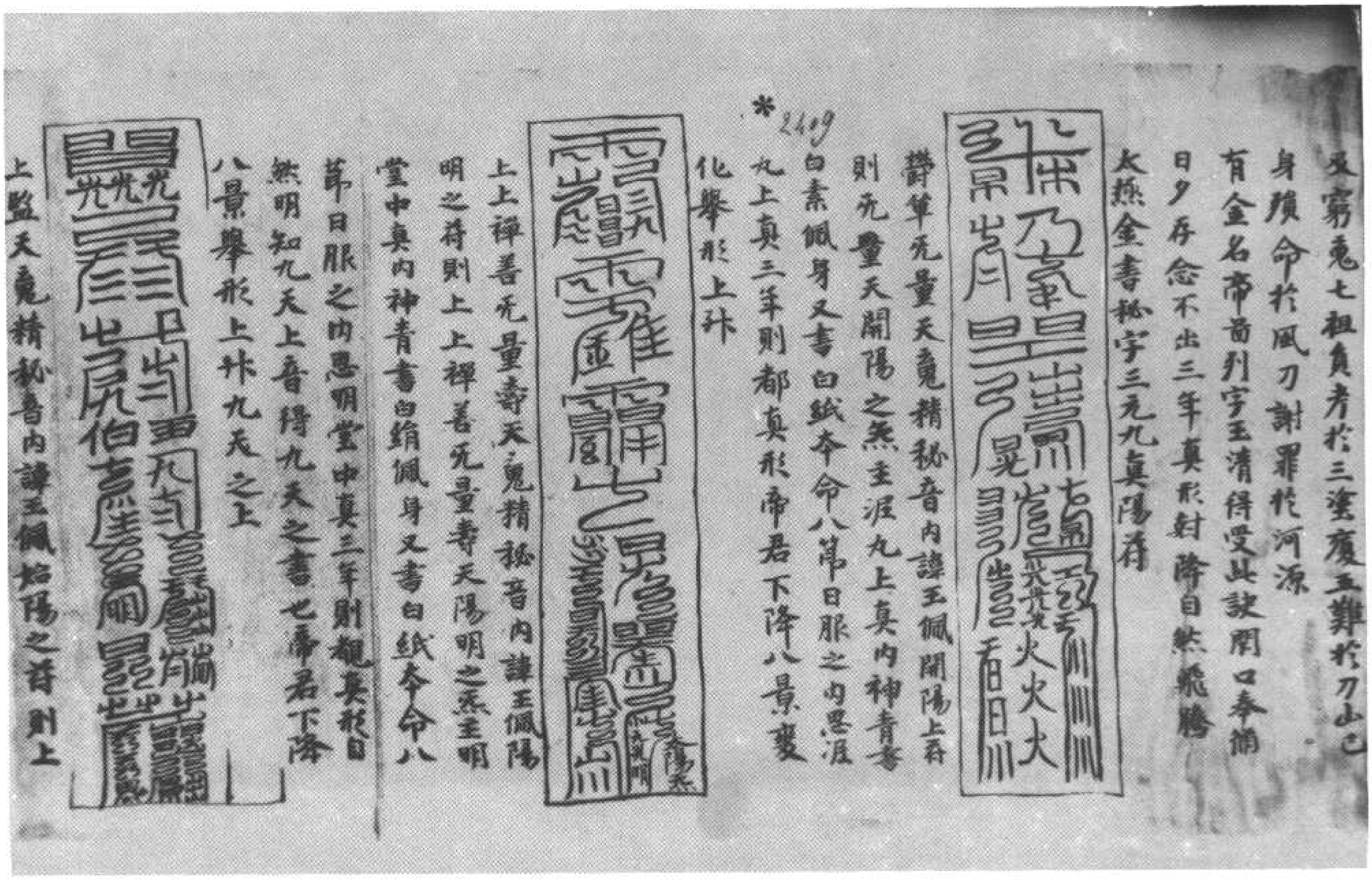
鬱單无量天韻精秘音內諱玉佩開陽上符

則无量天開陽之炁主泥丸上真內神青書

409

白素佩身又書白紙本命八節日服之內思泥

伯二四〇九號　太上玉佩金璫太極金書上經



殃窮鬼七祖負考於三塗履五難於刀山已

身預命於風刀謝罪於河源

有金名帝簡列字玉清得受此訣閉口奉脩

日夕存念不出三年真形射降自然飛騰

太極金書秘字三元九真陽符

鬱單无量天韻精秘音內諱玉佩開陽上符

則无量天開陽之炁主泥丸上真內神青書

白素佩身又書白紙本命八節日服之內思泥

丸上真三年則都真形帝君下降八景變

化舉形上昇

*2409

上上禪善无量壽天韻精秘音內諱玉佩陽

明之符則上上禪善无量壽天陽明之炁主明

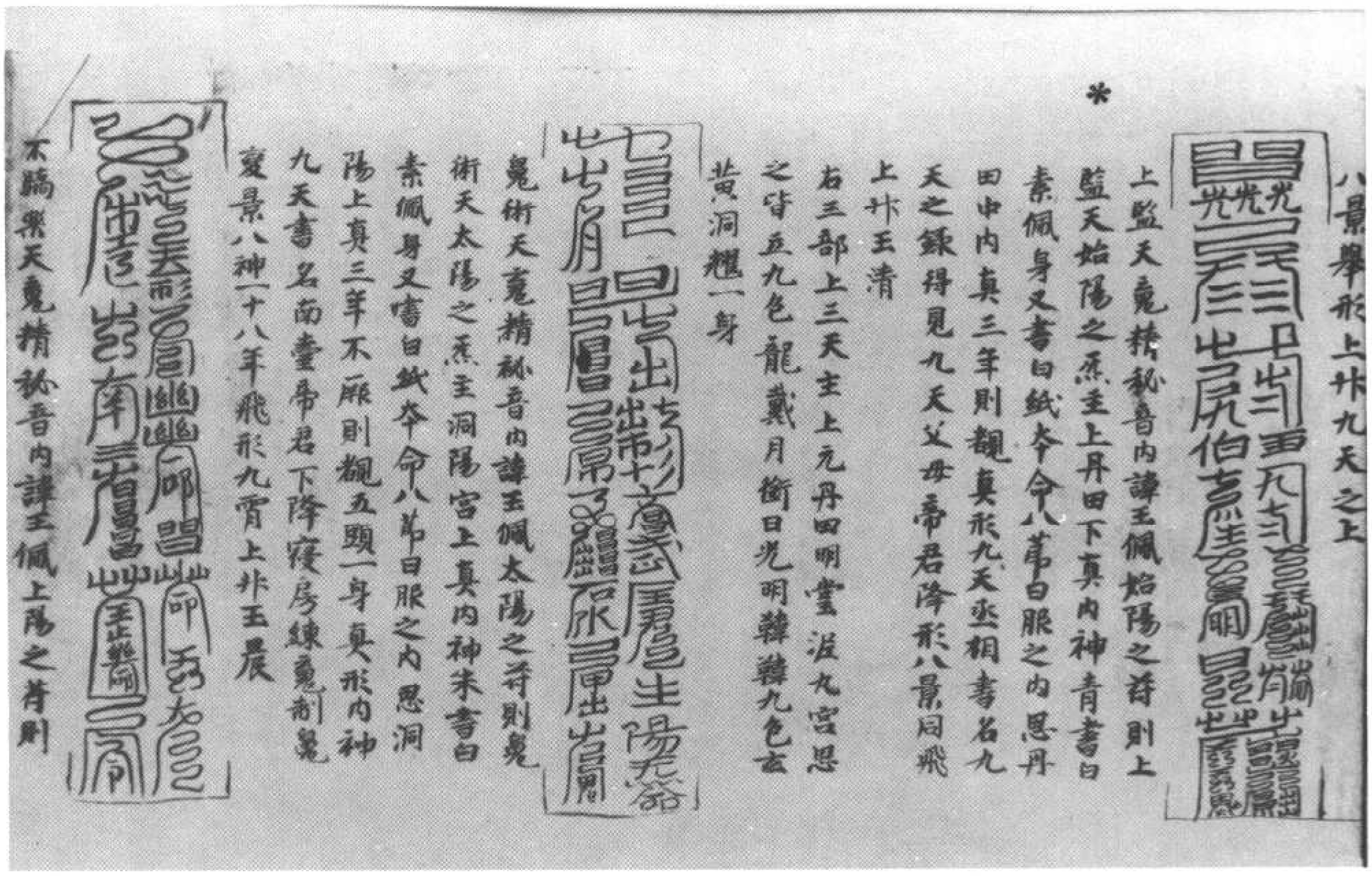
堂中真內神青書白絹佩身又書白紙本命八

節日服之內思明堂中真三年則覩真形日

然明知九天上音得九天之書七帝君下降

八景舉形上昇九天之上

上監天韻精秘音內諱玉佩始陽之符則上



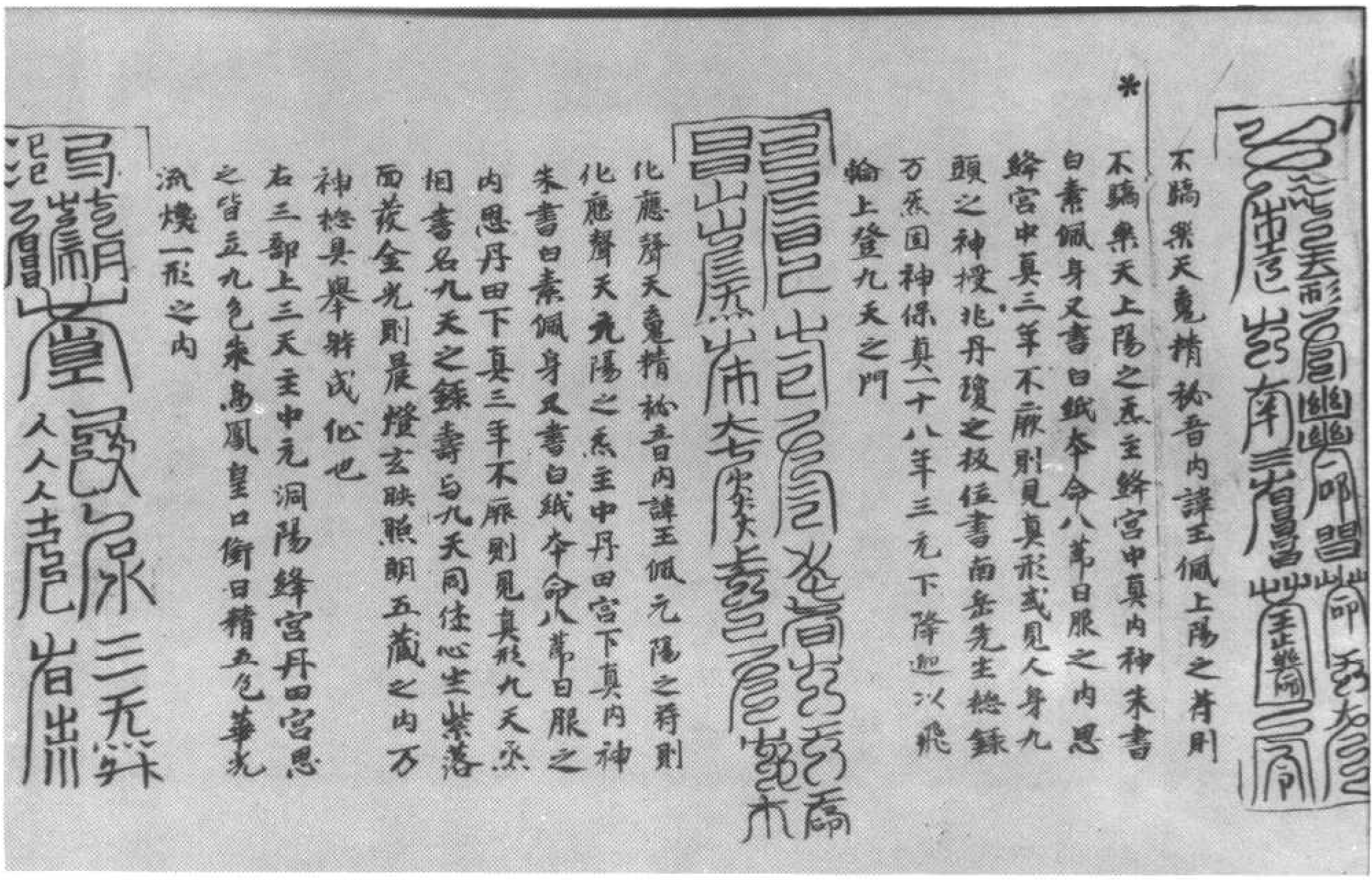
八景舉形上朴九天之上

上監天寬精秘音内諱王佩始陽之符則上監天始陽之炁主上丹田下真内神青書白素佩身又書白紙夲命八萬日服之内思丹田中内真三年則覿真形九天丞相書名九天之錄得見九天父母帝君降形八景同飛上朴玉清

右三部上三天主上元丹田明堂泥丸宮思之皆五九色龍戴月銜日光明韓韓九色玄黃洞體一身

寬術天寬精秘音内諱王佩太陽之符則寬術天太陽之炁主洞陽宮上真内神朱書白素佩身又書白紙夲命八萬日服之内思洞陽上真三年不厭則覿五頭一身真形内神九天書名南臺帝君下降寢房練寬剖寬寢景八神一十八年飛形九霄上非玉晨

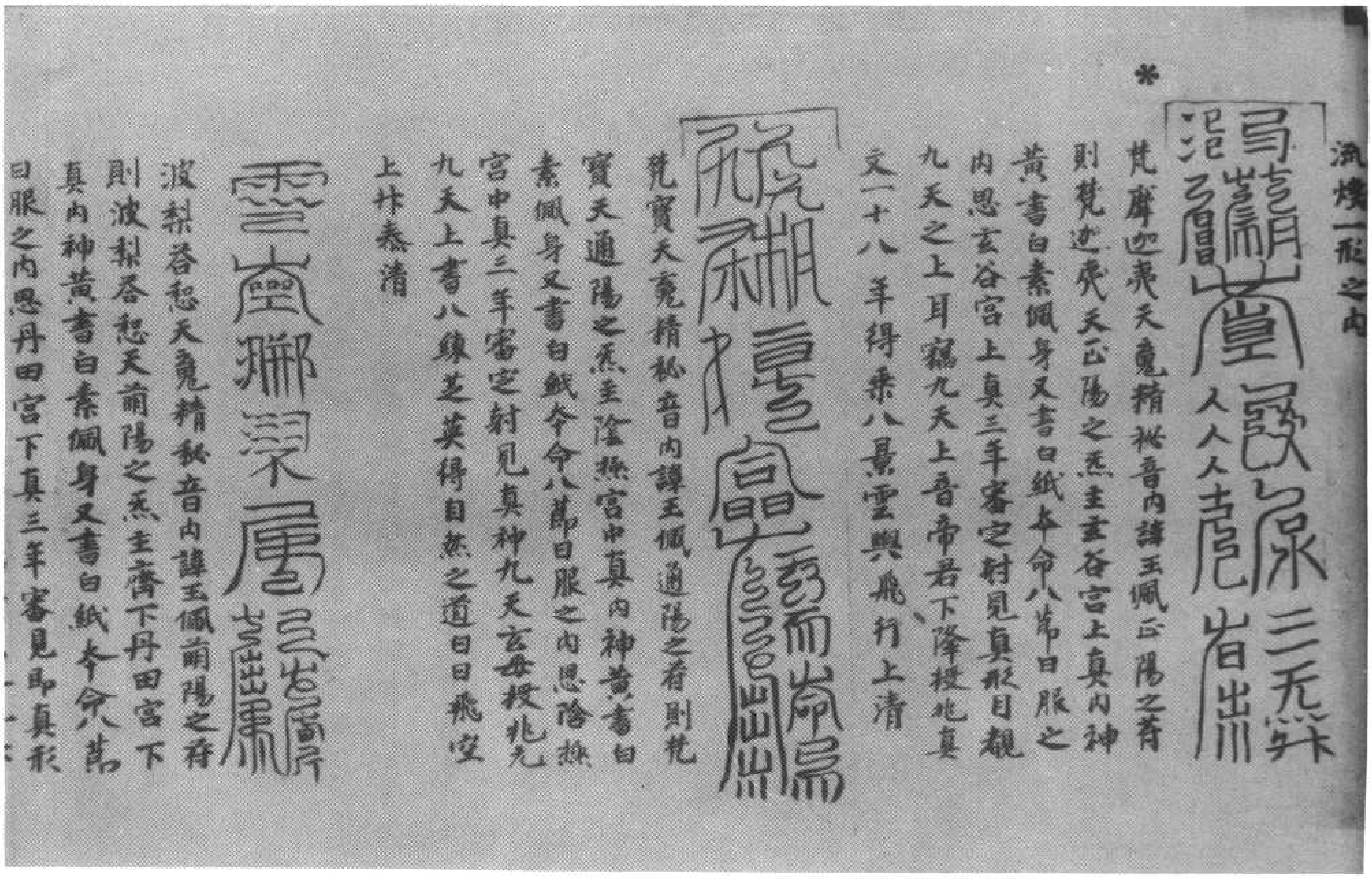
不驕衆天寬精秘音内諱王佩上陽之符則



不驕衆天寬精秘音内諱王佩上陽之符則不驕衆天上陽之炁主絳宮中真内神朱書白素佩身又書白紙夲命八萬日服之内思絳宮中真三年不厭則見真形或見人身九頭之神授兆丹瓊之極位書南岳先生總錄万炁固神保真一十八年三元下降迎以飛輪上登九天之門

化應聲天寬精秘音内諱王佩元陽之符則化應聲天元陽之炁主中丹田宮下真内神朱書白素佩身又書白紙夲命八萬日服之内思丹田下真三年不厭則見真形九天丞相書名九天之錄壽与九天同休心生紫落面發金光則晨燈玄映照朗五藏之内万神總集舉形戍化也

右三部上三天主中元洞陽絳宮丹田宮思之皆五九色朱鳥鳳皇口銜日精五色華光流煥一形之内

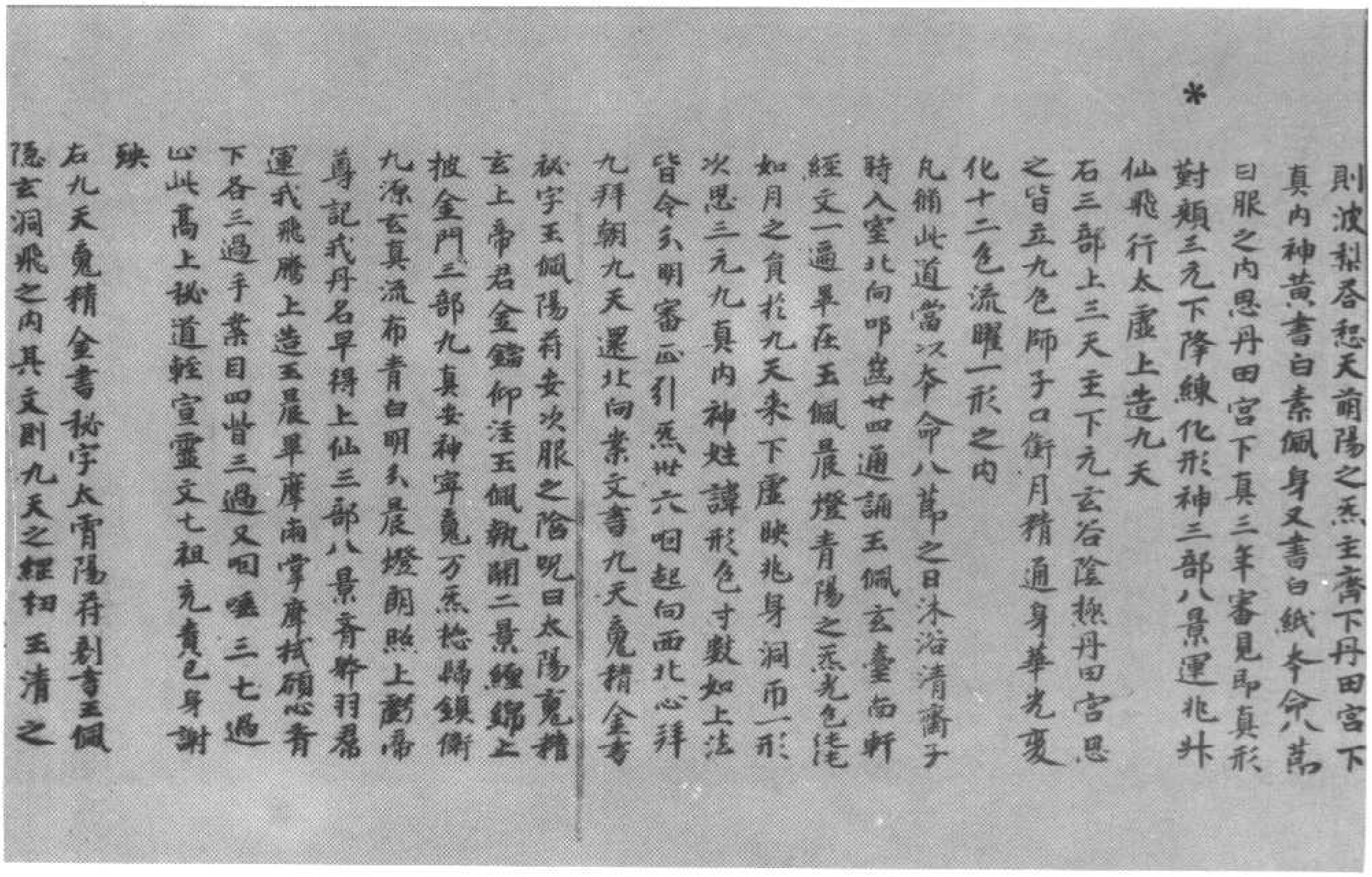


流曜一形之內

梵摩迦夷天魂精祕音內諱玉佩正陽之脊則梵迦夷天正陽之氣主玄谷宮上真內神黃書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思玄谷宮上真三年審定射見真形目覩九天之上耳竊九天上音帝君下降授兆真文一十八年得乘八景雲輿飛行上清

梵寶天魂精祕音內諱玉佩通陽之脊則梵寶天通陽之氣主陰極宮中真內神黃書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思陰極宮中真三年審定射見真神九天玄母授兆九九天上書八綠芝英得自然之道日日飛空上升泰清

波梨答惒天魂精祕音內諱玉佩萌陽之脊則波梨答惒天萌陽之氣主臍下丹田宮下真內神黃書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思丹田宮下真三年審見即真形

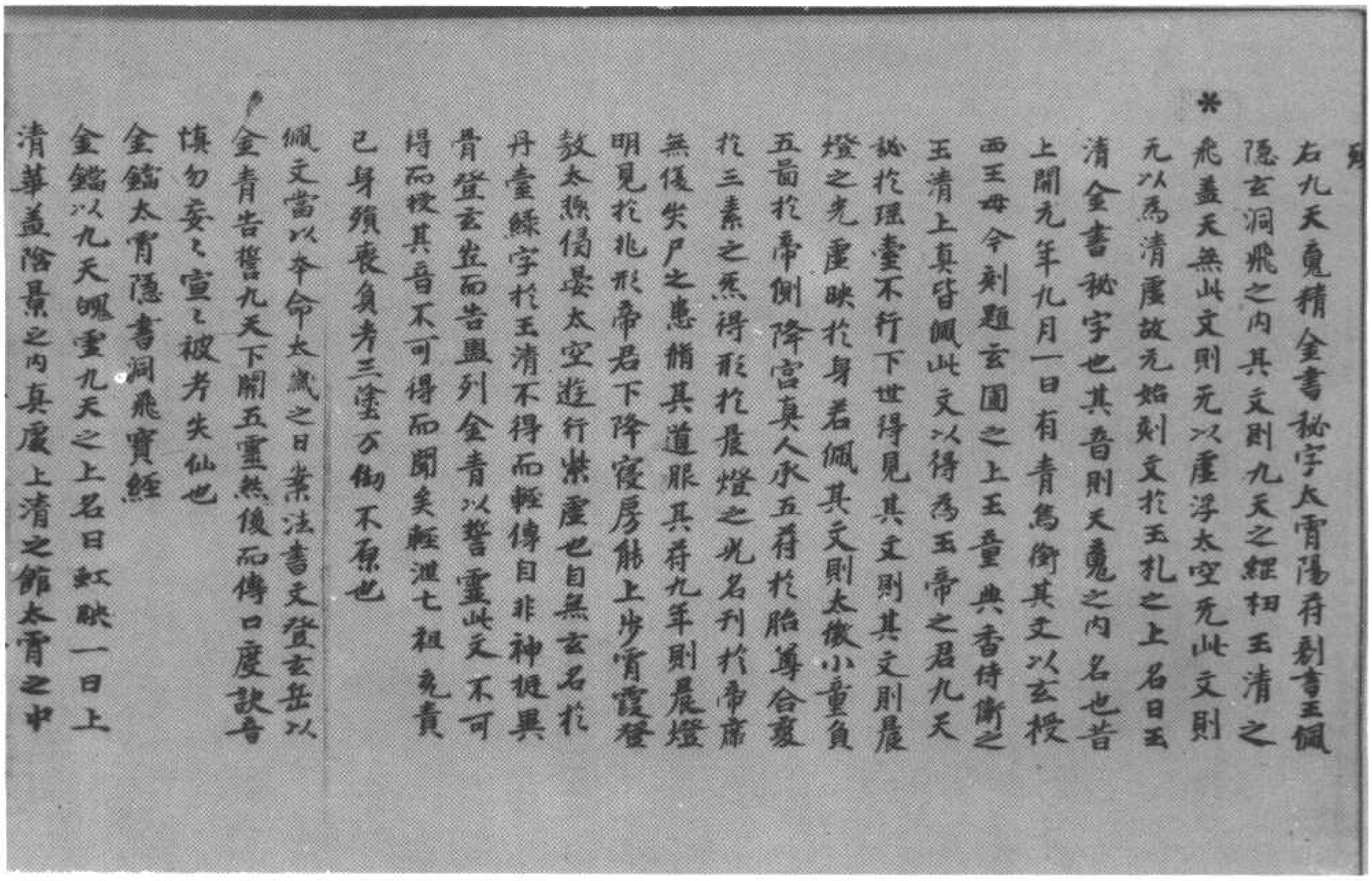


則波梨答惒天萌陽之氣主臍下丹田宮下真內神黃書白素佩身又書白紙本命八節日服之內思丹田宮下真三年審見即真形對顏三元下降練化形神三部八景運兆外仙飛行太虛上造九天

右三部上三天主下元玄谷陰極丹田宮思之皆五九色師子口銜月精通身華光變化十二色流曜一形之內

凡循此道當以本命八節之日沐浴清齋子時入室北向叩齒廿四通誦玉佩玄臺南軒經文一遍畢存玉佩晨燈青陽之氣光色洪如月之負於九天來下灌映兆身洞帀一形次思三元九真內神姓諱形色寸數如上法皆令分明審正引氣卅六咽起向西北心拜九拜朝九天還北向案文書九天魂精金書祕字玉佩陽符安次服之陰呪曰太陽魂精玄上帝君金鐺仰注玉佩執闢二景纏綿上披金門三部九真安神寧魂万氣總歸鎮衛九源玄真流布青白明分晨燈朗照上衛帝尊記我丹名早得上仙三部八景齊軿羽蓋運我飛騰上造玉晨畢摩兩掌摩拭頭心青下各三過手案目四眥三過又咽液三七過止此高上祕道輕宣靈文七祖充責己身謝殃

右九天魂精金書祕字太霄陽符刻書玉佩隱玄洞飛之內其文則九天之經扣玉清之



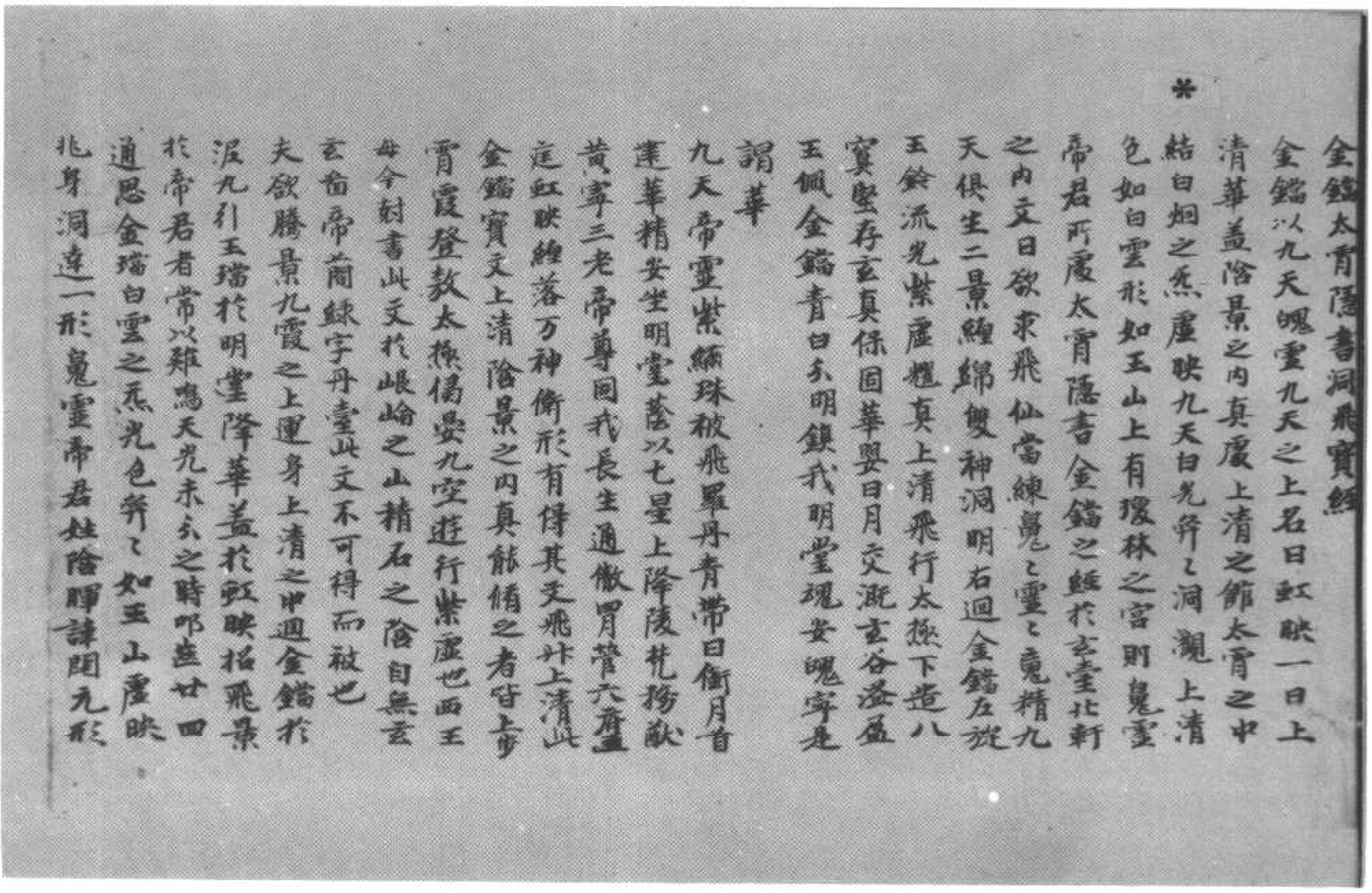
*

右九天夐精金書秘字太霄陽存刻書玉佩
隱玄洞飛之內其文則九天之紐扭玉清之
飛蓋天無此文則无以虛浮太空无此文則
无以爲清虛故元始刻文於玉札之上名曰玉
清金書秘字也其音則天夐之內名也昔
上開元年九月一日有青鳥銜其文以玄授
西王母令刻題玄圃之上玉童典香侍衛之
玉清上真皆佩此文以得爲玉帝之君九天
秘於瑤臺不行下世得見其文則其文則晨
燈之光虛映於身若佩其文則太微小童負
五簡於帝側降宮真人承五符於胎尊合象
於三素之炁得形於晨燈之光名列於帝席
無復失尸之患脩其道服其符九年則晨燈
明見於北形帝君下降寢房能上步霄霞登
敎太極侍晏太空遊行紫虛也自無玄名於
丹臺緑字於玉清不得而輕傳自非神挺異
骨登玄岳而告盟列金青以誓靈此文不可
得而被其音不可得而聞矣輕泄七祖充責
己身殞喪負考三塗万劫不原也

佩文當以本命太歲之日案法書文登玄岳以
金青告誓九天下關五靈然後而傳口度訣音
慎勿妄〻宣〻被考失仙也

金鐺太霄隱書洞飛寶經

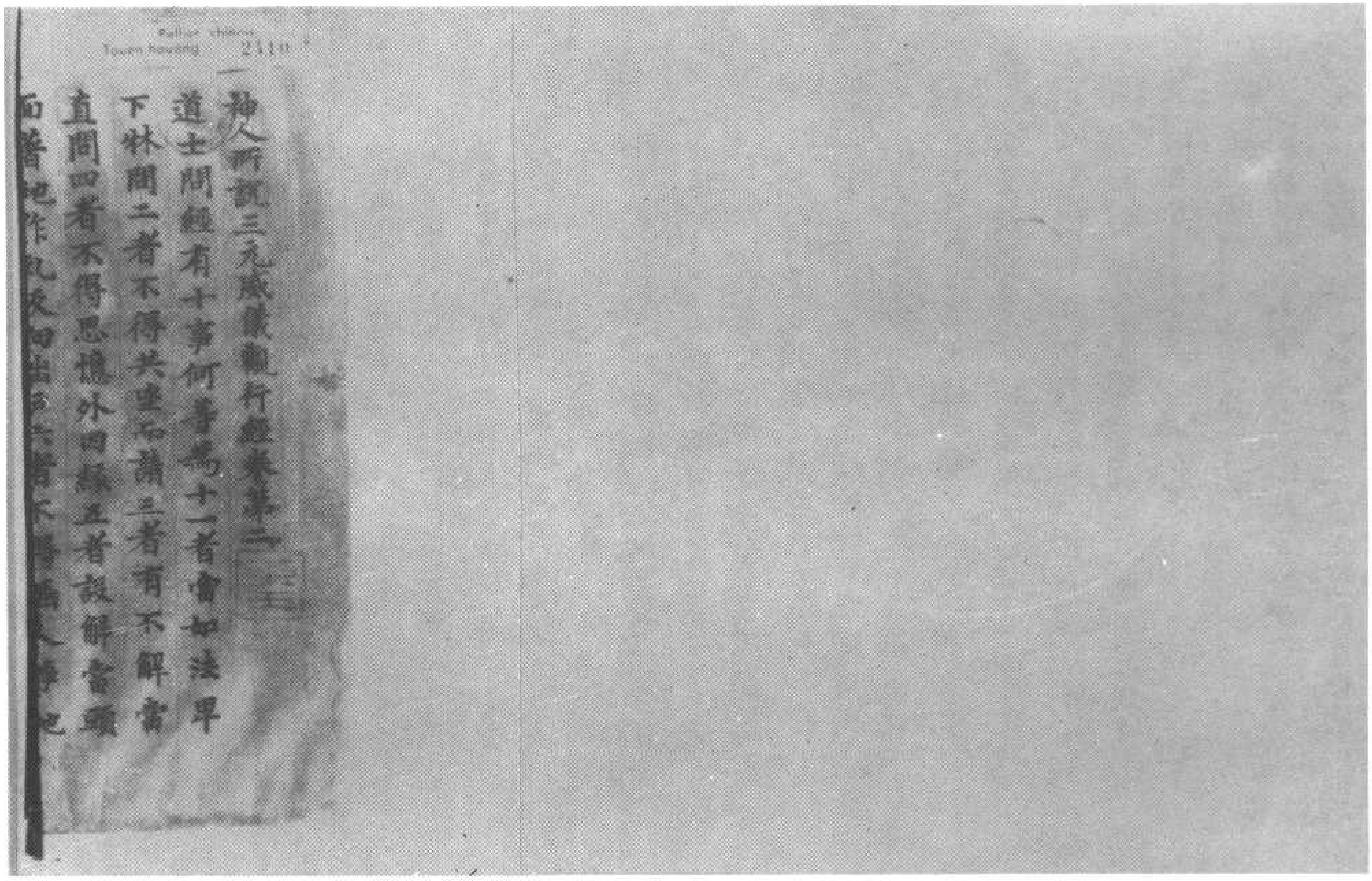
金鐺以九天颸靈九天之上名曰虹映一日上
清華蓋陰景之內真處上清之館太霄之中



*

金鐺太霄隱書洞飛寶經
金鐺以九天颸靈九天之上名曰虹映一日上
清華蓋陰景之內真處上清之館太霄之中
結白烟之炁虛映九天白光奔〻洞觀上清
色如白雲形如玉山上有瓊林之宮則鬼靈
帝君所處太霄隱書金鐺之經於玄臺北軒
之內文曰欲求飛仙當練鬼〻靈〻夐精九
天俱生二景纏綿雙神洞明右迴金鐺左旋
玉鈴流光紫虛爐真上清飛行太極下造八
寶堅存玄真保固華嬰日月交漑玄谷溢盈
玉佩金鐺青白分明鎮我明堂魂安魄寧是
謂華

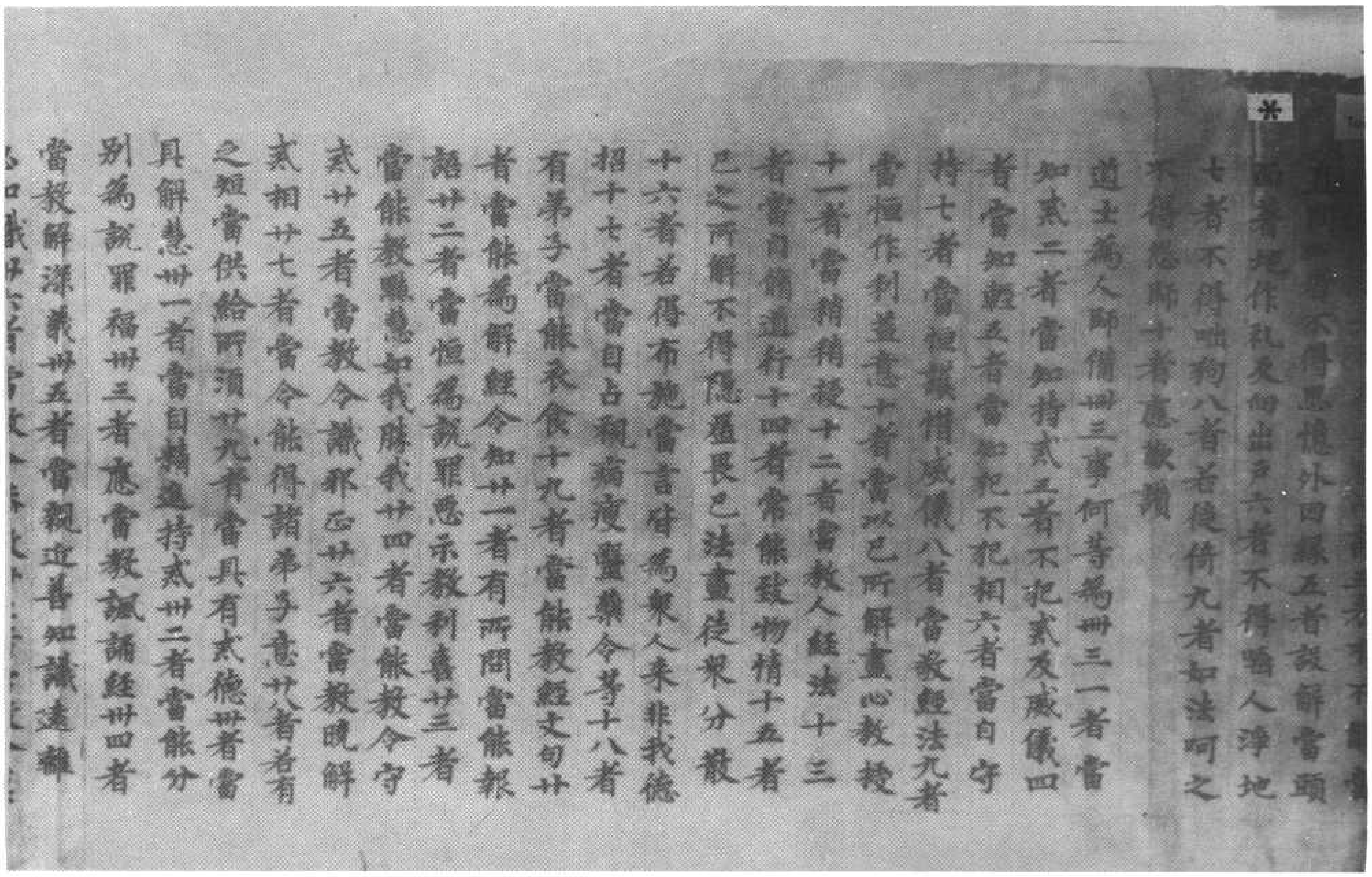
九天帝靈紫繡珠被飛羅丹青帶日銜月首
蓮華精安坐明堂蔭以七星上降陵梵務歔
黃寧三老帝尊回我長生通徹胃管六府靈
庭虹映纏落万神衛形有得其文飛升上清此
金鐺寶文上清陰景之內真能脩之者皆上步
霄霞登敎太極侍晏九空遊行紫虛也西王
母令封書此文於崐崘之山積石之陰自無玄
玄名帝簡綠字丹臺此文不可得而被也
夫欲騰景九霞之上運身上清之中迴金鐺於
泥丸引玉瑞於明堂降華蓋於虹映招飛景
於帝君者常以雞鳴天光未分之時叩齒廿四
通思金瑞白雲之炁光色奔〻如玉山虛映
兆身洞達一形鬼靈帝君姓陰諱闡九形



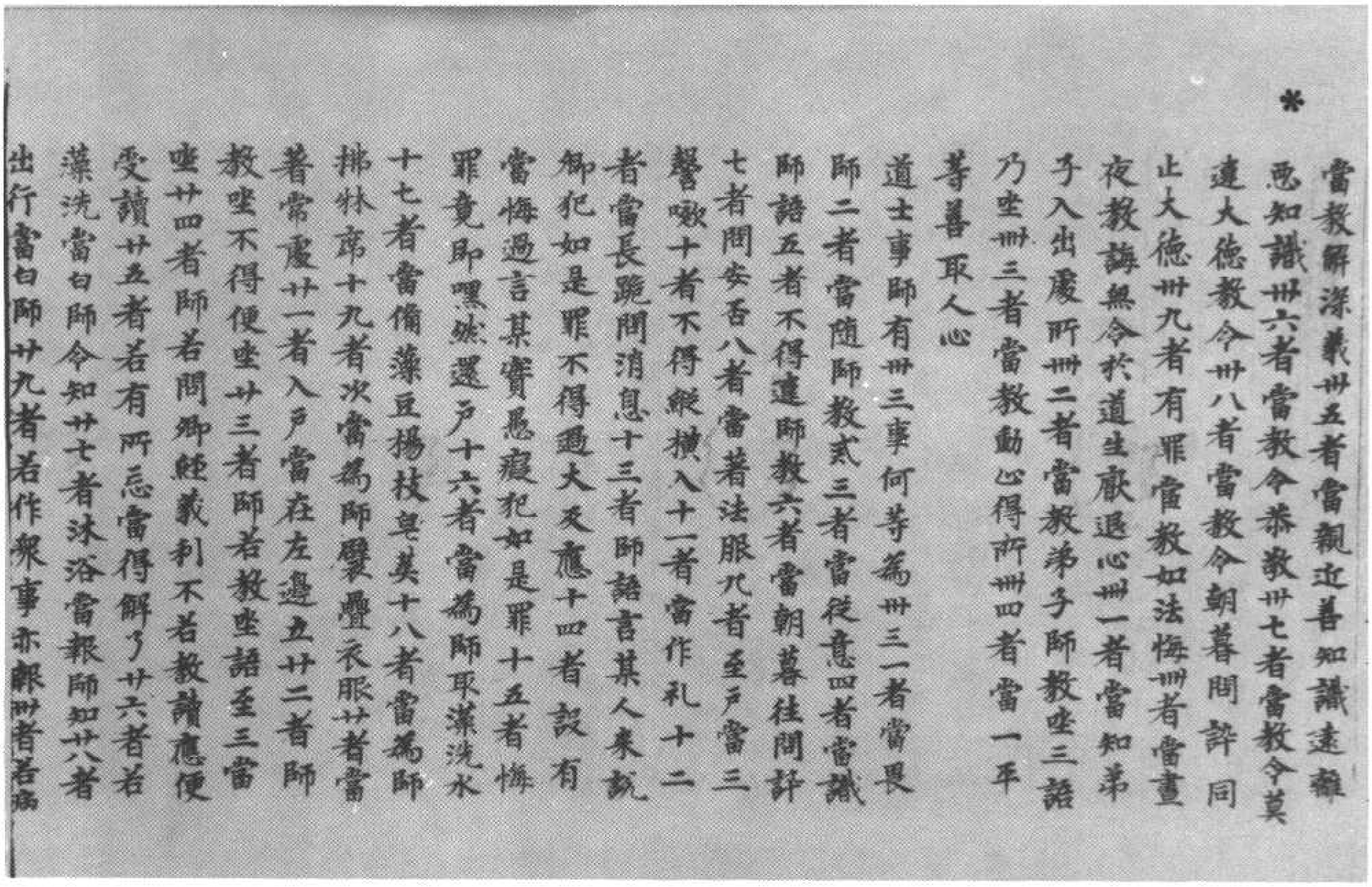
Pelliot chinois
Touen-houang 2410

神人所說三元威儀觀行經卷第二
道士問經有十事何等爲十一者當如法畢
下林間二者不得共坐而誦三者有不解當
直問四者不得思憶外因緣五者設解當頭
面著地作礼及向出戶六者不得嗤人淨地

伯二四一〇號　神人所説三元威儀観行經卷第二

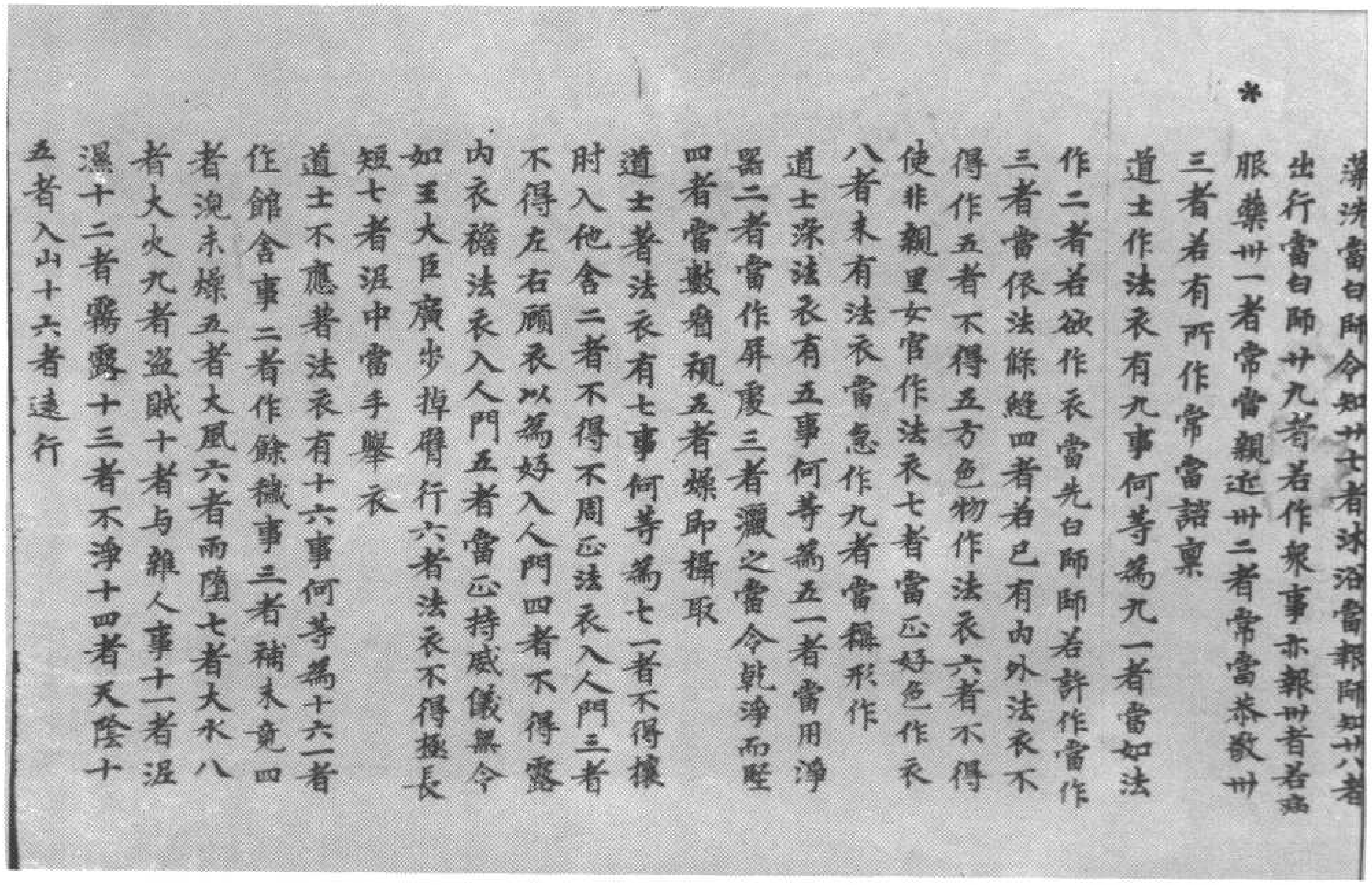


直問四者不得思憶外因緣五者設解當頭
面著地作礼及向出戶六者不得嗤人淨地
七者不得咄狗八者若徒倚九者如法呵之
不得隠廝十者應歡願
道士爲人師備卌三事何等爲卌三一者當
知戒二者當知持戒三者不犯戒及威儀四
者當知經五者當知犯不犯相六者當自守
持七者當恒護持威儀八者當教經法九者
當恒作利益意十者當以己所解盡心教授
十一者當稍稍授十二者當教人經法十三
者當自備道行十四者常能致物情十五者
己之所解不得隱蓋長己法盡徒衆分散
十六者若得布施當言皆爲衆人來非我德
招十七者當自占視病瘦醫藥令等十八者
有弟子當能衣食十九者當能教經支句廿
者當能爲解經令知廿一者有所問當能報
語廿二者當恒爲說罪惡示教利善廿三者
當能教難意如我勝我廿四者當能教令守
戒廿五者當教令識邪正廿六者當教晚解
戒相廿七者當令能得諸弟子意廿八者若有
之短當供給所須廿九者當具有戒德卅者當
具解慧卅一者當自精進持戒卅二者當能分
別爲說罪福卅三者應當教諷誦經卅四者
當教解深義卅五者當親近善知識遠離
惡知識卅六者當[illegible]



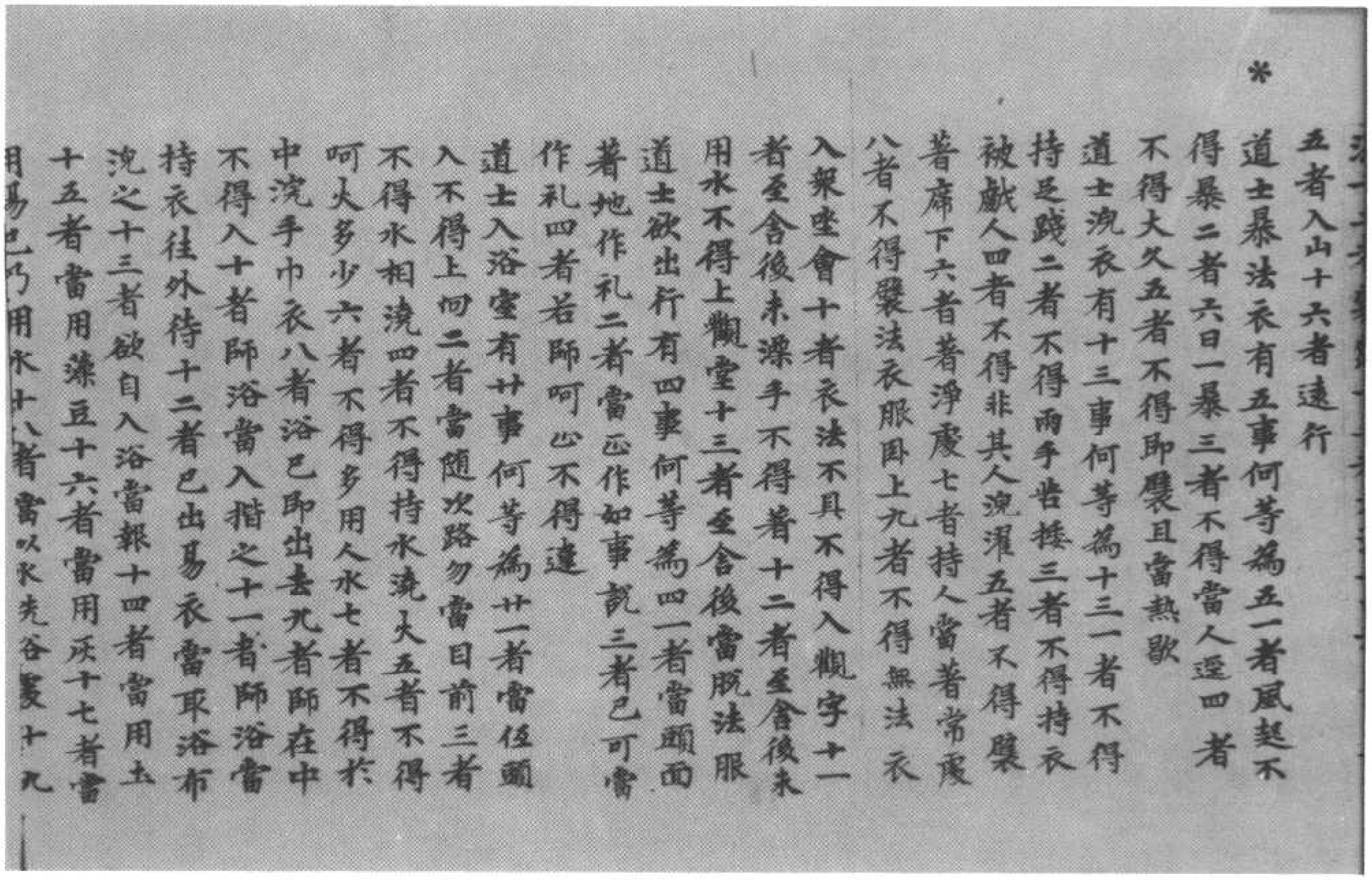
*

當教解深義卌五者當親近善知識遠離
惡知識卌六者當教令恭敬卌七者當教令莫
違大德教令卌八者當教令朝暮問許伺
止大德卌九者有罪當教如法悔卌者當晝
夜教誨無令於道生厭退心卌一者當知弟
子入出處所卌二者當教弟子師教坐三語
乃坐卌三者當教勤心得所卌四者當一平
等善取人心
道士事師有卌三事何等爲卌三一者當畏
師二者當隨師教式三者當從意四者當識
師語五者不得違師教六者當朝暮往問許
七者問安否八者當著法服九者至戶當三
謦欬十者不得縱橫入十一者當作礼十二
者當長跪問消息十三者師語言其人來就
御犯如是罪不得過大叉應十四者設有
當悔過言某實愚癡犯如是罪十五者悔
罪竟即嘿然還戶十六者當爲師取澡洗水
十七者當備澡豆楊枝皂莢十八者當爲師
拂拭席十九者次當爲師疊衣服廿者當
著常處廿一者入戶當在左邊立廿二者師
教坐不得便坐廿三者師若教坐語至三當
坐廿四者師若問鄉經義利不若教讀應便
受讀廿五者若有所忘當得解了廿六者若
澡洗當白師令知廿七者沐浴當報師知廿八者
出行當白師廿九者若作衆事亦報卌者若病



*

澡洗當白師令知廿七者沐浴當報師知廿八者
出行當白師廿九者若作衆事亦報卌者若病
服藥卌一者常當親近卌二者常當恭敬卌
三者若有所作常當諮稟
道士作法衣有九事何等爲九一者當如法
作二者若欲作衣當先白師師若許作當作
三者當依法條縫四者若已有內外法衣不
得作五者不得五方色物作法衣六者不得
使非親里女官作法衣七者當正好色作衣
八者未有法衣當急作九者當稱形作
道士深法衣有五事何等爲五一者當用淨
器二者當作屏處三者灑之當令乾淨而壓
四者當數看視五者燥即攝取
道士著法衣有七事何等爲七一者不得據
肘入他舍二者不得不周正法衣入人門三者
不得左右顧衣以爲好入人門四者不得露
內衣稱法衣入人門五者當正持威儀無令
如王大臣廣步掉臂行六者法衣不得拖長
短七者泥中當手舉衣
道士不應著法衣有十六事何等爲十六一者
作館舍事二者作餘穢事三者補未竟四
者浣未燥五者大風六者雨墮七者大水八
者大火九者盜賊十者與雜人事十一者泥
濕十二者霧露十三者不淨十四者天陰十
五者入山十六者遠行



*

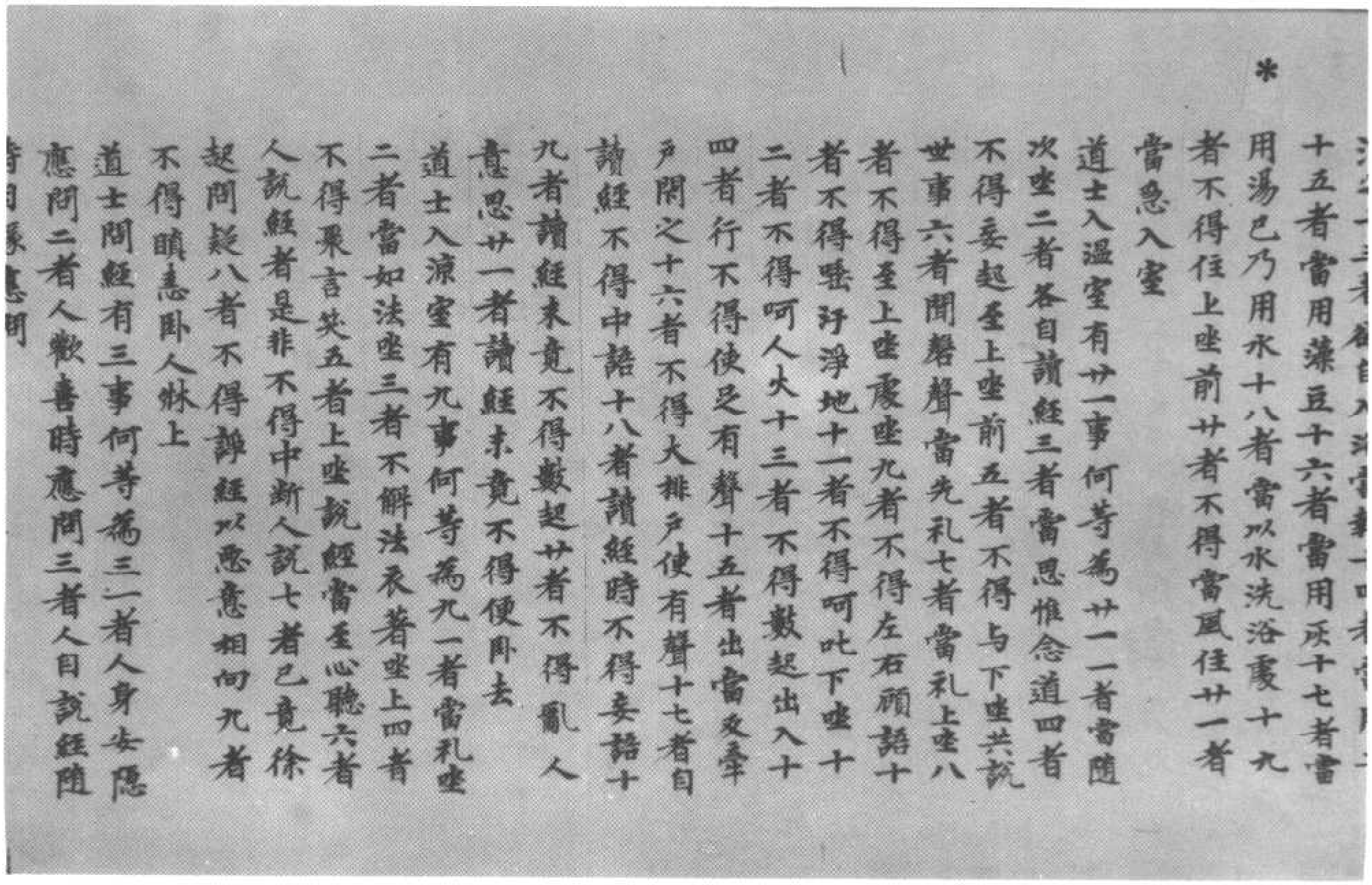
五者入山十六者遠行

道士暴法衣有五事何等為五一者風起不
得暴二者六日一暴三者不得當人逕四者
不得大久五者不得即襞且當熱歇

道士浣衣有十三事何等為十三一者不得
持足踐二者不得兩手皆挼三者不得持衣
被獻人四者不得非其人浣濯五者不得襞
著席下六者著淨處七者持人當著常處
八者不得襞法衣眠臥上九者不得無法衣
入衆坐會十者衣法不具不得入觀字十一
者至舍後未澡手不得著十二者至舍後未
用水不得上觀堂十三者至舍後當脫法服

道士欲出行有四事何等為四一者當頭面
著地作礼二者當正作如事說三者已可當
作礼四者若師呵止不得違

道士入浴室有廿事何等為廿一者當住頭
入不得上向二者當隨次路勿當日前三者
不得水相澆四者不得持水澆人五者不得
呵人多少六者不得多用人水七者不得於
中浣手巾衣八者浴已即出去九者師在中
不得入十者師浴當入揩之十一者師浴當
持衣往外待十二者已出易衣當取浴布
浣之十三者欲自入浴當報十四者當用土
十五者當用澡豆十六者當用灰十七者當



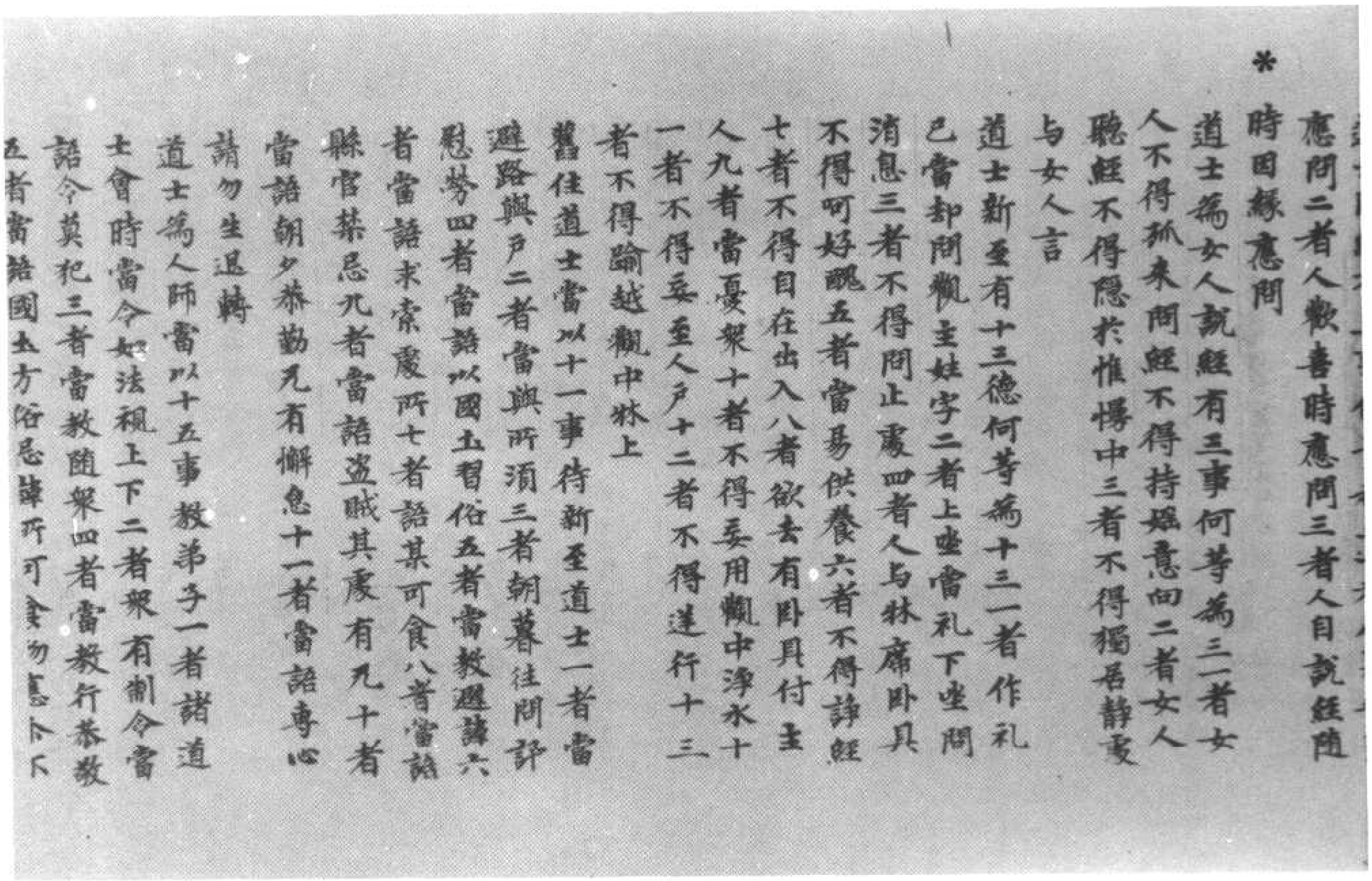
*

十五者當用澡豆十六者當用灰十七者當
用湯已乃用水十八者當以水洗浴處十九
者不得住上坐前廿者不得當風住廿一者
當急入室

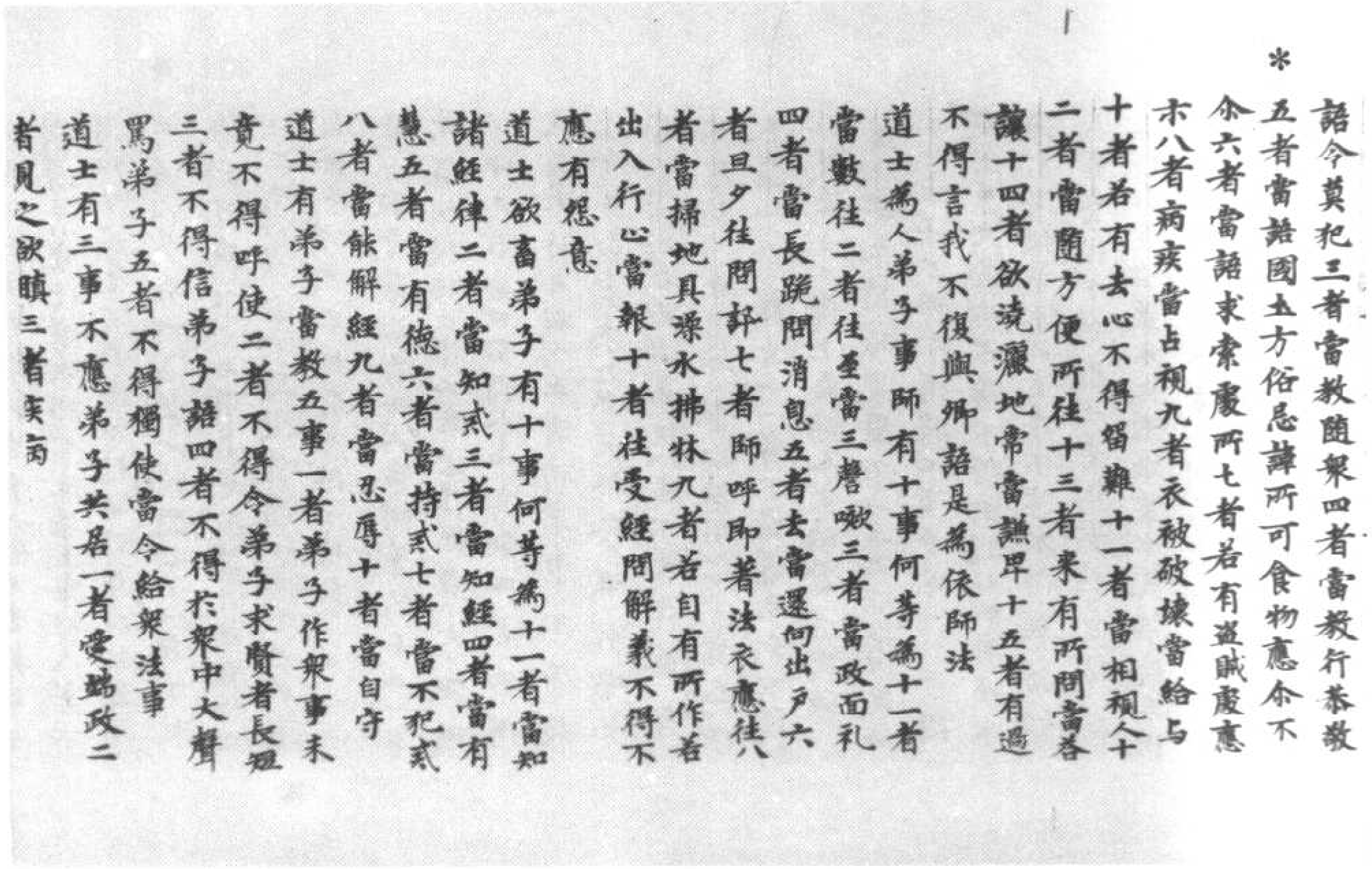
道士入溫室有廿一事何等為廿一一者當隨
次坐二者各自讀經三者當思惟念道四者
不得妄起至上坐前五者不得与下坐共說
世事六者聞磬聲當先礼七者當礼上坐八
者不得至上坐處坐九者不得左右顧語十
者不得唾汙淨地十一者不得呵叱下坐十
二者不得呵人大十三者不得數起出入十
四者行不得使足有聲十五者出當反牽
戶閉之十六者不得大排戶使有聲十七者自
讀經不得中語十八者讀經時不得妄語十
九者讀經未竟不得數起廿者不得亂人
意思廿一者讀經未竟不得便臥去

道士入涼室有九事何等為九一者當礼坐
二者當如法坐三者不解法衣著坐上四者
不得衆言笑五者上坐說經當至心聽六者
人說經者是非不得中斷人說七者已竟徐
起問疑八者不得諍經以惡意相向九者
不得瞋恚臥人牀上

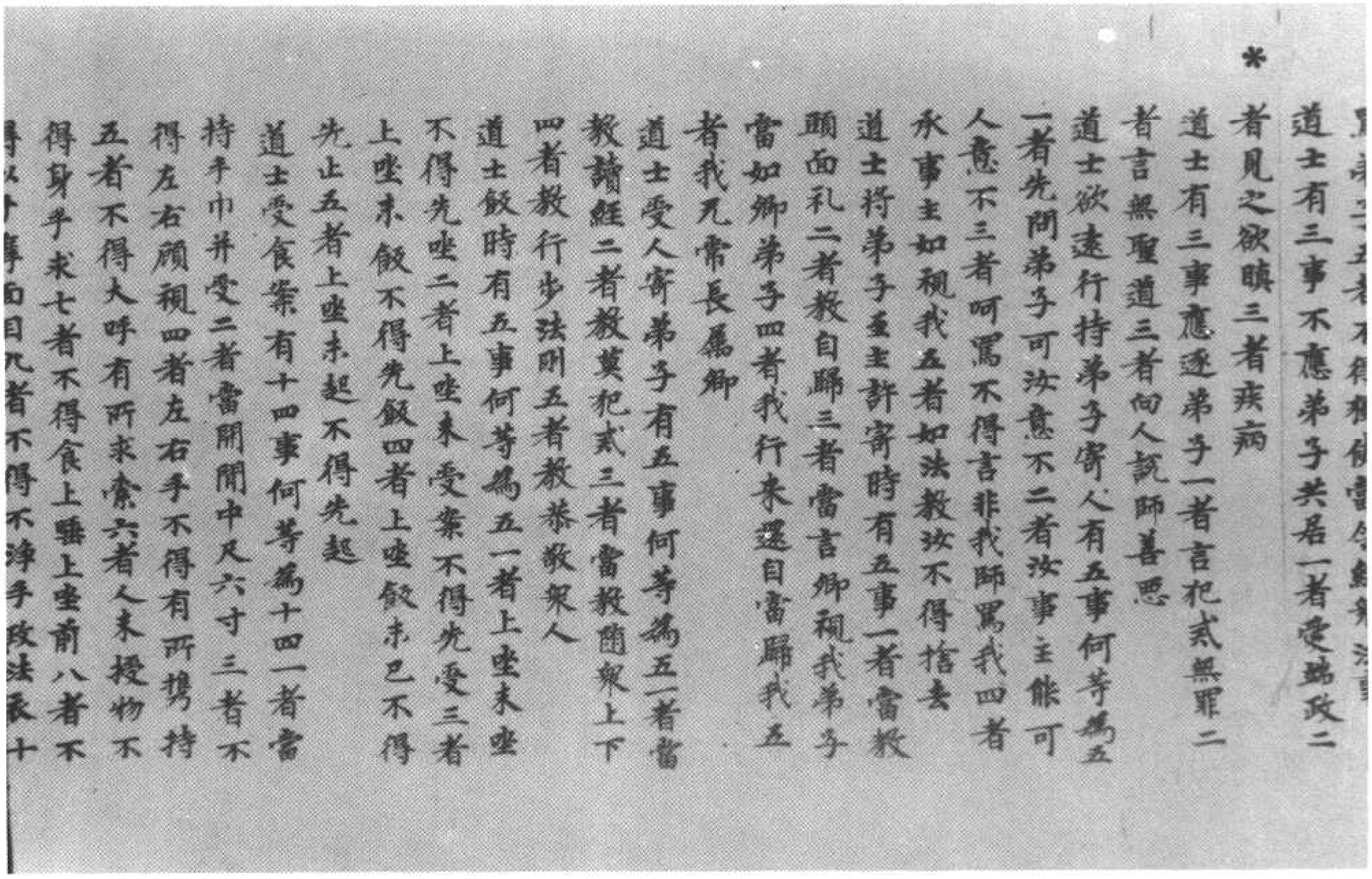
道士問經有三事何等為三一者人身安隱
應問二者人歡喜時應問三者人自說經隨



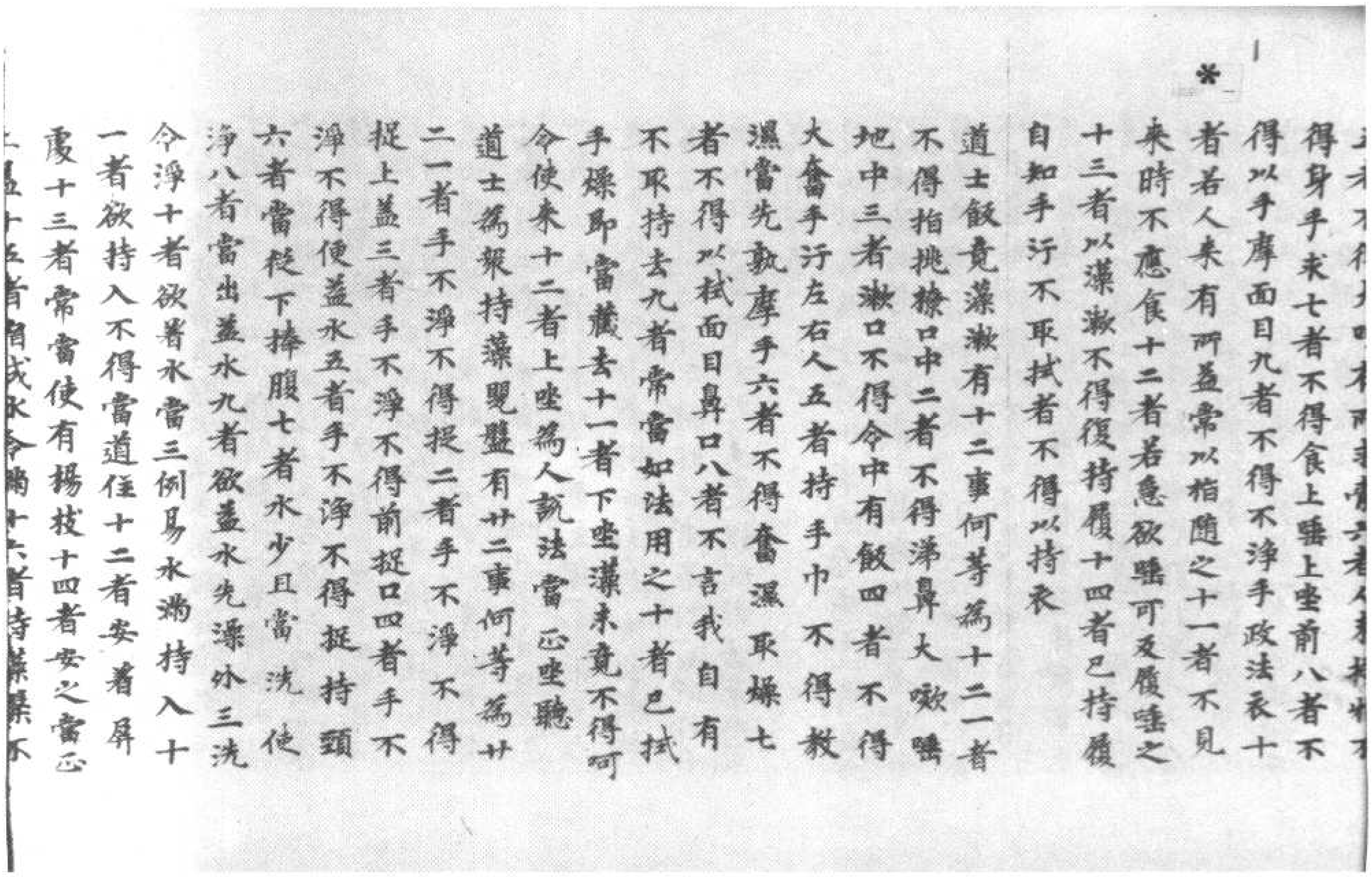
應問二者人歡喜時應問三者人自說經隨
*時因緣應問
道士為女人說經有三事何等為三一者女
人不得孤來問經不得持媱意向二者女人
聽經不得隱於帷帳中三者不得獨居靜處
与女人言
道士新至有十三德何等為十三一者作礼
己當卻問觀主姓字二者上坐當礼下坐問
消息三者不得問止處四者人与林席卧具
不得呵好醜五者當易供養六者不得諍經
七者不得自在出入八者欲去有卧具付主
人九者當憂衆十者不得妄用觀中淨水十
一者不得妄至人戶十二者不得逆行十三
者不得踰越觀中林上
舊住道士當以十一事待新至道士一者當
避路與戶二者當與所須三者朝暮往問訊
慰勞四者當語以國土習俗五者當教避諱六
者當語求索處所七者語某可食八者當語
縣官禁忌九者當語盜賊其處有九十者
當語朝夕恭勤九有懈怠十一者當語專心
請勿生退轉
道士為人師當以十五事教弟子一者諸道
士會時當令如法視上下二者衆有制令當
語令莫犯三者當教隨衆四者當教行恭敬
五者當語國土方俗忌諱所可食物應尒不



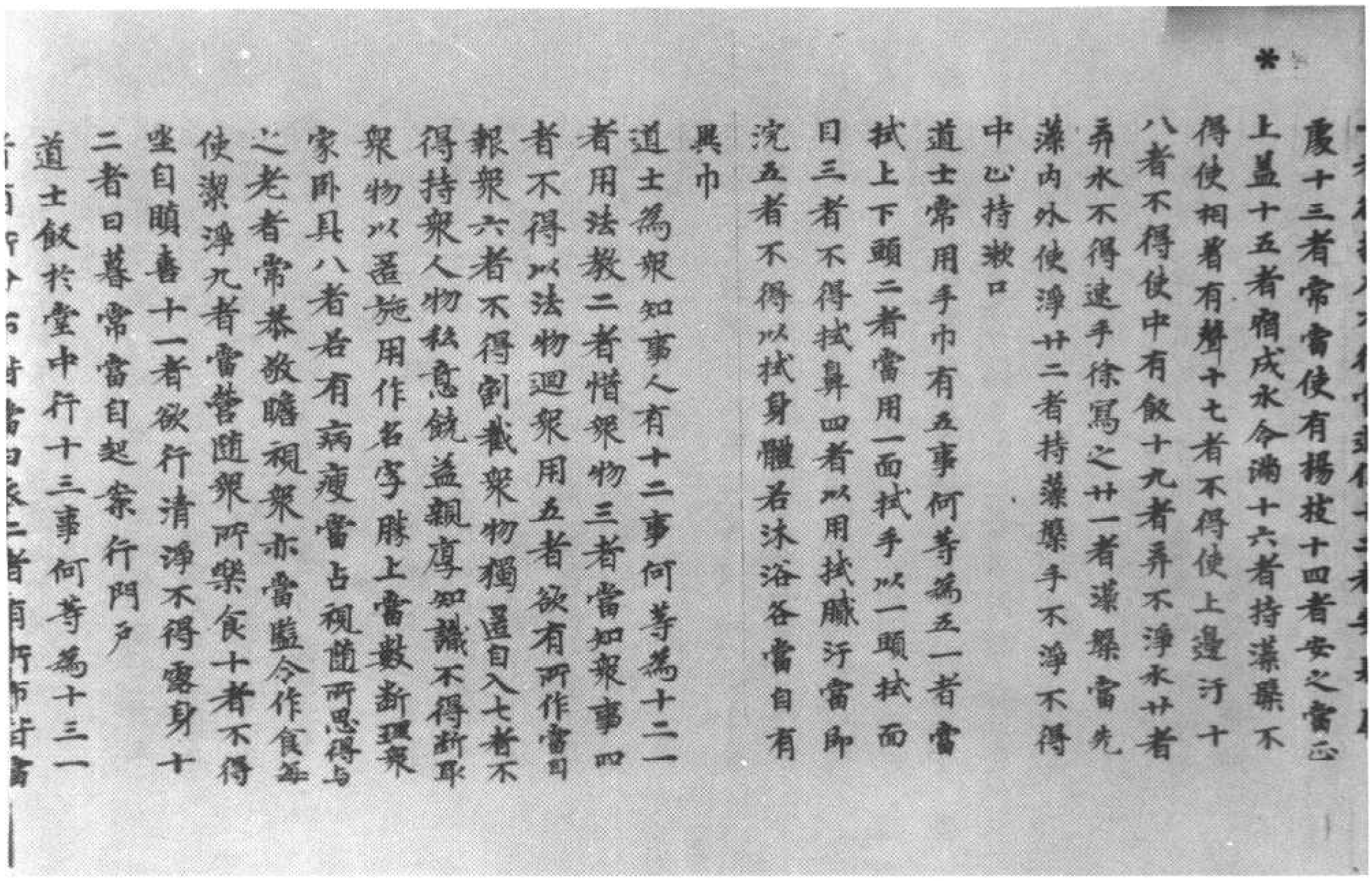
語令莫犯三者當教隨衆四者當教行恭敬
*五者當語國土方俗忌諱所可食物應尒不
尒六者當語求索處所七者若有盜賊處應
示八者病疾當占視九者衣被破壞當給与
十者若有去心不得留難十一者當相視人十
二者當隨方便所往十三者來有所問當答
讓十四者欲澆灑地帚當掃早十五者有過
不得言我不復與卿語是為依師法
道士為人弟子事師有十事何等為十一者
當數往二者往至當三磬欬三者當政面礼
四者當長跪問消息五者去當還何出戶六
者旦夕往問訊七者師呼即著法衣應往八
者當掃地具澡水拂林九者若自有所作若
出入行心當報十者往受經問解義不得不
應有恨意
道士欲畜弟子有十事何等為十一者當知
諸經律二者當知戒三者當知經四者當有
慧五者當有德六者當持戒七者當不犯戒
八者當能解經九者當忍辱十者當自守
道士有弟子當教五事一者弟子作衆事未
竟不得呼使二者不得令弟子求賢者長短
三者不得信弟子語四者不得於衆中大聲
罵弟子五者不得獨使當令給衆法事
道士有三事不應弟子共居一者愛嬲政二
者見之欲瞋三者妄両



道士有三事不應弟子共居一者受師教二
者見之欲瞋三者疾病
道士有三事應遂弟子一者言犯式無罪二
者言無聖道三者向人說師善惡
道士欲遠行持弟子寄人有五事何等爲五
一者先問弟子可汝意不二者汝事主能可
人意不三者呵罵不得言非我師罵我四者
承事主如視我五者如法教汝不得捨去
道士將弟子至主許寄時有五事一者當教
頭面礼二者教自歸三者當言卿視我弟子
當如卿弟子四者我行來還自當歸我五
者我无常長屬卿
道士受人寄弟子有五事何等爲五一者當
教讀經二者教莫犯式三者當教隨衆上下
四者教行步法則五者教恭敬衆人
道士飯時有五事何等爲五一者上坐未坐
不得先坐二者上坐未受案不得先受三者
上坐未飯不得先飯四者上坐飯未已不得
先止五者上坐未起不得先起
道士受食案有十四事何等爲十四一者當
持手巾并受二者當開閑中尺六寸三者不
得左右顧視四者左右手不得有所携持
五者不得大呼有所求索六者人未授物不
得身手求七者不得食上唾上坐前八者不
得以手摩面目九者不得不淨手政法衣十



得身手求七者不得食上唾上坐前八者不
得以手摩面目九者不得不淨手政法衣十
者若人來有所益當以指隨之十一者不見
來時不應食十二者若急欲唾可反履唾之
十三者以澡漱不得復持履十四者已持履
自知手汙不取拭者不得以持衣
道士飯竟澡漱有十二事何等爲十二一者
不得指挑椽口中二者不得涕鼻大嗽唾
地中三者漱口不得令中有飯四者不得
大奮手汙左右人五者持手巾不得教
濕當先欶摩手六者不得奮濕取燥七
者不得以拭面目鼻口八者不言我自有
不取持去九者常當如法用之十者已拭
手燥即當藏去十一者下坐澡未竟不得呵
令使來十二者上坐爲人說法當正坐聽
道士爲衆持澡罌盥有廿二事何等爲廿
二一者手不淨不得捉二者手不淨不得
捉上蓋三者手不淨不得前捉口四者手不
淨不得便蓋水五者手不淨不得捉持頸
六者當從下捧腹七者水少且當洗使
淨八者當出蓋水九者欲蓋水先澡外三洗
令淨十者欲著水當三倒易水滿持入十
一者欲持入不得當道住十二者安著屏
處十三者常當使有楊枝十四者安之當正



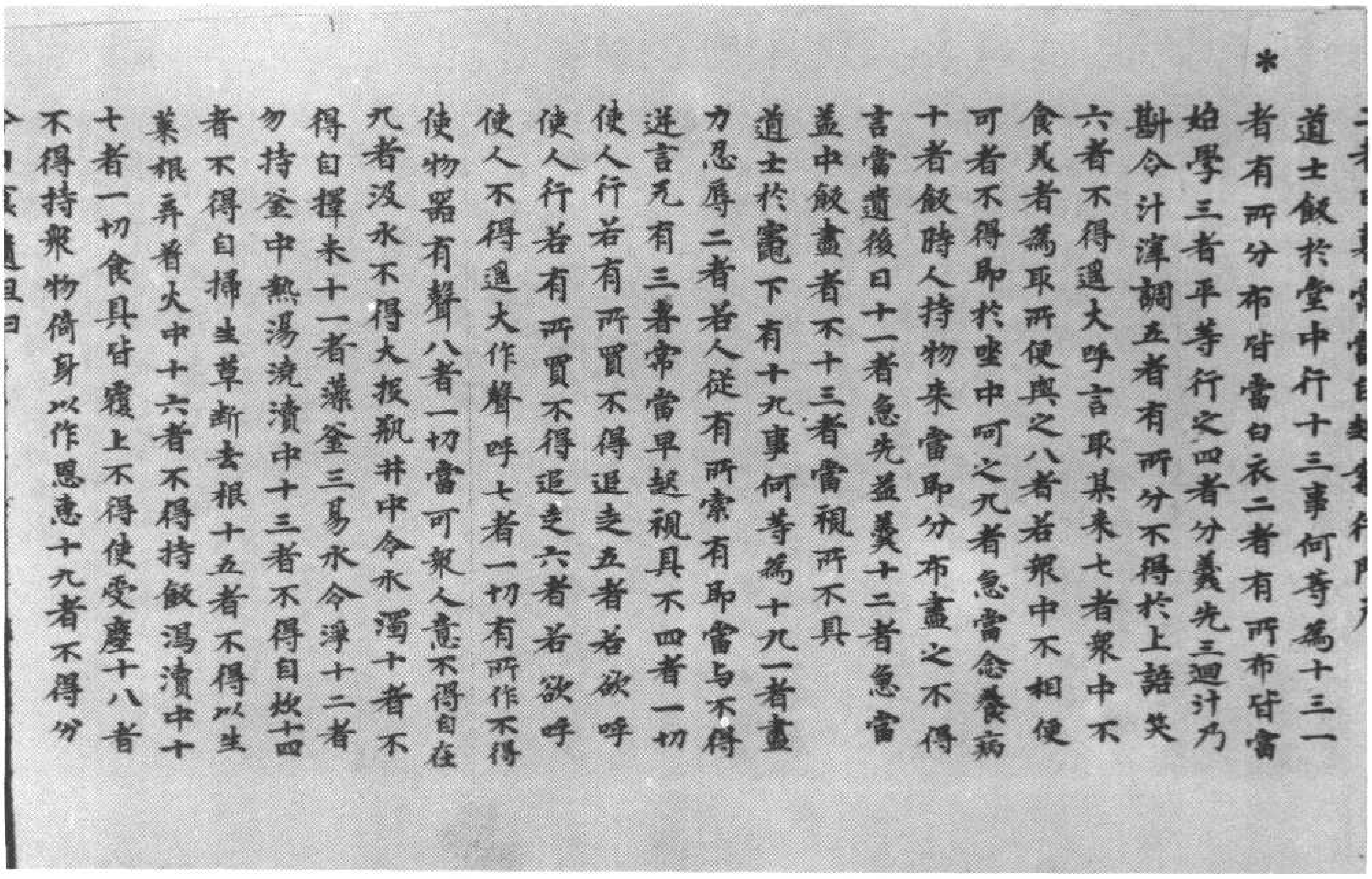
*

處十三者常當使有揚披十四者安之當正上蓋十五者宿戍永令滿十六者持澡罐不得使相著有聲十七者不得使上邊汙十八者不得使中有飯十九者弄不淨水廿者弄水不得速手徐寫之廿一者澡槃當先澡內外使淨廿二者持澡槃手不淨不得中亦持漱口

道士常用手巾有五事何等為五一者當拭上下頭二者當用一面拭手以一頭拭面目三者不得拭鼻四者以用拭膩汙當即浣五者不得以拭身體若沐浴各當自有異巾

道士為衆知事人有十二事何等為十二一者用法教二者惜衆物三者當知衆事四者不得以法物迴衆用五者欲有所作當司報衆六者不得割截衆物獨逞自入七者不得持衆人物私意斂益親厚知識不得斷取衆物以益施用作名字勝上當數斷理衆家臥具八者若有病瘦當占視隨所思得与之老者常恭敬瞻視衆亦當監令作食無使潔淨九者當營隨衆所樂食十者不得坐自瞋喜十一者欲行清淨不得露身十二者日暮常當自起案行門戶

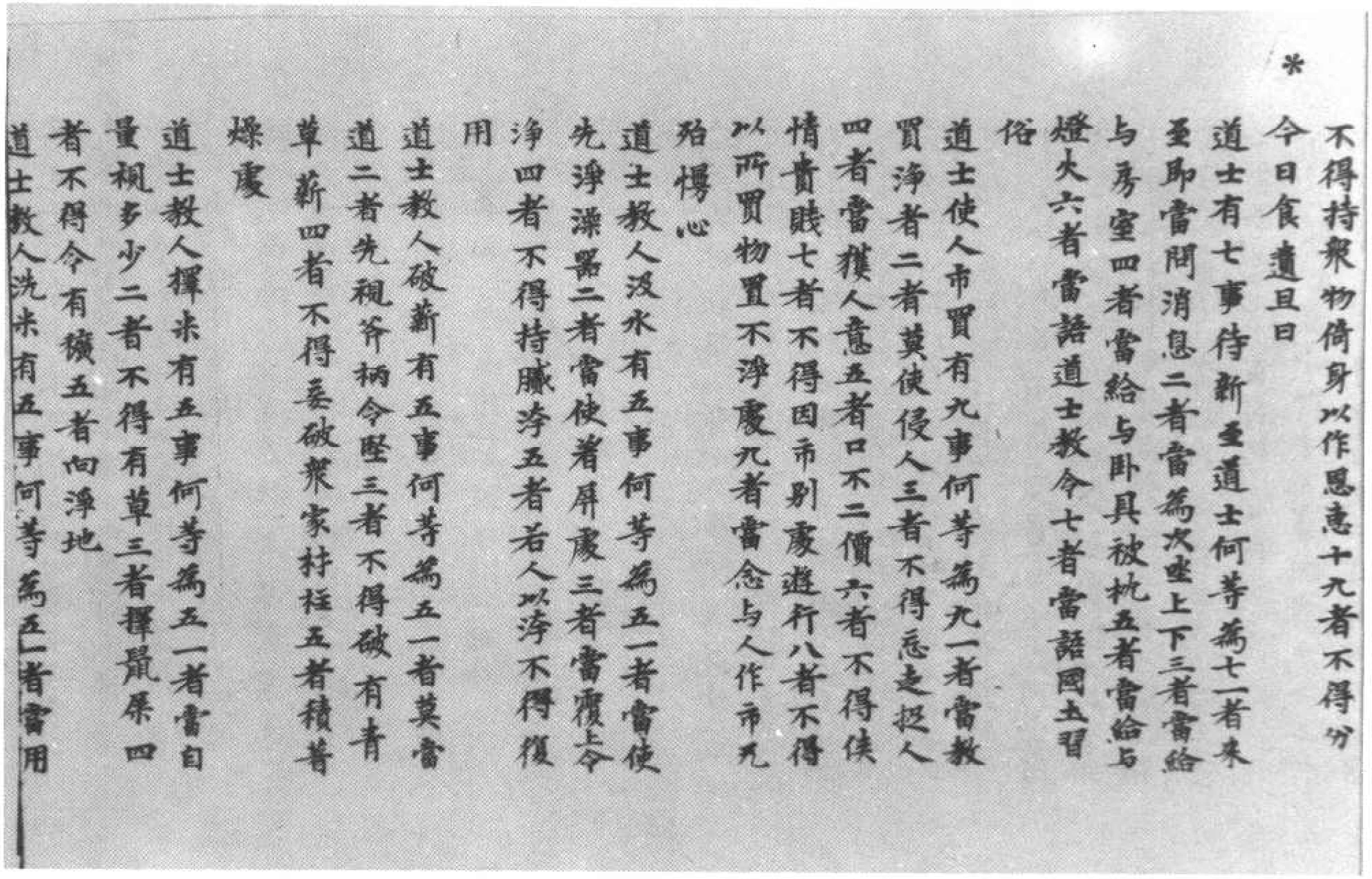
道士飲於堂中行十三事何等為十三一



*

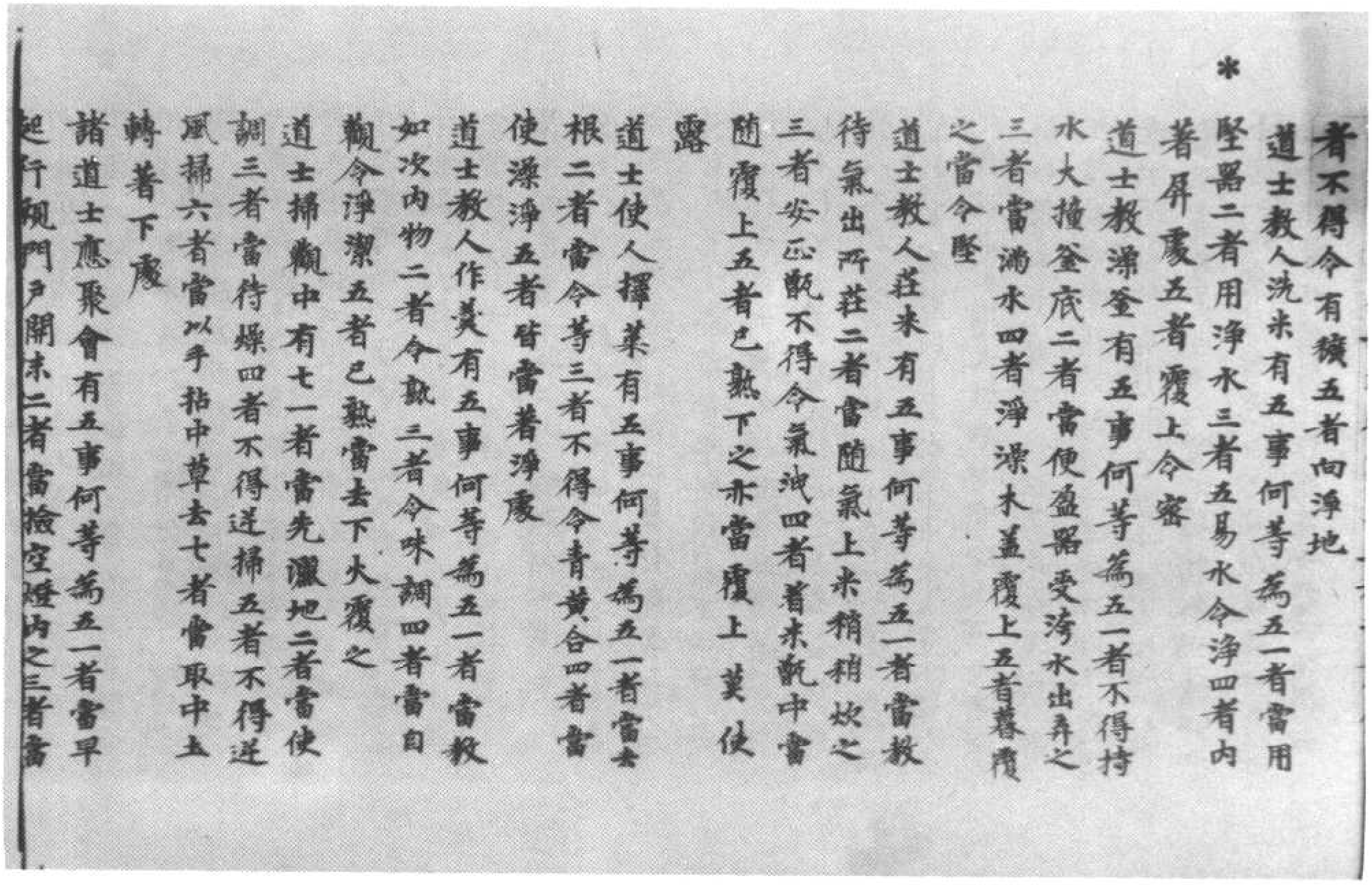
道士飲於堂中行十三事何等為十三一者有所分布皆當白衆二者有所布皆當始學三者平等行之四者分義先三迴汁乃斟令汁滓調五者有所分不得於上語笑六者不得逼大呼言取某來七者衆中不食美者為取所便與之八者若衆中不相便可者不得即於坐中呵之九者急當念養病十者飲時人持物來當即分布盡之不得言當遺後日十一者急先益羹十二者急當益中飯盡者不十三者當視所不具

道士於竈下有十九事何等為十九一者盡力忍辱二者若人從有所索有即當与不得逆言无有三者常當早起視具不四者一切使人行若有所買不得逗走五者若欲呼使人行若有所買不得逗走六者若欲呼使人不得逼大作聲呼七者一切有所作不得使物器有聲八者一切當可衆人意不得自在九者沒水不得大振瓶井中令水濁十者不得自擇米十一者澡釜三易水令淨十二者勿持釜中熱湯澆漬中十三者不得自炊十四者不得自掃生草斷去根十五者不得以生葉根弃著火中十六者不得持飲瀉漬中十七者一切食具皆覆上不得使受塵十八者不得持衆物倚身以作恩惠十九者不得分



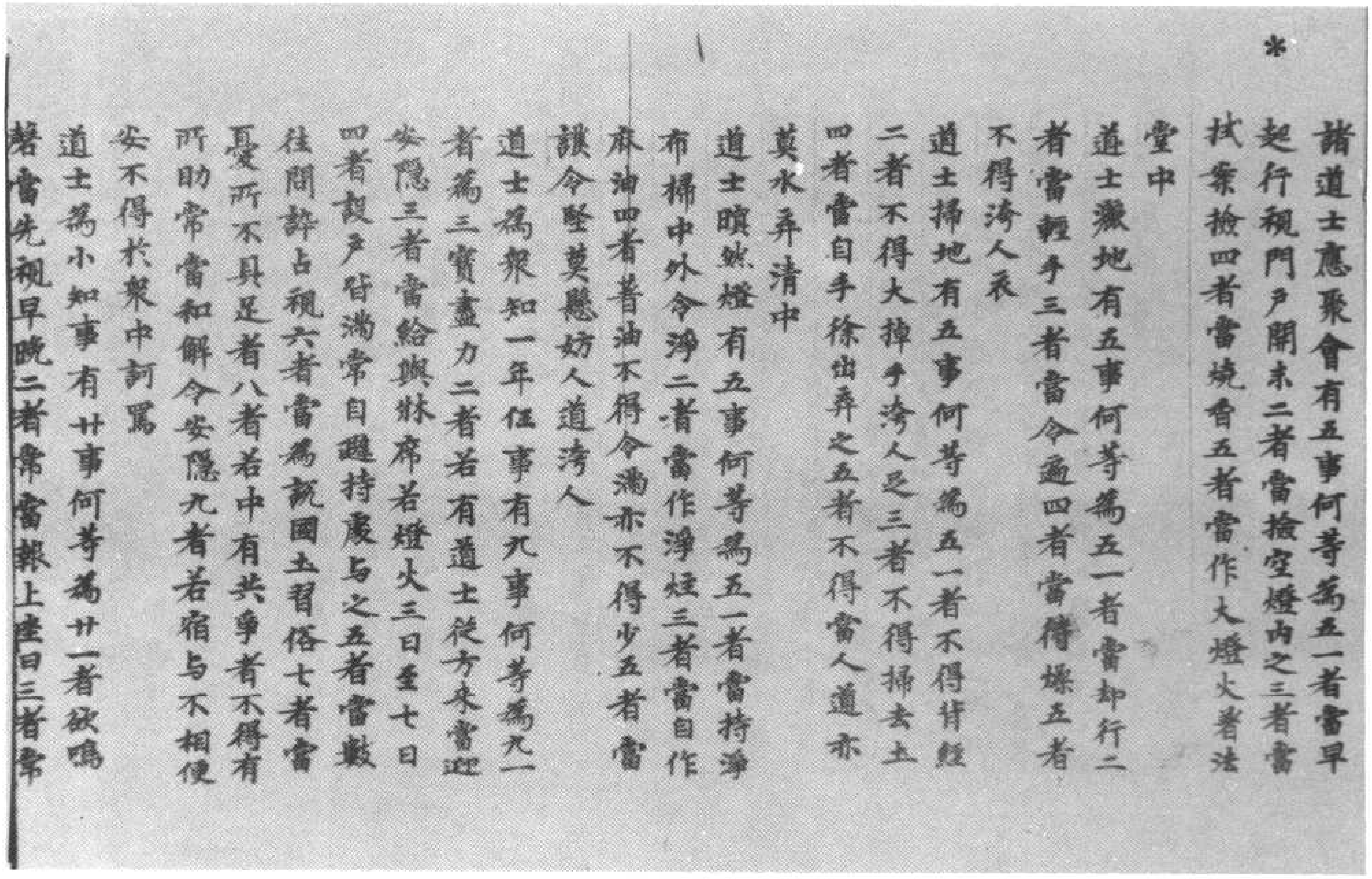
*

不得持衆物倚身以作恩惠十九者不得分
今日食遺旦日
道士有七事侍新埊道士何等爲七一者來
埊耶當問消息二者當爲次坐上下三者當給
与房室四者當給与卧具被枕五者當給与
燈火六者當語道士教令七者當語國土習
俗
道士使人市買有九事何等爲九一者當教
買淨者二者莫使侵人三者不得忌走捉人
四者當獲人意五者口不二價六者不得侯
情貴賤七者不得因市別處遊行八者不得
以所買物置不淨處九者當念与人作市九
殆慯心
道士教人汲水有五事何等爲五一者當使
先淨澡噐二者當使着屏處三者當覆上令
淨四者不得持臟洿五者若人以洿不得復
用
道士教人破薪有五事何等爲五一者莫當
道二者先視斧柄令堅三者不得破有青
草薪四者不得妄破衆家材梃五者積著
燥處
道士教人擇米有五事何等爲五一者當自
量視多少二者不得有草三者擇鼠屎四
者不得令有穢五者向淨地
道士教人洗米有五事何等爲五一者當用



*

者不得令有穢五者向淨地
道士教人洗米有五事何等爲五一者當用
堅噐二者用淨水三者五易水令淨四者内
著屏處五者覆上令密
道士教滌釜有五事何等爲五一者不得持
水大撞釜底二者當使盈噐受洿水出弃之
三者當滿水四者淨滌木蓋覆上五者暮覆
之當令堅
道士教人莊来有五事何等爲五一者當教
待氣出所莊二者當隨氣上来稍稍炊之
三者安瓦甑不得令氣泄四者着米甑中當
隨覆上五者已熟下之亦當覆上莫使
露
道士使人擇菜有五事何等爲五一者當去
根二者當令等三者不得令青黃合四者當
使澡淨五者皆當著淨處
道士教人作羹有五事何等爲五一者當教
如次內物二者令熟三者令味調四者當自
觀令淨潔五者已熟當去下火覆之
道士掃觀中有七一者當先灑地二者當使
調三者當待燥四者不得逆掃五者不得逆
風掃六者當以手拈中草去七者當取中土
轉著下處
諸道士應聚會有五事何等爲五一者當早
起行視門戶開床二者當撿空燈內之三者當



*

諸道士應聚會有五事何等爲五一者當早起行視門戶開末二者當撿空燈內之三者當拭案撿四者當燒香五者當作大燈火著法堂中

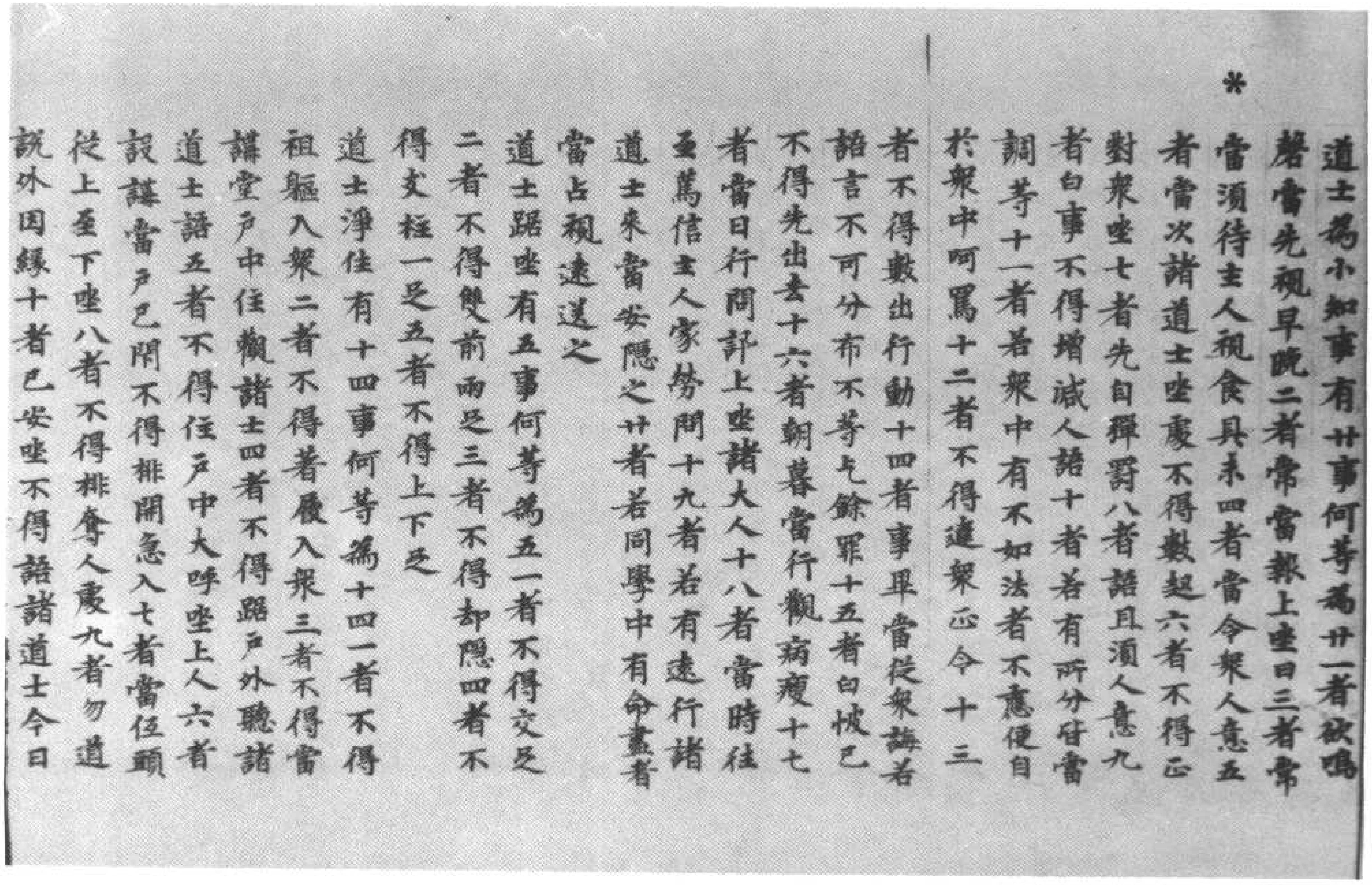
道士灑地有五事何等爲五一者當却行二者當輕手三者當令遍四者當傳燥五者不得洿人衣

道士掃地有五事何等爲五一者不得背經二者不得大掉手洿人足三者不得掃去土四者當自手徐出弃之五者不得當人道亦莫水弃清中

道士瞋然燈有五事何等爲五一者當持淨布掃中外令淨二者當作淨炷三者當自作麻油四者著油不得令滿亦不得少五者當讓令堅莫懸妨人道洿人

道士爲衆知一年任事有九事何等爲九一者爲三寶盡力二者若有道士從方來當迎安隱三者當給與牀席若燈火三日至七日四者設戶皆滿常自避持處与之五者當數往問訊占視六者當爲說國土習俗七者當憂所不具足者八者若中有共爭者不得有所助常當和解令安隱九者若宿与不相便安不得於衆中訶罵

道士爲小知事有廿事何等爲廿一者欲鳴磬當先視早晚二者常當報上坐曰三者常

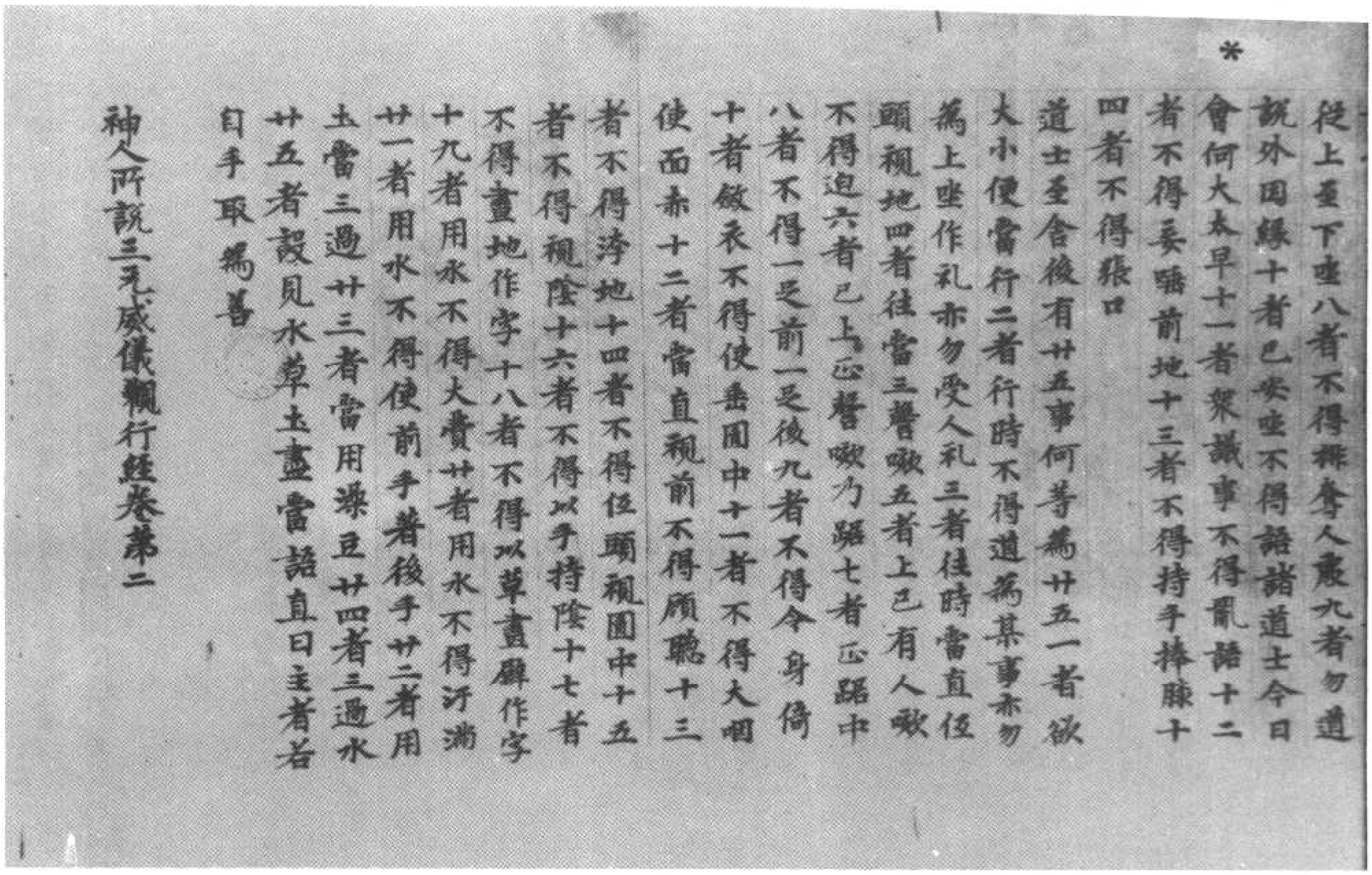


*

道士爲小知事有廿事何等爲廿一者欲鳴磬當先視早晚二者常當報上坐曰三者常當須待主人視食具未四者當令衆人意五者當次諸道士坐處不得數起六者不得正對衆坐七者先白彈罰八者語且須人意九者白事不得增減人語十者若有所分皆當調等十一者若衆中有不如法者不應便自於衆中呵罵十二者不得違衆正令十三者不得數出行動十四者事畢當從衆誨若語言不可分布不等乞餘罪十五者白被已不得先出去十六者朝暮當行觀病瘦十七者當日行問訊上坐諸大人十八者當時往至篤信主人家勞問十九者若有遠行諸道士來當安隱之廿者若同學中有命盡者當占視遠送之

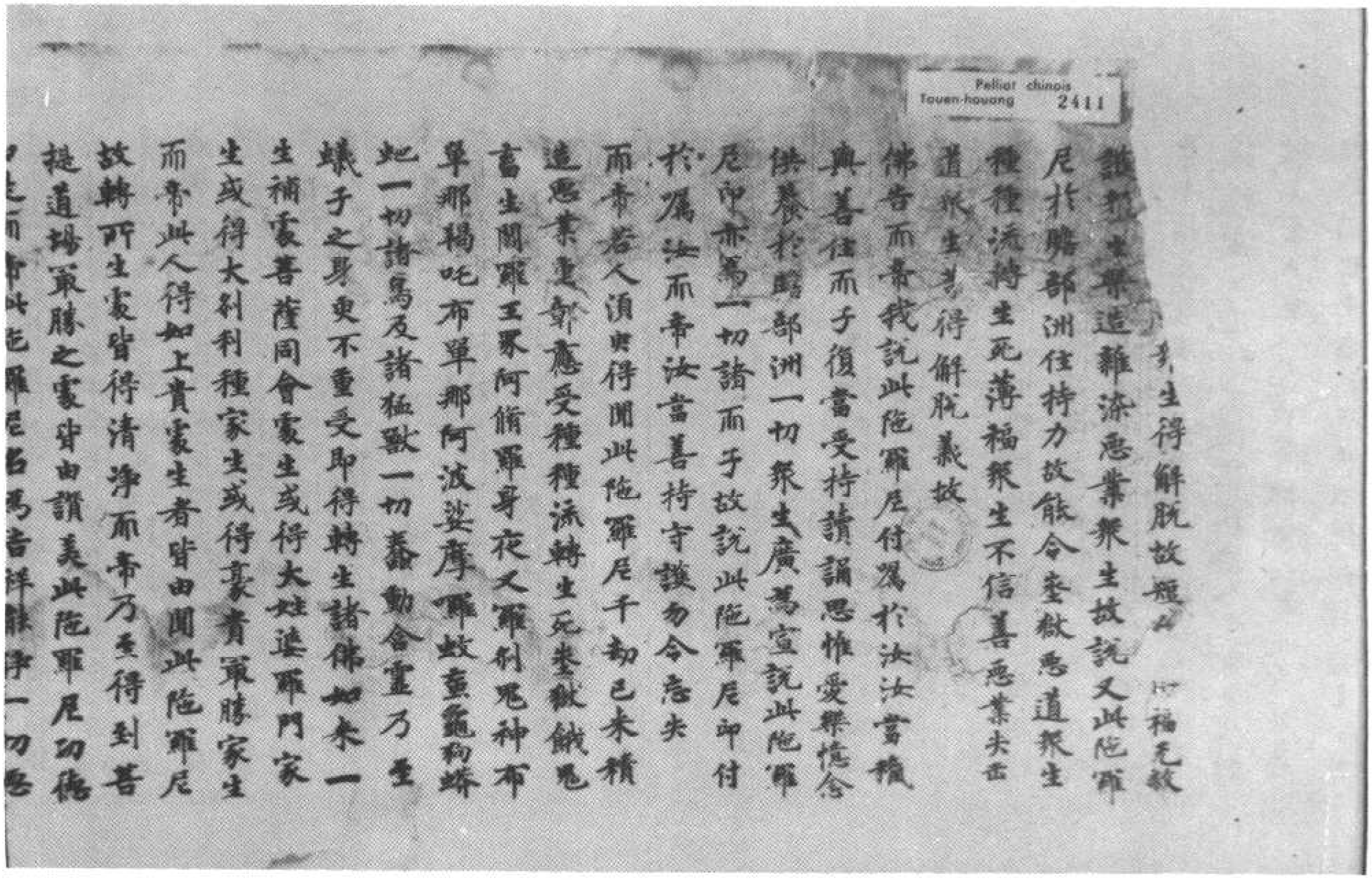
道士踞坐有五事何等爲五一者不得交足二者不得雙前兩足三者不得却隱四者不得支極一足五者不得上下足之

道士淨住有十四事何等爲十四一者不得祖軀入衆二者不得著屐入衆三者不得當講堂戶中住觀諸士四者不得踞戶外聽諸道士語五者不得任戶中大呼坐上人六者設講當戶已閉不得排開急入七者當任頭從上至下坐八者不得排奪人處九者勿道說外因緣十者已安坐不得語諸道士今日

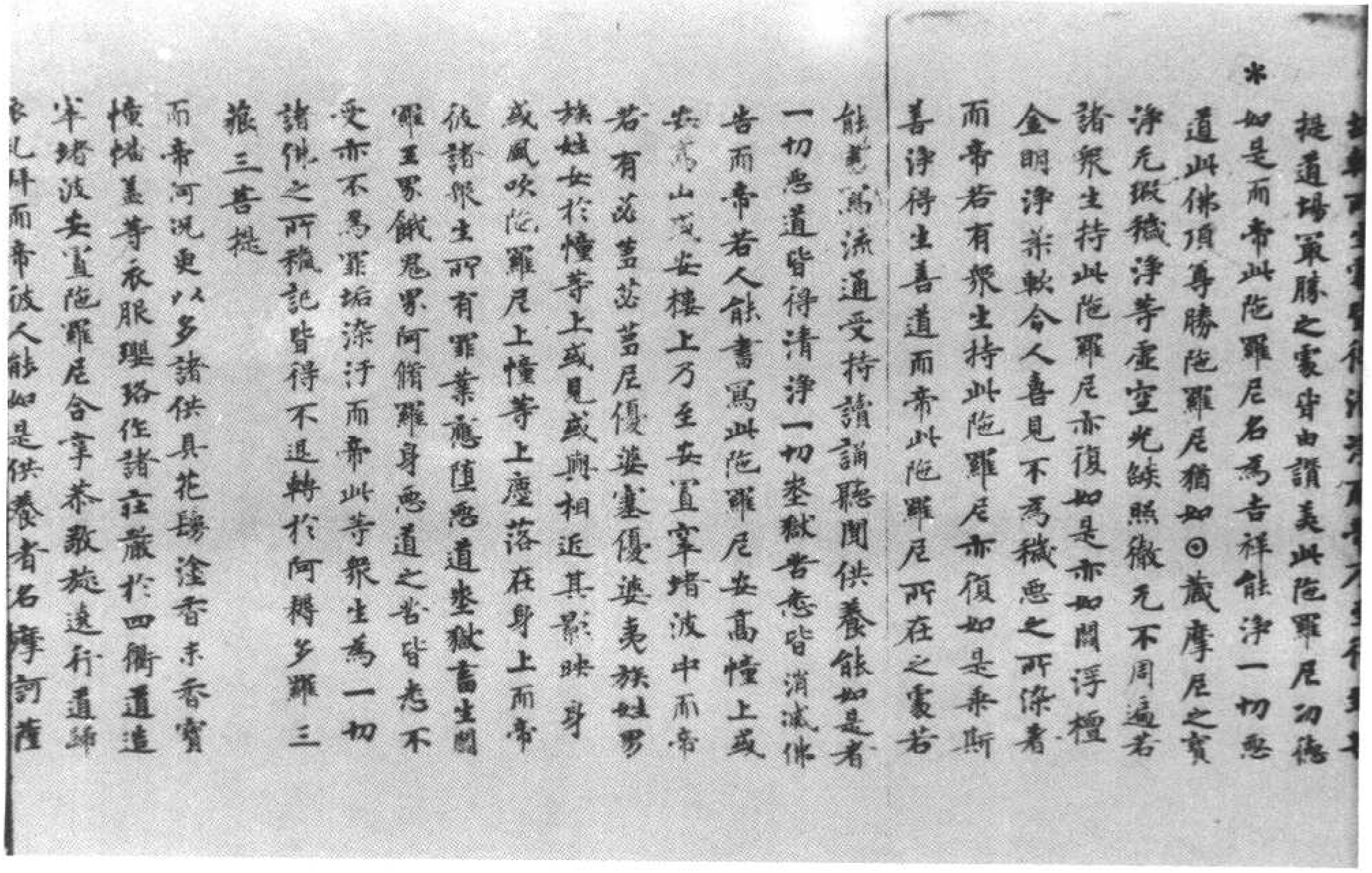

從上至下坐八者不得排奪人處九者勿遺
說外因緣十者已安坐不得語諸道士今日
會何大太早十一者衆議事不得亂語十二
者不得妄囑前地十三者不得持手捧膝十
四者不得張口
道士至舍後有廿五事何等爲廿五一者欲
大小便當行二者行時不得道爲某事亦勿
爲上坐作礼亦勿受人礼三者往時當直往
頭視地四者往當三謦嗽五者上已有人嗽
不得迫六者已上正謦嗽乃蹲七者正蹲中
八者不得一足前一足後九者不得令身倚
十者斂衣不得使垂圊中十一者不得大咽
使面赤十二者當直視前不得顧聽十三
者不得洿地十四者不得住顧視圊中十五
者不得視陰十六者不得以手持陰十七者
不得畫地作字十八者不得以草畫壁作字
十九者用水不得大費廿者用水不得汙滿
廿一者用水不得使前手著後手廿二者用
土當三過廿三者當用澡豆廿四者三過水
廿五者設見水草土盡當語直日主者若
自手取爲善

神人所說三元威儀觀行經卷弟二

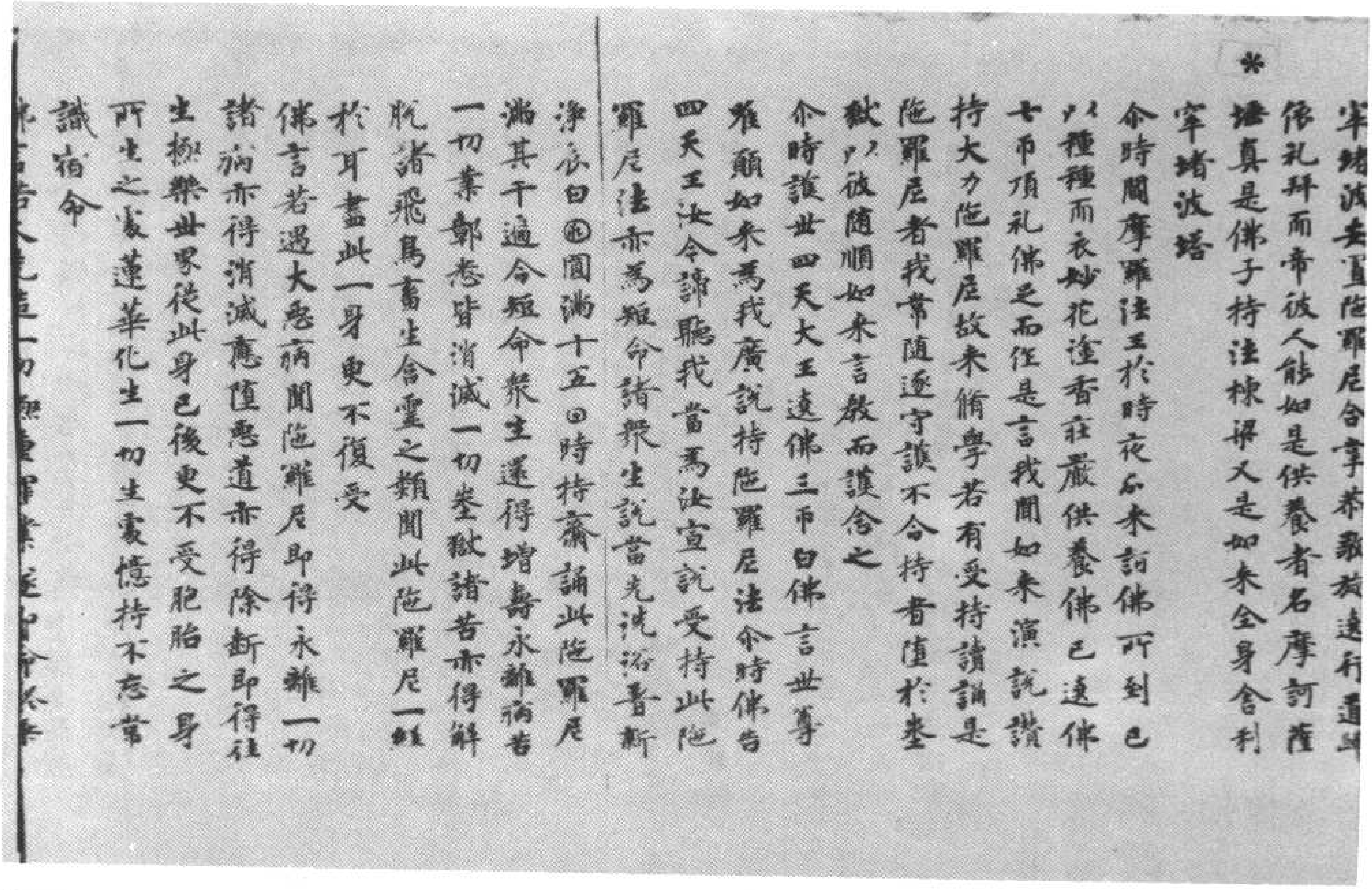
▼伯二四一一號　佛頂尊勝陁羅尼經


Pelliot chinois
Touen-houang 2411

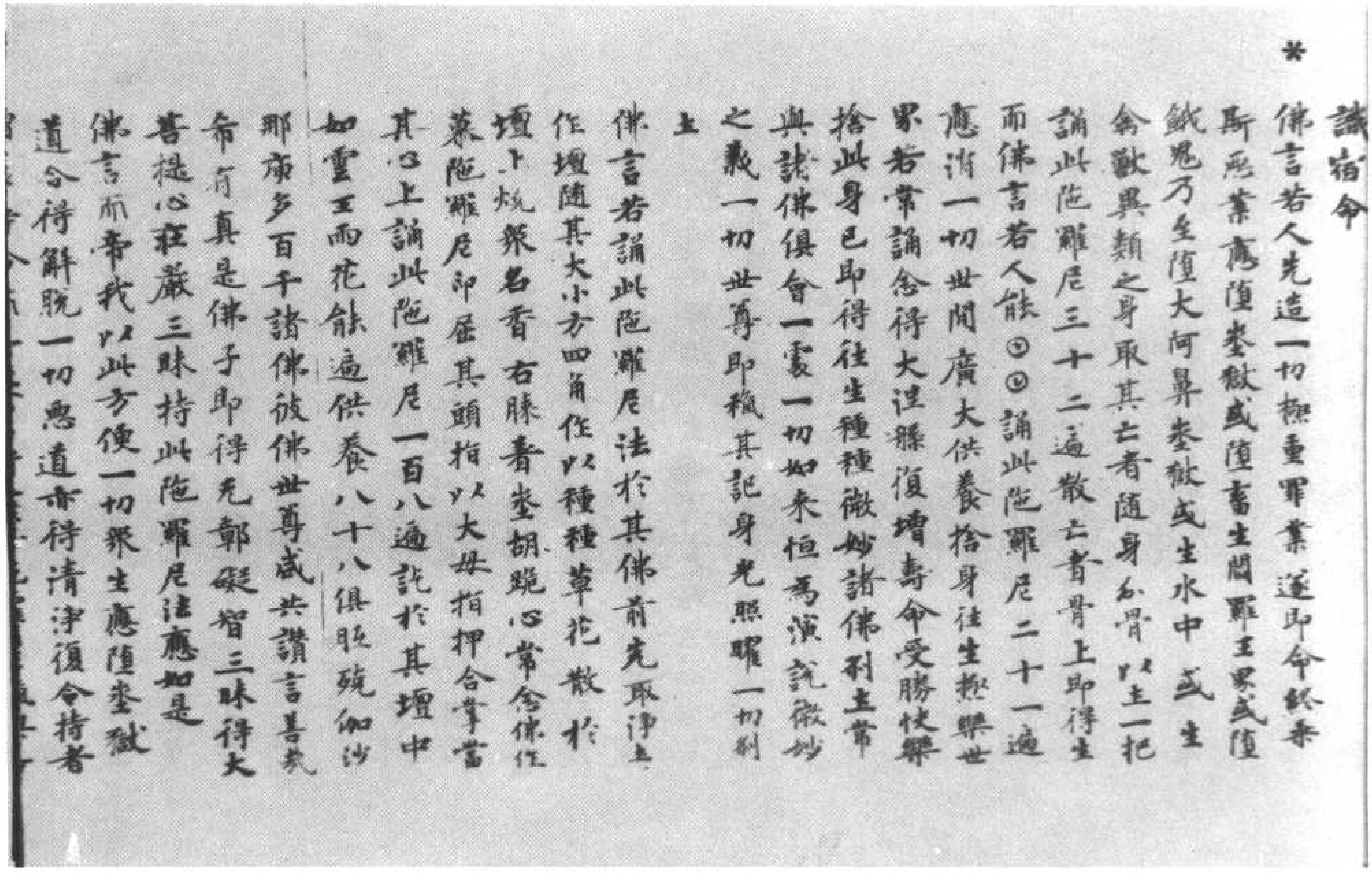
衆生得解脫故獲[illegible]福无數
諸衆生等造雜染惡業衆生故說又此陁羅
尼於贍部洲住持力故能令埊獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告𠀑帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住𠀑子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣爲宣說此陁羅
尼印亦爲一切諸𠀑子故說此陁羅尼印付
於爲汝𠀑帝汝當善持守護勿令忘失
𠀑帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積
造惡業重障應受種種流轉生死埊獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅剎鬼神布
單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊虻龜狗蟒
虵一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得大剎利種家生或得豪貴最勝家生
𠀑帝此人得如上貴處生者皆由聞此陁羅尼
故轉所生處皆得清淨𠀑帝乃至得到菩
提道場最勝之處皆由讚美此陁羅尼功德
是𠀑帝此陁羅尼名爲吉祥能淨一切惡



提道場最勝之處皆由讃美此陀羅尼功德
*
如是而帝此陀羅尼名爲吉祥能淨一切惡
道此佛頂尊勝陀羅尼猶如𡆠藏摩尼之寶
淨无瑕穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若
諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀
金明淨柔軟令人喜見不爲穢惡之所染著
而帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯
善淨得生善道而帝此陀羅尼所在之處若
能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者
一切惡道皆得清淨一切埊獄苦惱皆消滅佛
告而帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或
安高山或安樓上乃至安置窣堵波中而帝
若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上而帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道埊獄畜生閻
羅王界餓鬼界阿脩羅身惡道之苦皆悉不
受亦不爲罪垢染汙而帝此等衆生爲一切
諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提
而帝何況更以多諸供具花鬘塗香末香寶
幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造
窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸
依礼拜而帝彼人能如是供養者名摩訶薩



窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸
*
依礼拜而帝彼人能如是供養者名摩訶薩
埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利
窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種而衣妙花塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而住是言我聞如來演說讃
持大力陀羅尼故來脩學若有受持讀誦是
陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於埊
獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊
唯願如來爲我廣說持陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當爲汝宣說受持此陀
羅尼法亦爲短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣白𠥱圓滿十五𡆠時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業鄣悉皆消滅一切埊獄諸苦亦得解
脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經
於耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生極樂世界從此身已後更不受胞胎之身
所生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常
識宿命



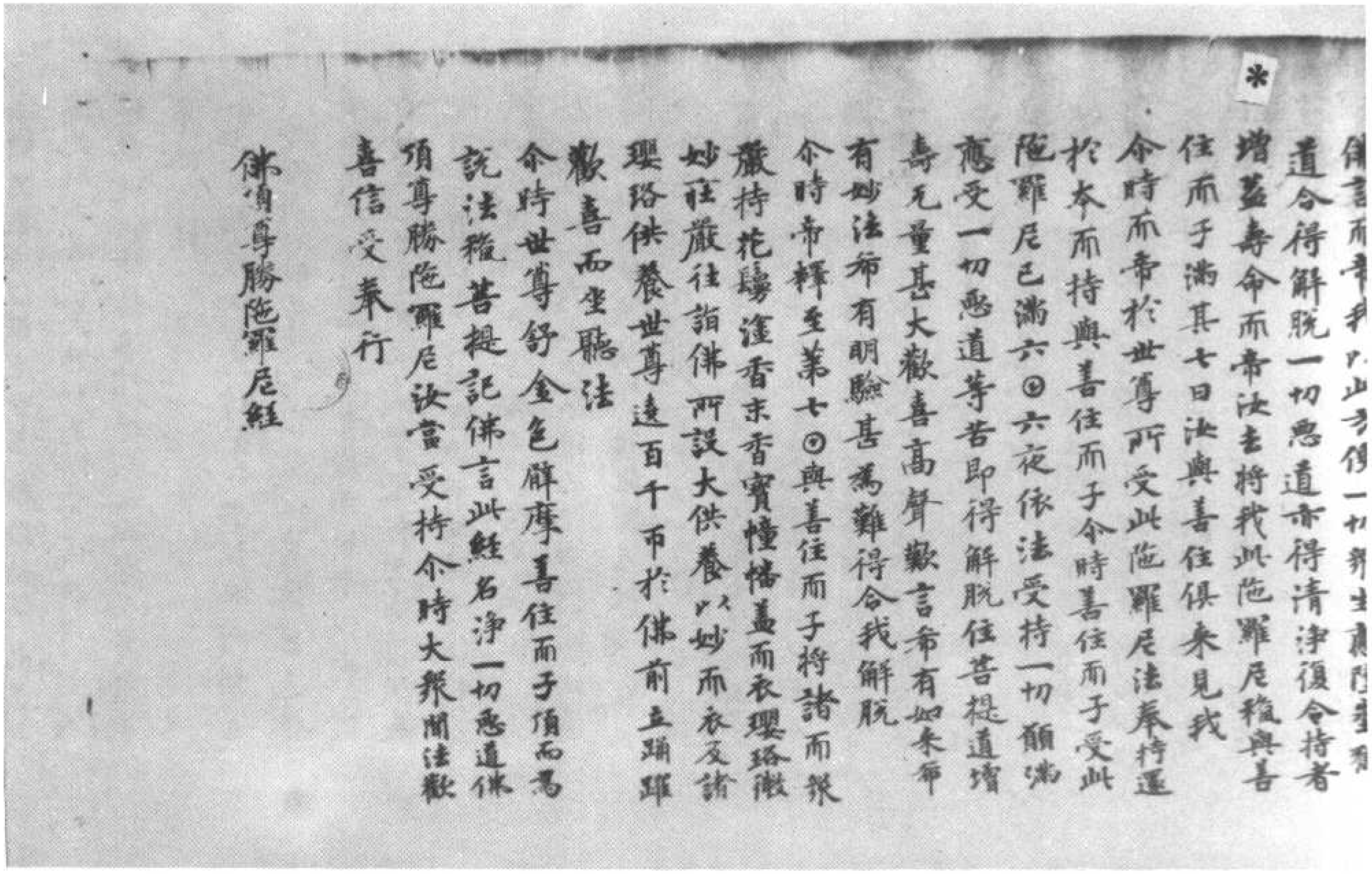
*

識宿命

佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯惡業應墮埊獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻埊獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陀羅尼三十二遍散亡者骨上即得生而佛言若人能⊙⊙誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即授其記身光照曜一切剎土

佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草花散於壇上燒眾名香右膝著埊胡跪心常念佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲而雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是佛子即得无鄣礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是

佛言而帝我以此方便一切眾生應墮埊獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者



*

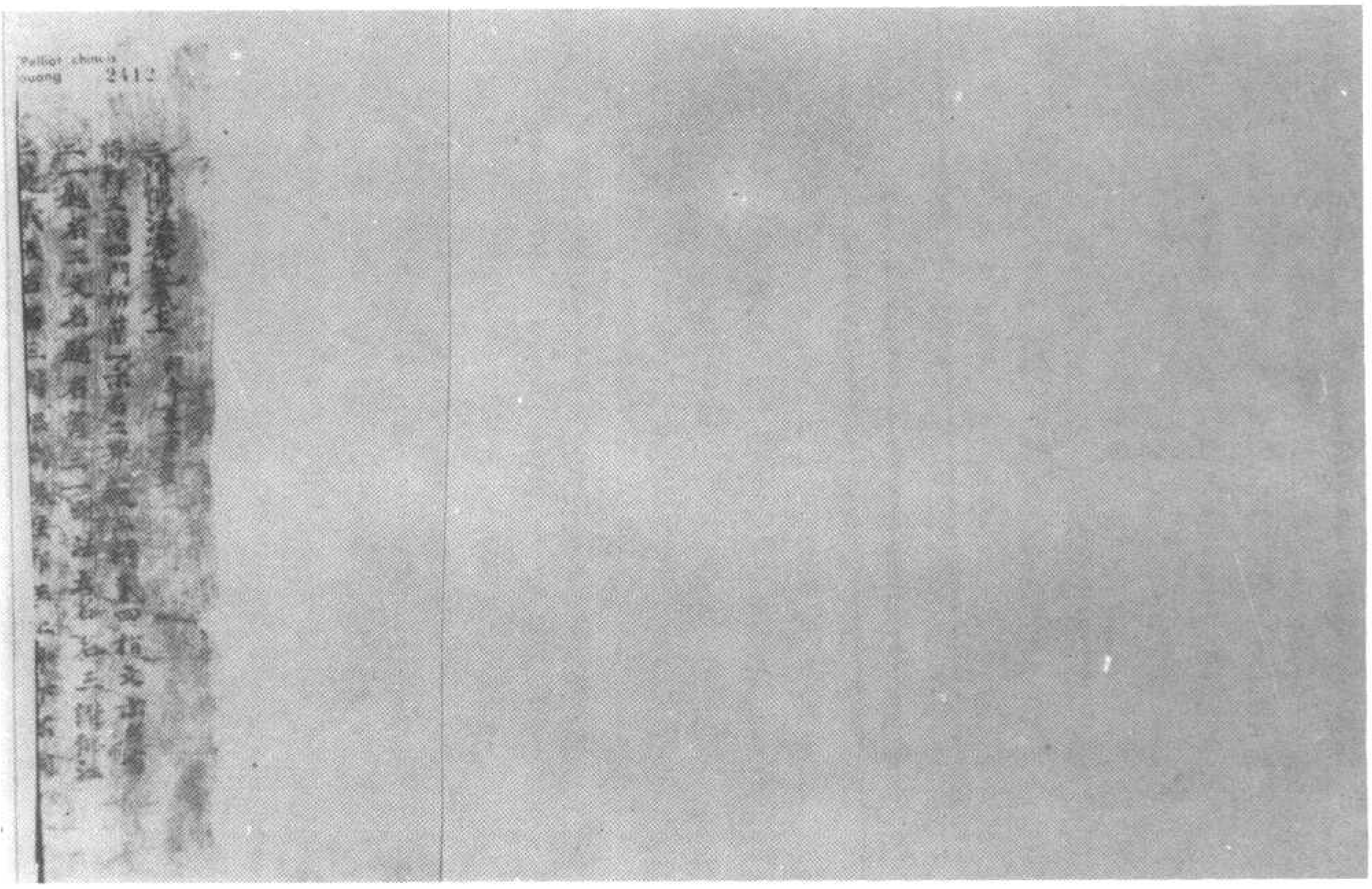
佛言而帝我以此方便一切眾生應墮埊獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命而帝汝去將我此陀羅尼授與善住而子滿其七日汝與善住俱來見我

尒時而帝於世尊所受此陀羅尼法奉持還於本而持與善住而子尒時善住而子受此陀羅尼已滿六⊙六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫

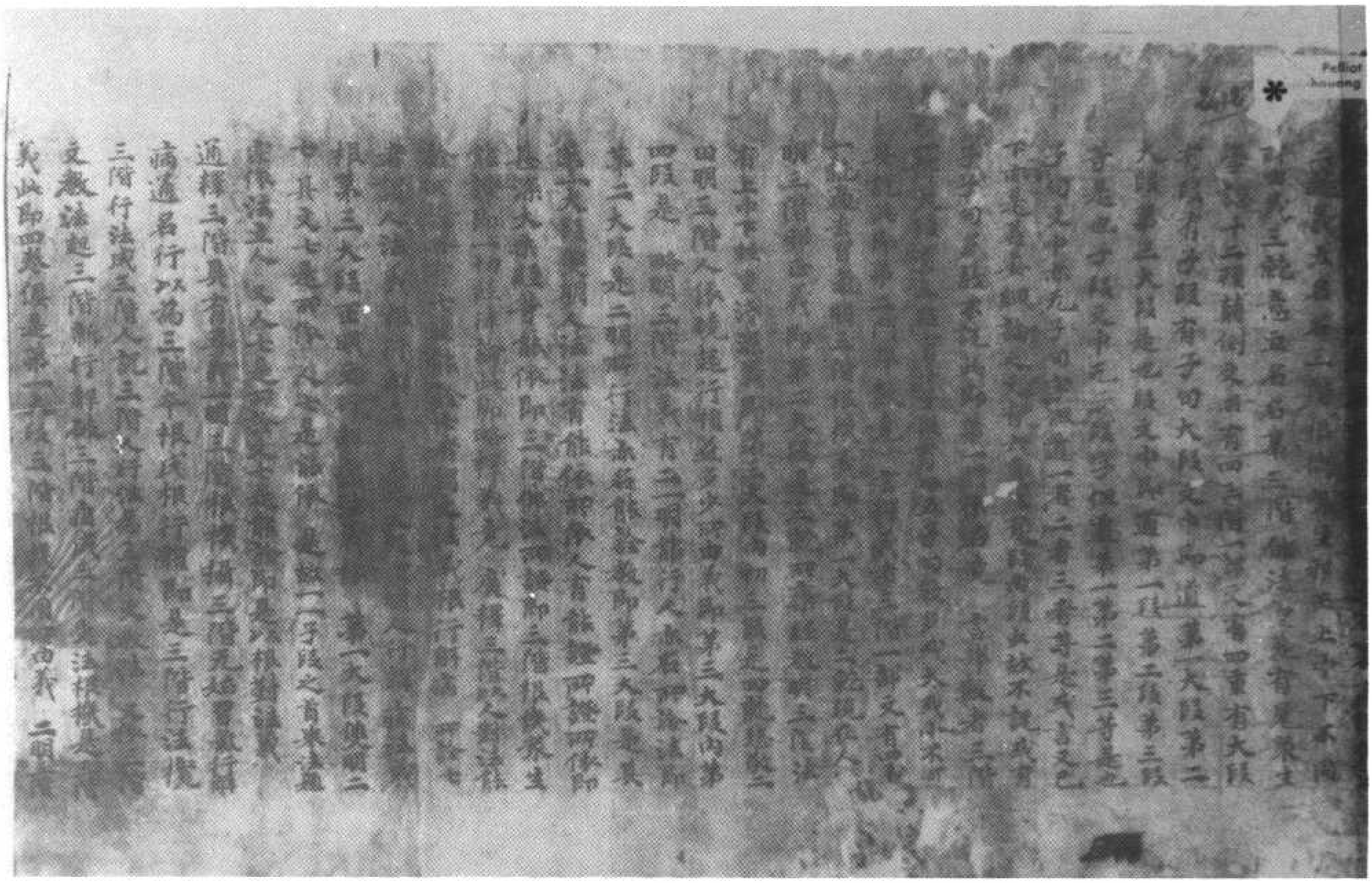
尒時帝釋至第七⊙與善住而子將諸而眾嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋而衣瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙而衣及諸瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡喜而坐聽法

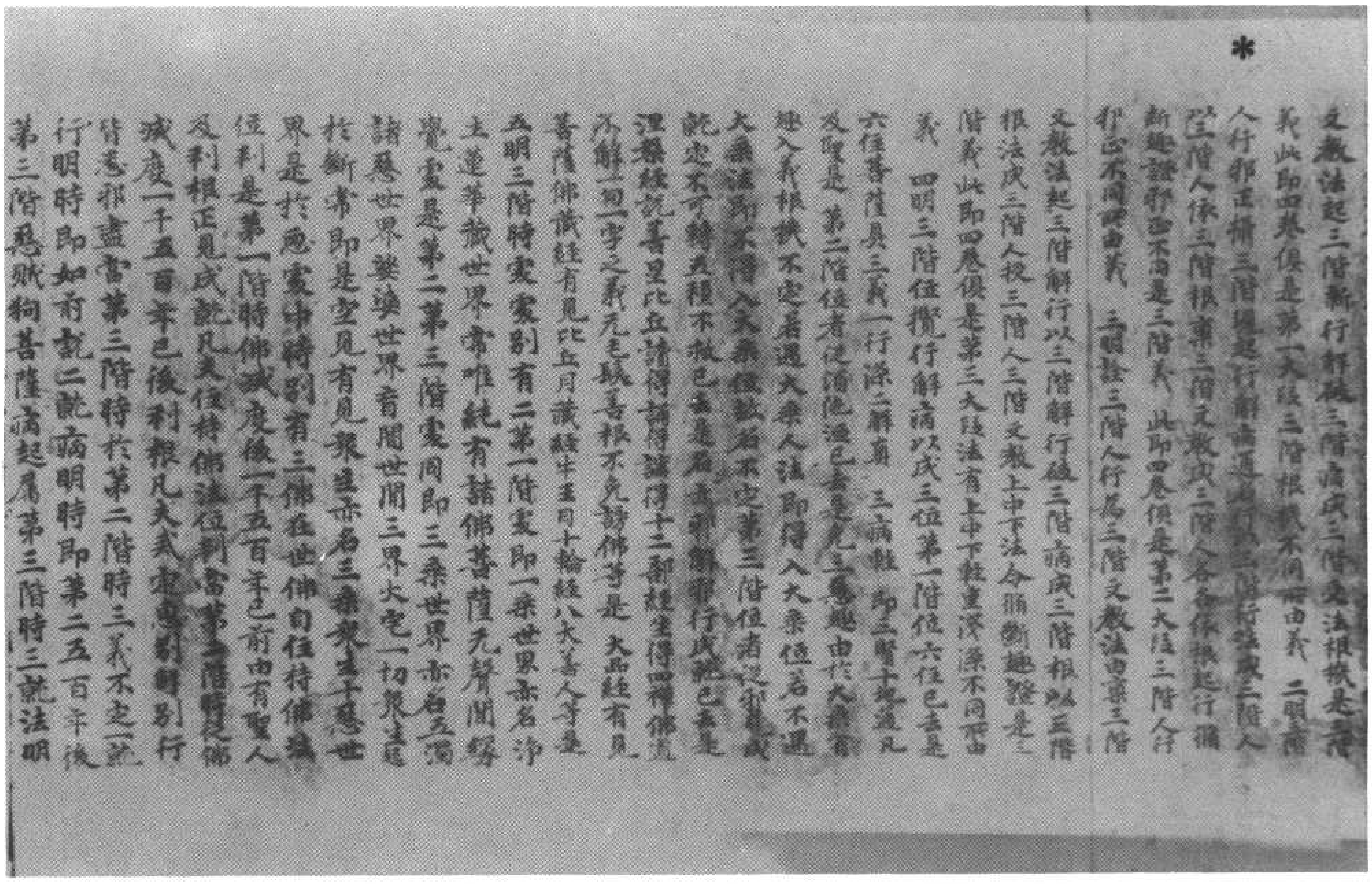
尒時世尊舒金色臂摩善住而子頂而為說法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝當受持尒時大眾聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經


Pelliot chinois
houang 2412

伯二四一二號　三階佛法密記卷上


Pelliot
houang



文教法起三階斷行解設三階病戌三階受法根機是

義此即四卷俱是第一大段三階根機不同由義　二明當

人行邪正情三階根起行解病通及三階行法處三階人

空階人依三階根第三階文教戌三階人各各依根起行攝

斷趣證行亦不同是三階義　此即四卷俱是第二大段三階人行

行亦不同由義　三明證三階人行為三階文教法由箇三階

文教法起三階解行以三階解行起三階病戌三階根以三階

根法戌三階人校三階入三階文教上中下法合須斷趣證是三

階義此即四卷俱是第三大段法有上中下輕重淺深不同由

義　四明三階位攬行解病以戌三位第一階位六住已去是

六住菩薩具三義一行淨二解直　三病輕　即三賢十地並凡

夫僧是　第二階位者從須陀洹已去至凡夫三處趣由於大乘有

趣入義根機不定若選大乘人法即得入大乘位若不選

大乘法即不得入大乘位故名不定第三階位者從[illegible]戒

就定不可轉是種不救已去是名[illegible]行戌就已去是

涅槃經說善星比丘誦持讀誦得十二部經坐得四禪佛說元

不解一句一字之義元色賊善根不免諸佛等是　大品經有見

菩薩佛藏經有見比丘同藏經生王同十輪經八大善人等是

五明三階時處處別有二第一階處即一乘世界亦名淨

土蓮華藏世界常唯純有諸佛菩薩无聲聞緣

覺處是第二第三階處同即三乘世界亦名五濁

諸惡世界娑婆世界首聞世間三界火宅一切眾生

於斷常即是空見有見眾生亦名三乘眾生十惡世

界是於惡處中時別有三佛在世佛自住持佛滅

位利是第一階時佛滅度後一千五百年已前由有聖人

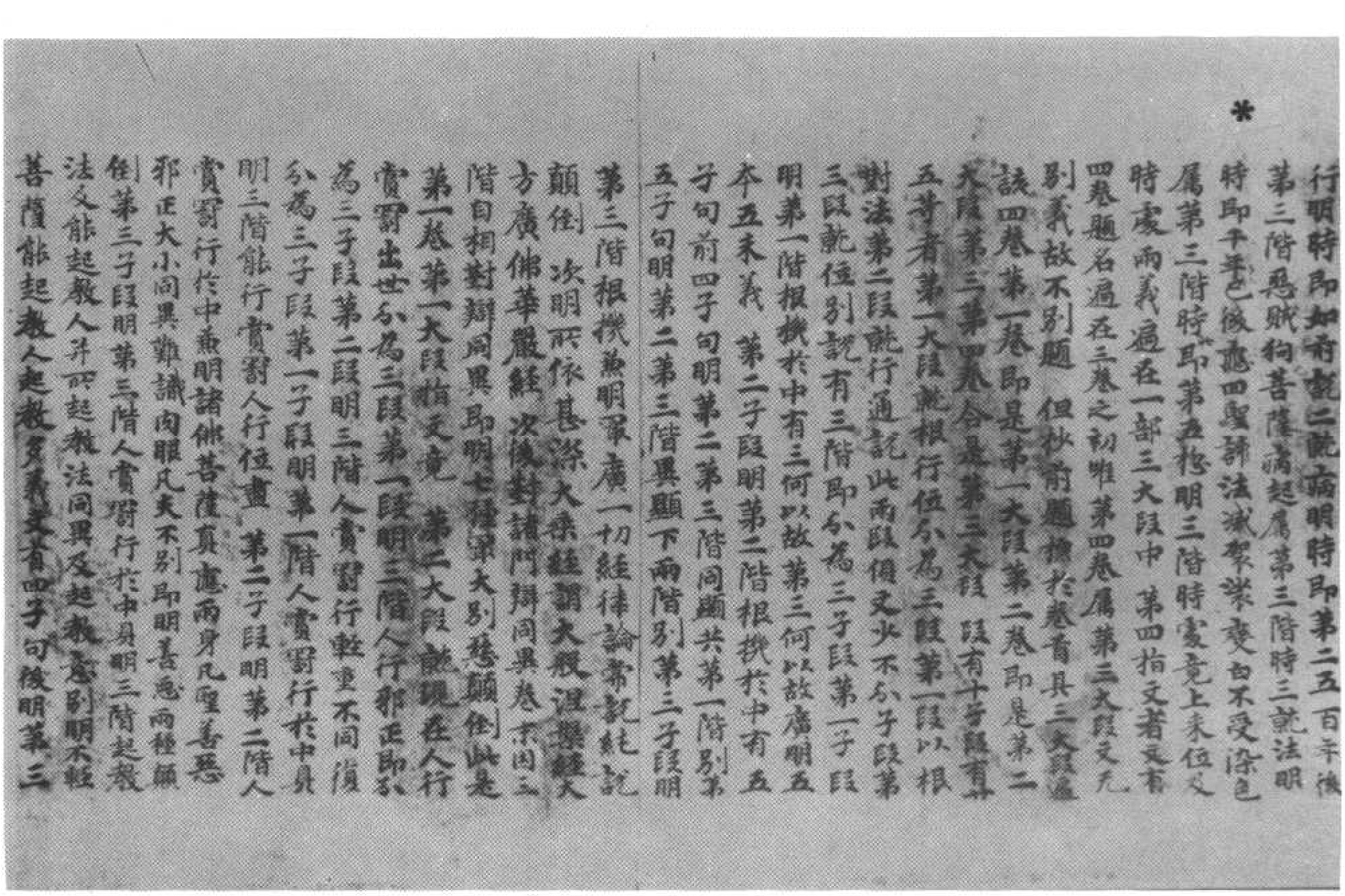
及利根正見戒說凡夫住持佛法位判當第二階時是佛

滅度一千五百年已後利根凡夫戒見俱破別行

皆惡邪盡當第三階時於第二階時三義不定一說

行明時即如前說二說病明時即第二五百年後

第三階惡賊狗菩薩病起屬第三階時三說法明



行明時即如前說二說病明時即第二五百年後

第三階惡賊狗菩薩病起屬第三階時三說法明

時即千年已後應四聖諦法滅黎業變白不受染色

屬第三階時即第五總明三階時處竟上來位又

時處兩義遍在一部三大段中　第四指文者文有

四卷題名遍在三卷之初唯第四卷屬第三大段文无

別義故不別題　但抄前題標於卷首具三大段義

誠四卷第一卷即是第一大段第二卷即是第二

大段第三第四卷合是第三大段　段有十子段有

五子者第一大段就根行位分為三段第一段以根

對法第二段就行通說此兩段俱文少不分子段第

三段就位別說有三階即分為三子段第一子段

明第一階根機於中有三何以故廣明五

本五末義　第二子段明第二階根機於中有五

子句前四子句明第二第三階同顯共第一階別第

五子句明第二第三階異顯下兩階別第三子段明

第三階根機兼明眾廣一切經律論常說純說

顛倒　次明所依甚深大乘經謂大般涅槃經大

方廣佛華嚴經次後對諸門辯同異卷末因三

階目相對辯同異即明七種眾大別惡顯倒此是

第一卷第一大段指文竟　第二大段就現在人行

實習出世分為三段第一段明三階人行邪正即分

為三子段第二段明三階人實習行輕重不同復

分為三子段第一子段明第一階人實習行於中具

明三階能行實習人行位盡　第二子段明第二階人

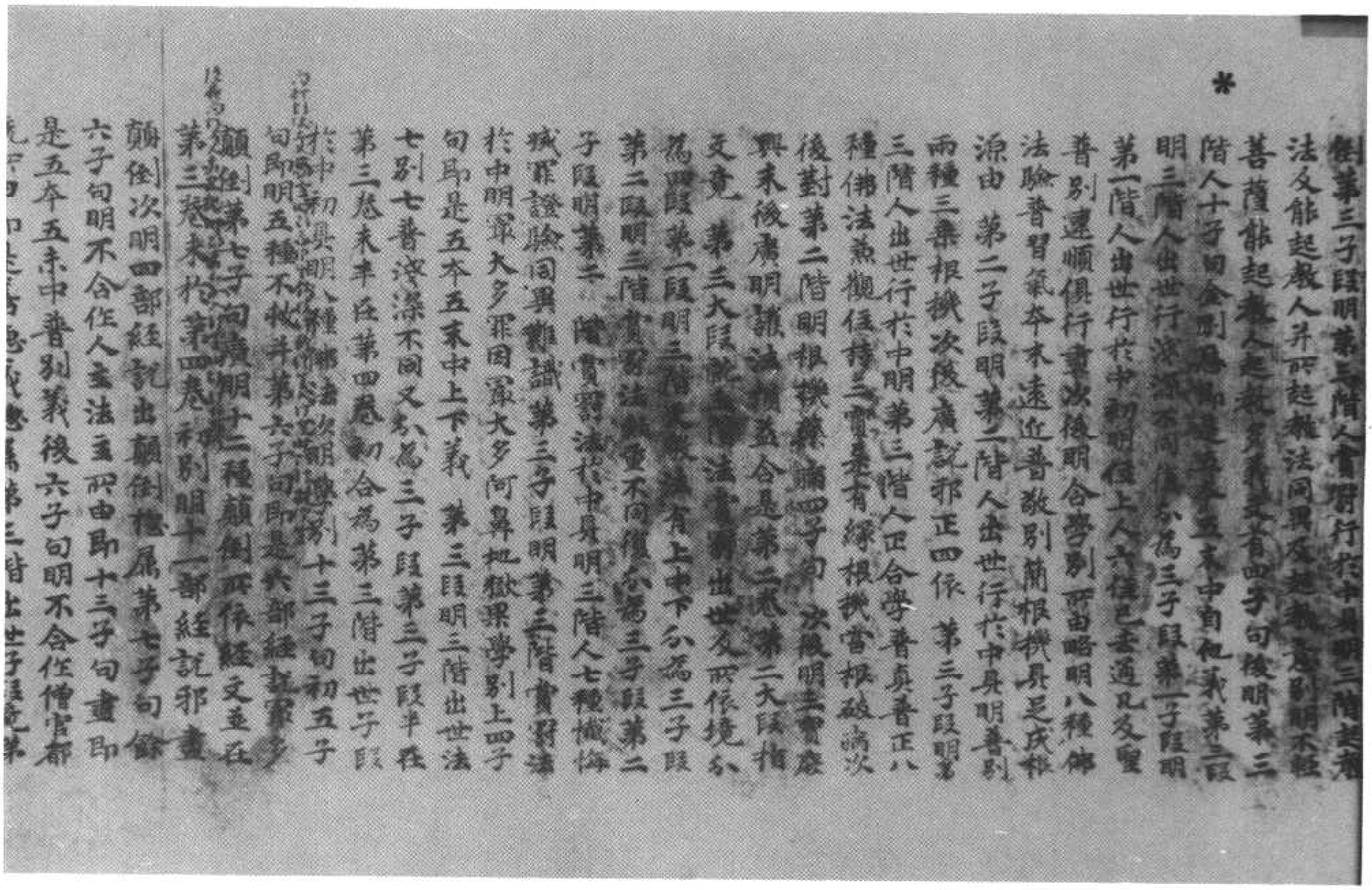
實習行於中兼明諸佛菩薩真應兩身凡聖善惡

邪正大小同異難識肉眼凡夫不別即明善惡兩種顛

倒第三子段明第三階人實習行於中具明三階起教

法文能起教人并所起教法同異及起教意別明不輕

菩薩能起教人起教多義文有四子句後明第三



*

倒第三子段明第三階人實習行於中具明三階邪魔

法又能起教人并所起教法同異及起教意別明不輕

菩薩能起教人起教意又有四子句後明第三

階人十子句金剛爲[illegible]是五本中自他義第三段

明三階人出世行淺深不同復分爲三子段第一子段明

第一階人出世行於中初明[illegible]上人六住已去通凡及聖

普別違順俱行盡次後明合學別所由略明八種佛

法驗普習氣本末遠近普敬別簡根機具足成根

源由　第二子段明第二階人出世行於中具明普別

兩種三乘根機次後廣說邪正四依　第三子段明第

三階人出世行於中明第三階人正合學普真普正八

種佛法兼觀在持三寶[illegible]有緣根機當根破滿次

後對第二階明根機[illegible]編四子句　次後明三寶應

與末後廣明雜法[illegible]五合是第二大段第二大段指

文竟　第三大段[illegible]法[illegible]出世及所依境分

爲四段第一段明三階[illegible]有上中下分爲三子段

第二段明三階實習法[illegible]不同復分爲三子段第二

子段明第二階實習法於中具明三階人七種懺悔

滅罪證驗同異難識第三子段明第三階實習法

於中明罪大多罪因罪大多阿鼻地獄果學別上四子

句即是五本五末中上下義　第三段明三階出世法

七別七普淺深不同又分爲三子段第三子段半在

第三卷末半在第四卷初合爲第三階出世子段

於中初具明八種佛法次明[illegible]十三子句初五子

句即明五種不[illegible]并第六子句即是六部經[illegible]

顛倒第七子句[illegible]明廿二種顛倒所依經文並在

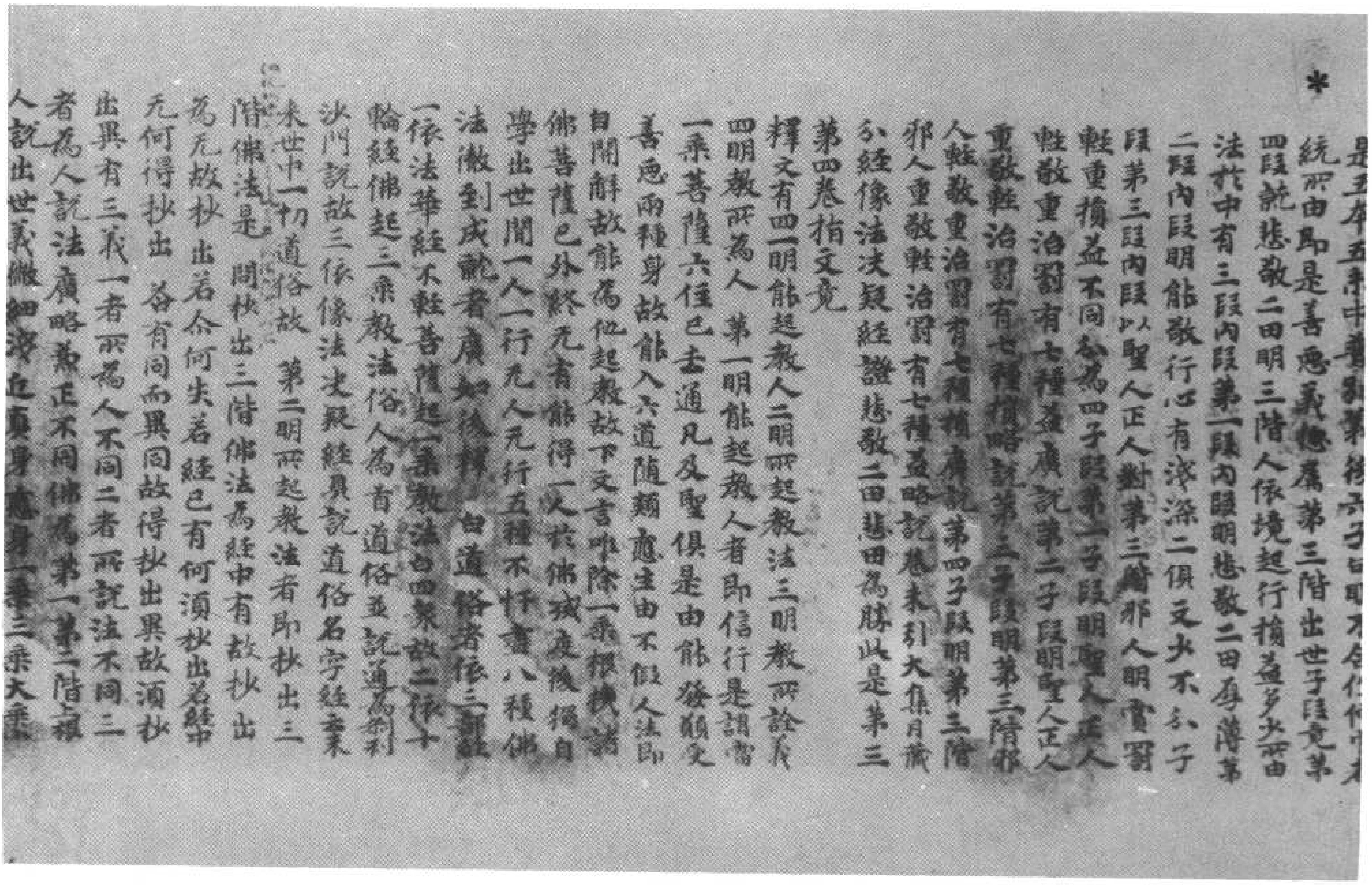
第三卷末於第四卷初別明十一部經說邪盡

顛倒次明四部經說出顛倒[illegible]屬第七子句餘

六子句明不合住人立法立所由即十三子句盡即

是五本五末中普別義後六子句明不合住僧官都

[illegible]第三階出世子段竟第



*

是五本五末中普別義後六子句明不合住[illegible]

統所由即是善惡義總屬第三階出世子段竟第

四段說悲敬二田明三階人依境起行損益多少所由

法於中有三段內段第一段內段明悲敬二田厚薄第

二段內段明能敬行心有淺深二俱文少不分子

段第三段內段以聖人正人對第三階邪人明實習

輕重損益不同分爲四子段第一子段明聖人正人

輕敬重治罰有七種益廣說第二子段明聖人正人

重敬輕治罰有七種損略說第三子段明第三階邪

人輕敬重治罰有七種損廣說第四子段明第三階

邪人重敬輕治罰有七種益略說卷末引大集月藏

分經像法決疑經證悲敬二田爲勝此是第三

第四卷指文竟

釋文有四一明能起教人二明所起教法三明教所詮義

四明教所爲人　第一明能起教人者即信行是謂當

一乘菩薩六住已去通凡及聖俱是由能發願受

善惡兩種身故能入六道隨類應生由不假人法即

自開解故能爲他起教故下文言唯除一乘根機

佛菩薩已外終无有能得一人於佛滅度後獨自

學出世間一人一行无人无行五種不[illegible]八種佛

法徹到成就者廣如後釋　白道俗者依三部經

一依法華經不輕菩薩起一乘教法白四眾故二依十

輪經佛起三乘教法俗人爲首道俗並說道爲剎

沙門說故三依像法決疑經具說道俗名字經本來

未世中一切道俗故　第二明所起教法者即抄出三

階佛法是　問抄出三階佛法爲經中有故抄出

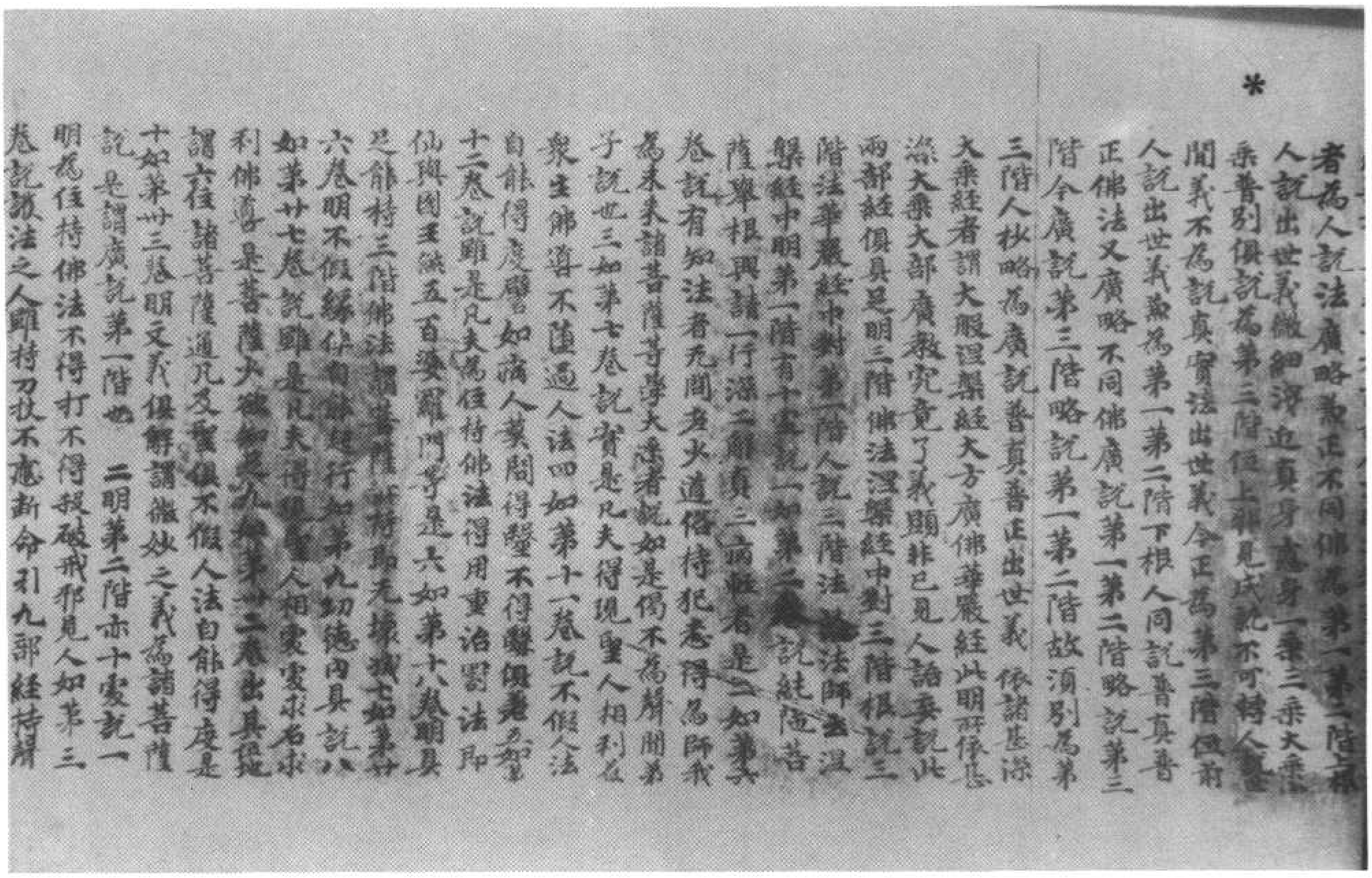
爲无故抄出若爾何失若經已有何須抄出若經

无何得抄出　答有同而異同故得抄出異故須抄

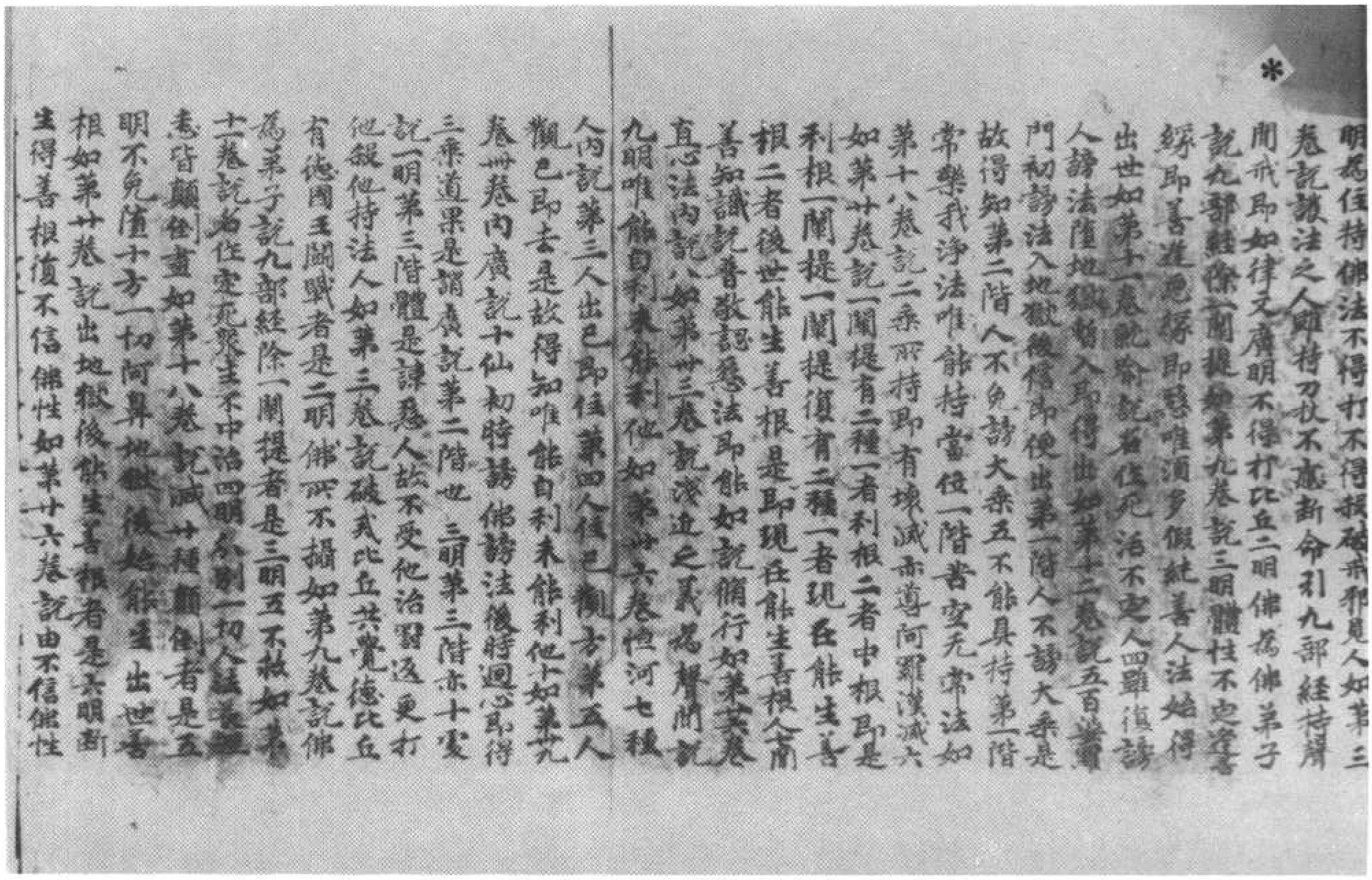
出異有三義一者所爲人不同二者所說法不同三

者爲人說法廣略兼正不同佛爲第一第二階根

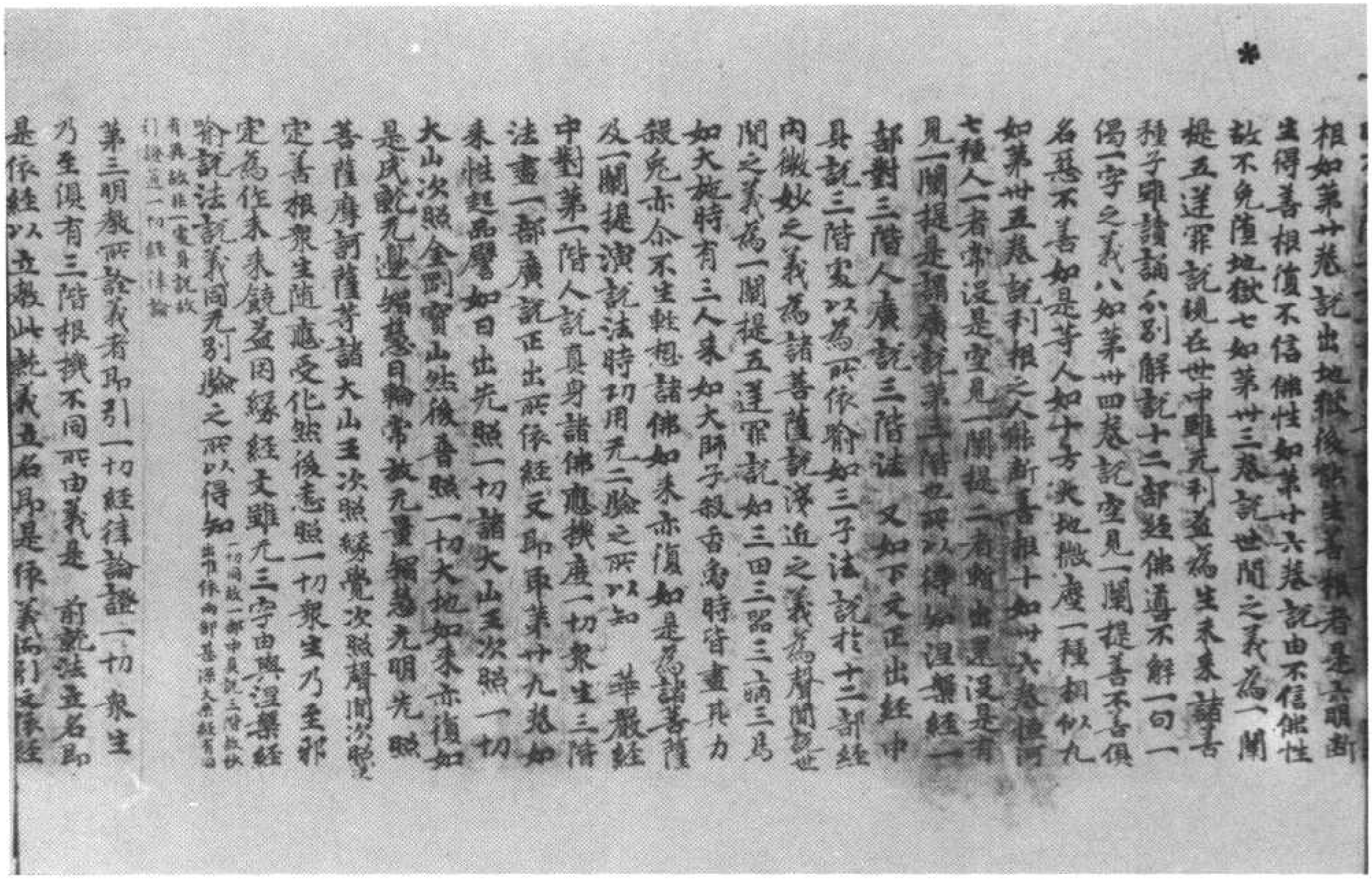
人說出世義微細深遠[illegible]一乘三乘大乘


*

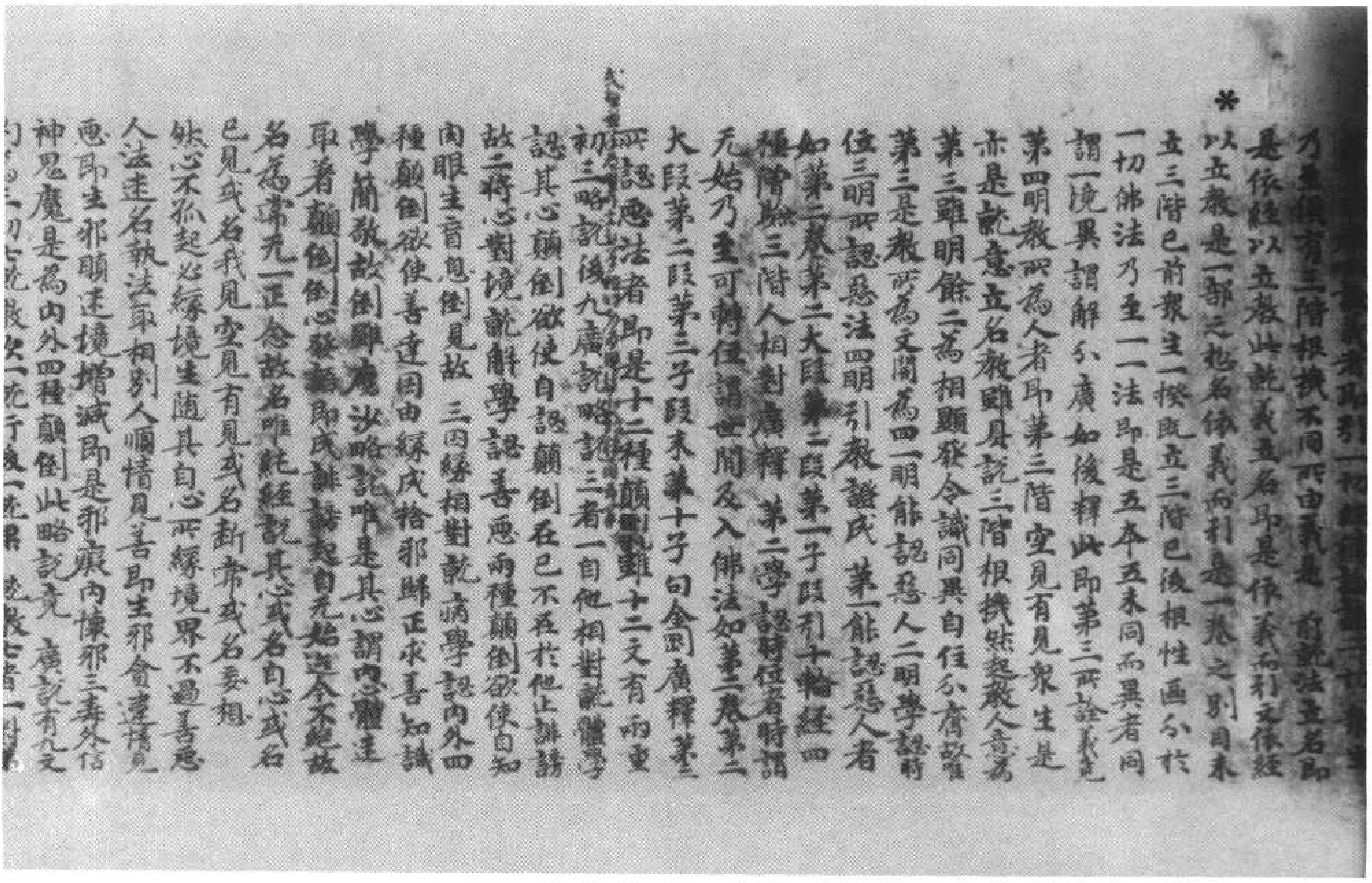
者為人說法廣略邪正不同佛為第一第二階上根
人說出世義微細深遠真身應身一乘三乘大乘小
乘普別俱說為第三階位上邪見成就不可轉人[illegible]
聞義不為說真實法出世義令正為第三階位前
人說出世義欲為第一第二階下根人同說普真普
正佛法又廣略不同佛廣說第一第二階略說第三
階令廣說第三階略說第一第二階故須別為第
三階人狹略為廣說普真普正出世義　依諸甚深
大乘經者謂大般涅槃經大方廣佛華嚴經此明所依甚
深大乘大部廣教究竟了義顯非己見人語妄說此
兩部經俱具足明三階佛法涅槃經中對三階根說三
階法華嚴經中對第一階人說三階法[illegible]法師[illegible]涅
槃經中明第一階有十[illegible]說一如第二[illegible]說經隨喜
薩舉根興謗一行深二邪負三兩舌者是二如第六
卷說有知法者无聞者火道偽持犯悉得為師我
為末來諸菩薩等學大乘者說如是偈不為解開弟
子說世三如第七卷說貧是凡夫得現聖人相利益
眾生佛尊不墮過人法四如第十一卷說不假人法
自能得度譬如病人棄醫得瘳不得醫須是智
十二卷說雖是凡夫為住持佛法得用重治罰法即
仙與國王殺五百婆羅門等是六如第十八卷明具
足能持三階佛法謂[illegible]持即无壞滅七如第廿
六卷明不假緣依自能起行如第九功德內具說八
如第廿七卷說雖是凡夫得[illegible]人相實處求名求
利佛尊是菩薩大[illegible]九如第卅二卷出具足
謂六住諸菩薩通凡及聖俱不假人法自能得度是
十如第卅三卷明文義俱解謂微妙之義為諸菩薩
說是謂廣說第一階也　二明第二階亦十處說一
明為住持佛法不得打不得殺破戒邪見人如第三
卷說護法之人雖持刀杖不應斷命引九部經持解


*

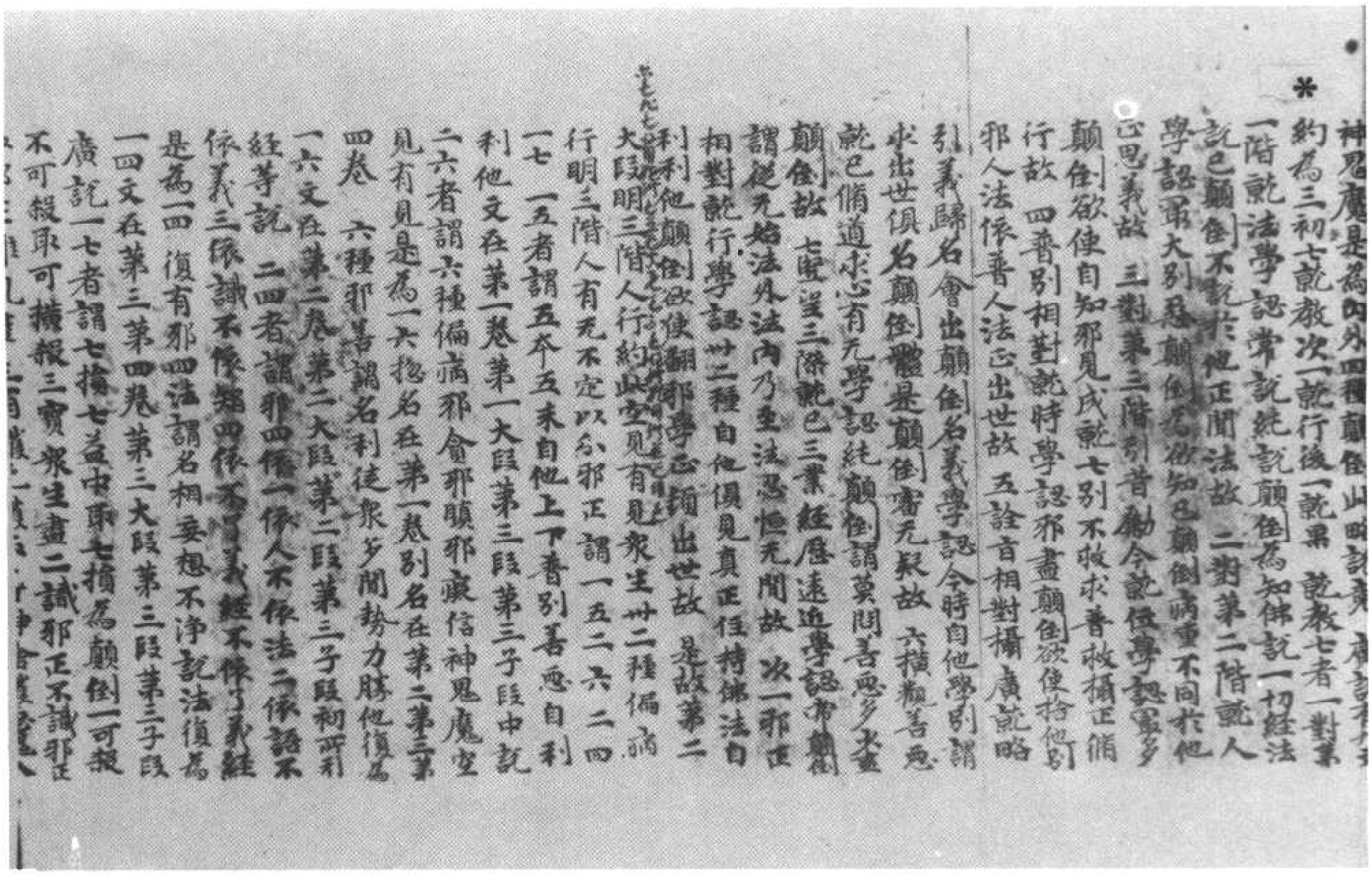
明為住持佛法不得打不得殺破戒邪見人如第三
卷說護法之人雖持刀杖不應斷命引九部經持解
閒戒即如律文廣明不得打比丘二明佛為佛弟子
說九部經除一闡提如第九卷說三明體性不定遂善
緣即善遂惡緣即惡唯須多假純善人法始得
出世如第十一卷說俗說名住死活不定人四雖復謗
人謗法隨地獄[illegible]入即得出如第十二卷說五百[illegible]
門初謗法入地獄後得即便出第一階人不謗大乘是
故得知第二階人不免謗大乘五不能具持第一階
常樂我淨法唯能持當位一階者空无常法如
第十八卷說二乘所持即有壞滅亦尊阿羅漢滅六
如第廿卷說一闡提有二種一者利根二者中根即是
利根一闡提一闡提復有二種一者現在能生善
根二者後世能生善根是即現在能生善根人[illegible]
善知識說普敬認惡法即能如說修行如第卅三卷
直心法內說八如第卅三卷說深遠之義為聲聞說
九明唯能自利未能利他如第卅六卷恒河七種
人內說第三人出已即住第四人住已觀方第五人
觀已即去是故得知唯能自利未能利他十如第廿九
卷卅卷內廣說十仙初時謗佛謗法後時迴心即得
三乘道果是謂廣說第二階也　三明第三階亦十處
說一明第三階體是謗惡人故不受他治罰反更打
他殺他持法人如第三卷說破戒比丘共覺德比丘
有德國王鬪戰者是二明佛所不攝如第九卷說佛
為弟子說九部經除一闡提者是三明五不救如第
十一卷說若住定死眾生不中治四明分別一切人經業
悉皆顛倒[illegible]如第十八卷說滅廿種顛倒者是五
明不免墮十方一切阿鼻地獄後始能生出世善
根如第廿卷說出地獄後能生善根者是六明斷
生得善根復不信佛性如第廿六卷說由不信佛性



根如第卄卷說出地獄後能生善根者是六明斷
生得善根復不信佛性如第卅六卷說由不信佛性
故不免墮地獄七如第卅三卷說世間之義爲一闡
提五逆罪說現在世中雖无利益爲生未來諸善
種子雖讀誦分別解說十二部經佛道不解一句一
偈一字之義八如第卅四卷說空見一闡提善不善俱
名惡不善如是等人如十方次地微塵一種相似九
如第卅五卷說利根之人能斷善根十如卅六卷恒河
七種人一者常沒是空見一闡提二者暫出還沒是有
見一闡提是謂廣說第三階也所以得知涅槃經一
部對三階人廣說三階法　又如下文正出經中
具說三階實以爲所依驗如三子法說於十二部經
內微妙之義爲諸菩薩說淺近之義爲聲聞說世
間之義爲一闡提五逆罪說如三田三器三病三馬
如大施時有三人來如大師子殺香象時皆盡其力
殺兔亦尒不生輕想諸佛如來亦復如是爲諸菩薩
及一闡提演說法時功用无二驗之所以知　華嚴經
中對第一階人說真身諸佛應機廣一切衆生三階
法盡一部廣說正出所依經文即第卄九卷如
來性起品譬如日出先照一切諸大山王次照一切
大山次照金剛寶山然後普照一切大地如來亦復如
是成就无邊智慧日輪常放无量智慧光明先照
菩薩摩訶薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照
定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪
定爲作未來饒益因緣經文雖无三字由與涅槃經
驗說法說義同无別驗之所以得知（一切同故一部中具說三階故出本作兩部甚深大乘經有所
有異故非一處具說故引證通一切經律論）
第三明教所詮義者即引一切經律論證一切衆生
乃至俱有三階根機不同所由義是　前就法立名即
是依經以立教此就義立名即是依義所引之依經

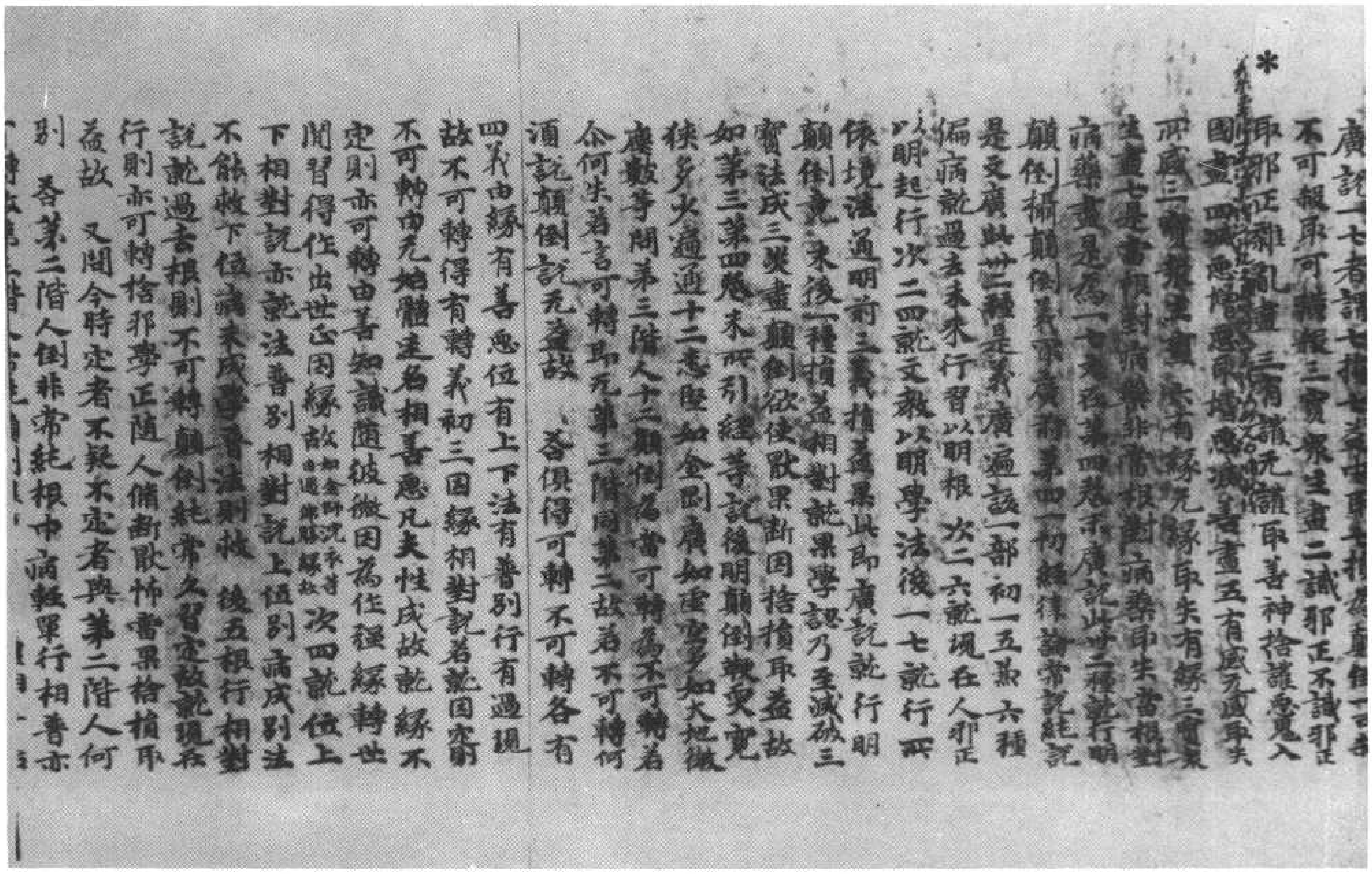


乃至俱有三階根機不同所由義是　前就法立名即
是依經以立教此就義立名即是依義所引之依經
以立教是一部之他名依義所引是一卷之別目未
立三階已前衆生一揆既立三階已後根性區分於
一切佛法乃至一一法即是五本五末同而異者同
謂一境異謂解分廣如後釋此即第三所詮義竟
第四明教所爲人者即第三階空見有見衆生是
亦是就意立名教雖具說三階根機然起教人意爲
第三雖明餘二爲相顯發令識同異自往分齊發
第三是教所爲文闕爲四一明能認惡人二明學認時
位三明所認惡法四明引教證成　第一能認惡人者
如第二卷第二大段第二段第一子段引十輪經四
種僧驗三階人相對廣釋　第二學認時位者謂
无始乃至可轉位謂世間及入佛法如第三卷第二
大段第二段第三子段末第十子句金剛廣釋第三
所認惡法者即是十二種顛倒雖十二文有兩重
初三略說後九廣說略說三者一自他相對說體學
認其心顛倒欲使自認顛倒在己不在於他止誹謗
故二將心對境說解學認善惡兩種顛倒欲使自知
肉眼生盲見倒見故　三因緣相對說病學認內外四
種顛倒欲使善達因由緣成捨邪歸正求善知識
學簡教故倒雖廣汝略說中是其心謂內心體主
取著顛倒倒心發起即成誹謗起自无始迄今不絕故
名爲常无一正念故名唯純經說其心或名自心或名
己見或名我見空見有見或名斷常或名妄想
然心不孤起必緣境生隨其自心所緣境界不過善惡
人法迷名執法取相別人顛倒見善即生邪貪違惡
惡即生邪瞋迷境增減即是邪癡內懷邪三毒外信
神鬼魔是爲內外四種顛倒此略說竟　廣說有九



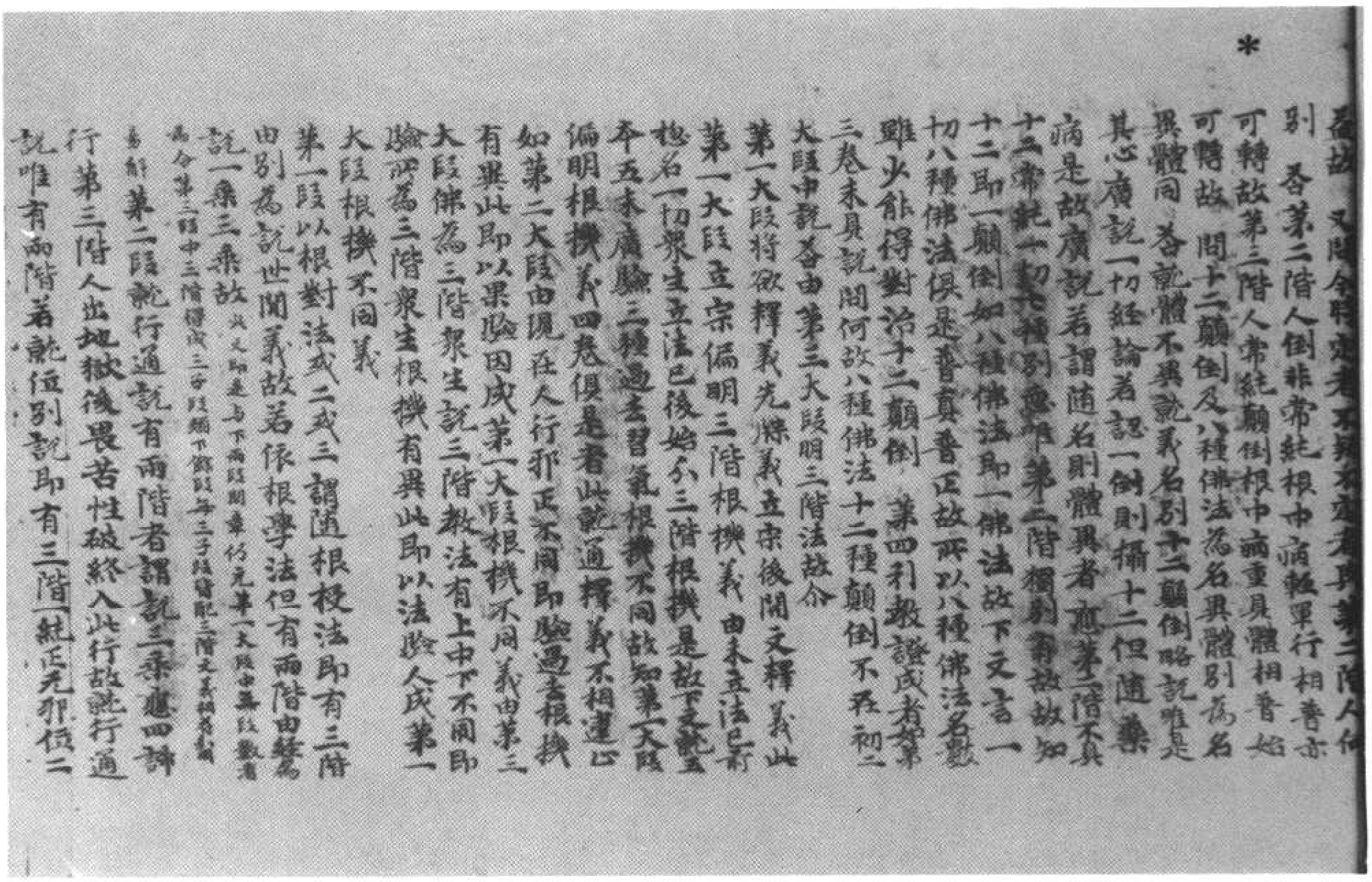
*

神鬼魔是爲内外四種顛倒山明説竟　廣説有
約爲三初七就教次一就行後一就果　就教七者一對第
一階就法學認常説純説顛倒爲知佛説一切經法
説邑顛倒不説於他正聞法故　二對第二階就人
學認最大別惡顛倒爲欲知邑顛倒病重不同於他
正思義故　三對第三階別普勸令就位學認最多
顛倒欲使自知邪見成就　七別不敢求普敬稱正備
行故　四普別相對就時學認邪盡顛倒欲使捨他別
邪人法依善人法正出世故　五詮旨相對攝廣就略
引義歸名會出顛倒名義學認今時自他學別謂
求出世俱名顛倒體是顛倒審无疑故　六損顯善惡
就已備道求心有无學認純顛倒謂莫聞善惡多少盡
顛倒故　七實望三際就已三業經歷遠近學認常顛倒
謂從无始法外法内乃至法惡悟无聞故　次一邪正
相對就行學認卅二種自他俱見真正住持佛法自
利利他顛倒欲使翻邪學正頭出世故　是故第二
大段明三階人行約此空見有見衆生卅二種偏病
行明三階人有无不定以分邪正　謂一五二六二四
一七　一五者謂五本五末自他上下普別善惡自利
利他文在第一卷第一大段第三段第三子段中説
二六者謂六種偏病邪會邪瞋邪癡信神鬼魔空
見有見是爲一六惣名在第一卷別名在第二第三第
四卷　六種邪善謂名利徒衆多聞勢力勝他復爲
一六文在第二卷第二大段第二段第三子段初所引
經等説　二四者謂邪四依一依人不依法二依語不
依義三依識不依智四依不了義經不依了義經
是爲一四　復有邪四法謂名相妄想不淨説法復爲
一四文在第三第四卷第三大段第三段第三子段
廣説　一七者謂七損七益中取七損爲顛倒一可殺
不可殺取可攝報三寶衆生盡二識邪正不識邪正



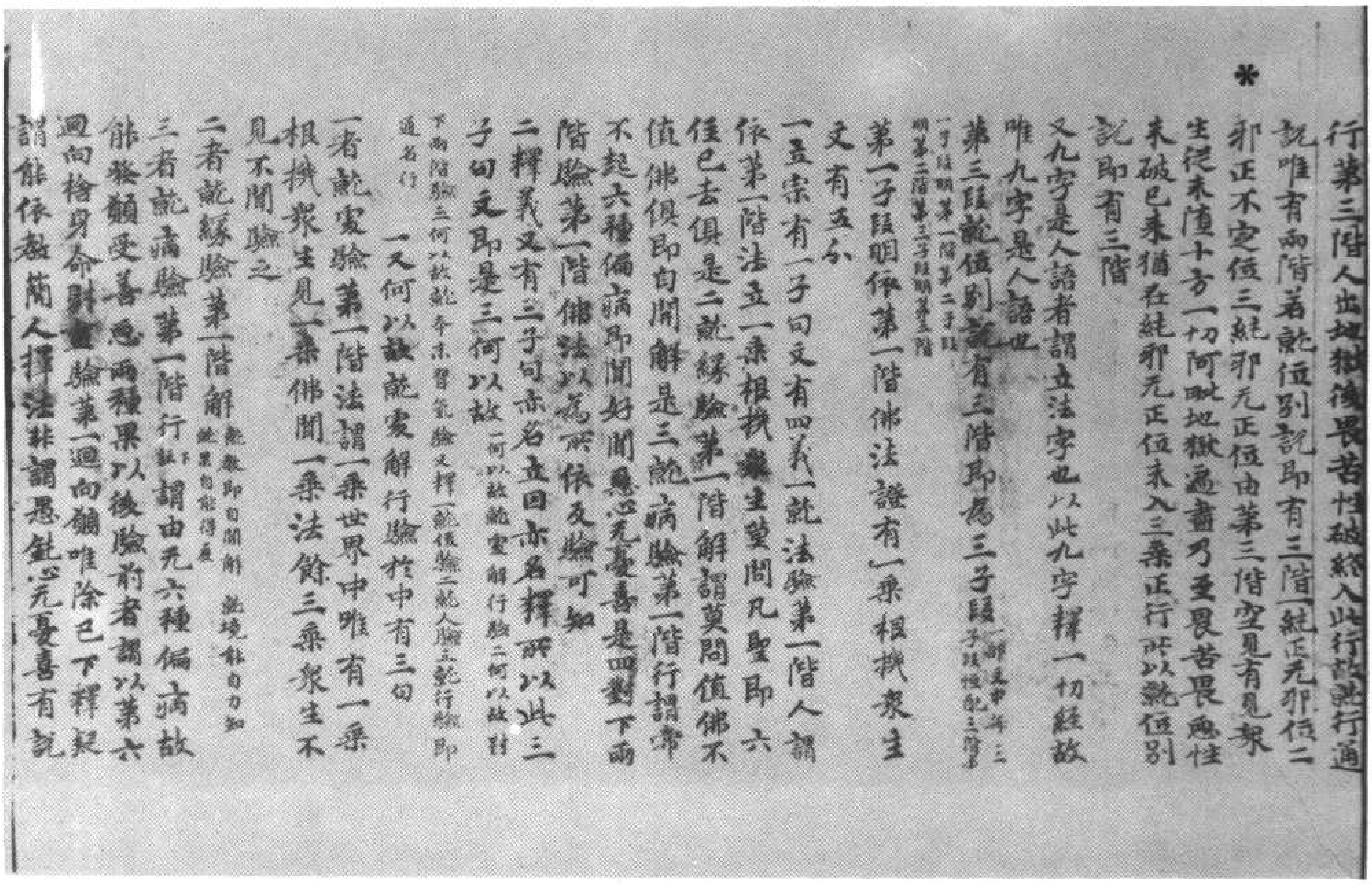
*

廣説一七者謂七損七益中取七損爲顛倒一可殺
不可殺取可攝報三寶衆生盡二識邪正不識邪正
取邪正雜亂盡　三有識无識取善神捨護惡鬼入
國盡　四減惡增惡取增惡減善盡　五有感无感學失
所感三寶衆生盡　六有緣无緣取失有緣三寶衆
生盡　七是當根對病藥非當根對病藥取失當根對
病藥盡是爲一七文在第四卷末廣説此卅二種並行明
顛倒稱顛倒義第廣所第四一切經律論常説純説
是文廣此卅二種是義廣遍該一部　初一五兼六種
偏病就過去未來行習以明根　次二六就現在人邪正
以明起行　次二四就文教以明學法　後一七就行所
依境法通明前三義損益果以即廣説就行明
顛倒竟　未後一種損益相對就果學認乃至滅破三
寶法成三災盡顛倒欲使猒果斷因捨損取益故
如第三第四卷末所引經等説後明顛倒難要寬
狹多少遍通十二惡堅如金剛廣如虚空多如大地徹
廣數等聞第三階人十二顛倒名當可轉爲不可轉若
介何失若言可轉即无第三階異第三故若不可轉何
須説顛倒説无益故　答俱得可轉不可轉各有
四義由緣有善惡位有上下法有普別行有過現
故不可轉得有轉義初三因緣相對説若就因案前
不可轉由无始體是名相善惡凡夫性成故就緣不
定則亦可轉由善知識随彼微因爲作强緣轉世
聞習得住出世正因緣故（[illegible]）次四就位上
下相對説亦就法普別相對説上位別病成別法
不能救下位病未成普法別救　後五根行相對
説就過去根則不可轉顛倒純常久習定故就現在
行則亦可轉捨邪學正隨人備斷猒怖當果捨損取
益故　又聞今時定者不疑不定者與第二階人何
別　答第二階人倒非常純根中病輕單行相書亦



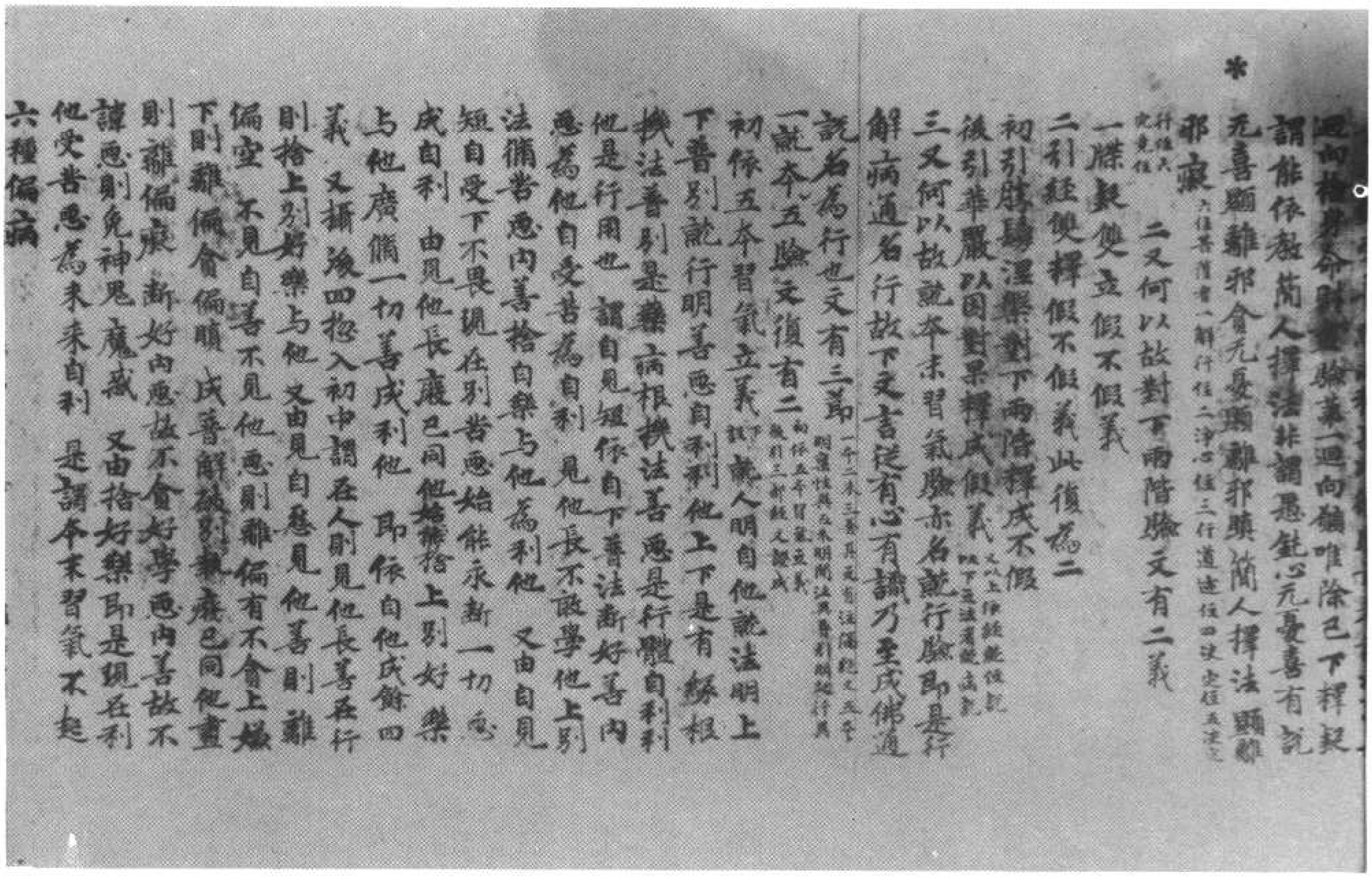
*

蓋故　又問今時究竟不異不定无異第二階人何
別　答第二階人倒非常純根中病輕單行相普亦
可轉故第三階人常純顛倒根中病重具體相普始
可轉故　問十二顛倒及八種佛法為名異體別為名
異體同　答就體不異就義名別十二顛倒略說唯是
其心廣說一切經論者認一倒則攝十二但隨藥
病是故廣說若謂隨名則體異者應第三階不具
十二常純一切八種別邪唯第二階獨別有故故如
十二即一顛倒如八種佛法即一佛法故下文言一
切八種佛法俱是普真普正故所以八種佛法名異
雖少能得對治十二顛倒　第四利鈍證成者第
三卷未具說　問何故八種佛法十二種顛倒不在初二
大段中說　答由第三大段明三階法故分
第一大段將欲釋義先標義立宗後聞文釋義此
第一大段立宗偏明三階根機義　由未立法已前
總名一切衆生立法已後始分三階根機是故下文說立
今五末廣驗三種邊去習氣根機不同故知第一大段
偏明根機義　四卷俱是者此就通釋義不相違已
如第二大段由現在人行邪正不同即驗過去根機
有異此即以果驗因成第一大段根機不同義由第三
大段佛為三階衆生說三階教法有上中下不同即
驗所為三階衆生根機有異此即以法驗人成第一
大段根機不同義
第一段以根對法或二或三　謂隨根校法即有三階
由別為說世間義故若依根學法但有兩階由驗為
說一乘三乘故（以文即是上下兩段開章行元第一大段由第段數有）
（為今第三段中三階得成三分段顯下解段第三子段總說三階之義段）
去解　第二段就行通說有兩階者謂就三乘應四諦
行第三階人出地獄後畏苦性破終入此行故就行通
說唯有兩階若就位別說即有三階（純正无邪位二



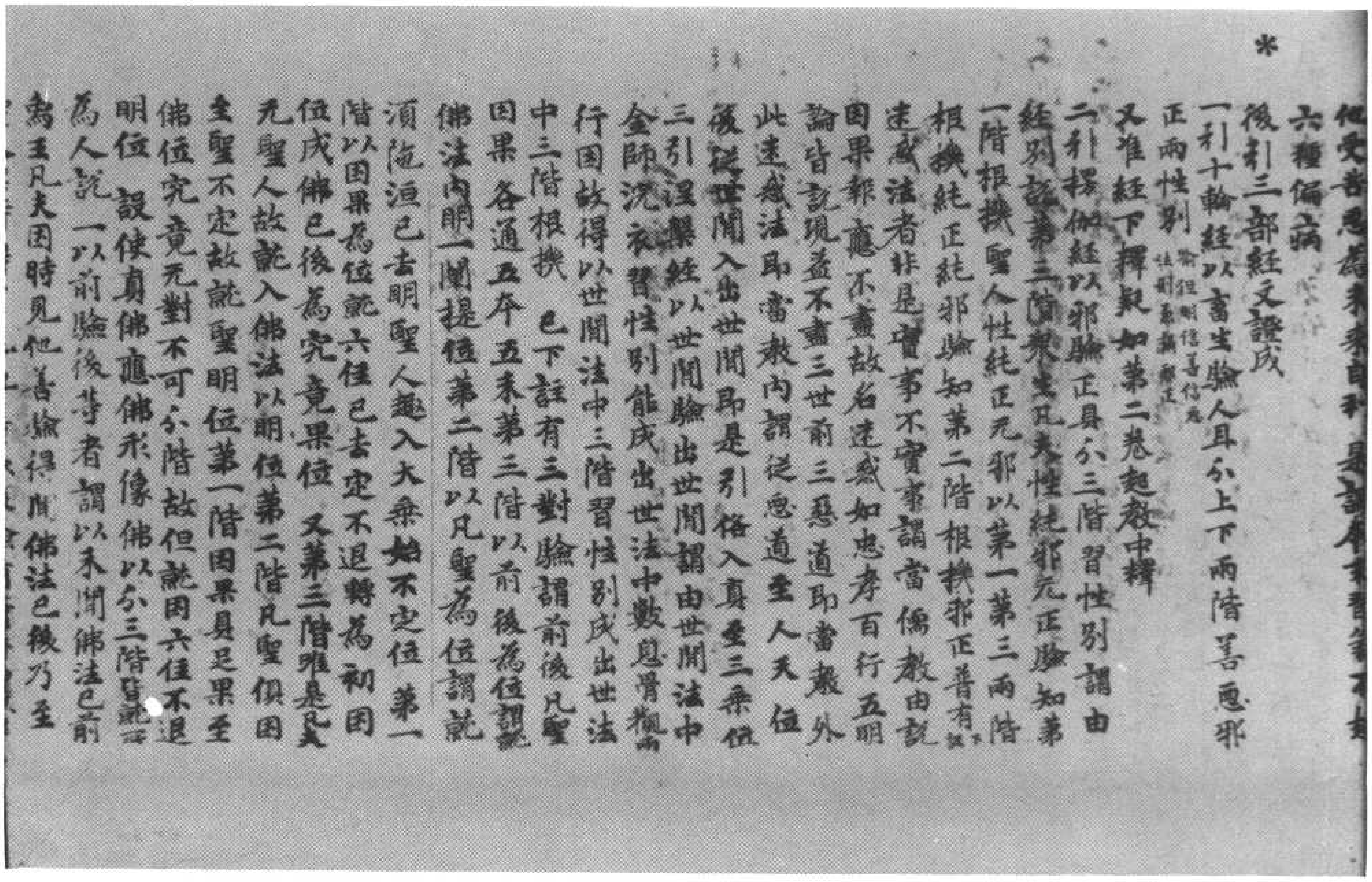
*

行第三階人出地獄後畏苦性破終入此行故就行通
說唯有兩階若就位別說即有三階（純正无邪位二
邪正不定位三純邪无正位由第三階空見有見衆
生從未值十方一切阿毗地獄過盡乃至畏苦畏惡性
未破已來猶在純邪无正位未入三乘正行所以就位別
說即有三階
又九字是人語者謂立法字也以此九字釋一切經故
唯九字是人語也
第三段就位別說有三階即為三子段（一部文中有三子段經說三階）
（一子段明第一階第二子段明第二階第三子段明第三階）
第一子段明依第一階佛法證有一乘根機衆生
文有五分
一立宗有一子句文有四義一就法驗第一階人謂
依第一階法立一乘根機衆生莫問凡聖即六
住已去俱是二就緣驗第一階解謂莫問值佛不
值佛俱即自聞解是三就病驗第一階行謂常
不起六種偏病即聞好聞惡心无憂喜是四對下兩
階驗第一階佛法以為所依又驗可知
二釋義文有三子句亦名立因亦名釋所以此三
子句文即是三何以故（一何以故就實解行驗二何以故對）
（下兩階驗三何以故就本末習氣驗又釋一就依驗二就人驗三就行驗即）
（通名行）　一又何以故就實解行驗於中有三句
一者就實驗第一階法謂一乘世界中唯有一乘
根機衆生見一乘佛聞一乘法餘三乘衆生不
見不聞驗之
二者就緣驗第一階解（就教即自聞解　就境亦自力知）
三者就病驗第一階行（下就果自能得度）謂由无六種偏病故
能發願受善惡兩種果以後驗前者謂以第六
迴向捨身命財驗第一迴向願唯除已下釋疑
謂能依教簡人擇法非謂愚鈍心无憂喜有說



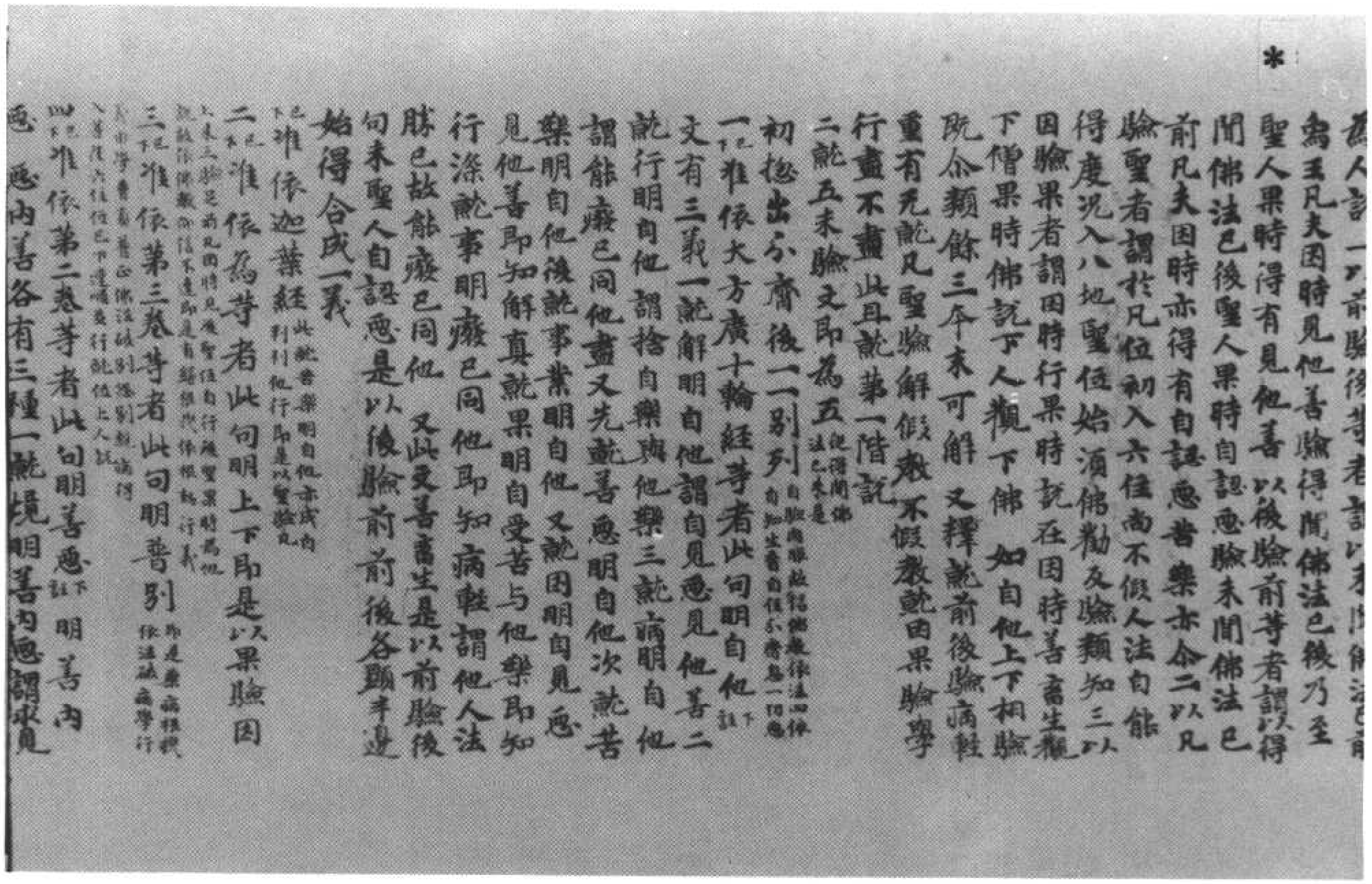
*

迴向捨身命財[illegible]驗義一迴向編唯除已下釋疑
謂能依教簡人擇法非謂愚鈍心无憂喜有說
无喜斷離邪貪无憂斷離邪瞋簡人擇法顯離
邪癡（六住菩薩有一解行住二淨心住三行道迹住四決定住五決定）
（行住六究竟住）二又何以故對下兩階驗文有二義
一牒疑雙立假不假義
二引經雙釋假不假義此復為二
初引勝鬘涅槃對下兩階釋成不假
後引華嚴以因對果釋成假義（文以上但就證位說以下五法有證立說）
三又何以故就本末習氣驗亦名說行驗即是行
解病道名行故下文言從有心有識乃至成佛道
說名為行也文有三節（一本二末三兼[illegible]）
一就本五驗文復有二（初依五本習氣立義下就三行經文驗成）
初依五本習氣立義（下說）就人明自他說法明上
下普別說行明善惡自利利他上下是有緣根
機法普別是藥病根機法善惡是行體自利利
他是行用也 謂自見短依自下普法斷好善內
惡為他自受苦為自利 見他長不敢學他上別
法備苦惡內善捨自樂与他為利他 又由自見
短自受下不畏現在別苦惡始能永斷一切惡
成自利 由見他長攝已同他始能捨上別好樂
与他廣備一切善成利他 即依自他成餘四
義 又攝後四總入初中謂在人則見他長善在行
則捨上別好樂与他 又由見自惡見他善則離
偏空 不見自善不見他惡則離偏有不會上緣
下則離偏貪偏瞋 成普敬[illegible]兼攝已同他盡
則離偏癡 斷好內惡故不會好學惡內善故不
諱惡則免神鬼魔惑 又由捨好樂即是現在利
他受苦惡為未來自利 是謂本末習氣不起
六種偏病



*

他受苦惡為未來自利 是謂本末習氣不起
六種偏病
後引三部經文證成
一引十輪經以害生驗人具分上下兩階善惡邪
正兩性別（說但明信善信无法則是邪疑雜正）
又准經下釋疑如第二卷起教中釋
二引瑜伽經以邪驗正具分三階習性別謂由
經別說第三階衆生凡夫性純邪无正驗知第
一階根機聖人性純正无邪以第一第三兩階
根機純正純邪驗知第二階根機邪正普有（說下）
迷惑法者非是實事不實事謂當偏教由說
因果邪癡不盡故名迷惑如忠孝百行五明
論皆說現益不說三世前三惡道即當教外
此迷惑法即當教內謂從惡道生人天位
後從世間入出世間即是引俗入真生三乘位
三引涅槃經以世間驗出世間謂由世間法中
金師洗衣習性別能成出世法中數息骨觀
行因故得以世間法中三階習性別成出世法
中三階根機 已下証有三對驗謂前後凡聖
因果各通五本五末第三階以前後為位謂說
佛法內明一闡提位第二階以凡聖為位謂說
須陀洹已去明聖人趣入大乘始不定位第一
階以因果為位說六住已去定不退轉為初因
位成佛已後為究竟果位 又第三階唯是凡夫
无聖人故說入佛法以明位第二階凡聖俱因
生聖不定故說聖明位第一階因果具足果至
佛位究竟无對不可分階故但說因六住不退
明位 設使真佛應佛形像佛以分三階皆說[illegible]
為人說 一以前驗後等者謂以未聞佛法已前
為生凡夫因時見他善驗得聞佛法已後乃至



*

爲人說一以前驗後等者說以未聞佛法已前爲至凡夫因時見他善驗得聞佛法已後乃至聖人果時得有見他善以後驗前等者謂以得聞佛法已後聖人果時自認惡驗未聞佛法已前凡夫因時亦得有自認惡者 樂亦分二以凡驗聖者謂於凡位初入六住尚不假人法自能得度況入八地聖位始須佛勸及驗類知三以因驗果者謂因時行果時說在因時善畜生雞下僧果時佛說下人類下佛 如自他上下相驗既介類餘三本未可解 又釋就前後驗病輕重有无就凡聖驗解假衆不假衆就因果驗學行盡不盡此且就第一階說

二就五未驗文即爲五（從得聞佛法已來是）

初總出分齊後一一別列（自驗衆聯皆依法四依 自知生善自依分齊爲一因惡）

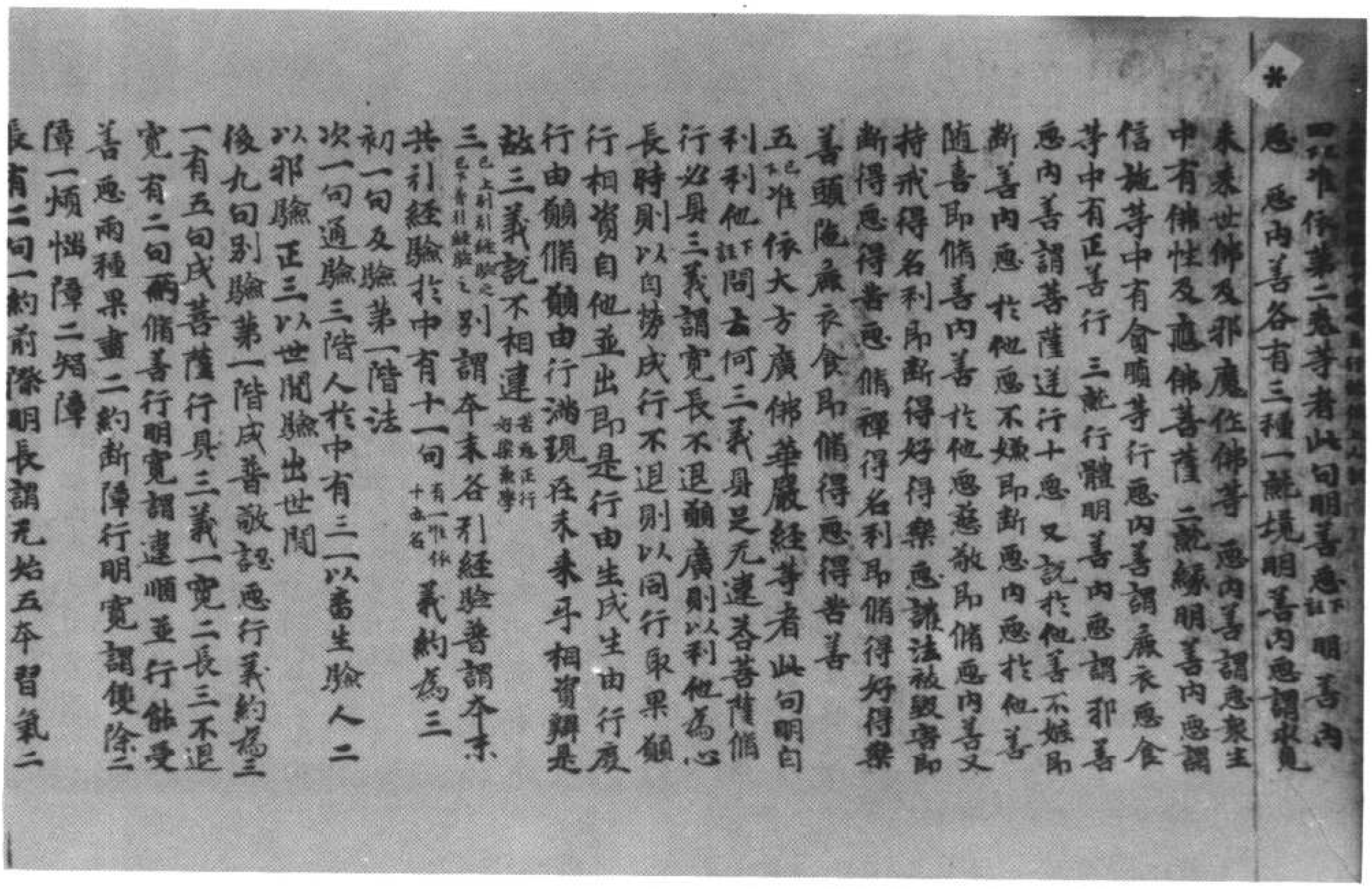
一以下准依大方廣十輪經等者此句明自他（下註）文有三義一就解明自他謂自見惡見他善二就行明自他 謂捨自樂與他樂三就病明自他謂能癡已同他盡又先就善惡明自他次就苦樂明自他後就事業明自他 又就因明自見惡見他善即知解真就果明自受苦与他樂即知行滌就事明癡已同他即知病輕謂他人法勝已故能癡已同他 又此是善畜生是以前驗後句未聖人自認惡是以後驗前 前後各顯未遍始得合成一義

二以下准依迦葉經（此就普樂明自他亦成內 利利他行即是以聖驗凡）

二以下准依爲等者此句明上下即是以果驗因（以未三物足前凡因時見化聖位自行驗聖果時爲他 說故依教而後不查即是自歸依根機行義）

三以下准依第三卷等者此句明普別（即是樂病根機 依法藏學行）（或由學普意普正依法破別說別病行 入普後六住位已下逢順處行就位上人說）

四以下准依第二卷等者此句明善惡（下註） 明善內惡 惡內善各有三種一就境明善內惡謂求見



*

四以下准依第二卷等者此句明善惡（下註） 明善內惡 惡內善各有三種一就境明善內惡謂求見未來世佛及邪魔任佛等 惡內善謂惡衆生中有佛性及應佛菩薩 二就緣明善內惡謂信施等中有貪瞋等行惡內善謂廣衣惡食等中有正善行 三就行體明善內惡謂邪善惡內善謂菩薩逆行十惡 又說於他善不嫉即斷善內惡 於他惡不嫌即斷惡內惡於他善隨喜即備善內善 於他惡慈敬即備惡內善又持戒得名利即斷得好得樂惡 謗法被毀辱即斷得惡得苦惡 備禪得名利即備得好得樂善 頭陀麁衣食即備得惡得苦善

五以下准依大方廣佛華嚴經等者此句明自利利他（下註）問云何三義具足无違答菩薩備行必具三義謂寬長不退願廣則以利他爲心長時則以自勝成行不退則以同行取果願行相資自他並出即是行由生成生由行度行由願備願由行滿現在未來互相資辯是故三義說不相違（善惡正行 好樂衆學）

三（已上利利經驗之 已下普別經驗之）別謂本未各利經驗普謂本未共利經驗於中有十一句（有一作依 十五名）義約爲三

初一句及驗第一階法

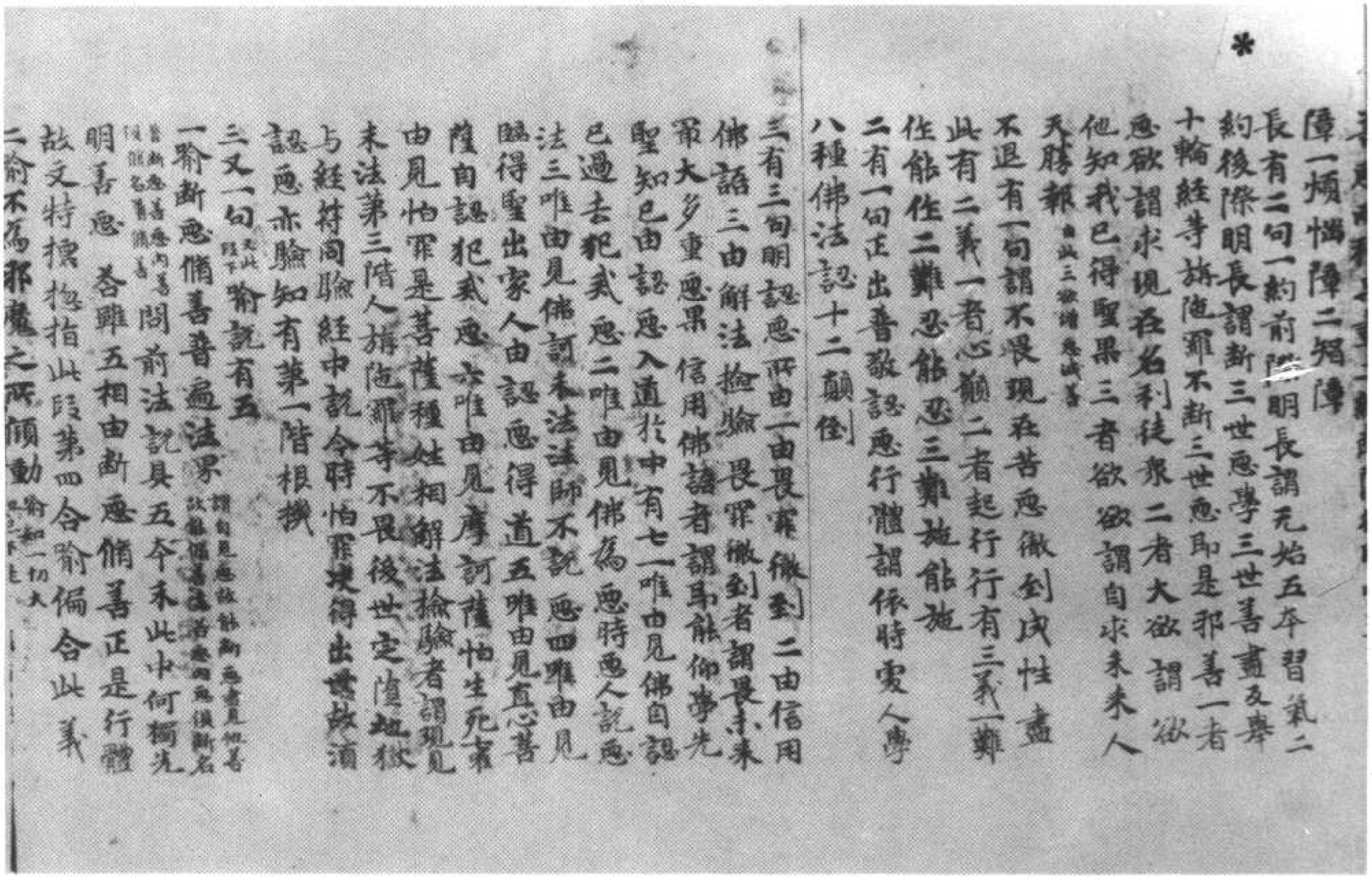
次一句通驗三階人於中有三 一以畜生驗人 二以邪驗正 三以世間驗出世間

後九句別驗第一階成普敬認惡行義約爲三

一有五句成菩薩行具三義一寬二長三不退

寬有二句兩備善行明寬謂違順並行能受善惡兩種果盡 二約斷障行明寬謂使除二障一煩惱障二智障

長有二句一約前際明長謂无始五本習氣二



*

障一煩惱障二智障

長有二句一約前際明長謂无始五本習氣二約後際明長謂斷三世惡學三世善盡及舉十輪經寺旃陁羅不斷三世惡即是邪善一者惡欲謂求現在名利徒衆二者大欲謂欲他知我已得聖果三者欲欲謂自求未來人天勝報（自此三欲[illegible]）

不退有一句謂不畏現在苦惡微劉戍性盡此有二義一者心顛二者起行有三義一難作能作二難忍能忍三難施能施

二有一句正出普敬認惡行體謂依時處人學八種佛法認十二顛倒

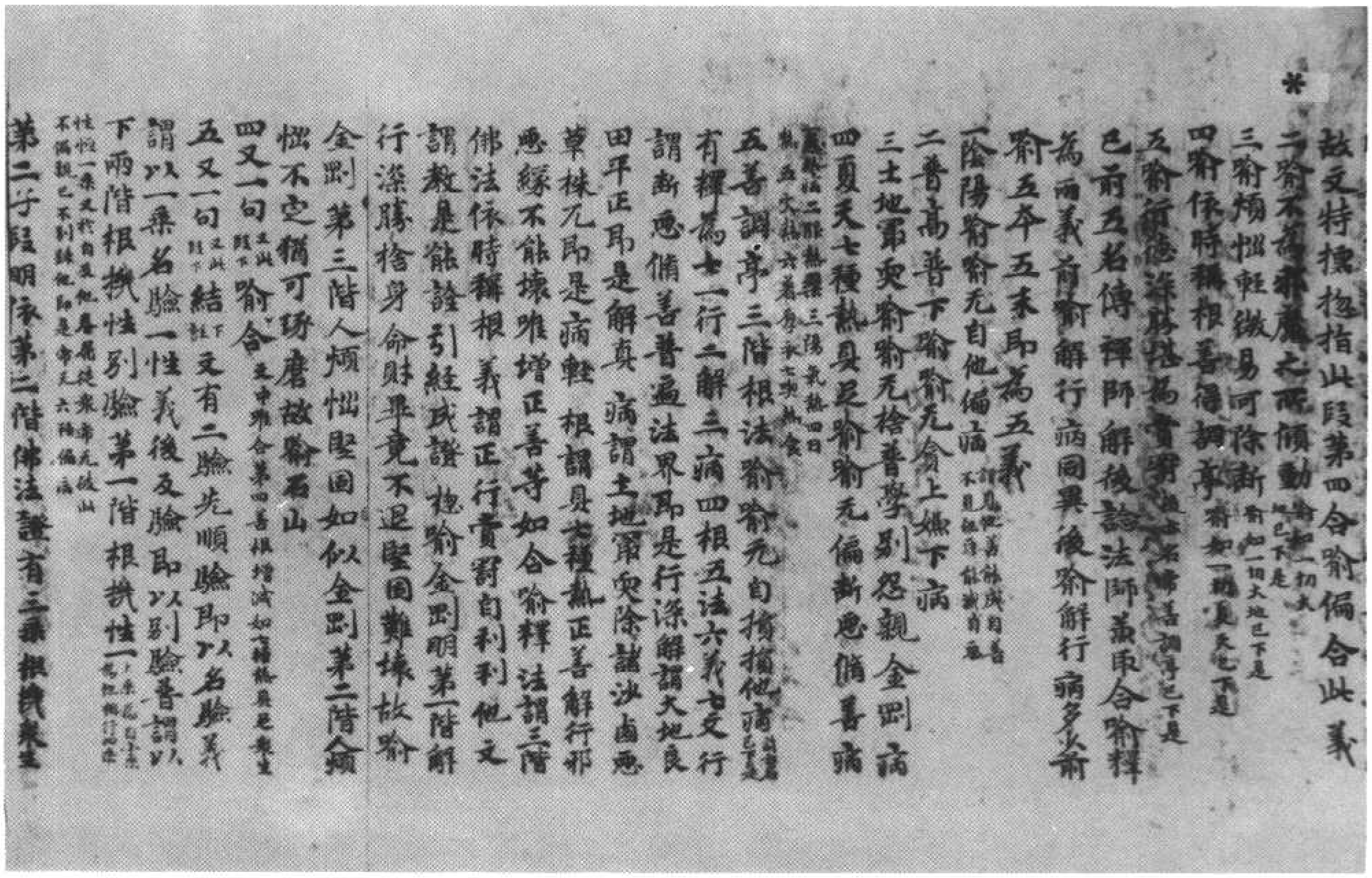
三有三句明認惡所由一由畏實微劉二由信用佛語三由解法撿驗畏罪微劉者謂畏未來罪大多重惡果 信用佛語者謂即能仰學先聖知已由認惡入道於中有七一唯由見佛自認已過去犯戒惡二唯由見佛爲惡時惡人認惡法三唯由見佛訶末法法師不說惡四唯由見臨得聖出家人由認惡得道五唯由見真心善薩自認犯戒惡六唯由見摩訶薩怕生死者由見怕罪是善薩種姓相解法撿驗者謂現見末法第三階人旃陁羅等不畏後世定墮地獄与經特間驗經中說令時怕罪規得出懺故酒認惡亦驗知有第一階根機

三又一句（文此段下）喻說有五

一喻斷惡脩善普遍法界（[illegible]）

（[illegible]）聞前法說具五本末此中何獨先明善惡 荅雖五相由斷惡脩善正是行體故文特標指此段第四合喻偏合此義

二喻不爲邪魔之所傾動（喻如一切大地已下是）



*

故文特標指此段第四合喻偏合此義

二喻不爲邪魔之所傾動（喻如一切大地已下是）

三喻煩惱輕微易可除斷（喻如一切大地已下是）

四喻依時稱根善得調亭（喻如一種夏天已下是）

五喻[illegible]（[illegible]已下是）

已前五名傳禪師解後諸法師義東合喻釋爲兩義前喻解行病同異後喻解行病多少前喻五本五末即爲五義

一陰陽喻喻无自他偏病（[illegible]）

二普高普下喻喻无貪上嫌下病

三土地萬夾喻喻无捨普學別怒親金剛病

四夏天七種熱具足喻喻无偏斷惡脩善病（[illegible]）

五善調亭三階根法喻喻无自稱稱他病（[illegible]）

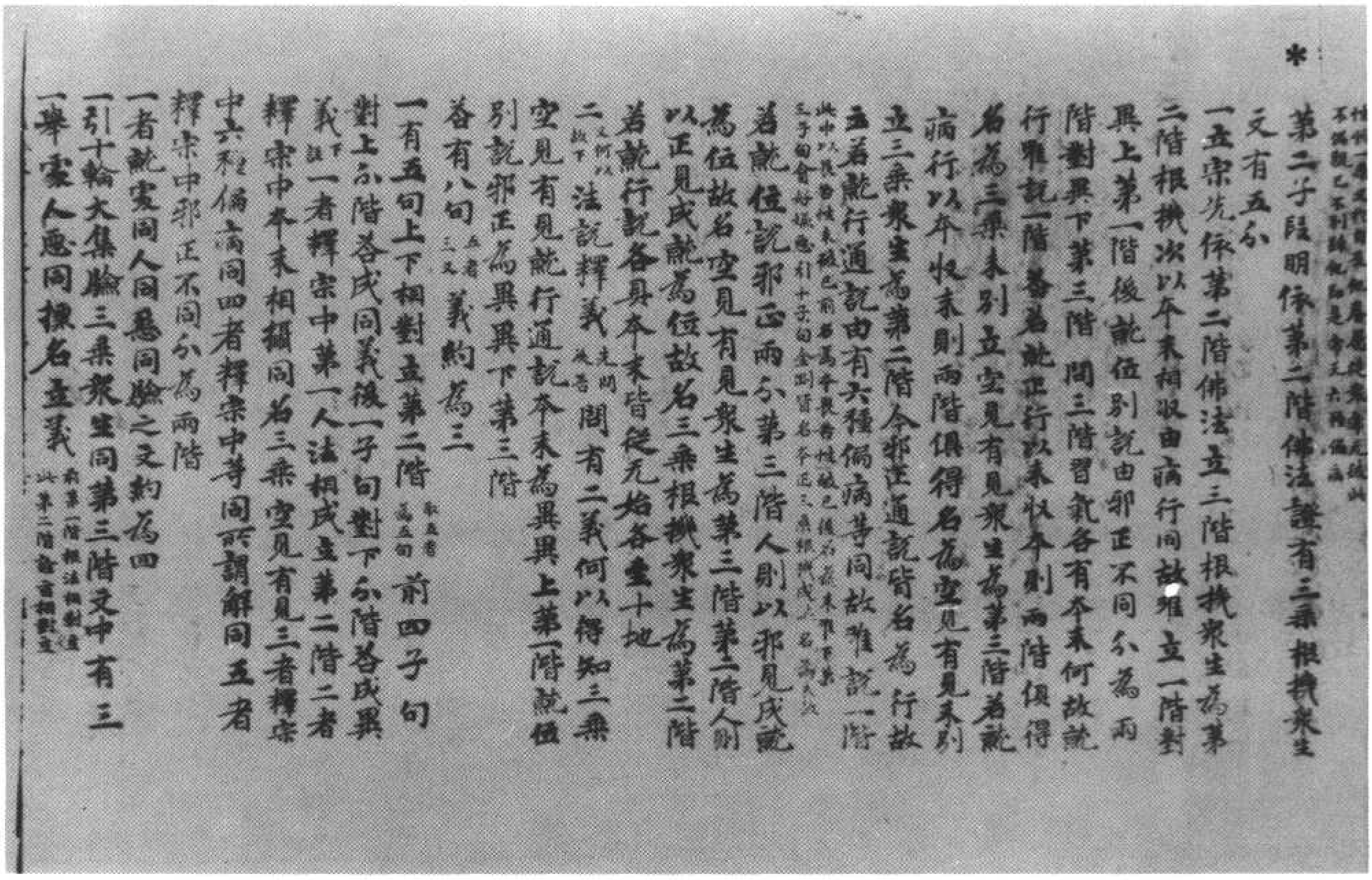
有釋爲七一行二解三病四根五法六義七文 行謂斷惡脩善普遍法界即是行深解謂大地良田平正即是解真 病謂土地罪央除諸沙鹵惡草株兀即是病輕 根謂具七種熱正善解行邪惡緣不能壞唯增正善等如合喻釋 法謂三階佛法依時稱根義謂正行責罰自利利他文謂教是能詮引經成證 惣喻金剛明第一階解行深勝捨身命財畢竟不退堅固難壞故喻金剛第三階人煩惱堅固如似金剛第二階喻惱不定猶可磨故喻石山

四又一句（文此段下）喻合（文中亦合第四善根增減[illegible]）

五又一句（文此段下）結（註下）文有二驗先順驗即以名驗義謂以一乘名驗一性義後反驗即以別驗普謂以下兩階根機性別驗第一階根機性一（[illegible]）

（[illegible]）

第二子段明依第三階佛法證有三乘根機衆生



＊

（[illegible]不偏說已不判錄他知是今之六階偏病）

第二子段明依第二階佛法讚有三乘根機衆生

文有五分

一立宗先依第二階佛法立三階根機衆生爲第二階根機次以本末相收由病行同故唯立一階對異上第一階後說位別說由邪正不同分爲兩階對異下第三階　問三階習氣各有本末何故說行唯說一階答爲若說正行以末收本則兩階俱得名爲三乘末別立空見有見衆生爲第三階若說病行以本收末則兩階俱得名爲空見有見末別立三乘衆生爲第二階今邪正通說皆名爲行故立若說行通說由有六種偏病等同故唯說一階（此中以大[illegible]）若說位說邪正兩分第三階人則以邪見成說爲位故名空見有見衆生爲第三階第二階人則以正見成說爲位故名三乘根機衆生爲第二階若說行說各具本末皆從无始各盡十地

二（文所以 經下）法說釋義（文明 成者）　問有二義何以得知三乘空見有見說行通說本末爲異異上第一階說位別說邪正爲異異下第三階

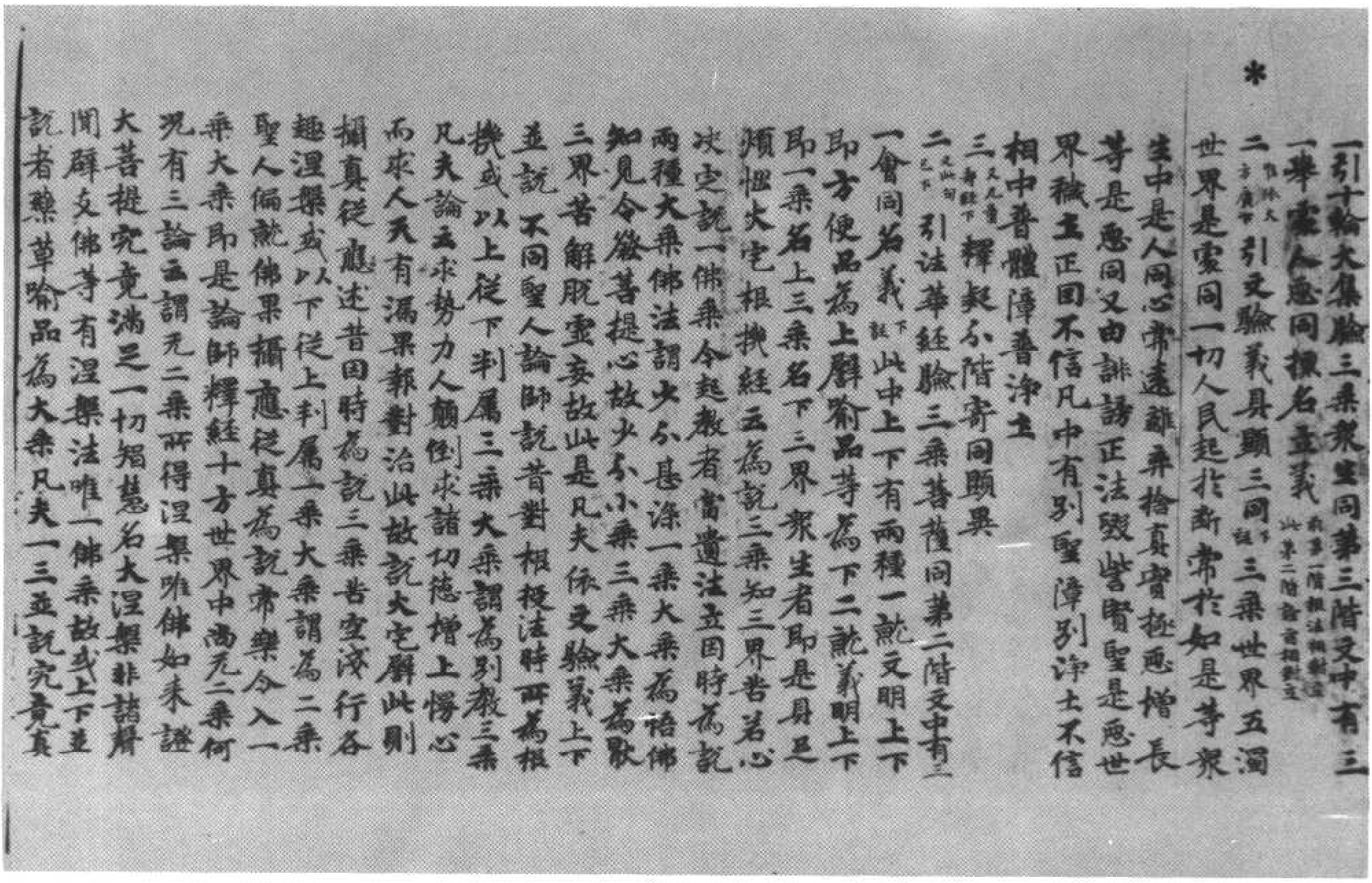
答有八句（五者 三文）義約爲三

一有五句上下相對立第二階（取五者 爲五句）　前四子句對上分階答成同義後一子句對下分階答成異義（下 經）一者釋宗中第一人法相成立第二階二者釋宗中本末相攝同名三乘空見有見三者釋宗中六種偏病同四者釋宗中等同所謂解同五者釋宗中邪正不同分爲兩階

一者就實同人同惡同驗之文約爲四

一引十輪大集驗三乘衆生同第三階文中有三

一舉雲人惡同標名立義（前第一階根法相對 此第二階答言相對立）



＊

一引十輪大集驗三乘衆生同第三階文中有三

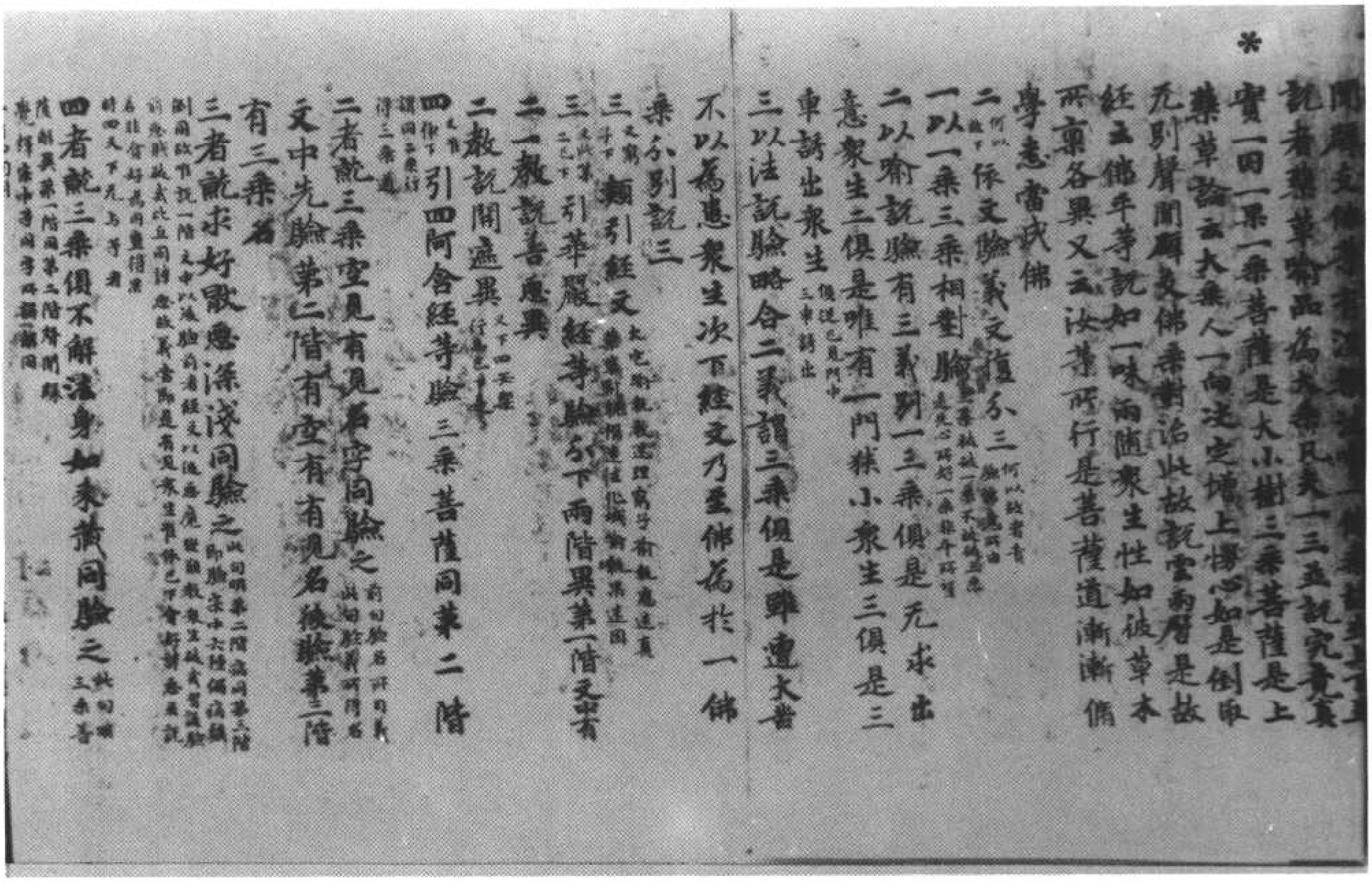
一舉雲人惡同標名立義（前第一階根法相對 此第二階答言相對立）

二（下 經文 廣部下）引文驗義具顯三同（下 經）三乘世界五濁世界是實同一切人民起於斷常於如是等衆生中是人同心常遠離棄捨真實極惡增長等是惡同又由誹謗正法毀呰賢聖是惡世界穢土正因不信凡中有別聖淨別淨土不信相中普體淨普淨土

三（文凡普 普經下）釋疑分階寄同顯異

二（文此句 之下）引法華經驗三乘菩薩同第二階文中有三

一會同名義（下 經）此中上下有兩種一就文明上下即方便品爲上譬喻品等爲下二就義明上下即一乘名上三乘名下三界衆生者即是身見煩惱火宅根機經云爲說三乘知三界苦若心決定說一佛乘令起教者當遺法立因時爲說兩種大乘佛法謂大分甚深一乘大乘爲悟佛知見令發菩提心故少分小乘三乘大乘爲厭三界苦解脫虛妄故此是凡夫依文驗義上下並說不同聖人論師說普對根授法時所爲根機或以上從下判屬三乘大乘謂爲別教三乘凡夫論云求勢力人顛倒求諸功德增上慢心而來人天有漏果報對治此故說大宅譬此則攝真從應述昔因時爲說三乘皆空済行各趣涅槃或以下從上判屬一乘大乘謂爲二乘聖人偏說佛果攝應從真爲說常樂令入一乘大乘即是論師釋經十方世界中尚无二乘何況有三論云謂无二乘所得涅槃唯佛如來證大菩提究竟滿足一切智慧名大涅槃非諸聲聞辟支佛等有涅槃法唯一佛乘故或上下並說者藥草喻品爲大乘凡夫一三並說究竟真



＊

聞辟支佛[illegible]

說者藥草喻品爲大乘凡夫一三五說究竟眞

實一因一果一乘菩薩是大小樹三乘菩薩是上

藥草論云大乘人一向注定增上佛心如是倒取

无別聲聞辟支佛乘對治此故說雲雨譬是故

經云佛平等說如一味雨隨衆生性如彼草木

所稟各異又云汝等所行是菩薩道漸漸脩

學悉當成佛

二（何以故下）依文驗義文複分三（何以故者[illegible]）

一以一乘三乘相對驗（[illegible]）

二以喻說驗有三義對一三乘俱是无求出

意衆生三俱是唯有一門狹小衆生三俱是三

車誘出衆生（[illegible]）

三以法說驗略合二義謂三乘俱是歸遣大者

不以爲悲衆生次下經文乃至佛爲於一佛

乘分別說三

三（[illegible]）類引經文（[illegible]）

三（[illegible]）引華嚴經等驗分下兩階異第一階文中有

二一教說善惡異

二教說開遮異（[illegible]）

四（[illegible]）引四阿含經等驗三乘菩薩同第二階

二者說三乘空見有見名字同驗之（[illegible]）

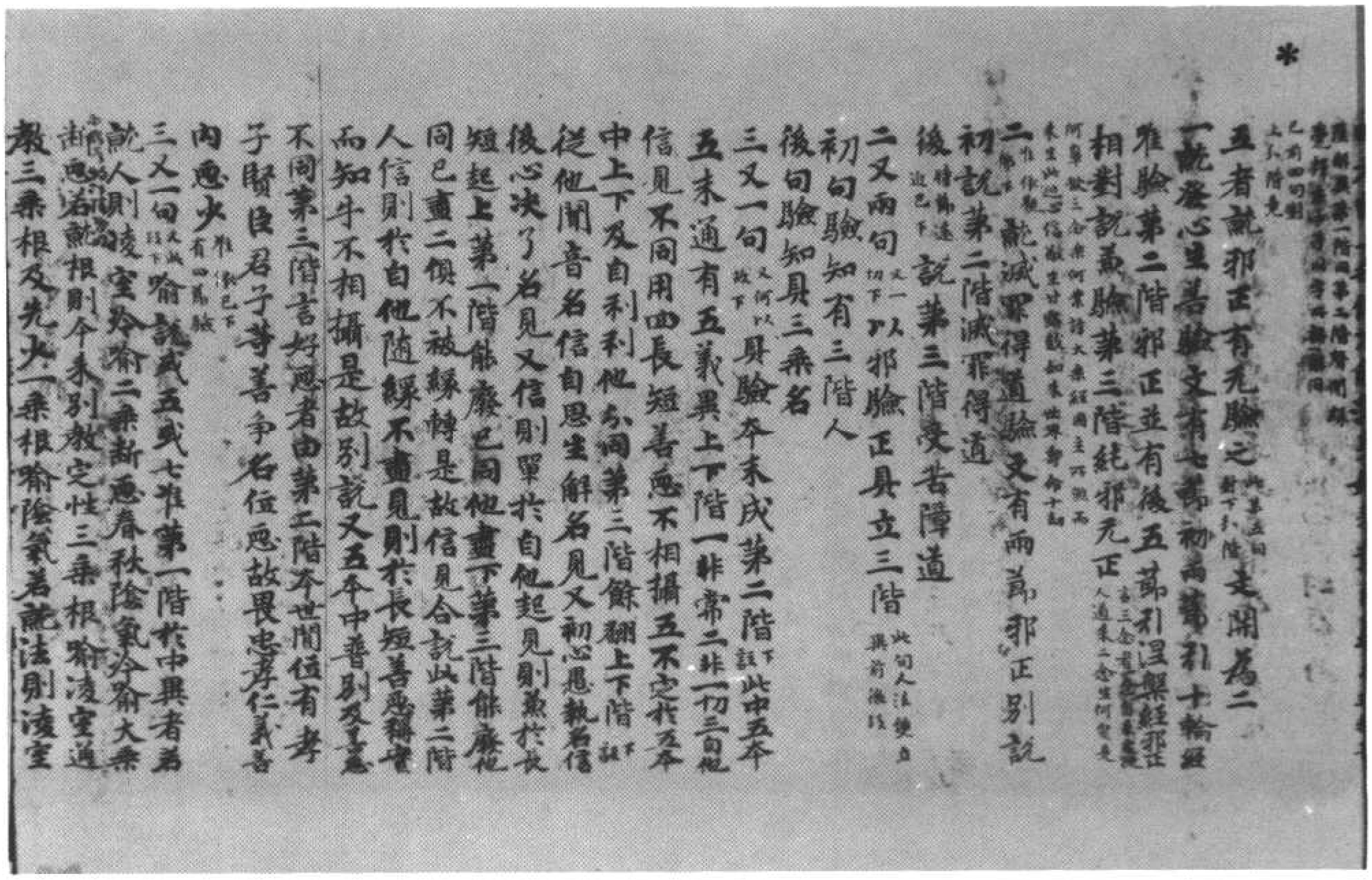
文中先驗第二階有空有有見名後驗第三階

有三乘名

三者說求好厭惡深淺同驗之（[illegible]）

四者說三乘俱不解法身如來藏同驗之（[illegible]）

[illegible]



＊

[illegible]

五者說邪正有无驗之（[illegible]）走開爲二

一說發心生善驗文有七節初兩節引十輪經

准驗第二階邪正並有後五節引涅槃經邪正

相對說爲驗第三階純邪无正（[illegible]）

二（[illegible]）說滅罪得道驗文有兩節邪正別說

初說第二階滅罪得道

後（[illegible]）說第三階受苦障道

二又兩句（[illegible]）以邪驗正具立三階（[illegible]）

初句驗知有三階人

後句驗知具三乘名

三又一句（[illegible]）具驗本末成第二階（[illegible]）此中五本

五末通有五義異上下階一非常二非一切三自他

信見不同用四長短善惡不相攝五不定於五本

中上下及自利利他亦同第三階餘翻上下階（[illegible]）

從他聞音名信自思生解名見又初心愚執名信

後心決了名見又信則單於自他起見則兼於長

短起上第一階能廢已同他盡下第三階能廢他

同已盡二俱不被緣轉是故信見合說此第二階

人信則於自他隨緣不盡見則於長短善惡稱當

而知牛不相攝是故別說又五本中普別及善惡

不同第三階言好惡者由第二階本世間但有孝

子賢良君子等善乎名但惡故畏忠孝仁義善

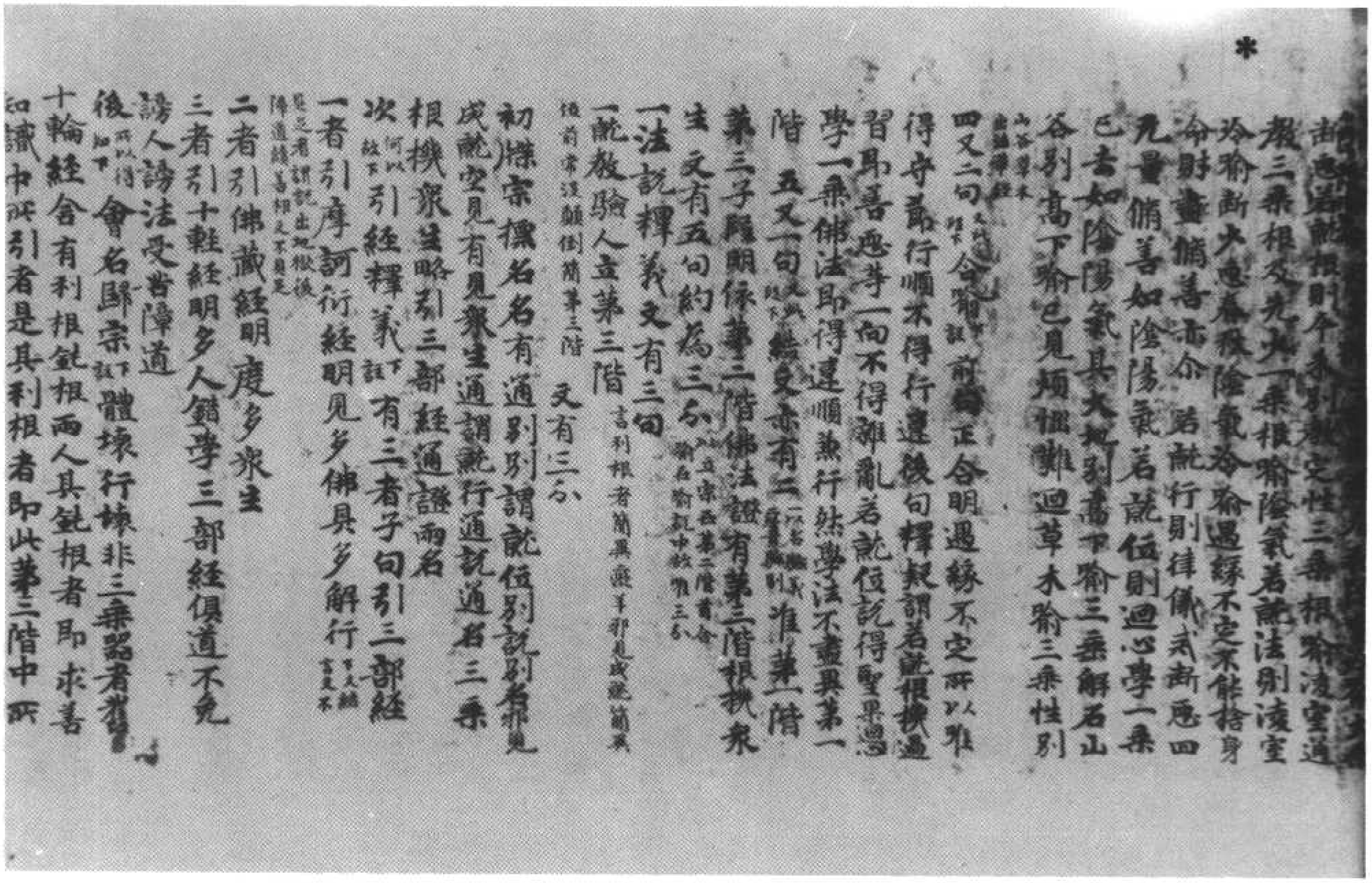
內惡少（[illegible]）

三又一句（[illegible]）喻說或五或七准第一階於中異者爲

說人則凌空冷喻二乘斷惡春秋陰氣冷喻大乘

斷惡若說根則今未別教定性三乘根喻凌空通

教三乘根及先火一乘根喻陰氣若說法則凌空



＊

[illegible]惡器[illegible]根則今未別教定性三乘根喻淩室通

教三乘根及先大一乘根喻陰氣若說法則淩室

冷喻斷火惡春發陰氣冷喻遇緣不定不能捨身

命財畫備善亦介若說行則律儀戒斷惡回

无量備善如陰陽氣若說位則迴心學一乘

已去如陰陽氣具大地別高下喻三乘解若山

谷別高下喻已見煩惱難迴草木喻三乘性別

（山谷草木出論經）

四又二句（文以下說）合喻（以下說）前喻正合明遇緣不定所以人雖

得守戒行順不得行違後句釋疑謂若說根機通

習即善惡等一向不得雜亂若說位說得聖果愚

學一乘佛法即得違順兼行然學法不盡異第一

階　五又一句（文以下說）總文亦有二（一以名驗二以人驗）雖則准第一階

第三子段明緣第二階佛法證有第三階根機衆

生　文有五句約為三分（[illegible]）

一法說釋義文有三句

一說教驗人立第三階（言利根者簡異頂下邪見成說簡異後前常道顛倒簡第三階）　文有三分

初牒宗標名名有通別別謂說位別說別名非見

成說空見有見衆生通謂說行通說通名三乘

根機衆生略引三部經通證兩名

次（何以故下說）引經釋義（下說）有三者子句引三部經

一者引摩訶衍經明見多佛具多解行（[illegible]）

（是邪見者謂說出地獄後障道謗善相之下是見）

二者引佛藏經明度多衆生

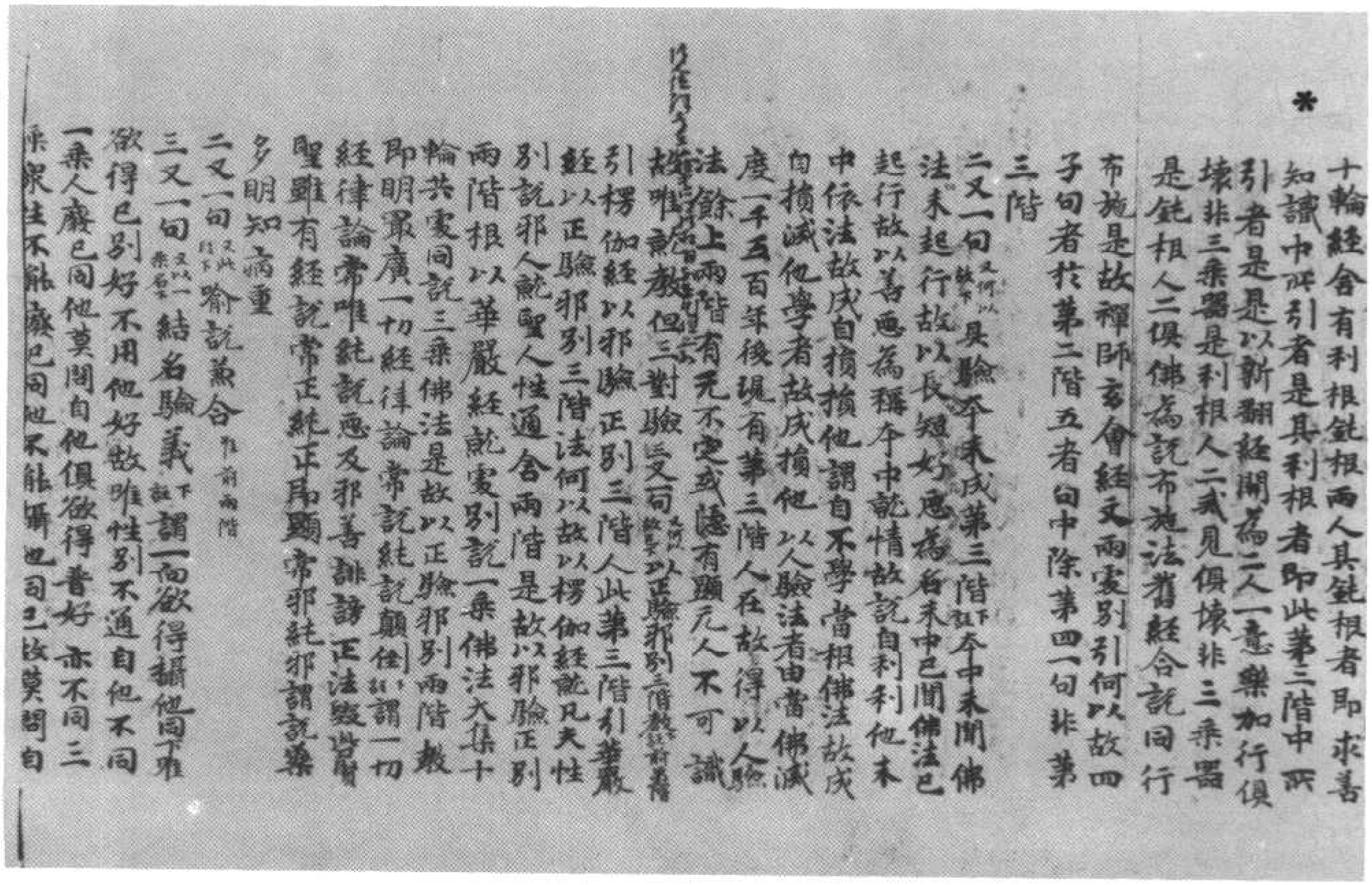
三者引十輪經明多人錯學三部經俱道不免

謗人謗法受皆障道

後（所以得知下說）會名歸宗（下說）體壞行壞非三乘器者當

十輪經舍有利根鈍根兩人具鈍根者即求善

知識中所引者是具利根者即此第三階中所



＊

十輪經舍有利根鈍根兩人具鈍根者即求善

知識中所引者是具利根者即此第三階中所

引者是是以新翻經聞為二人一意樂加行俱

壞非三乘器是利根人二戒見俱壞非三乘器

是鈍根人二俱佛為說布施法者經合說同行

布施是故禪師玄會經文兩處別引何以故四

子句者於第二階五者句中除第四一句非第

三階

二又一句（文何以故下）具驗今未成第三階（下說）今中未聞佛

法未起行故以長短好惡為名未中已聞佛法已

起行故以善惡為稱今中說情故說自利利他未

中依法故成自損損他謂自不學當根佛法故成

自損滅他學者故成損他（以人）驗法者由當佛滅

度一千五百年後現有第三階人在故得以人驗

法餘上兩階有无不定或隱有顯凡人不可識

故唯說教但三對驗（[illegible]）又句（[illegible]以正驗邪別三階教[illegible]）

引楞伽經以邪驗正別三階人此第三階引華嚴

經以正驗邪別三階法何以故以楞伽經說凡夫性

別說邪人說聖人性通合兩階是故以邪驗正別

兩階根以華嚴經說處別說一乘佛法大集十

輪共處同說三乘佛法是故以正驗邪別兩階教

即明最廣一切經律論常說純說顛倒（[illegible]）謂一切

經律論常唯純說惡及邪善誹謗正法數皆屬

聖雖有經說常正純正即顯常邪純邪謂說藥

多明知病重

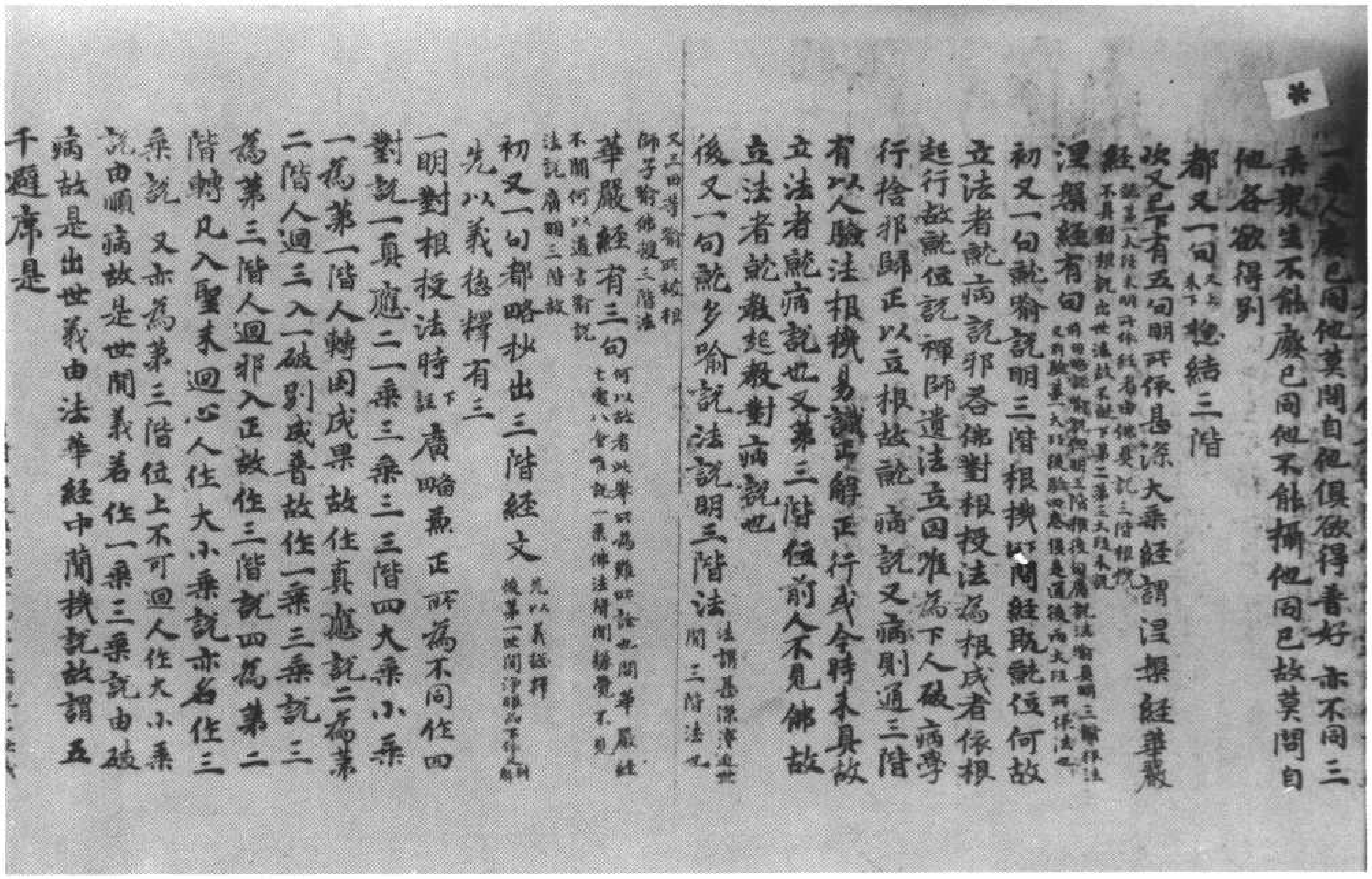
二又一句（文以下說）喻說兼合（非前兩階）

三又一句（文以一乘下說）結名驗義（下說）謂一而欲得攝他同下雖

欲得已別好不用他好敬唯性別不通自他不同

一乘人廢已同他莫聞自他俱欲得普好亦不同三

乘衆生不能廢已同他不能攝他同己故莫問自



一乘人廢已同他莫問自他俱欲得者好　亦不同三乘衆生不能廢已同他不能攝他同已故莫問自他各欲得別

都又一句（又上來下）總結三階

次又已下有五句明所依甚深大乘經謂涅槃經華嚴經（說第一大段未明所依經者由佛更說三階根機不具對根說出世法故不說下第二第三大段來說）

涅槃經有句（前四喻說明三階根機說法又前驗第一大段後驗四喻後是道後兩大段所依法也）

初又一句就喻說明三階根機（下）聞經敗就位何故立法者就病說邪巻佛對根授法爲根成者依根起行故就位說禪師遺法立因准爲下人破病學行捨邪歸正以立根故就病說又病則通三階有以人驗法根機易識正解正行或今時未具故立法者就病說也又第三階位前人不見佛故立法者就救起救對病說也

後又一句就多喻說法說明三階法（法謂甚深淨出世間三階法也）

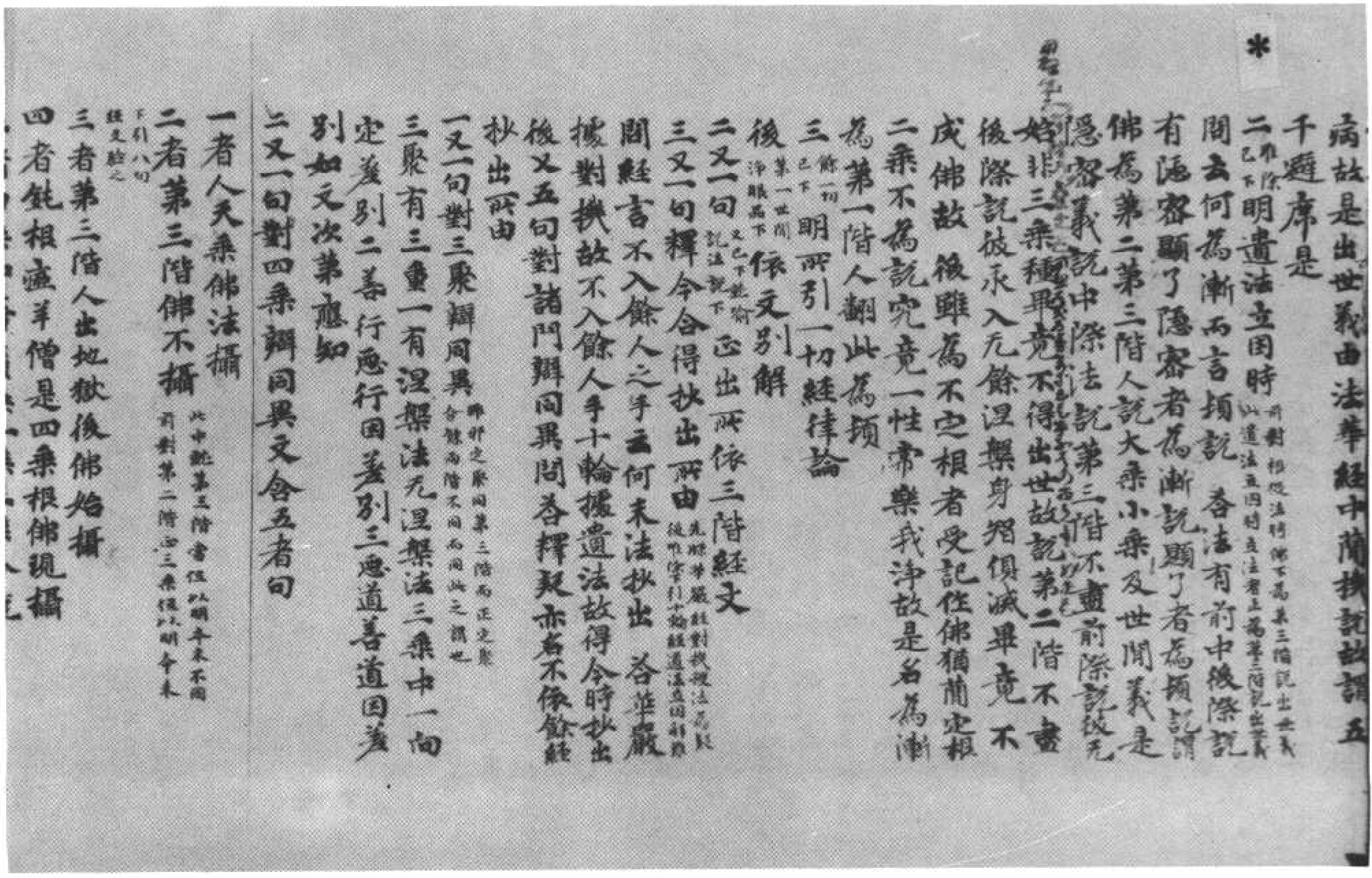
（又三四等喻所被根師子喻佛授三階法）

華嚴經有三句（何以故者此舉所爲難四諦世間華嚴經七處八會所說一乘佛法聞緣覺不見不聞何以遺去斷說法說廣明三階故）

初又一句都略抄出三階經文（先以義總釋後第一世間淨眼品下依文別解）

先以義總釋有三

一明對根授法時（證下）廣略兼正所爲不同位四對說一真應二一乘三乘三三階四大乘小乘一爲第一階人轉因成果故位真應說二爲第二階人迴三入一破別成普故位一乘三乘說三爲第三階人迴邪入正故位三階說四爲第二階轉凡入聖未迴心人位大小乘說亦名位三乘說　又亦爲第三階位上不可迴人位大小乘說由頤病故是世間義若位一乘三乘說由破病故是出世義由法華經中蘭機說故謂五千避席是



病故是出世義由法華經中蘭機說故謂五千避席是

二（乘除已下）明遺法立因時（前對根授法時佛下爲第三階說出世義此遺法立因時立法者上爲第二階說出世義）

聞云何爲漸而言頓說　答法有前中後際說有隱密顯了隱密者爲漸說顯了者爲頓說謂佛爲第二第三階人說大乘小乘及世間義是隱密義說中際法說第三階不盡前際說彼无始非三乘種畢竟不得出世故說第二階不盡後際說彼永入无餘涅槃身智俱滅畢竟不成佛故　後雖爲不定根者受記位佛猶滿定根二乘不爲說究竟一性常樂我淨故是名爲漸爲第一階人翻此爲頓

三（餘一切已下）明所引一切經律論

後（第一世間淨眼品下）依文別解

二又一句（說法說下又已下藏）正出所依三階經文

三又一句釋令合得抄出所由（先明華嚴經對機授法爲頁後明字引十輪經遺法立因引證）

聞經言不入餘人之手云何末法抄出　答華嚴據對機故不入餘人手十輪據遺法故得今時抄出

後又五句對諸門辯同異聞答釋疑亦名不依餘經抄出所由

一又一句對三聚辯同異（邪行定聚同第三階而正定聚合餘兩階不同而同此之類也）

三聚有三重一有涅槃法无涅槃法三乘中一向定差別二善行惡行因差別三惡道善道因差別如文次第應知

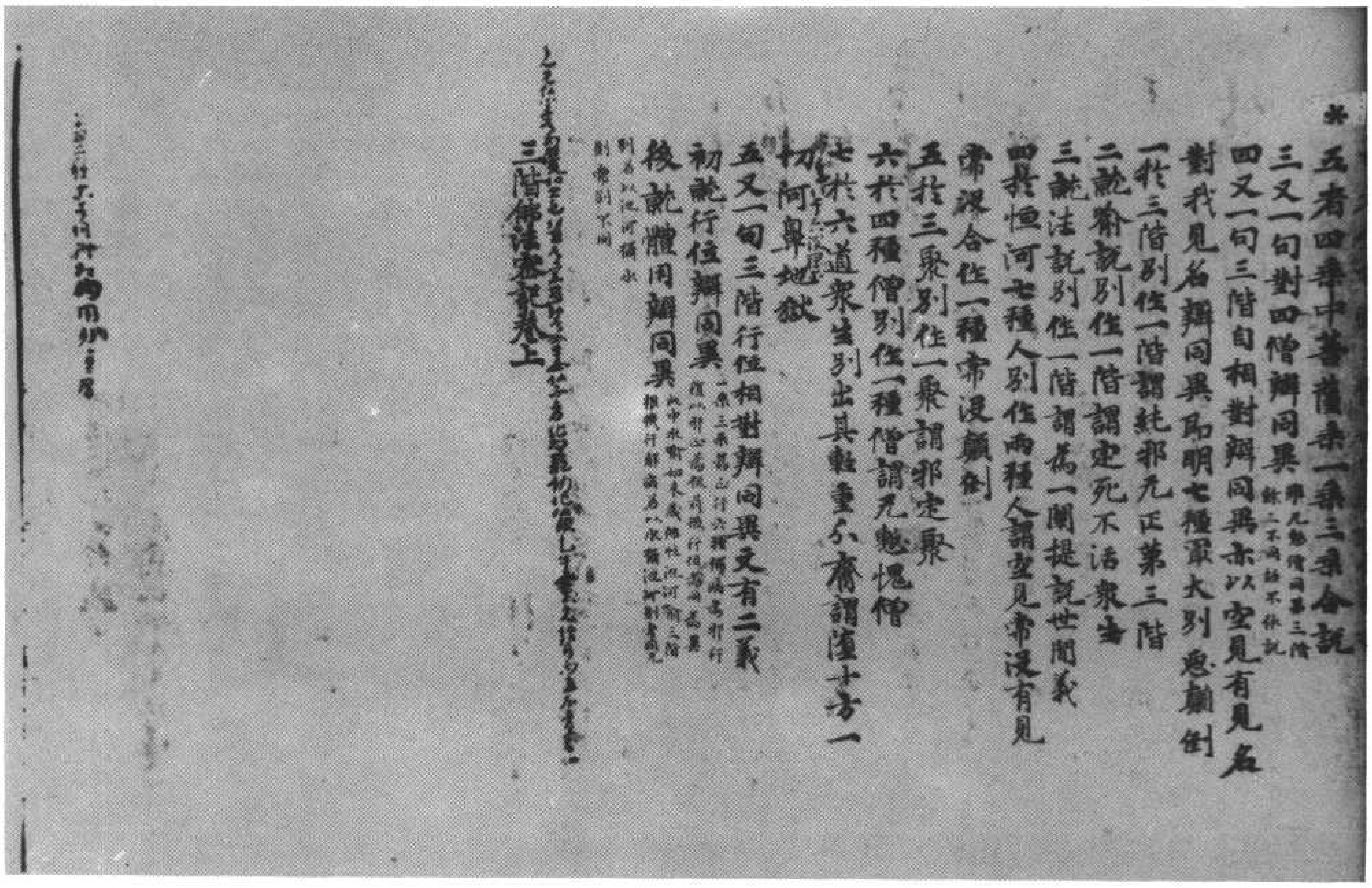
二又一句對四乘辯同異文含五者句

一者人天乘佛法攝

二者第三階佛不攝（此中說第三階當位以明今未不同　前對第二階當三乘位以明今未）

三者第三階人出地獄後佛始攝（下引八句經文證之）

四者鈍根癡羊僧是四乘根佛現攝



＊五者四乘中菩薩乘一乘三乘合說

三又一句對四僧辨同異（[illegible]）

四又一句三階自相對辨同異亦以空見有見名

對我見名辨同異即明七種最大別惡顛倒

一於三階別作一階謂純邪无正第三階

二就諸說別作一階謂定死不活衆生

三就法說別作一階謂爲一闡提說世間義

四於恒河七種人別作兩種人謂空見常沒有見

常沒合作一種常沒顛倒

五於三乘別作一乘謂邪定聚

六於四種僧別作一種僧謂无慚愧僧

七於六道衆生別出其輕重分齊謂墮十方一

切阿鼻地獄

五又一句三階行位相對辨同異文有二義

初就行位辨同異（[illegible]）

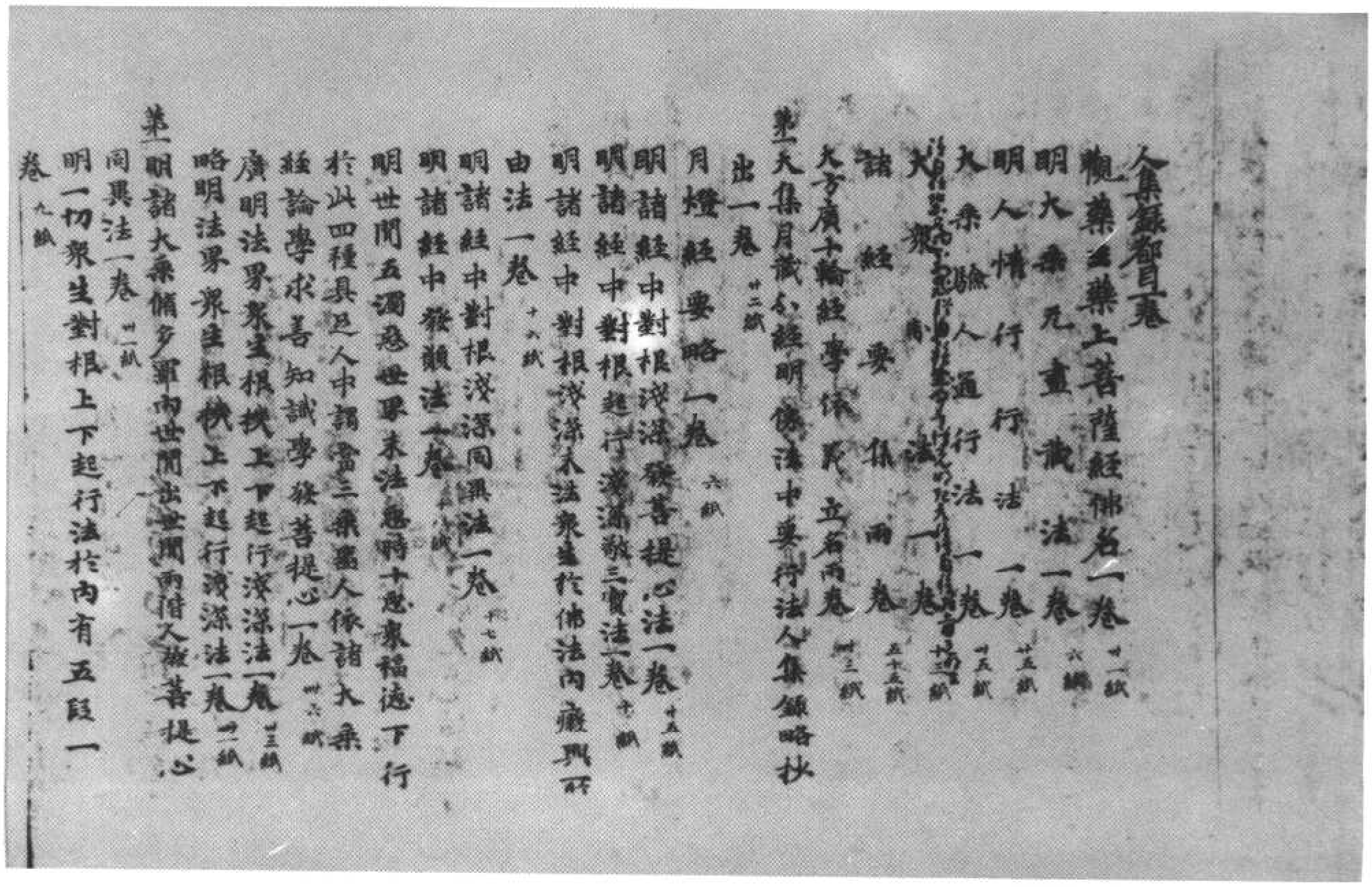
後就體用辨同異（[illegible]）

[illegible]

三階佛法密記卷上

[illegible]

▼伯二四一二號　人集錄都目一卷



人集錄都目卷

觀藥王藥上菩薩經佛名一卷（廿一紙）

明大乘无盡藏法一卷（六紙）

明人情行行法一卷（十五紙）

大乘驗人通行法一卷（廿五紙）

大乘[illegible]法一卷（十三紙）

諸經要集兩卷（五十五紙）

大方廣十輪經學依[illegible]立名兩卷（卌三紙）

第二大集月藏分經明佛法中要行法人集錄略抄

出一卷（廿二紙）

月燈經要略一卷（六紙）

明諸經中對根淺深發菩提心法一卷（十五紙）

明諸經中對根起行淺深敬三寶法一卷（十紙）

明諸經中對根淺深大法衆生於佛法內癈興所

由法一卷（十八紙）

明諸經中對根淺深同異法一卷（十七紙）

明諸經中發願法一卷（[illegible]）

明世間五濁惡世界末法惡時十惡衆福德下行

於此四種具足人中謂當三乘器人依諸大乘

經論學求善知識學發菩提心一卷（卌六紙）

廣明法界衆生根機上下起行淺深法一卷（卌三紙）

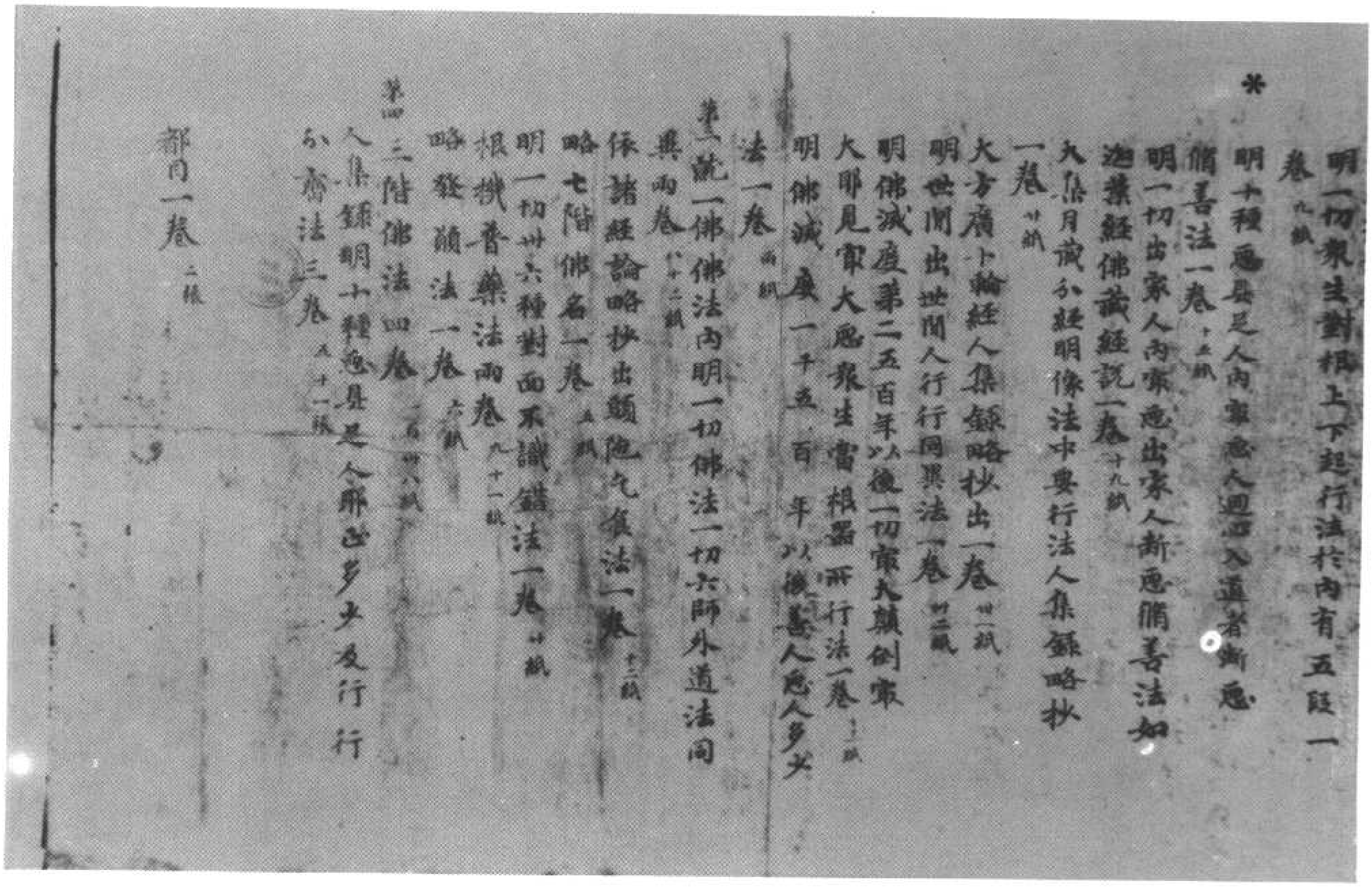
略明法界衆生根機上下起行淺深法一卷（廿一紙）

第二明諸大乘備多聞內世間出世間兩階人發菩提心

同異法一卷（卌二紙）

明一切衆生對根上下起行法於內有五段一

卷（九紙）



明一切衆生對根上下起行法於內有五段一卷（九紙）

明十種惡具足人內寧惡人迴心入道者斷惡脩善法一卷（十五紙）

明一切出家人內寧惡出家人斷惡脩善法如池業經佛藏經說一卷（十九紙）

九部月藏分經明像法中要行法人集錄略抄一卷（廿紙）

大方廣十輪經人集錄略抄出一卷（廿一紙）

明世間出世間人行行同異法一卷（卅二紙）

明佛滅度第二五百年以後一切寧大顛倒寧大邪見寧大惡衆生當根器所行法一卷（十三紙）

明佛滅度一千五百年以後善人惡人多少法一卷（兩紙）

第三段一佛佛法內明一切佛法一切六師外道法同異兩卷（八十二紙）

依諸經論略抄出頭陀乞食法一卷（十二紙）

略七階佛名一卷（五紙）

明一切卅六種對面不識錯法一卷（卅紙）

根機普藥法兩卷（九十一紙）

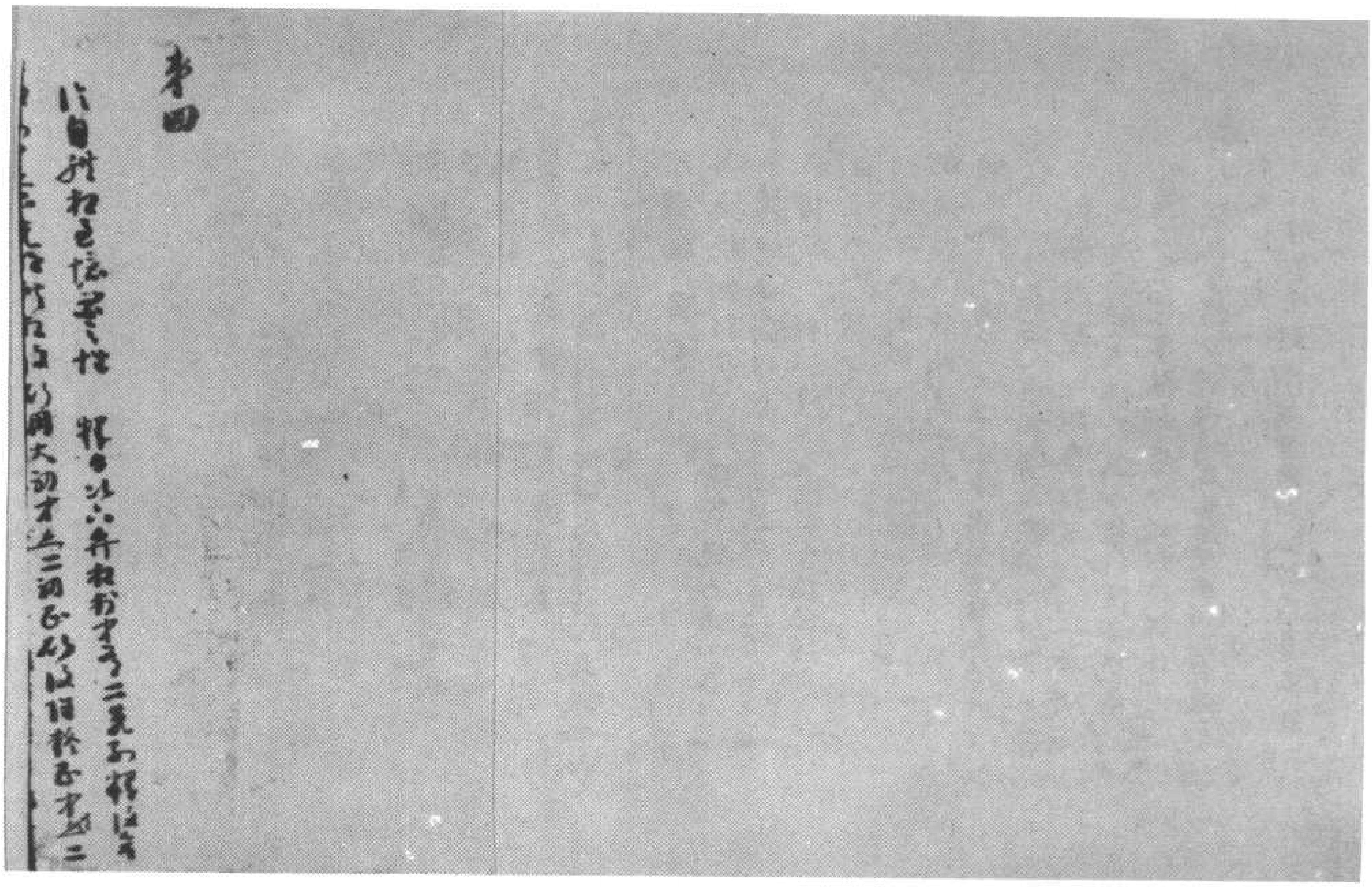
略發願法一卷（六紙）

第四三階佛法四卷（一百卌八紙）

人集錄明十種惡具足人邪正多少及行行分齊法三卷（五十一紙）

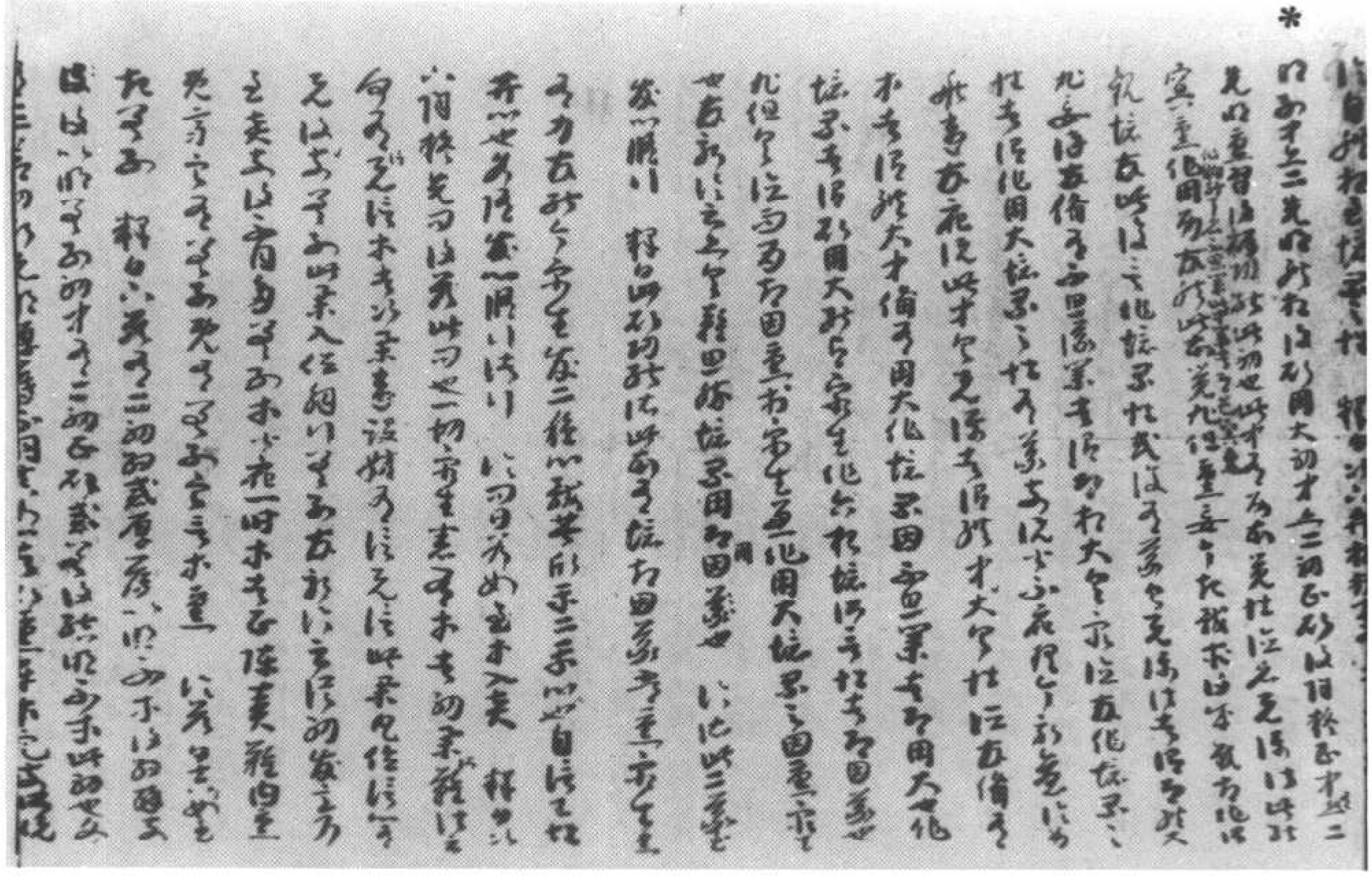
都內一卷（二紙）

▼伯二一四二號　背　面　大乘起信論廣釋

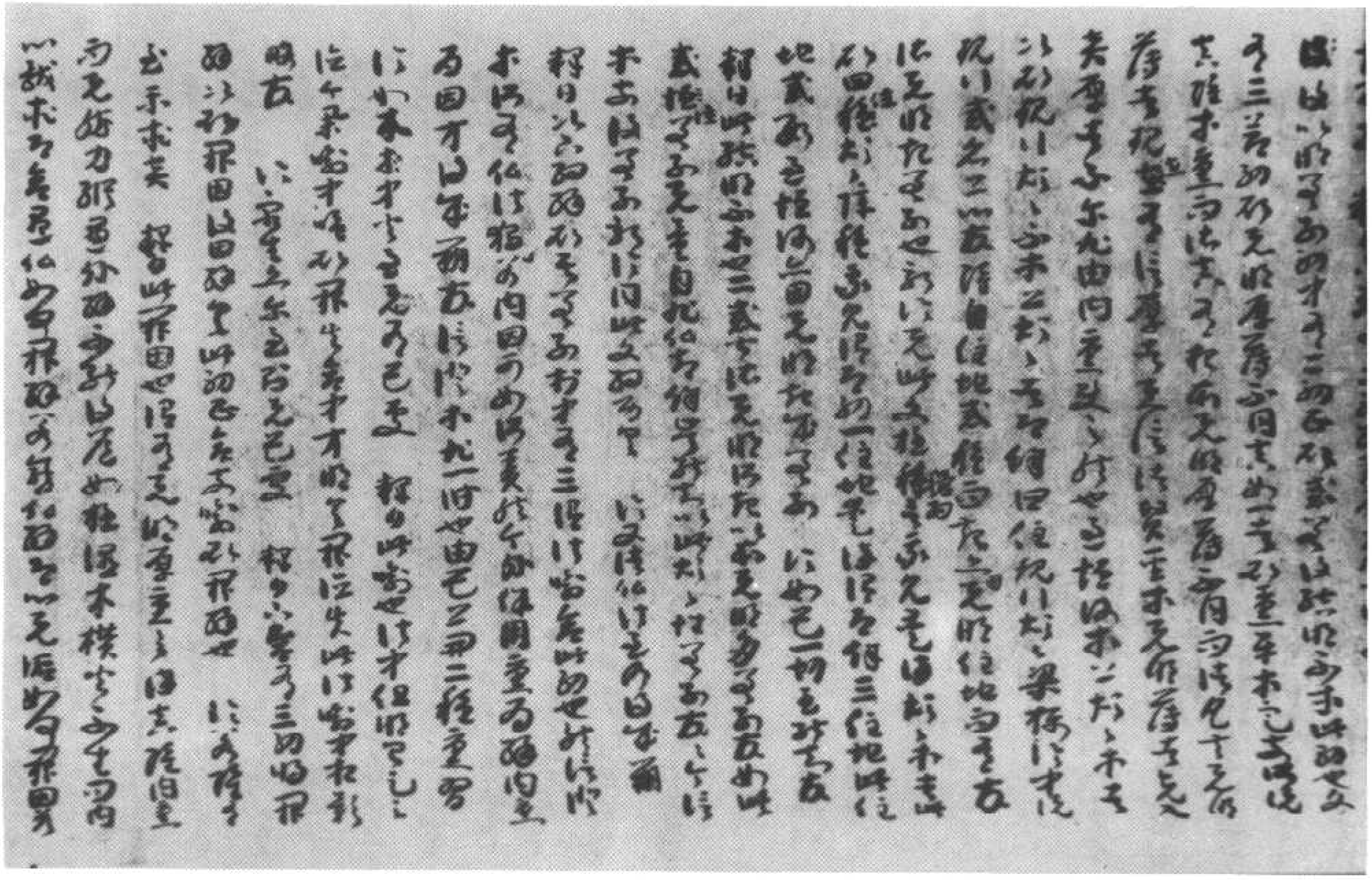


第四

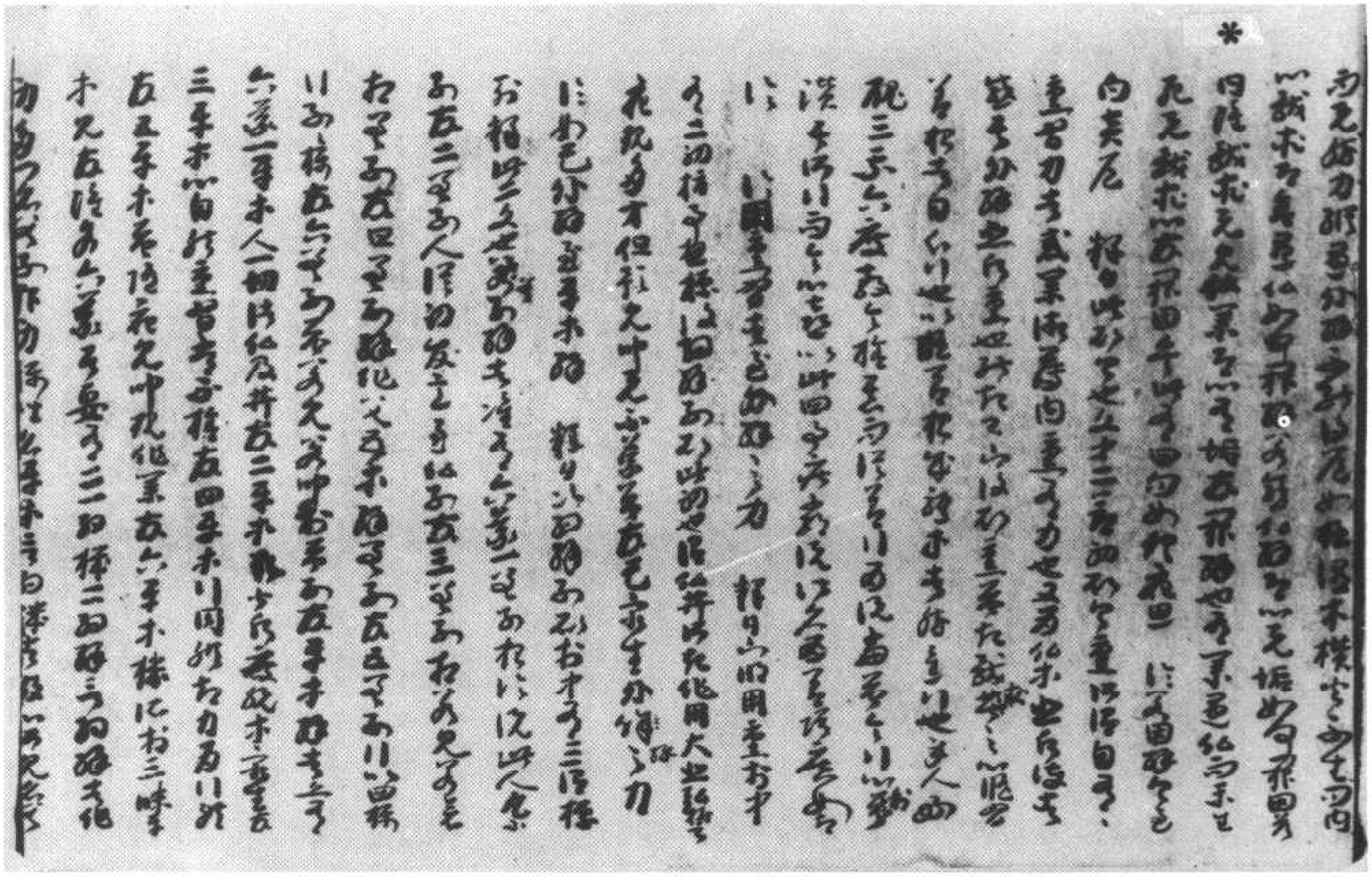
*



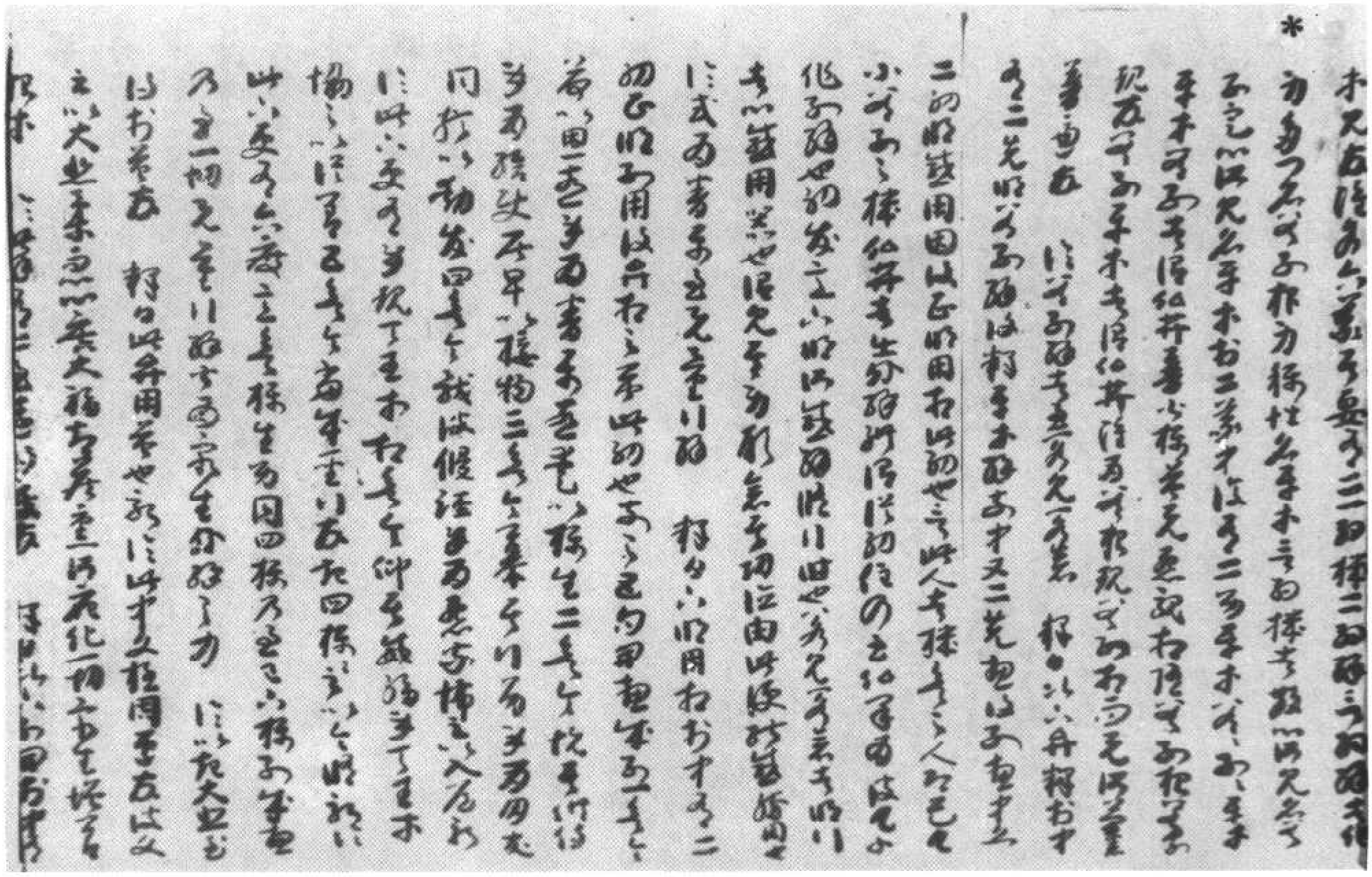
*

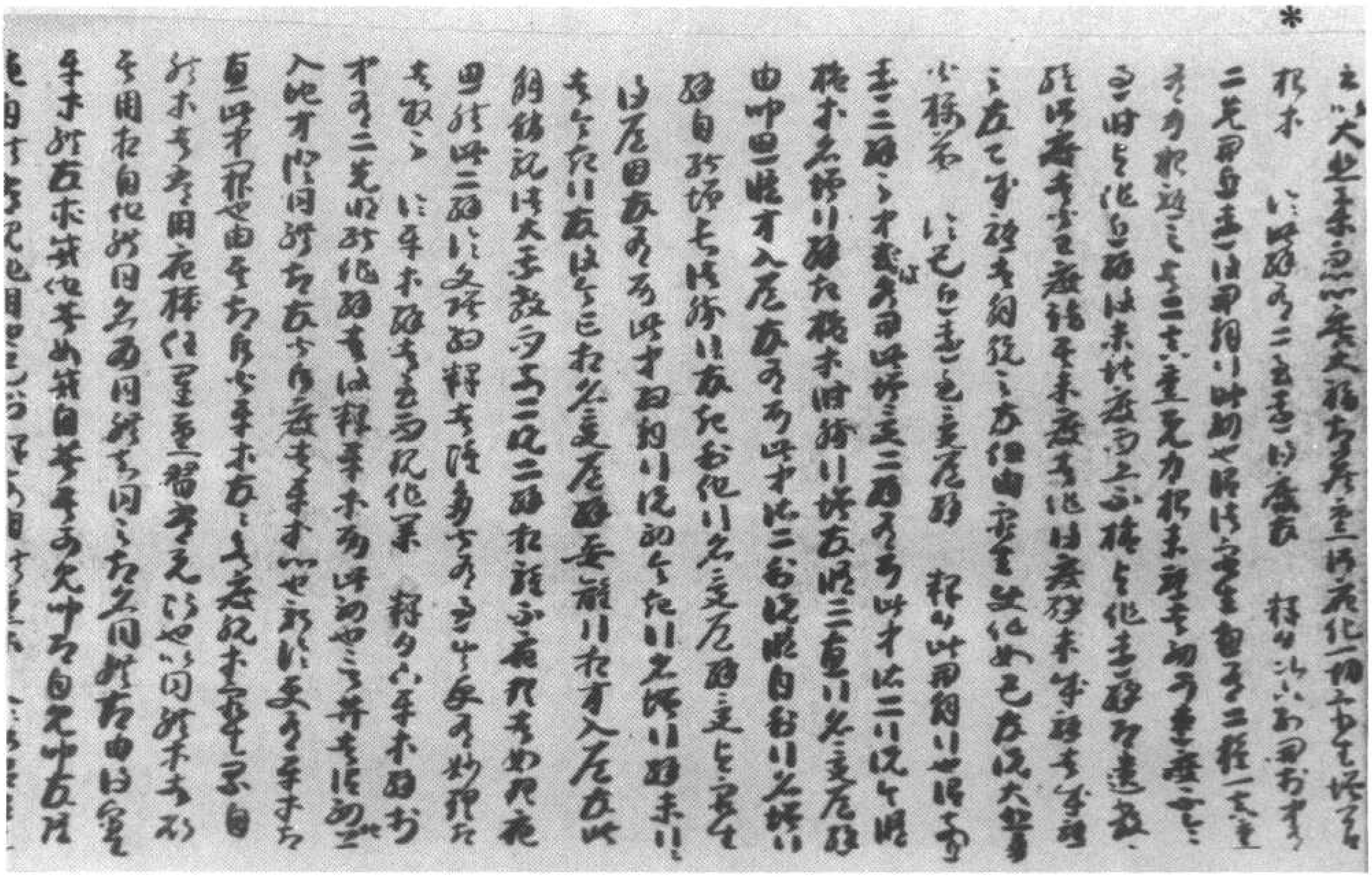


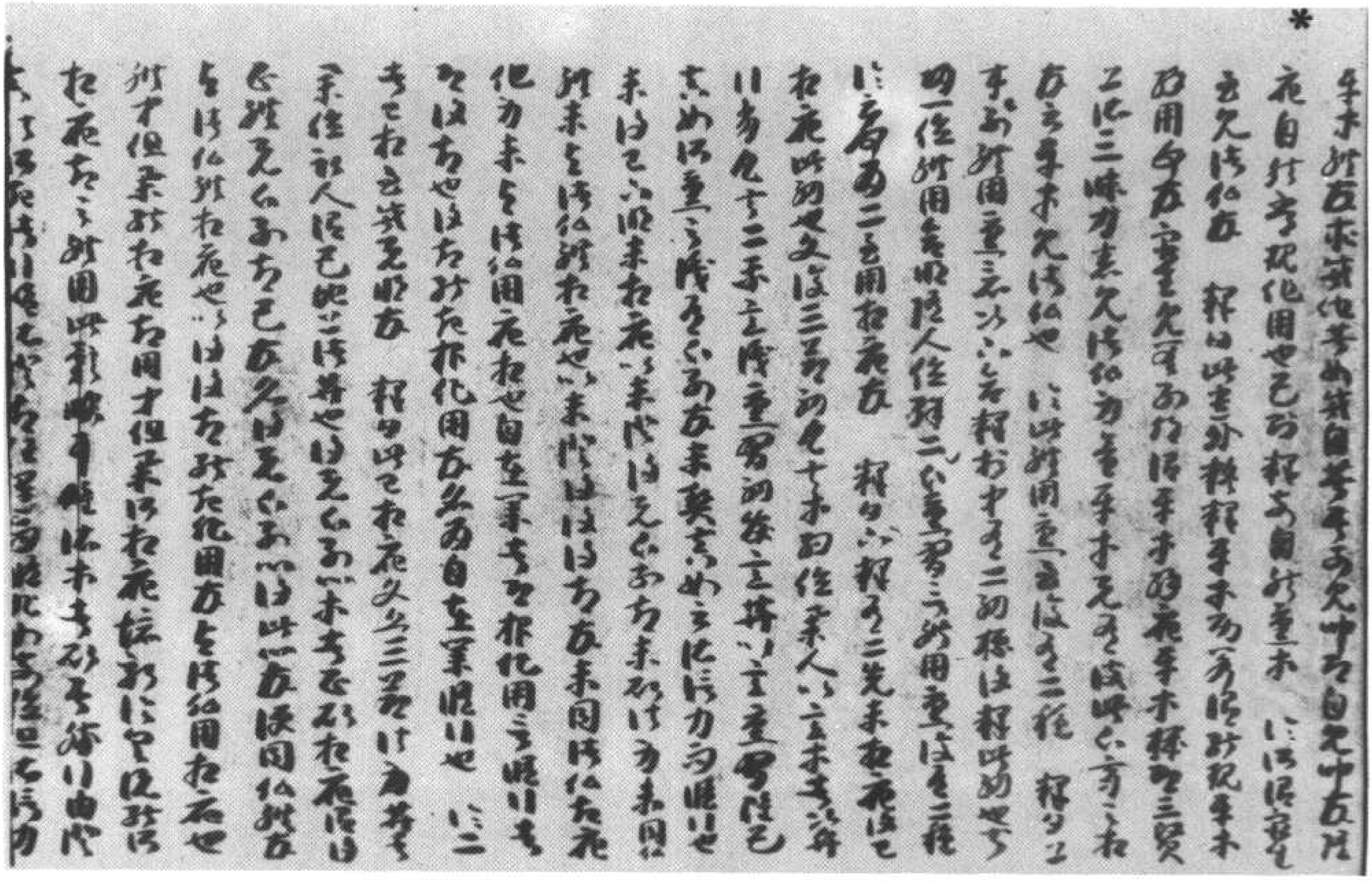
*

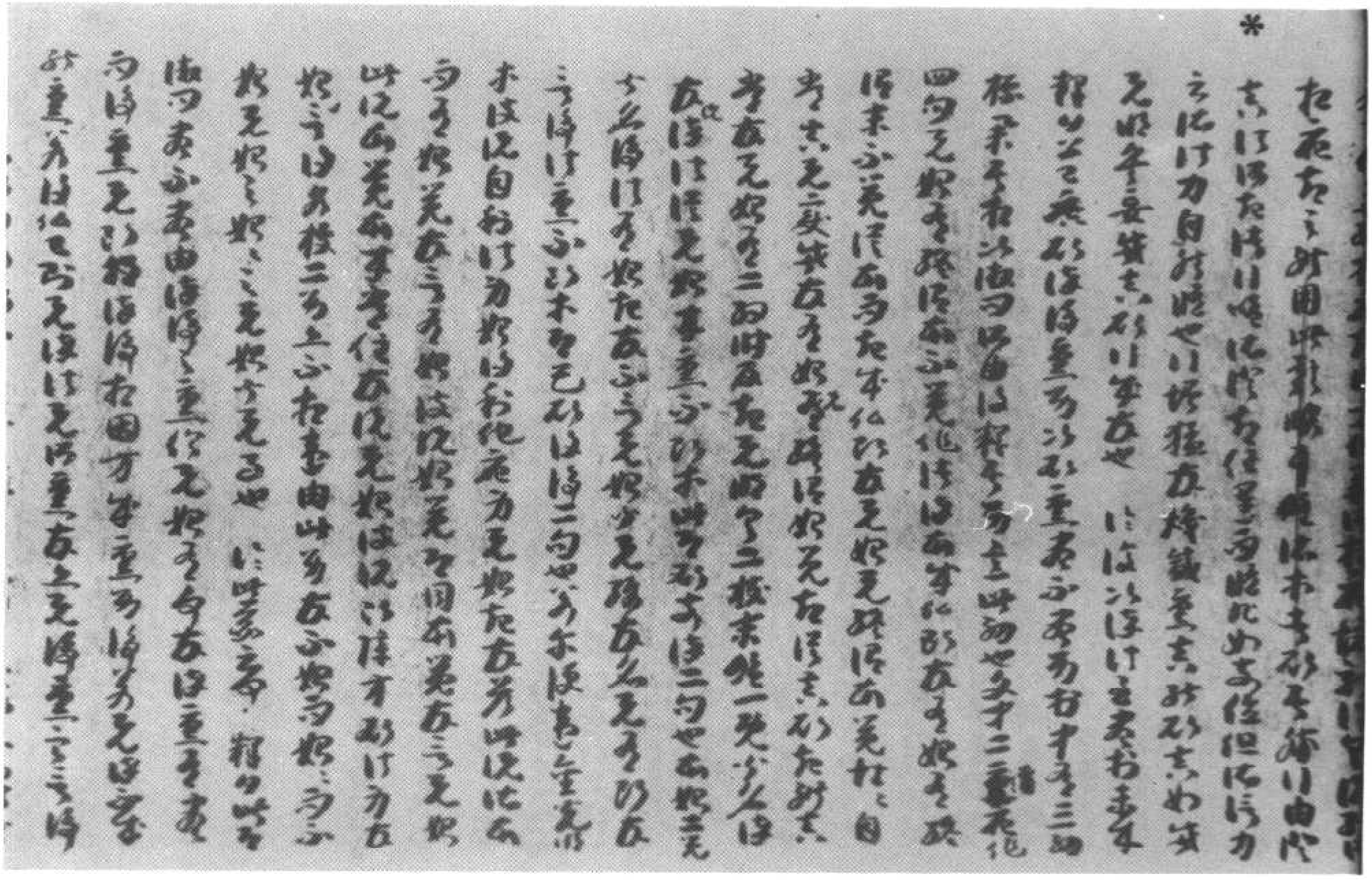


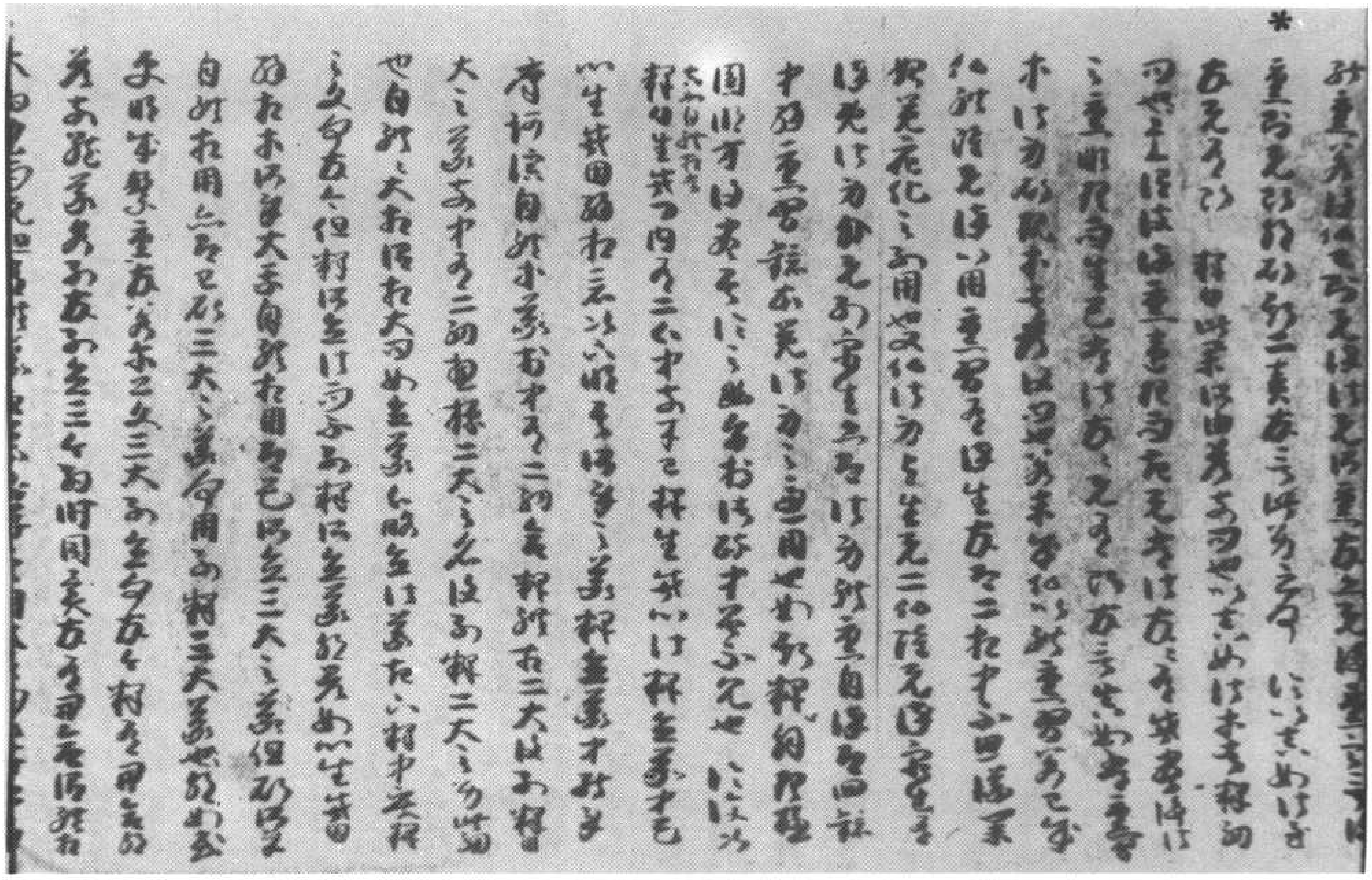
*



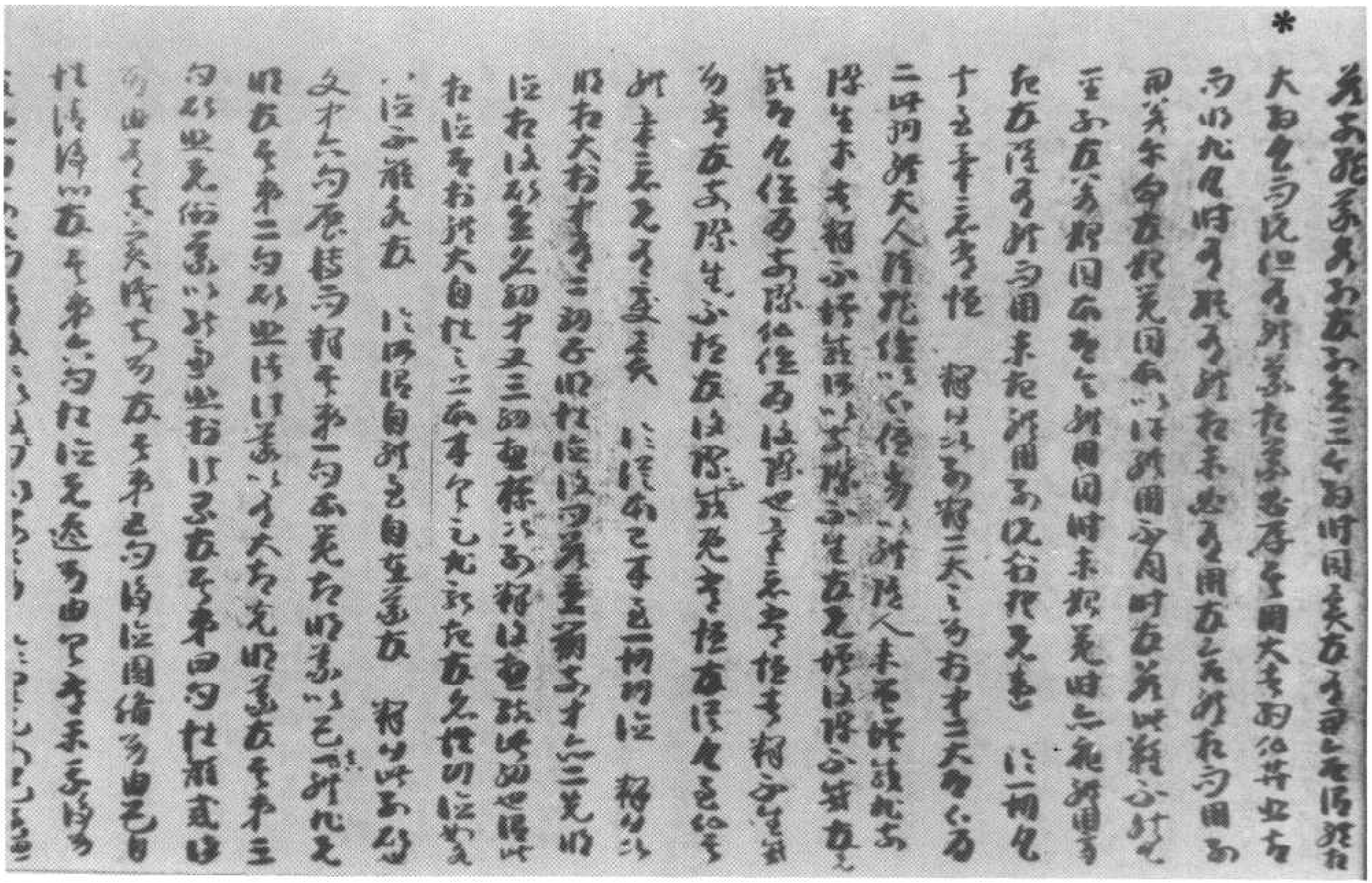




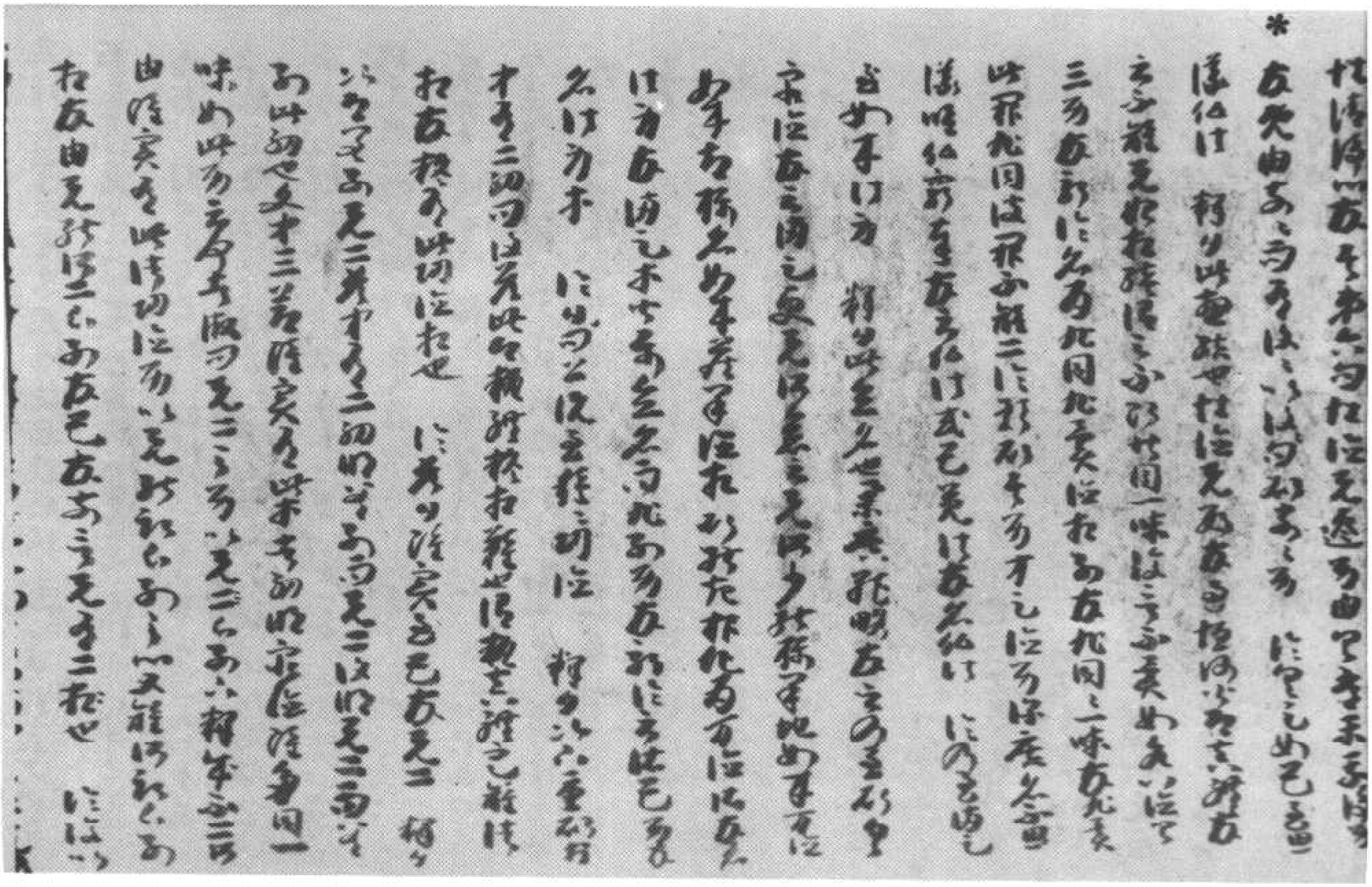




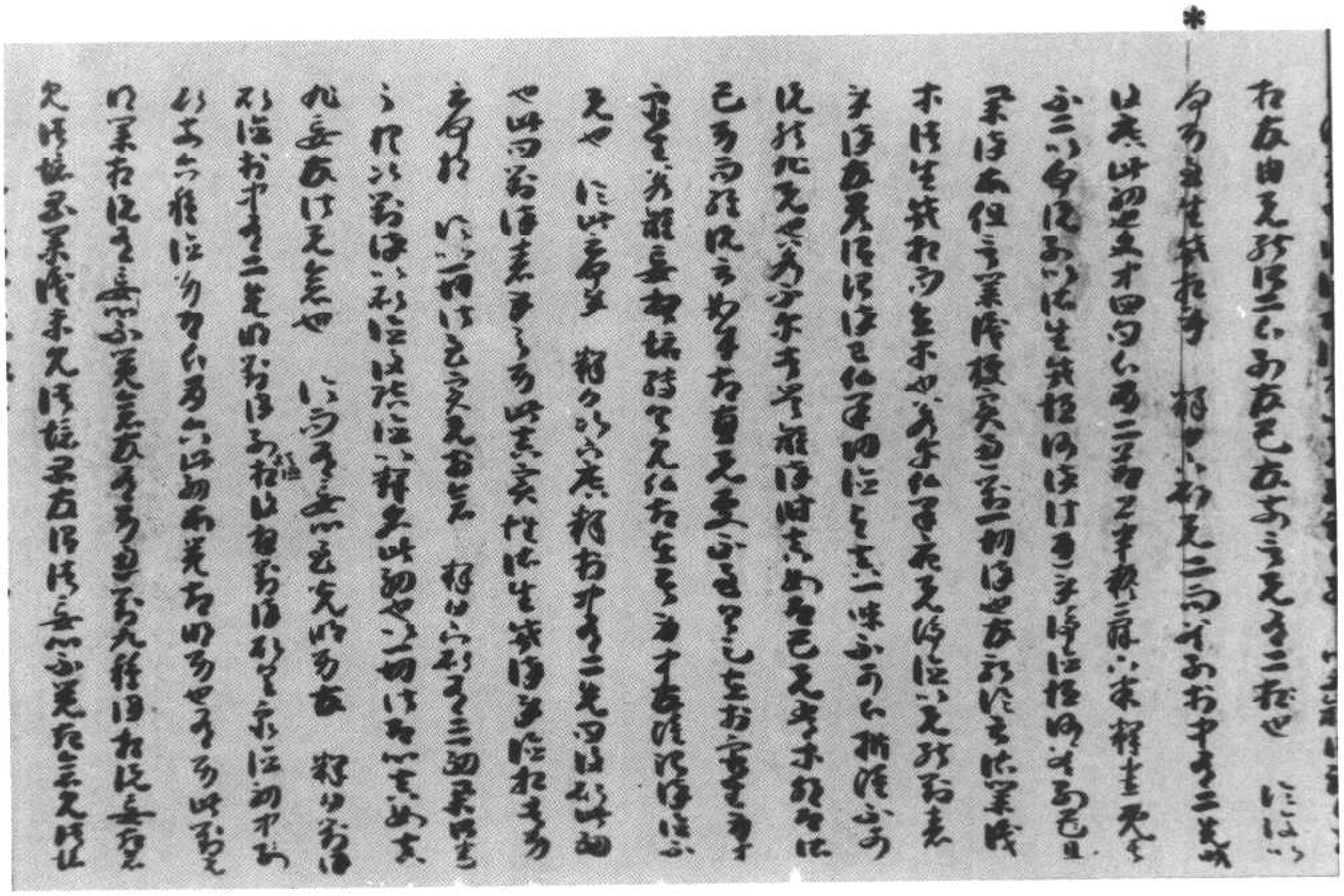
*



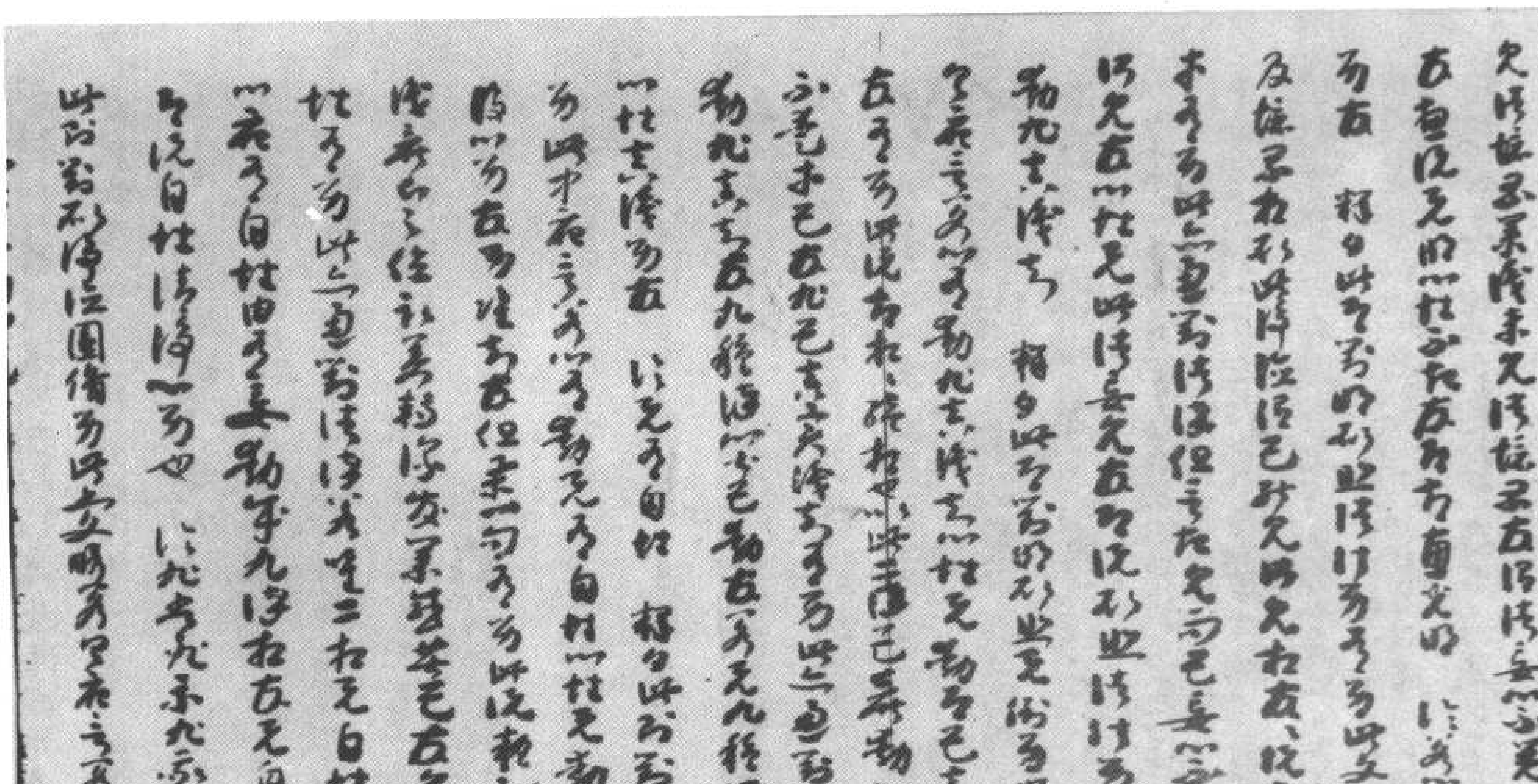
*

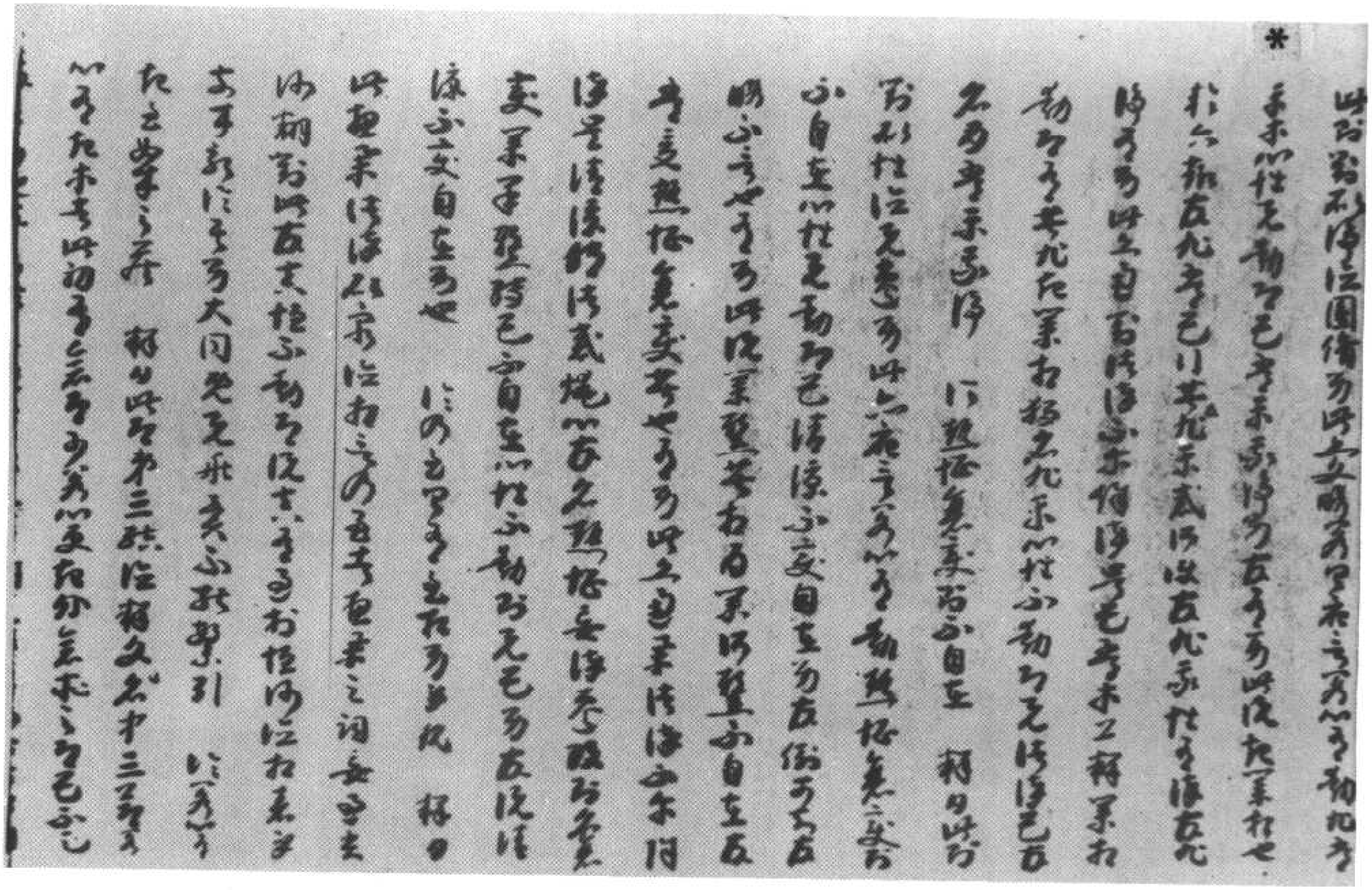


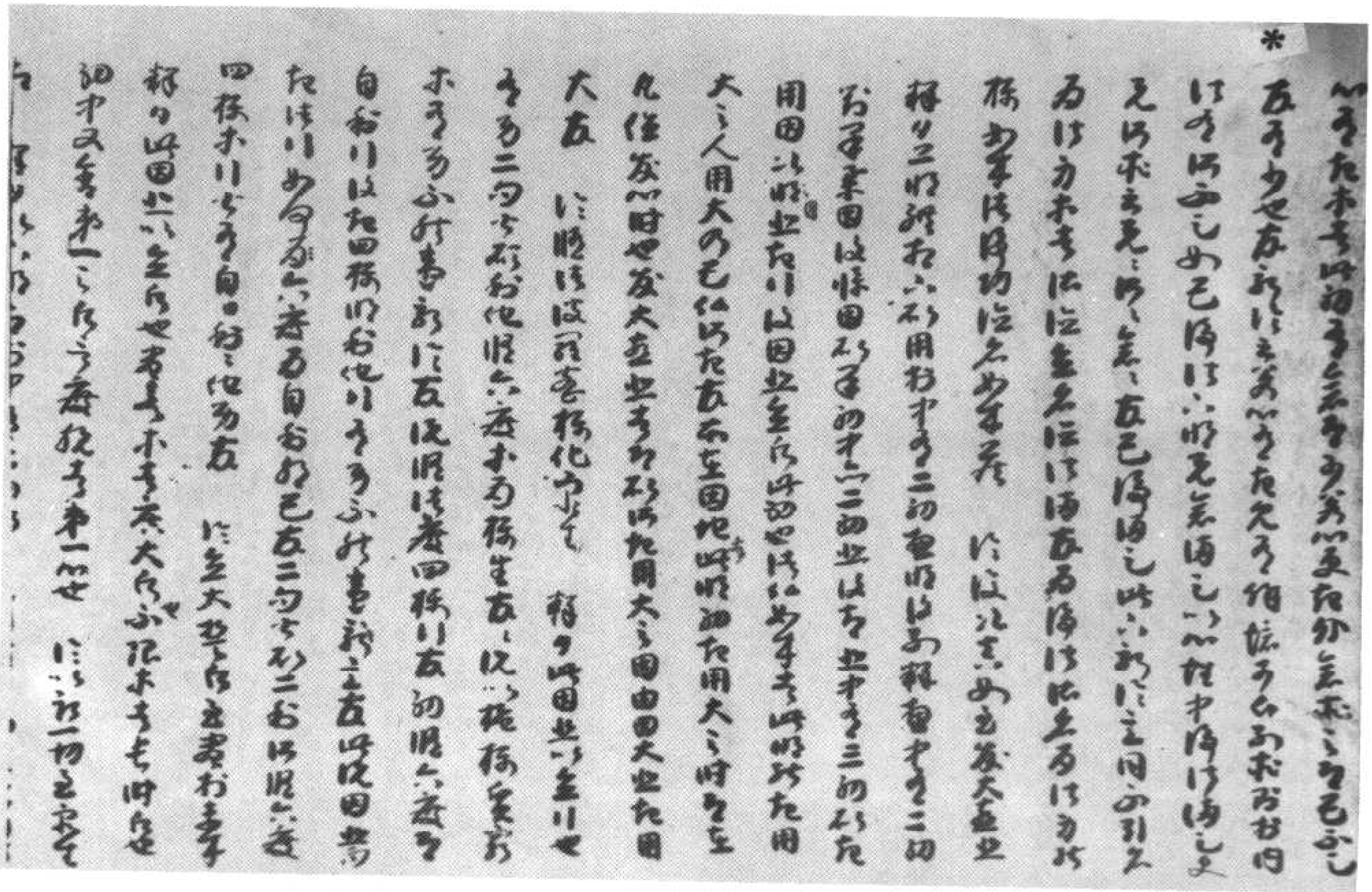
*

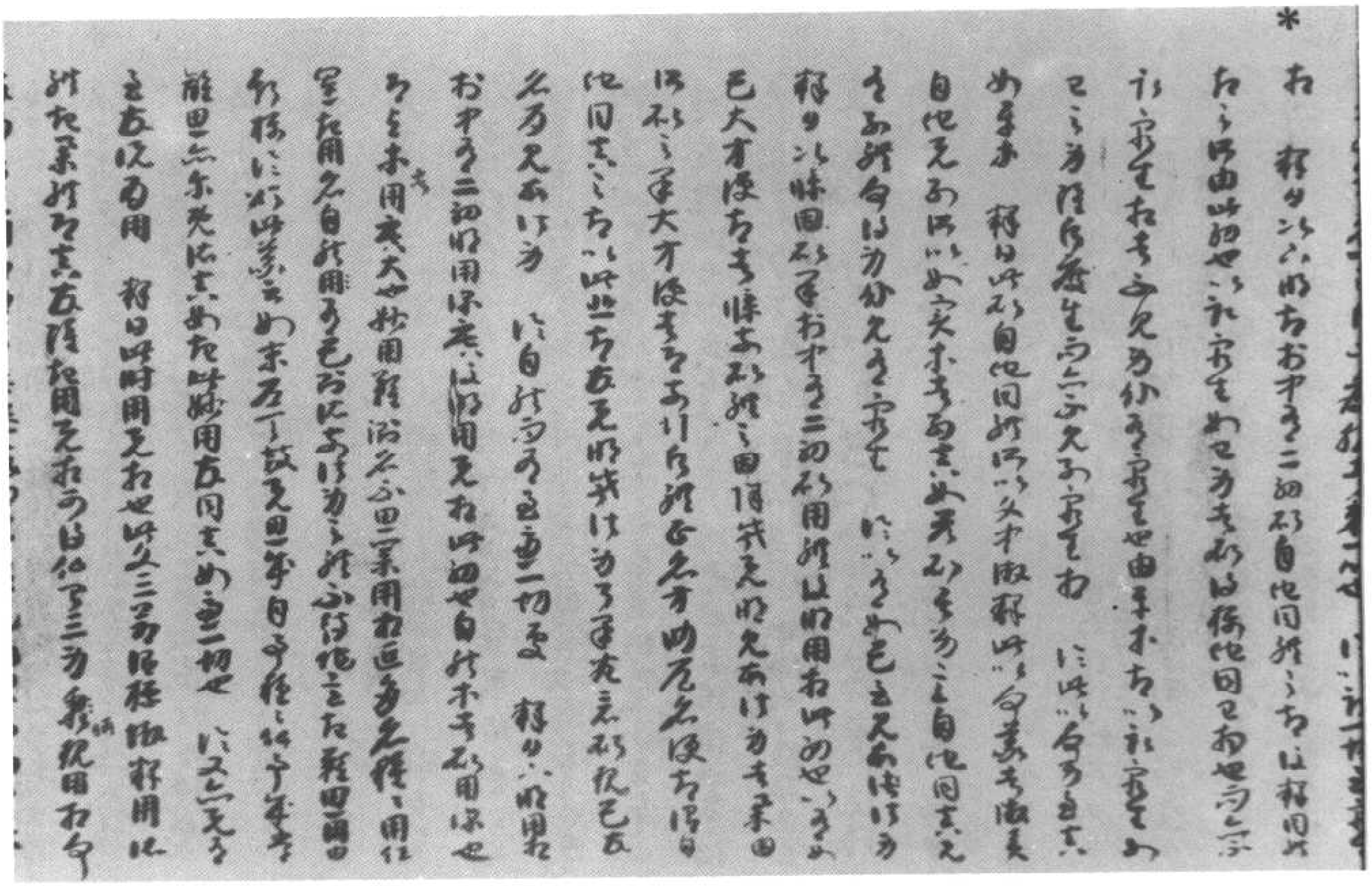


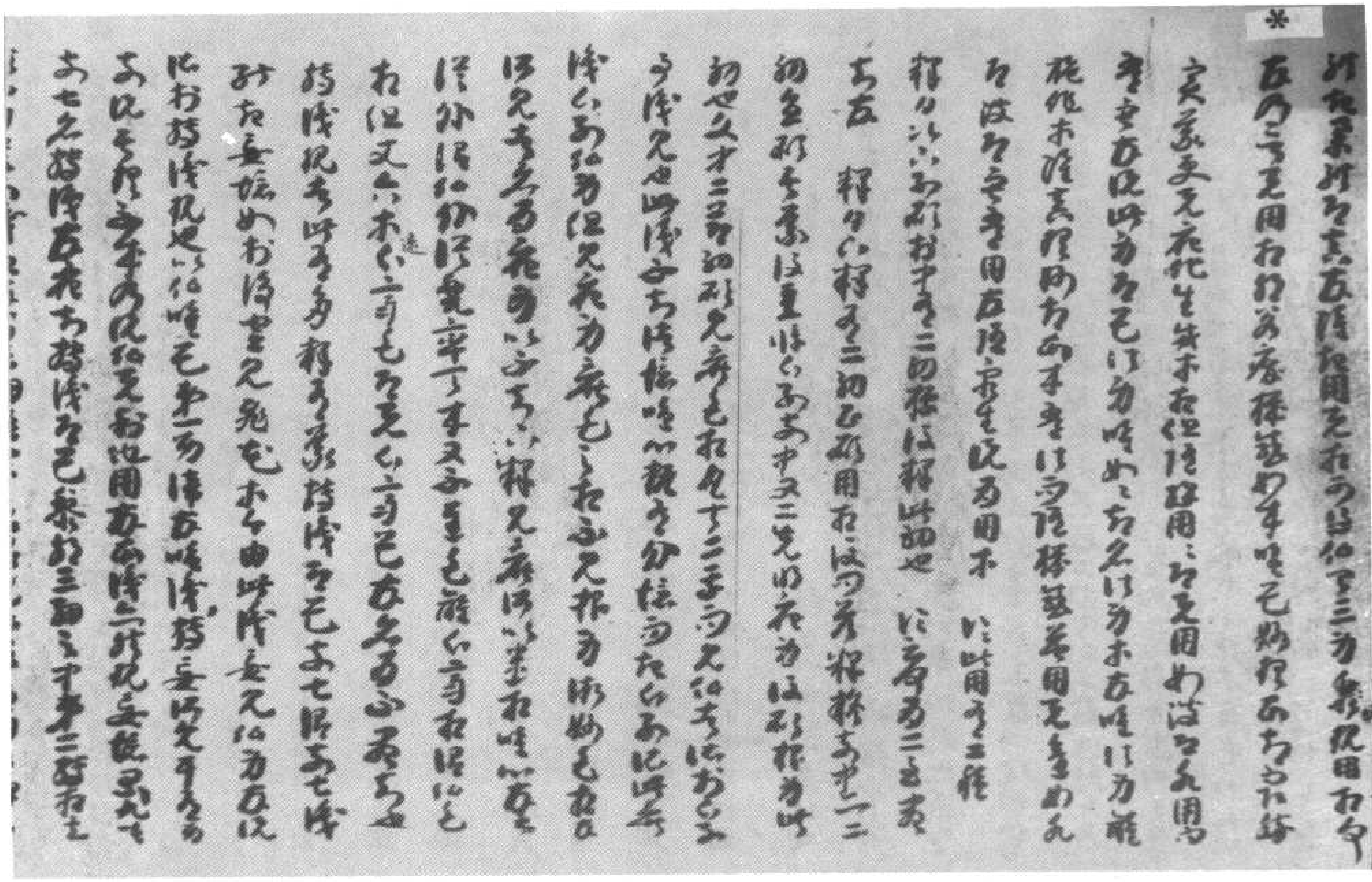
*

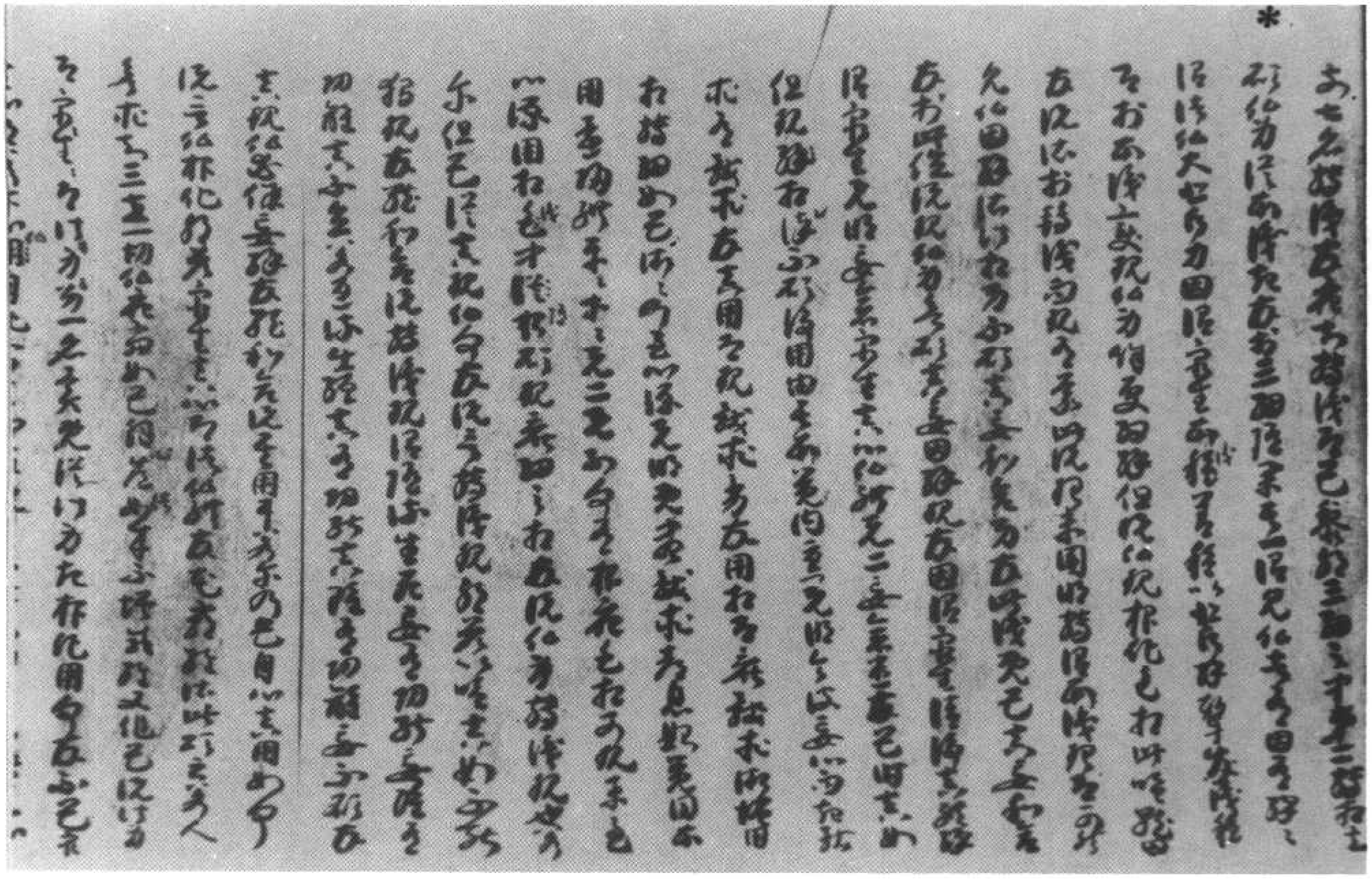


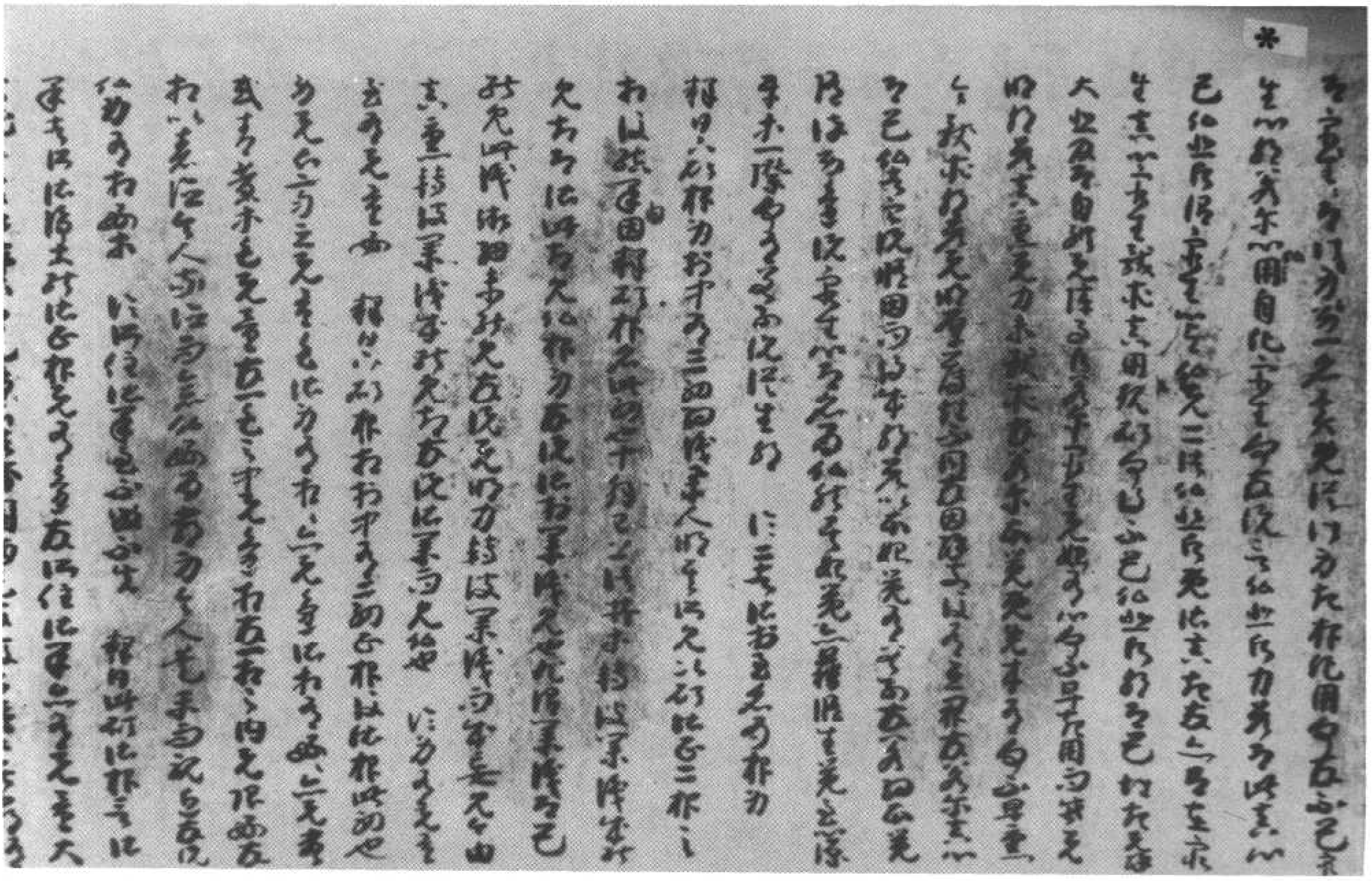




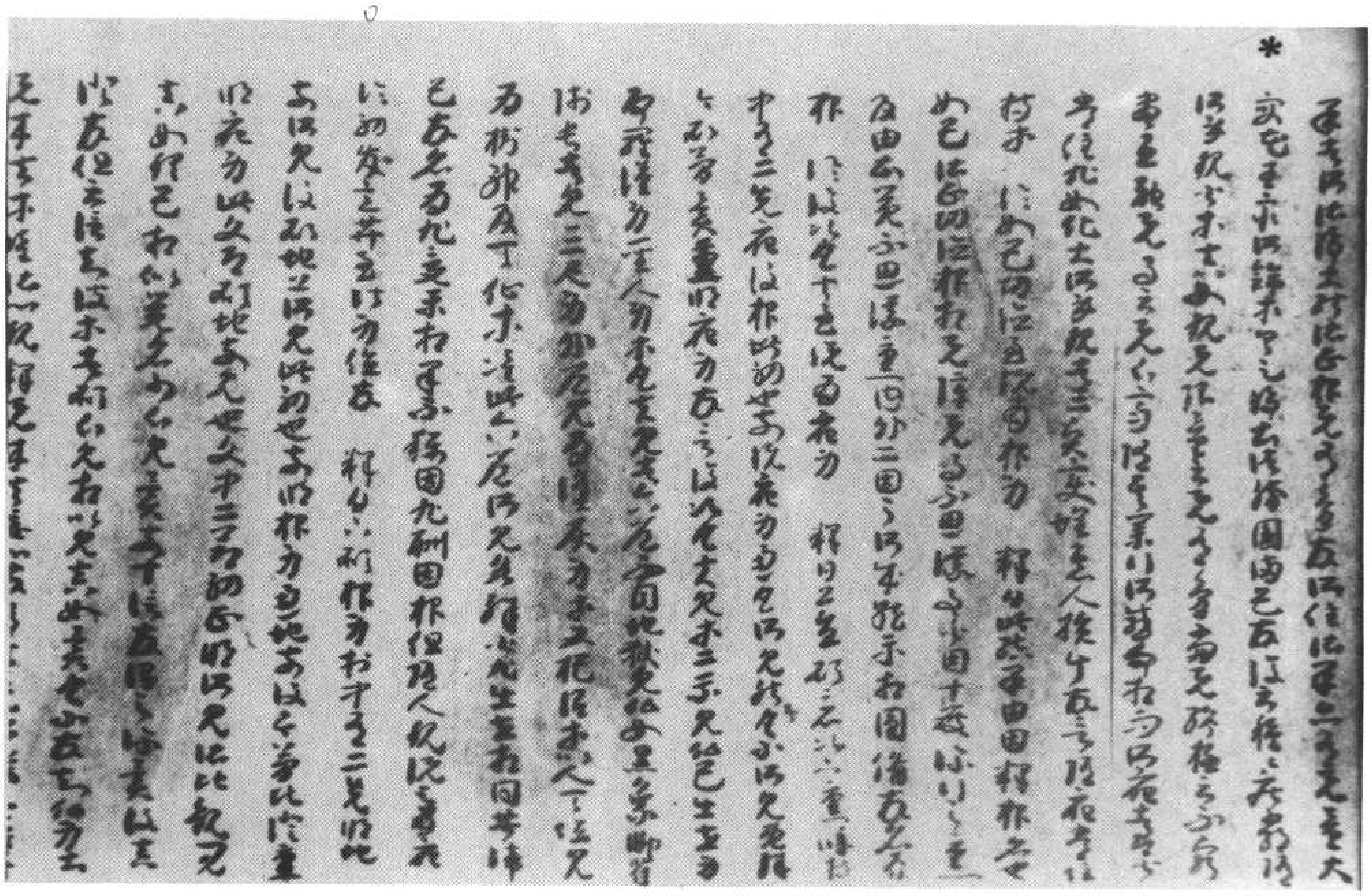




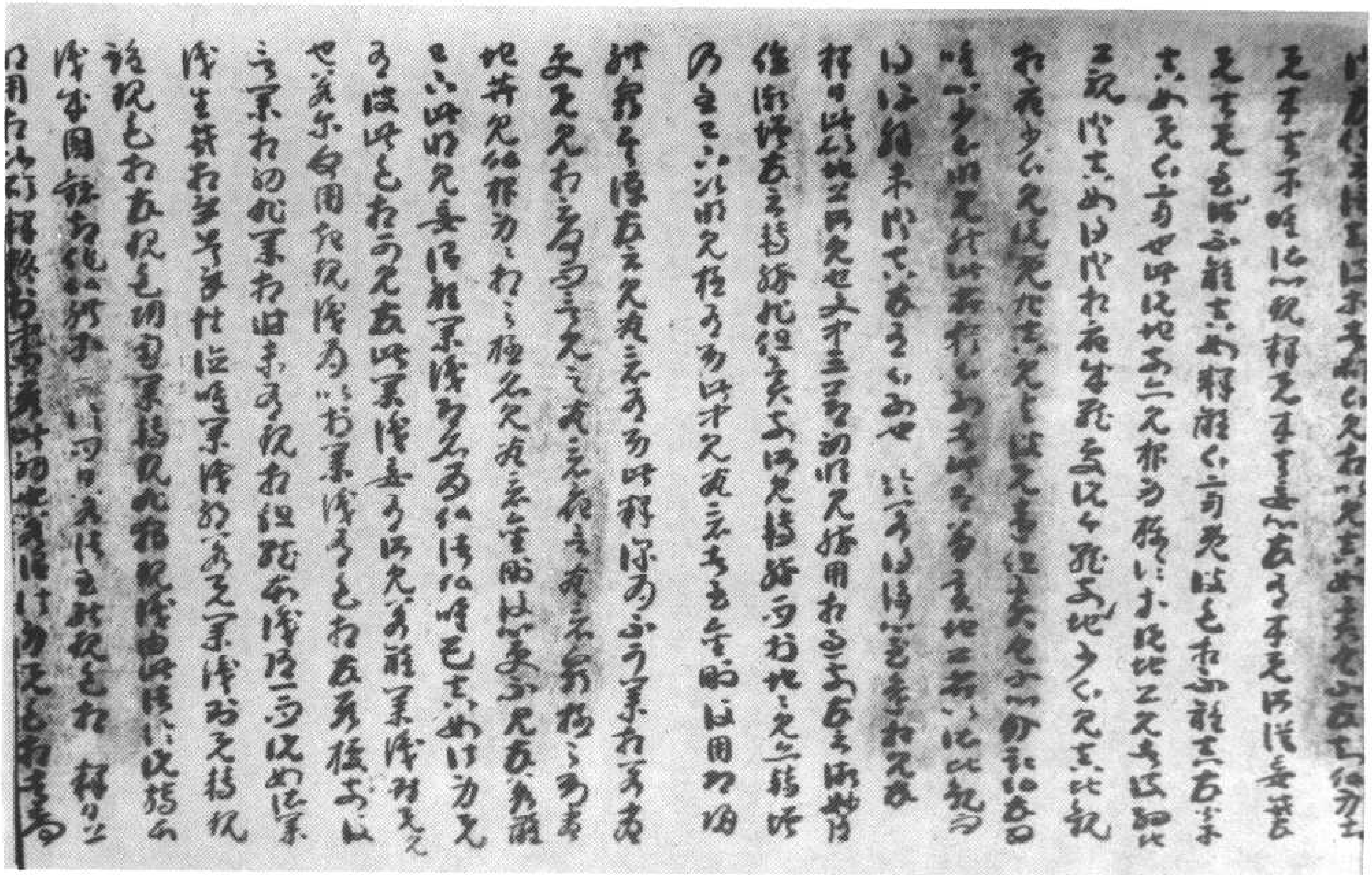


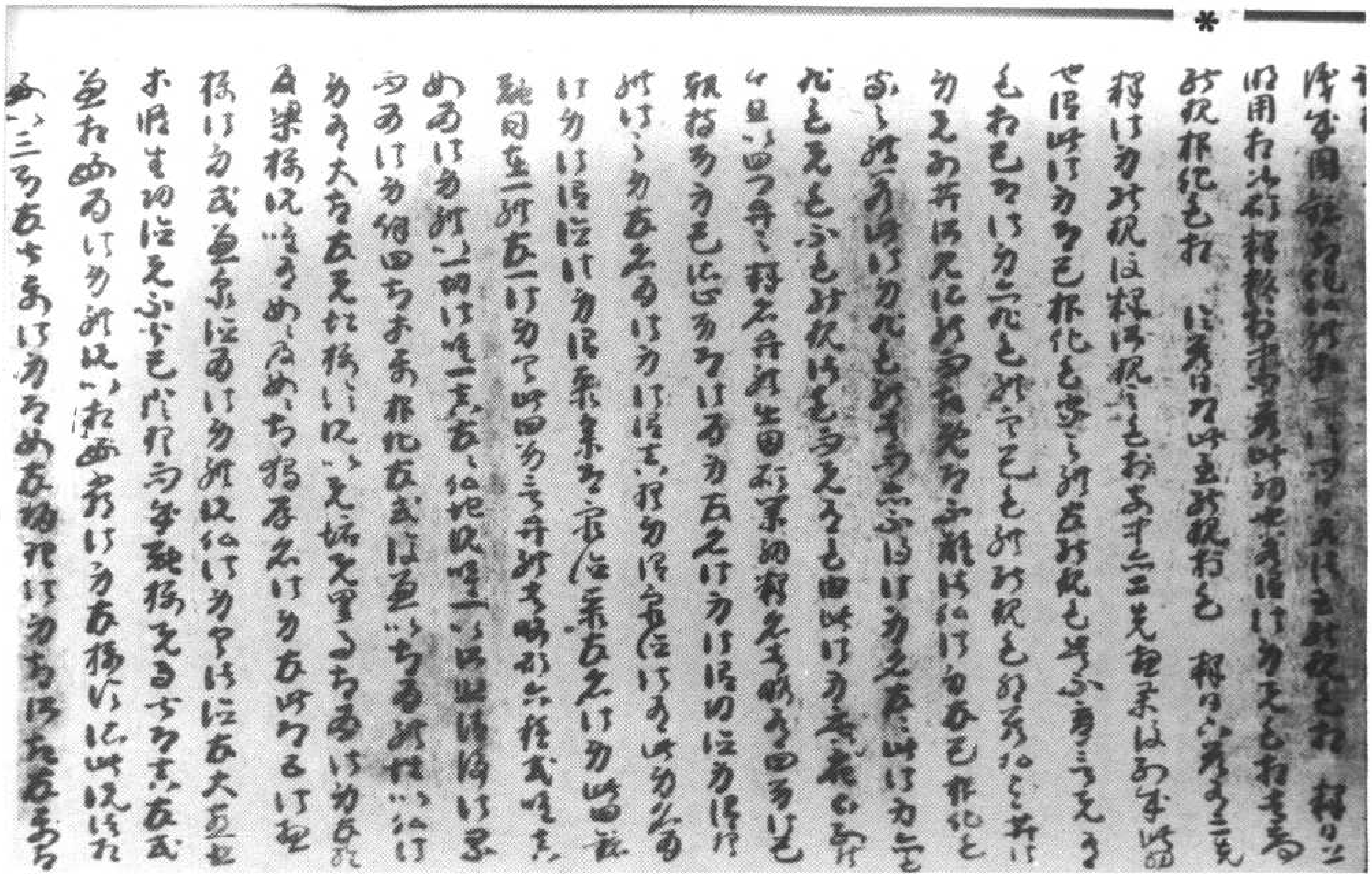


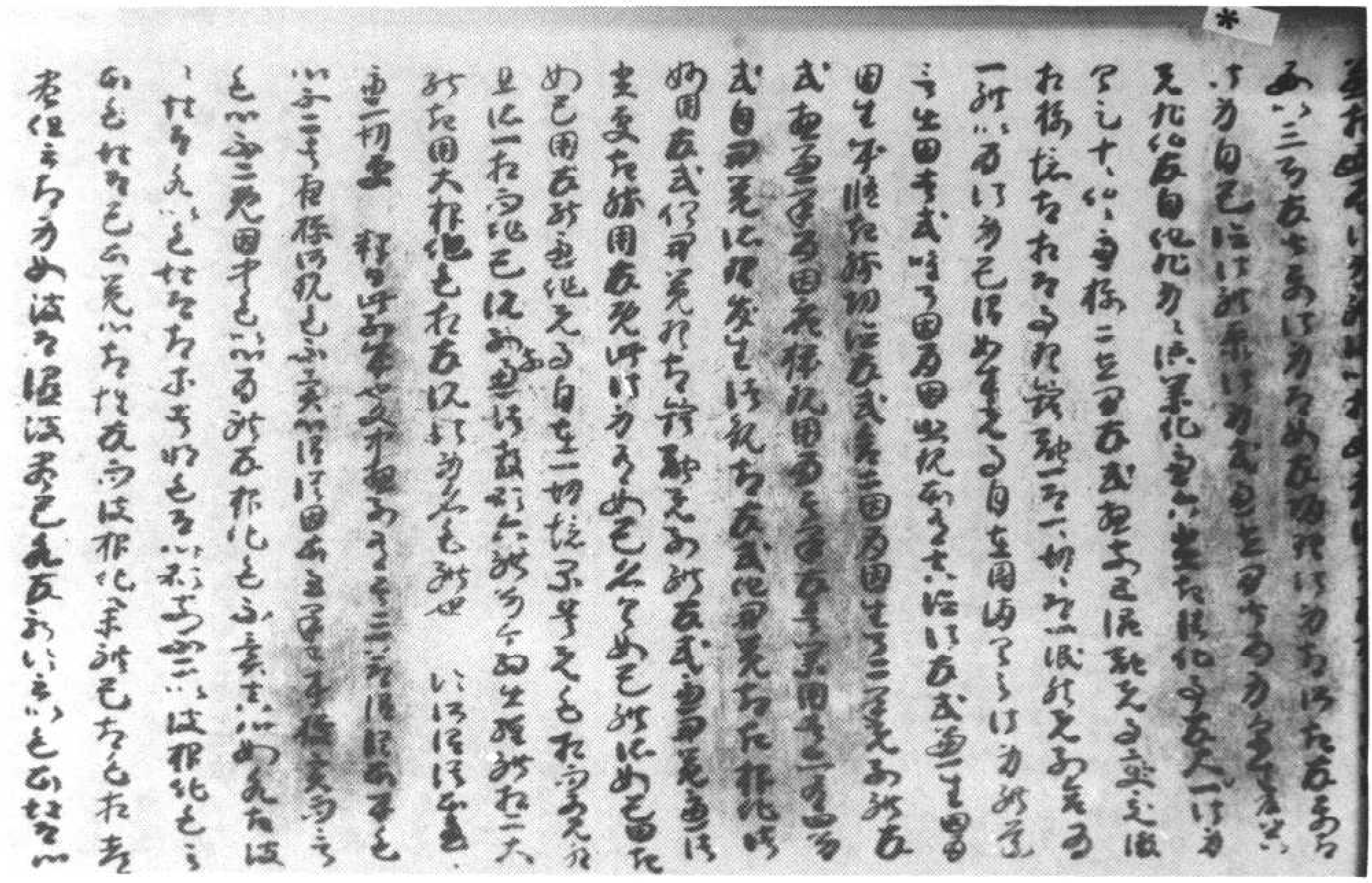
*

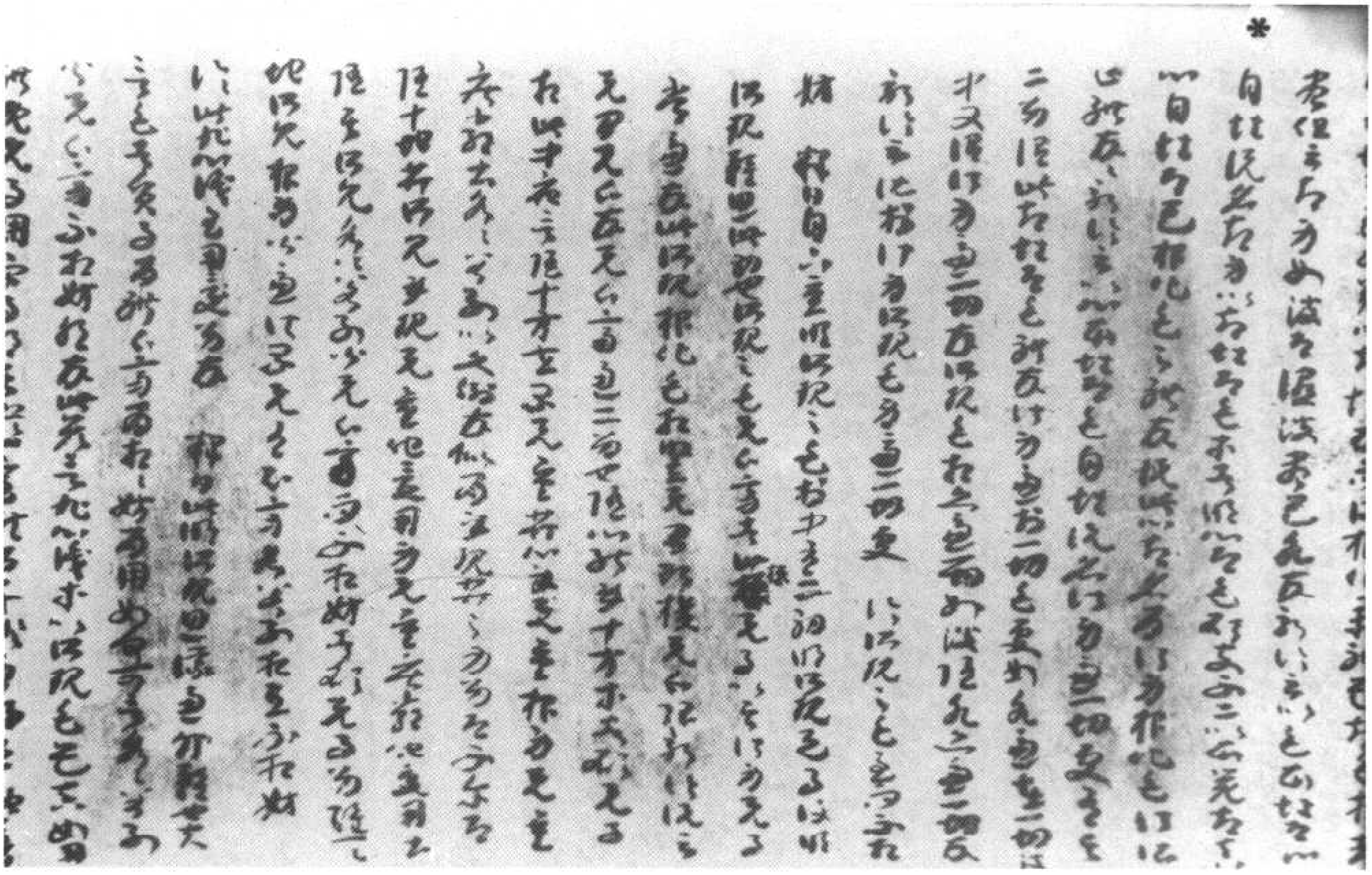


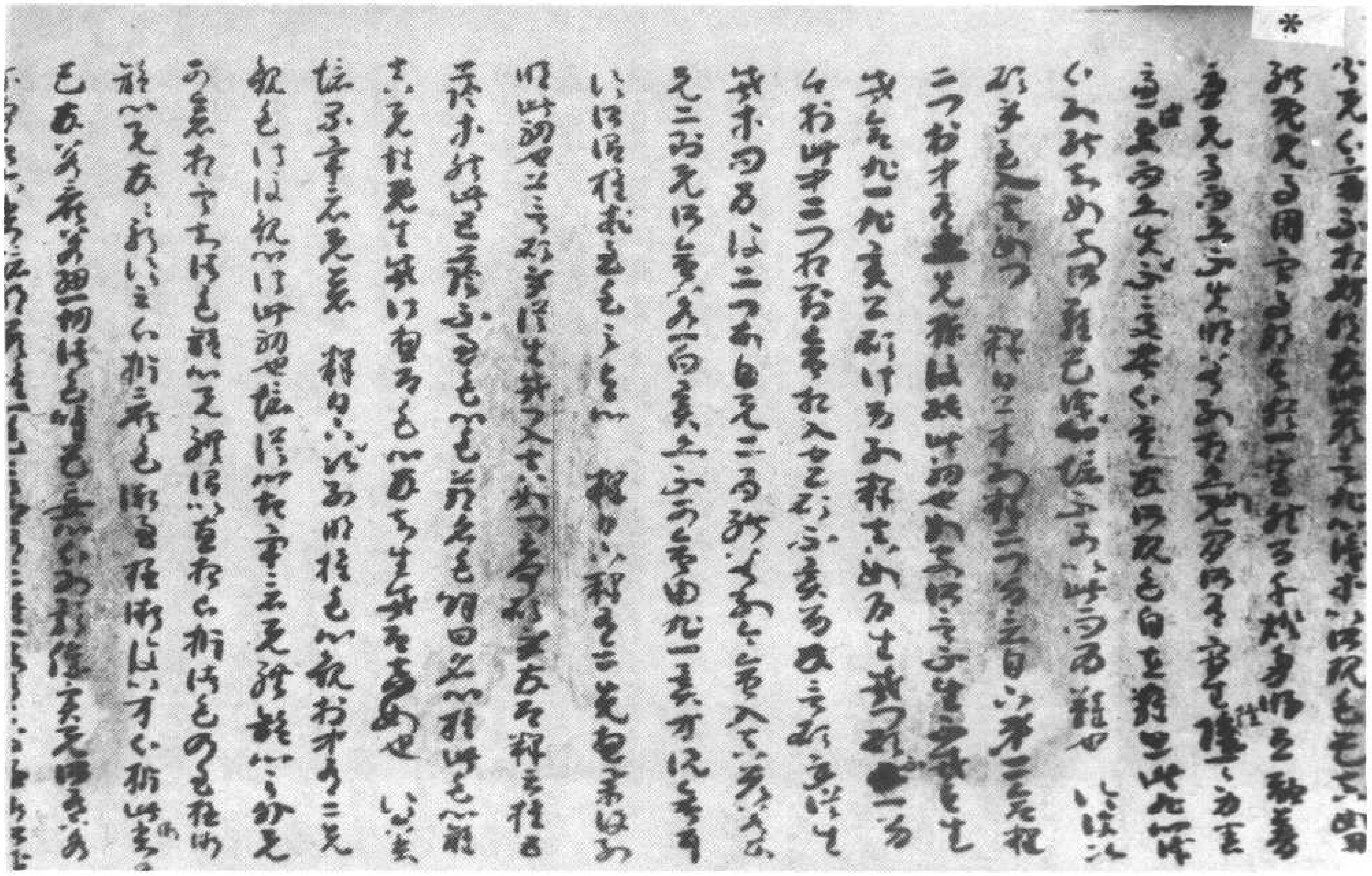
*

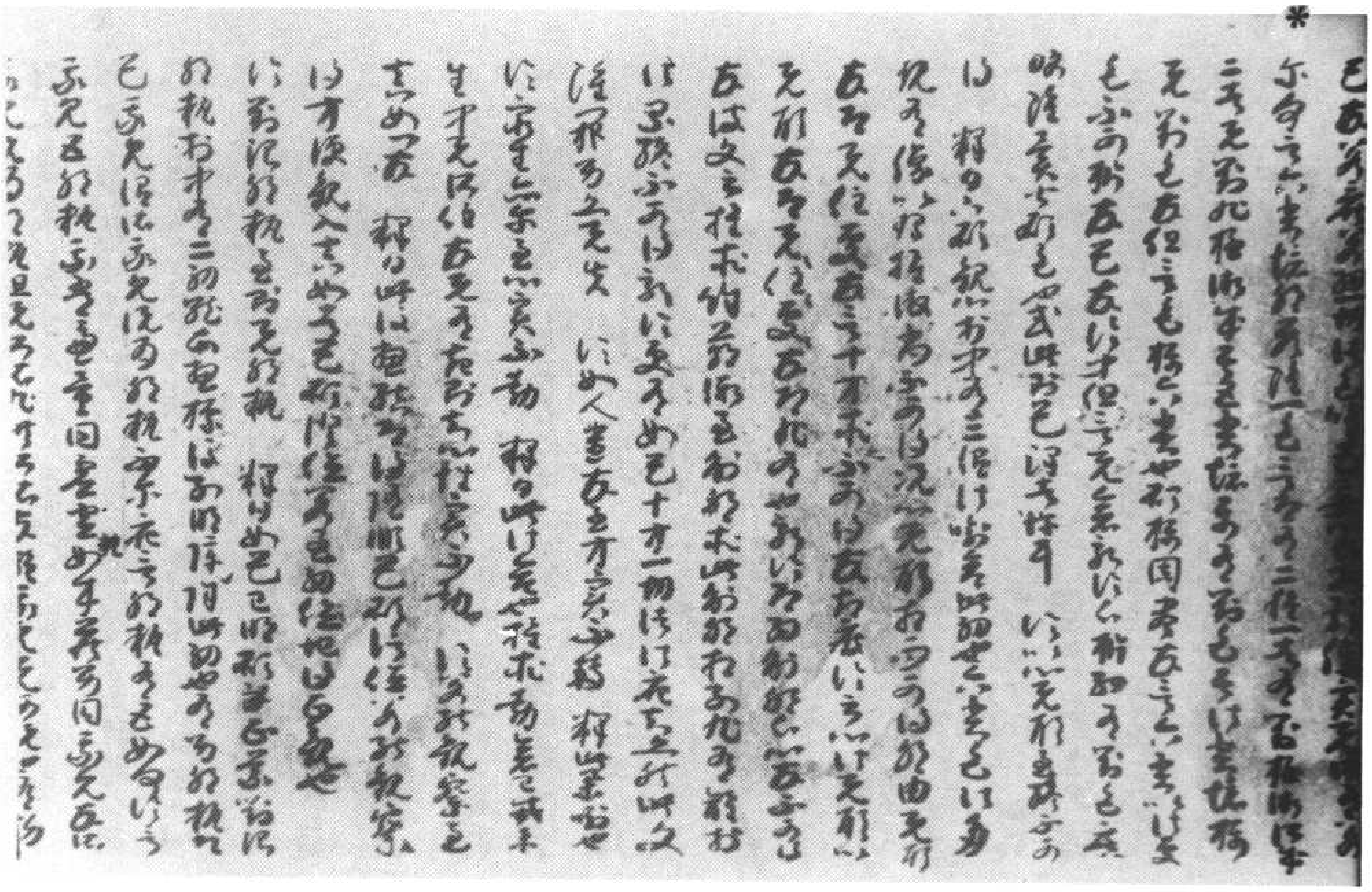


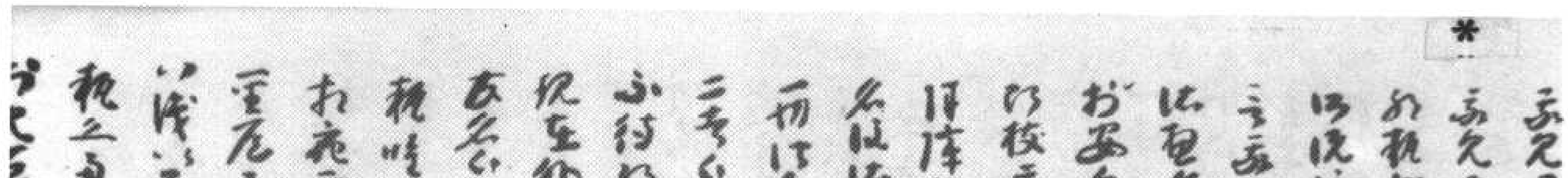




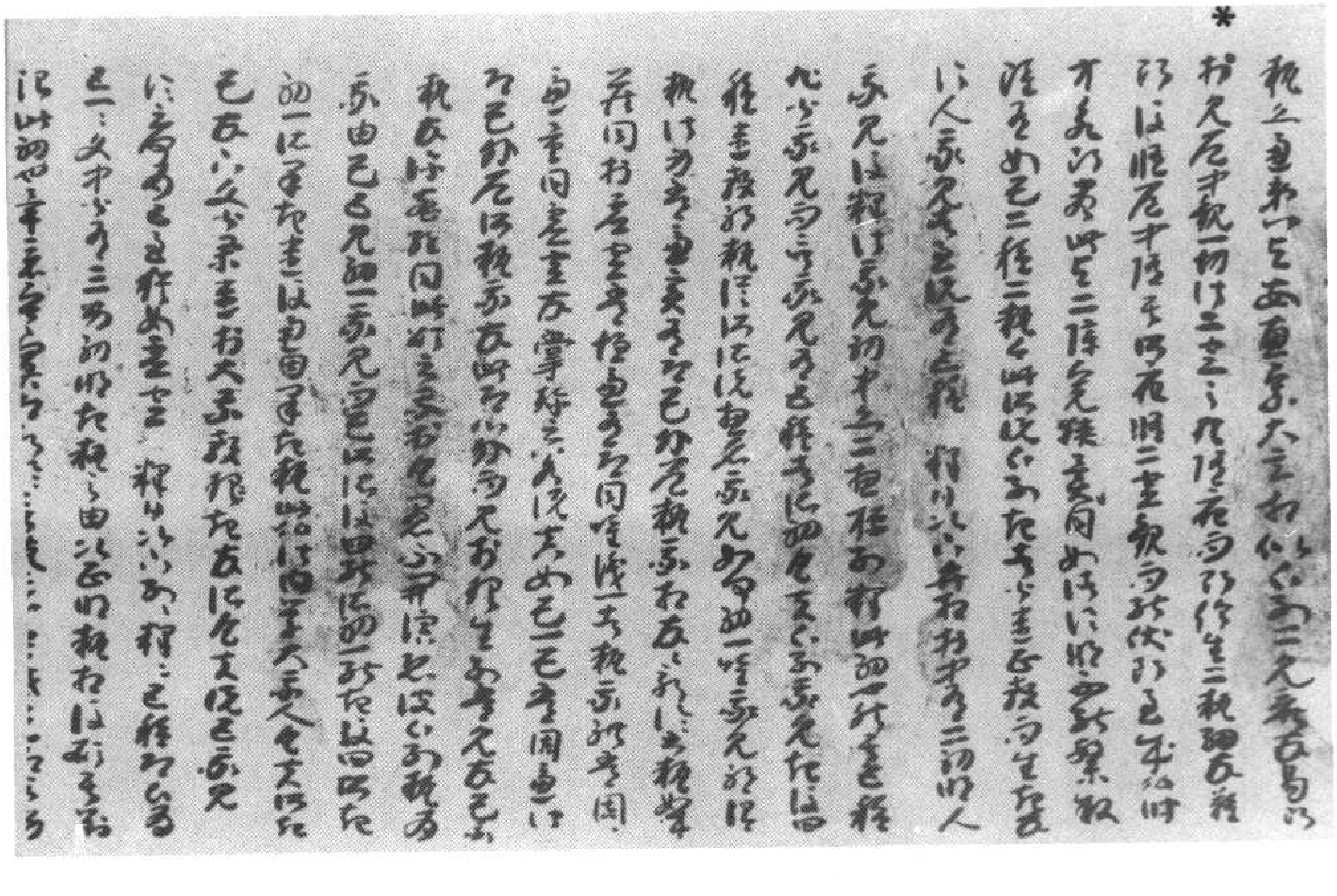




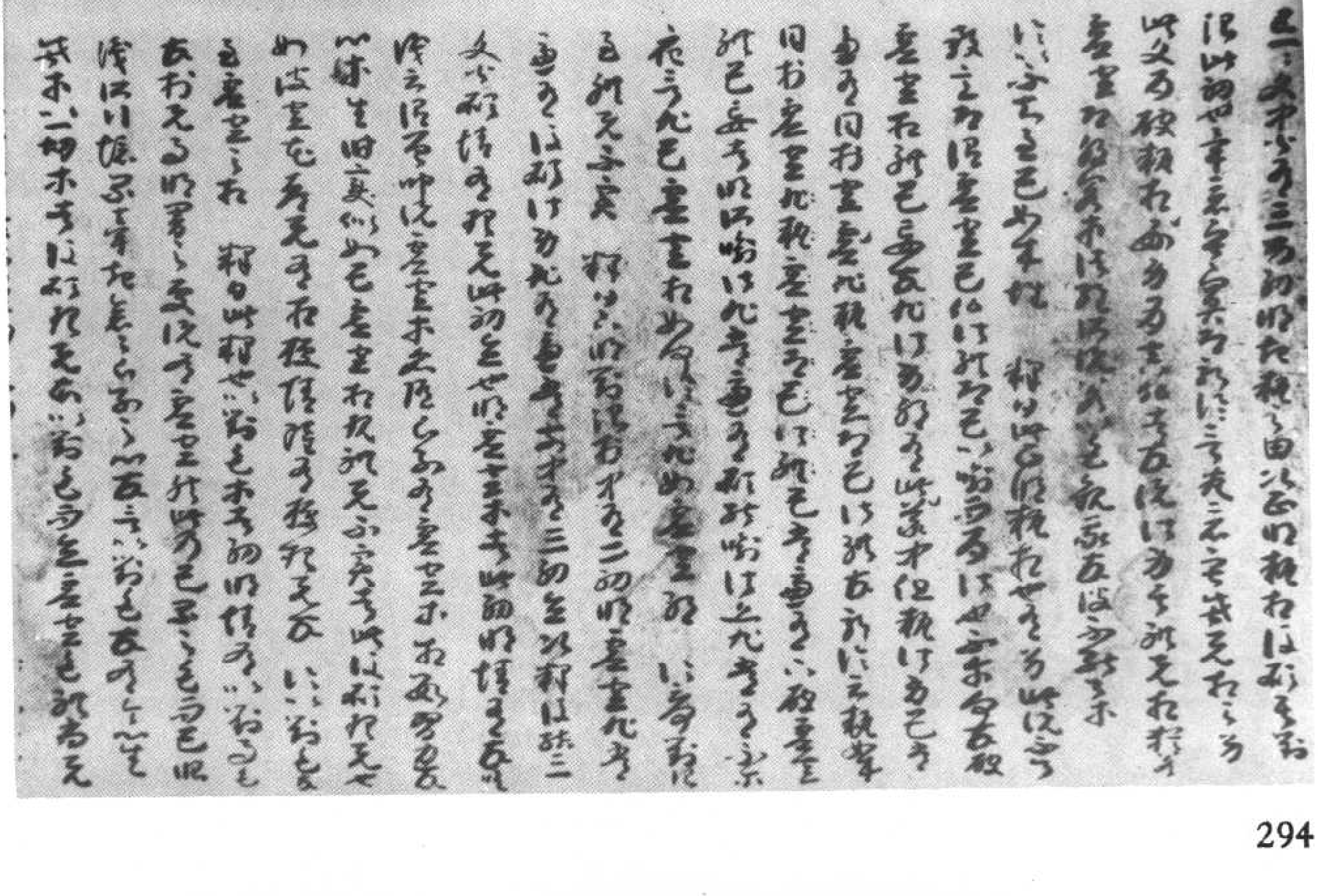


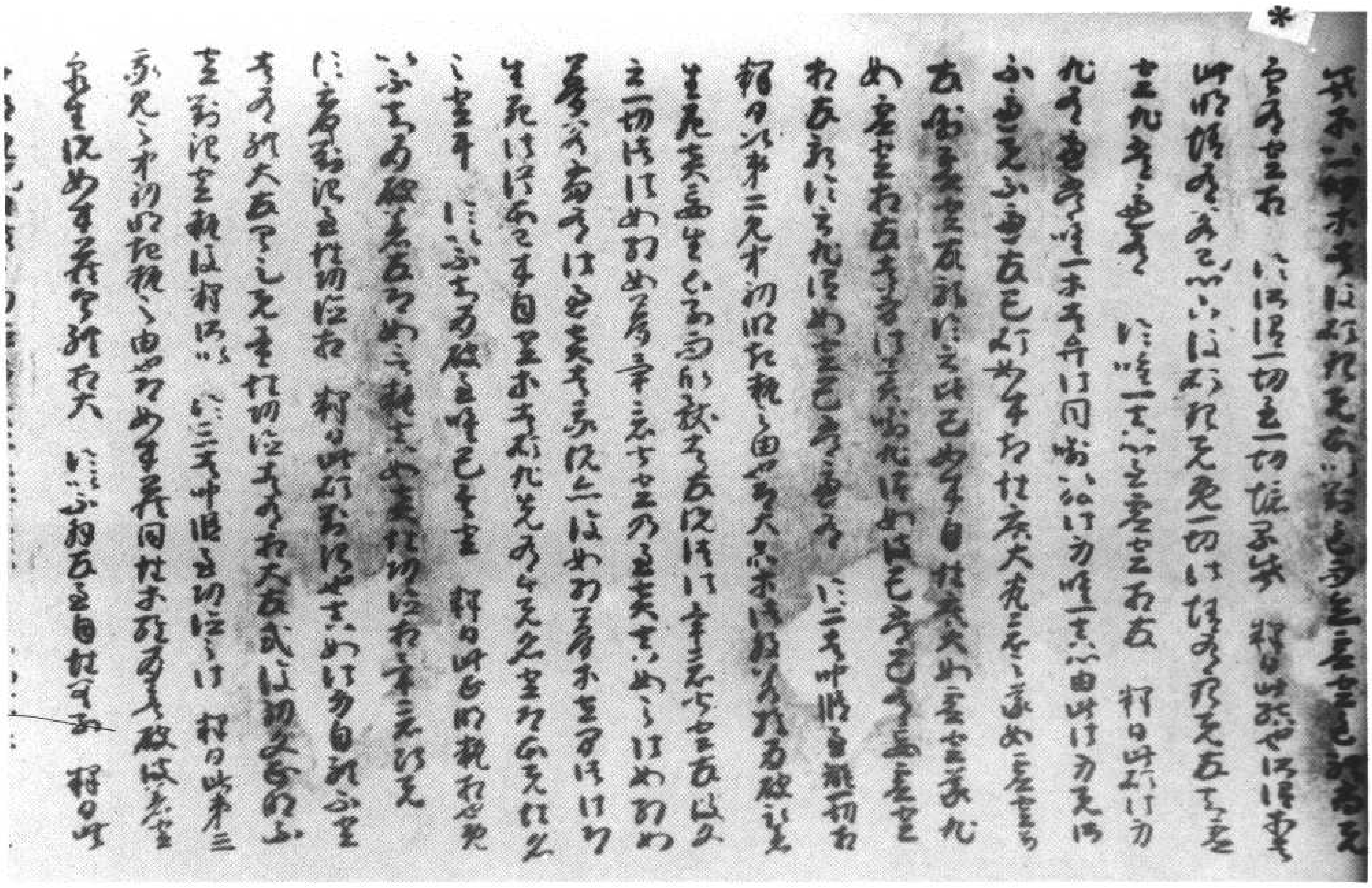


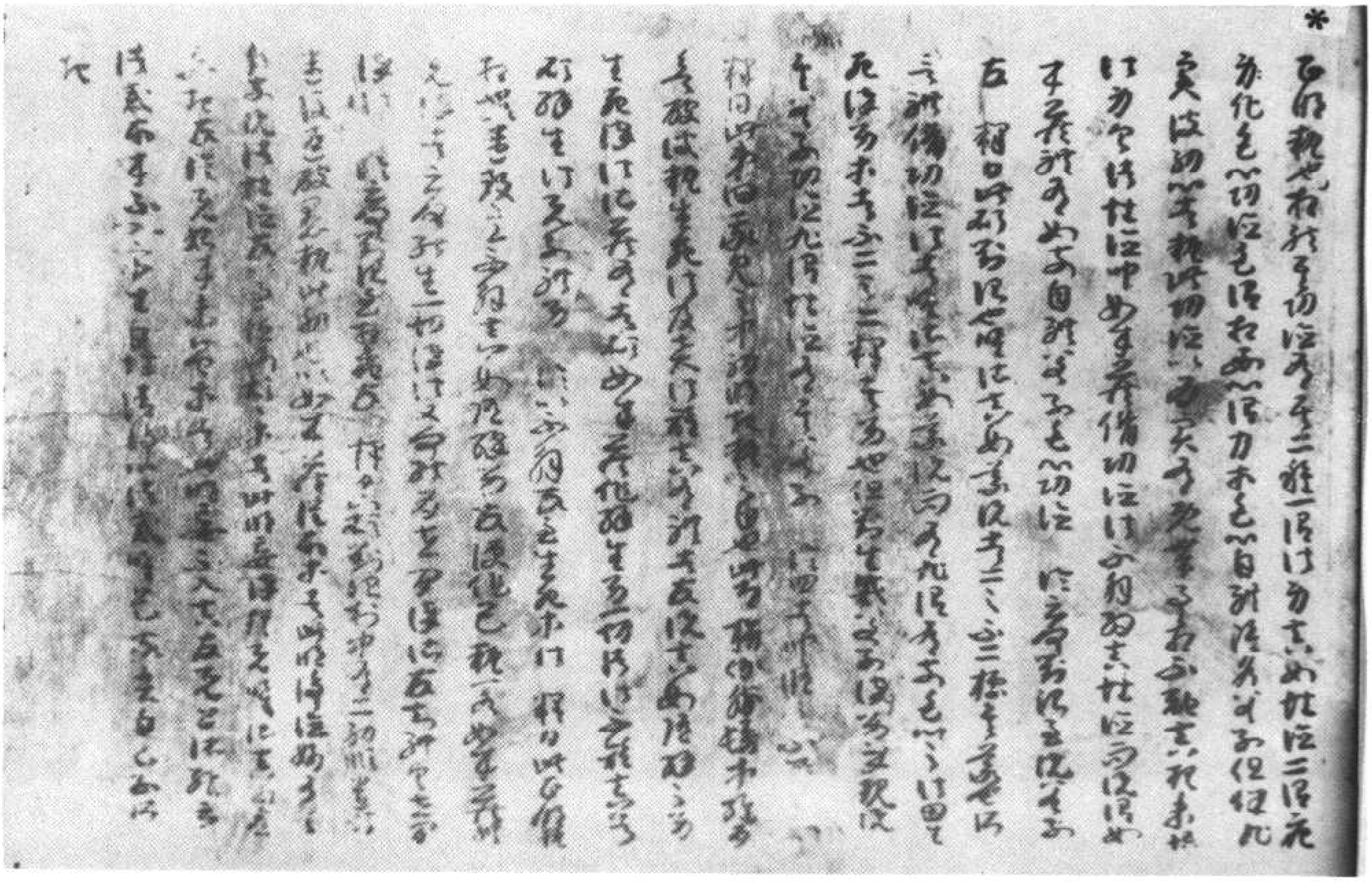
*

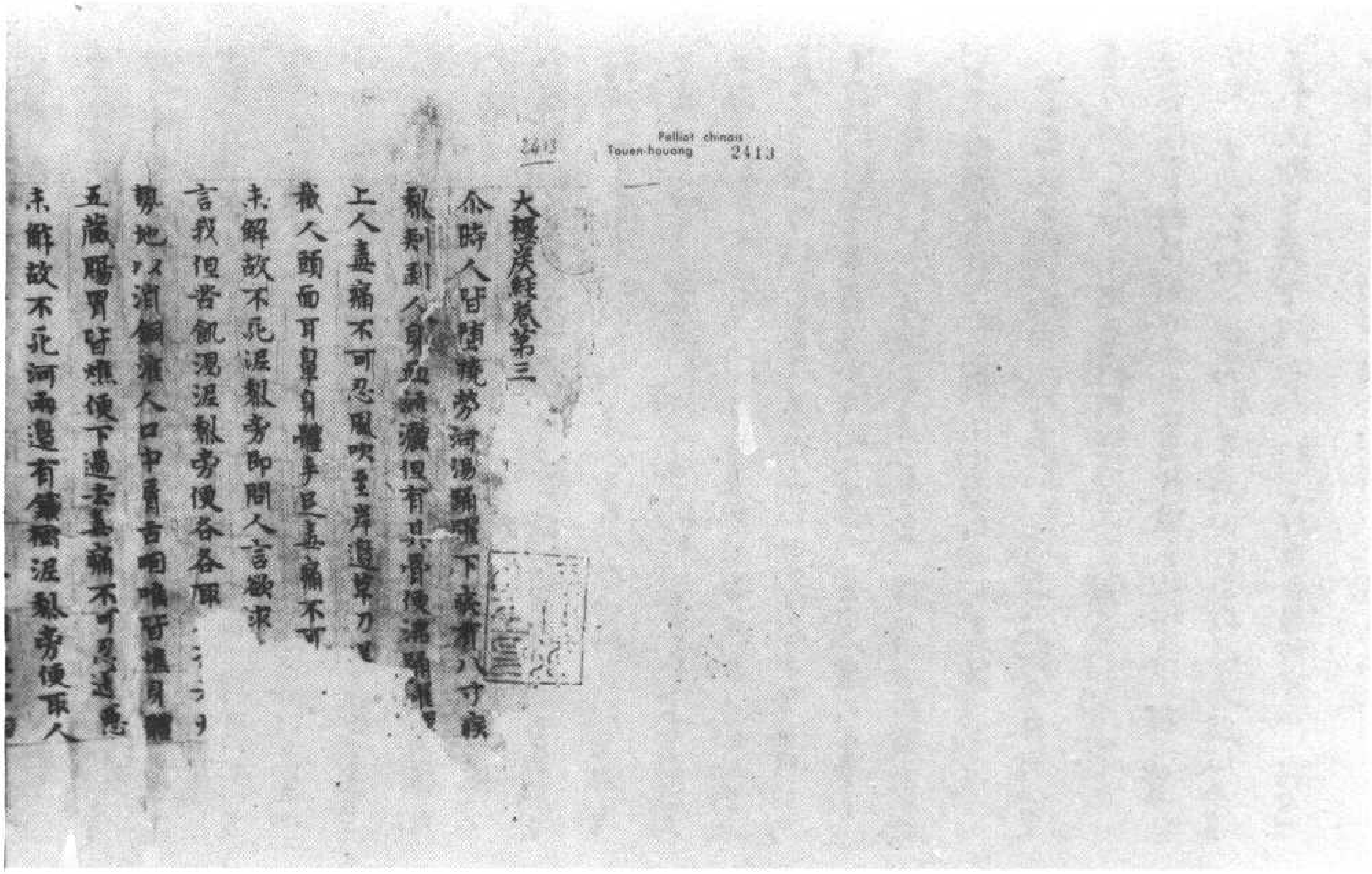


*



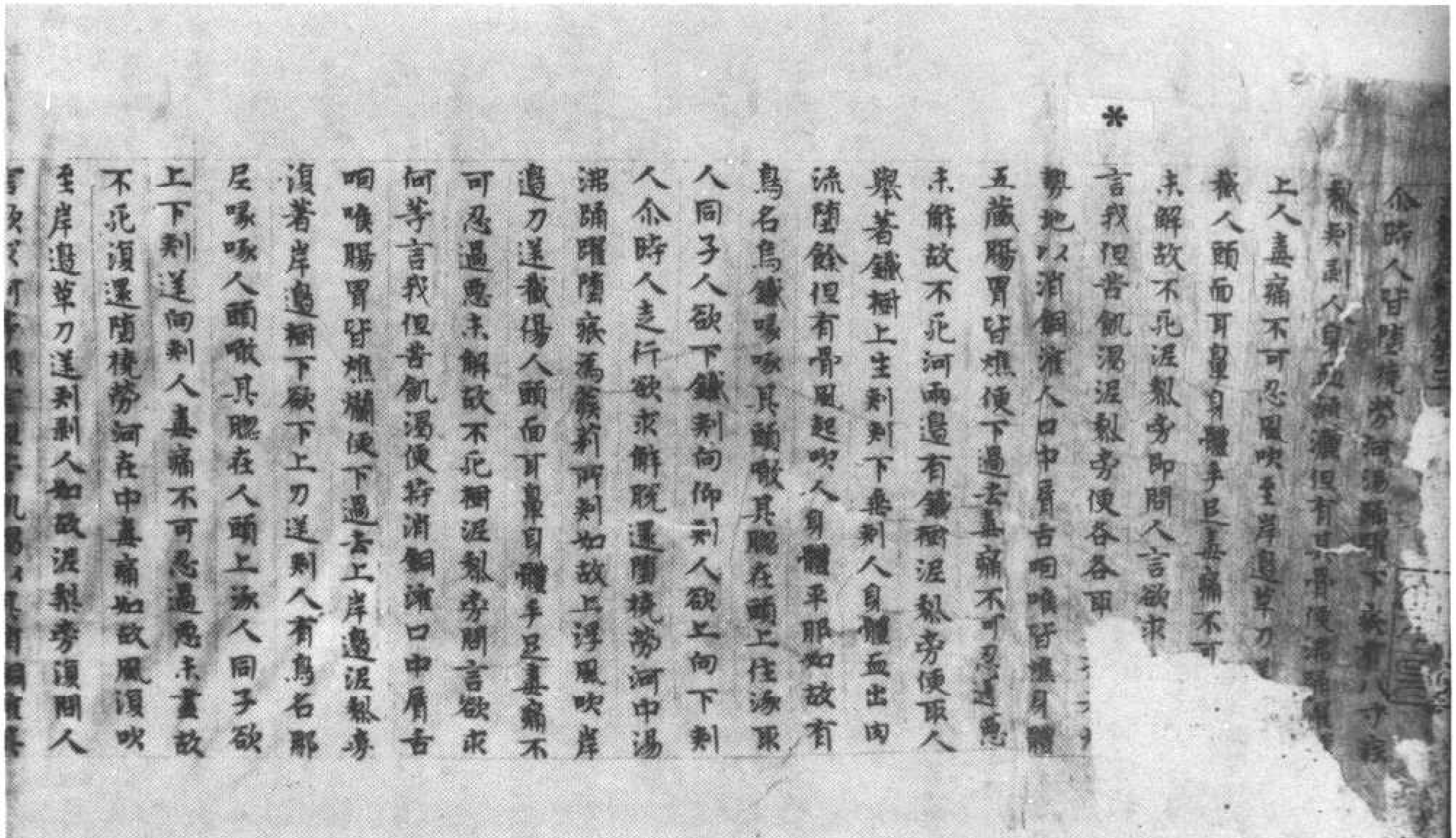


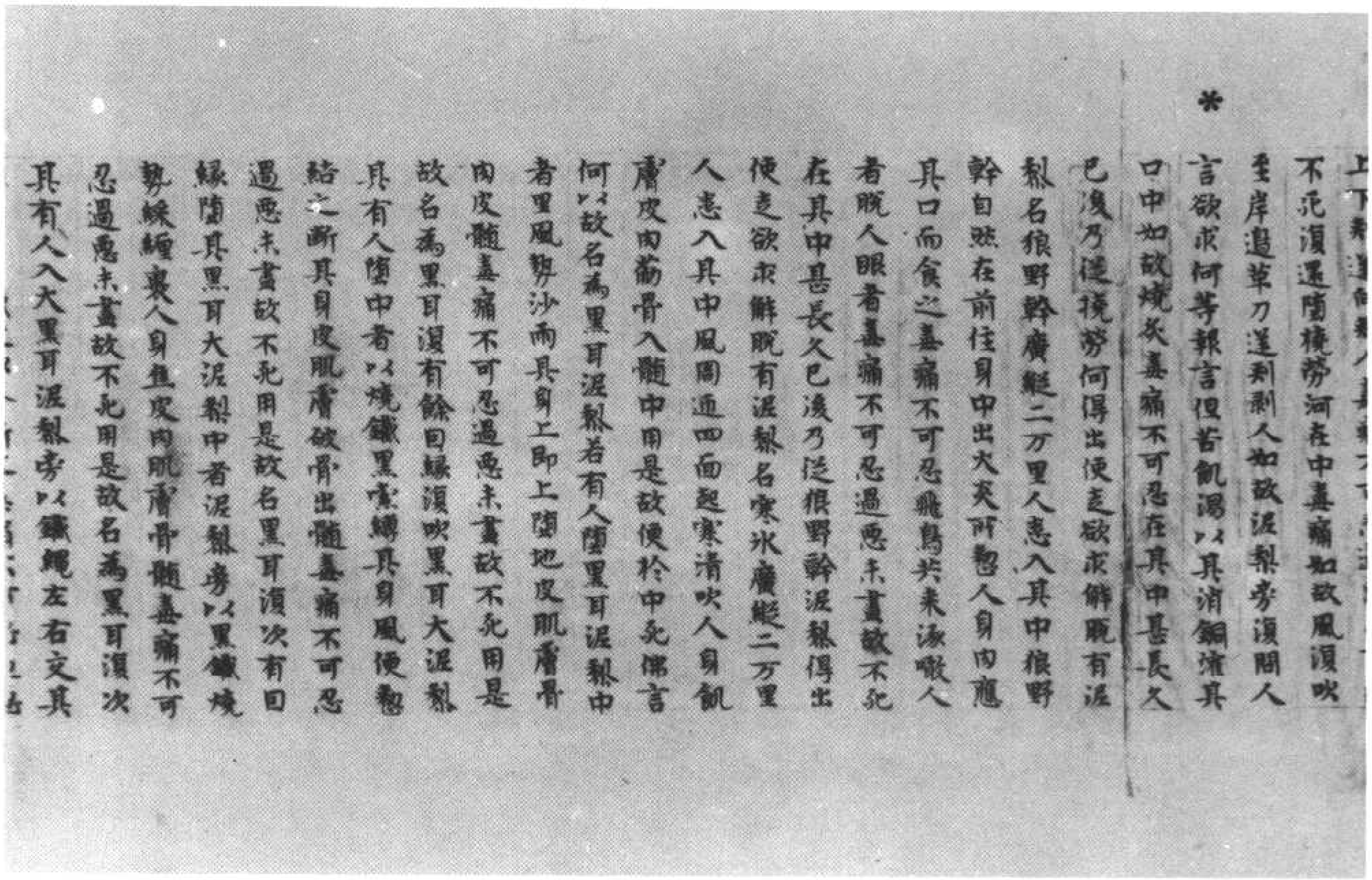



2413
Pelliot chinois
Touen-houang 2413

大樓炭經卷第三
尒時人皆隨撓勞河湯踊躍下岸有八寸刺
刺刺刺人身血肉消爛但有骨便沸踊躍
上人毒痛不可忍風吹至岸邊草刀
截人頭面耳鼻身體手足毒痛不可
未解故不死泥犁旁即問人言欲求
言我但苦飢渴泥犁旁便各各取
鉗地以消銅灌人口中脣舌咽喉皆燋身體
五藏腸胃皆燋便下過去毒痛不可忍過惡
未解故不死河兩邊有鐵樹泥犁旁便取人

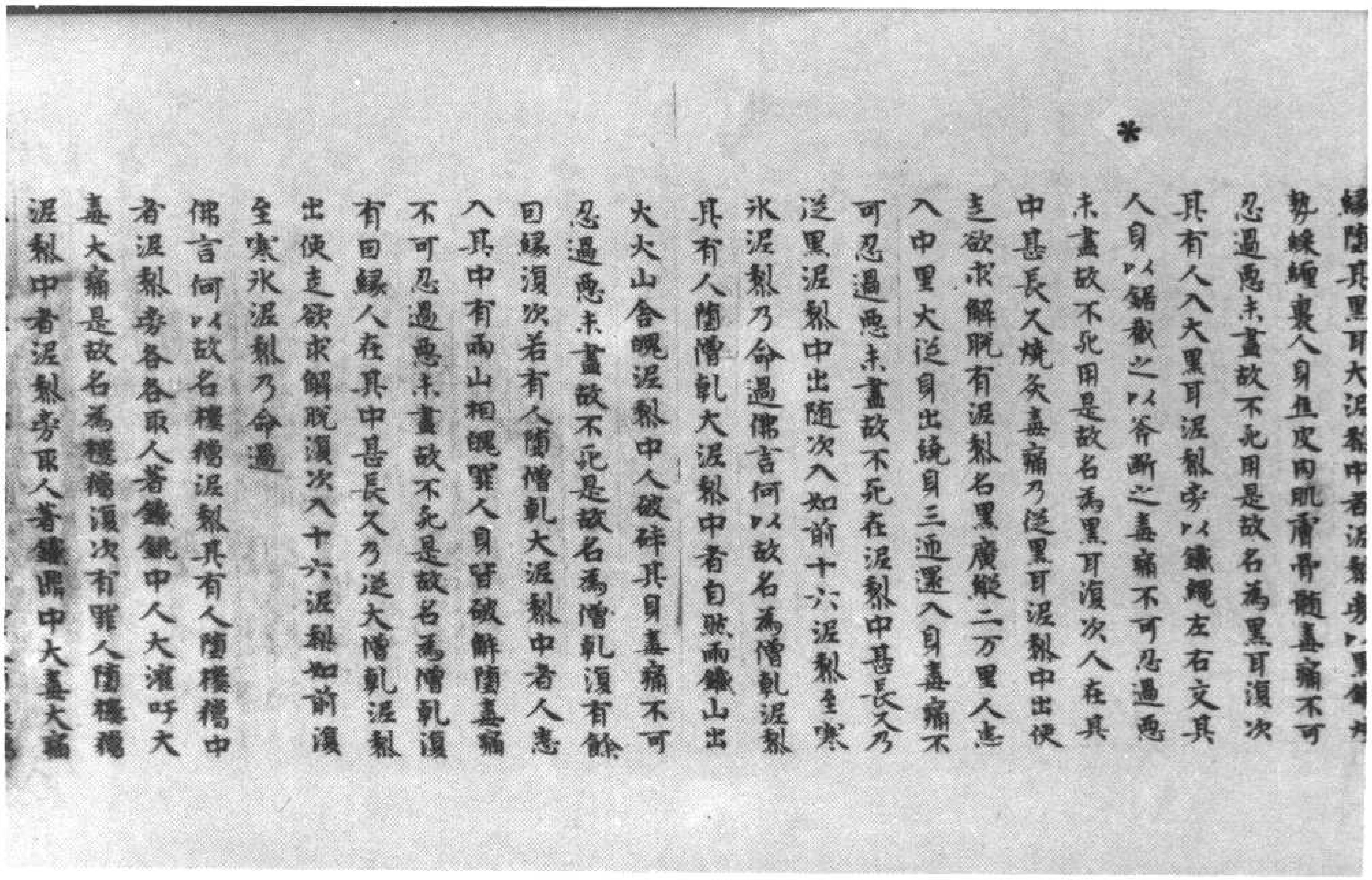
伯二四一三號　大樓炭經卷第三


尒時人皆隨撓勞河湯踊躍下岸有八寸刺
刺刺刺人身血肉消爛但有骨便沸踊躍
上人毒痛不可忍風吹至岸邊草刀
截人頭面耳鼻身體手足毒痛不可
未解故不死泥犁旁即問人言欲求
言我但苦飢渴泥犁旁便各各取
鉗地以消銅灌人口中脣舌咽喉皆燋身體
五藏腸胃皆燋便下過去毒痛不可忍過惡
未解故不死河兩邊有鐵樹泥犁旁便取人
舉著鐵樹上生刺刺下垂刺人身體血出肉
流墮餘但有骨風起吹人身體平服如故有
鳥名鐵喙啄啄其頭啖其腦在頭上住啄取
人同子人欲下鐵刺向仰刺人欲上向下刺
人尒時人走行欲求解脫還墮撓勞河中湯
沸踊躍墮疾為菱莿所刺如故上浮風吹岸
邊刀莛截傷人頭面耳鼻身體手足毒痛不
可忍過惡未解故不死獄泥犁旁問言欲求
何等言我但苦飢渴便將消銅灌口中脣舌
咽喉腸胃皆燋爛便下過去上岸邊泥犁旁
復著岸邊樹下欲下上刀莛刺人有鳥名耶
屋喙啄人頭啖其腦在人頭上啄人同子欲
上下刺莛向刺人毒痛不可忍過惡未盡故
不死復還墮撓勞河在中毒痛如故風復吹
至岸邊草刀莛刺刺人如故泥犁旁復問人



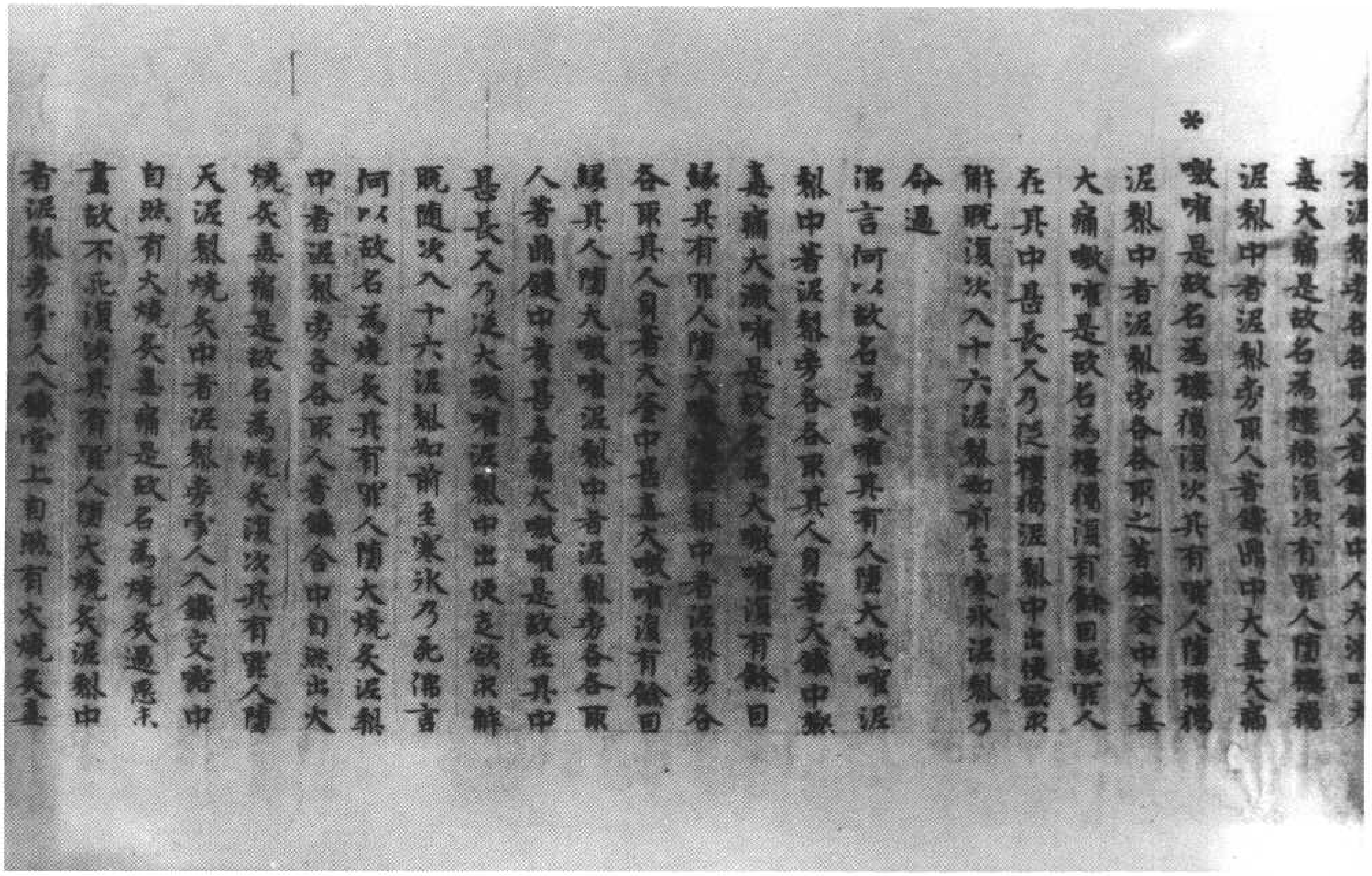
*

不死須還墮橈勞河在中毒痛如故風復吹
至岸邊草刀蓬刺剝人如故泥犁旁復聞人
言欲求何等報言但苦飢渴以其消銅灌其
口中如故燒炙毒痛不可忍在其中甚長久
已後乃從橈勞何得出便走欲求解脫有泥
犁名狼野干廣縱二万里人惡入其中狼野
干自然在前往身中出大炎所齧人身肉髓
其口而食之毒痛不可忍飛鳥共來啄噉人
者脫人眼者毒痛不可忍過惡未盡故不死
在其中甚長久已後乃從狼野干泥犁得出
便走欲求解脫有泥犁名寒氷廣縱二万里
人惡入其中風周匝四面起寒清吹人身飢
膚皮肉筋骨入髓中用是故便於中死佛言
何以故名為黑耳泥犁若有人墮黑耳泥犁中
者黑風勢沙雨其身上即上墮地皮肌膚骨
肉皮髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是
故名為黑耳復有餘因緣復吹黑耳大泥犁
其有人墮中者以燒鐵黑索縛其身風便勢
結之斷其身皮肌膚破骨出髓毒痛不可忍
過惡未盡故不死用是故名黑耳復次有因
緣墮其黑耳大泥犁中者泥犁旁以黑鐵燒
勢蛛縄裹人身并皮肉肌膚骨髓毒痛不可
忍過惡未盡故不死用是故名為黑耳復次
其有人入大黑耳泥犁旁以鐵繩左右交其

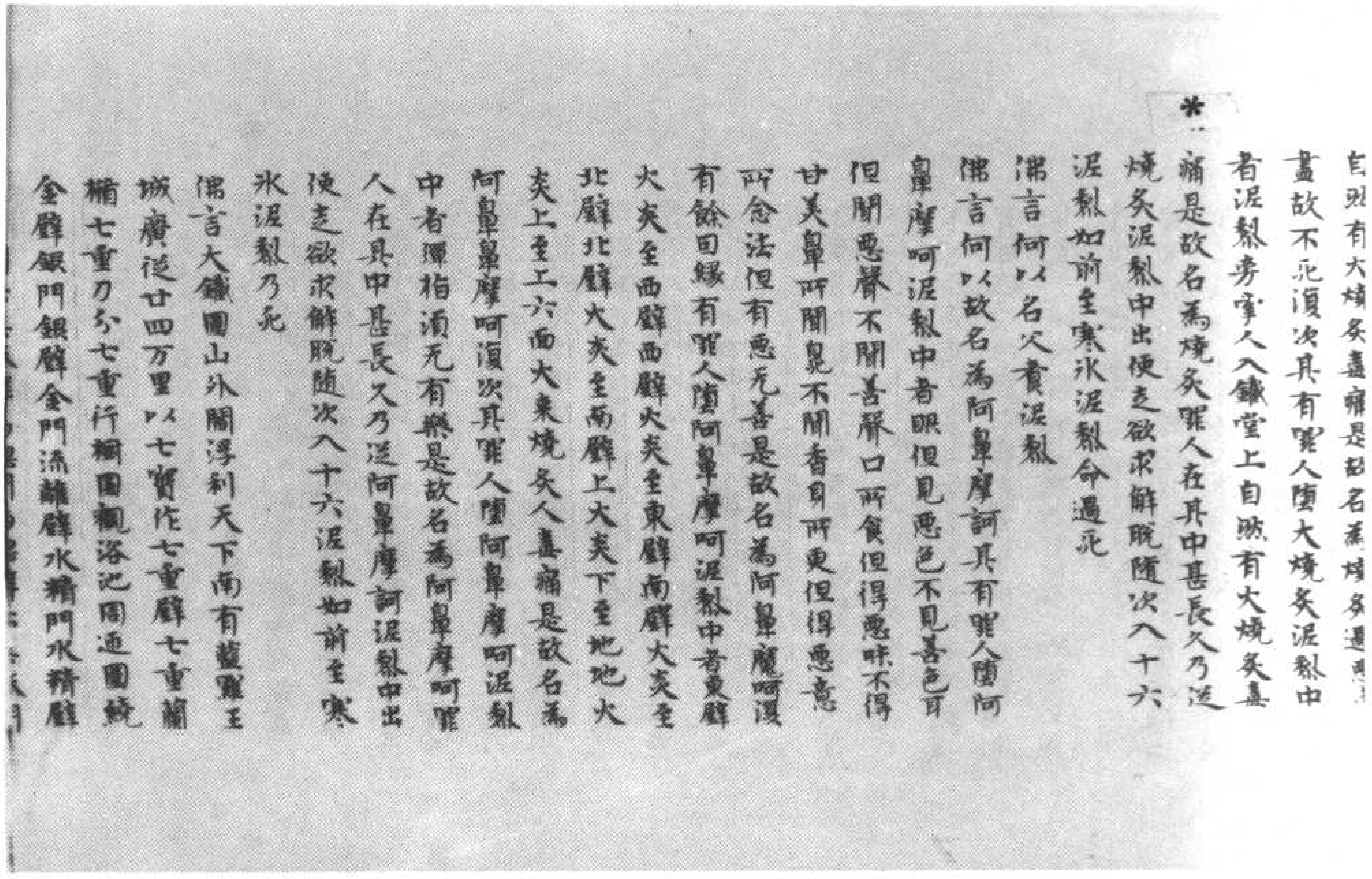


*

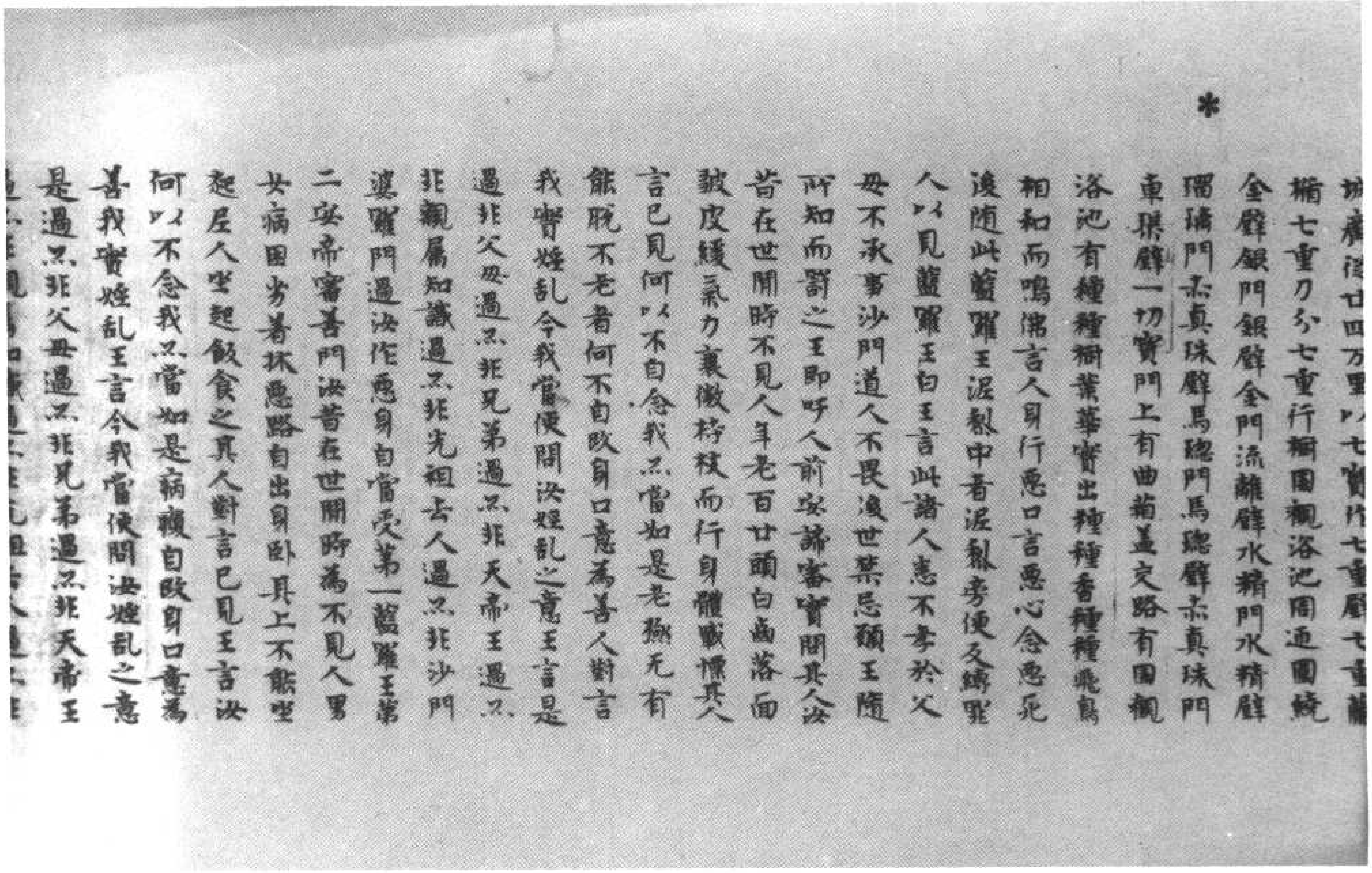
緣墮其黑耳大泥犁中者泥犁旁以黑鐵
勢蛛縄裹人身并皮肉肌膚骨髓毒痛不可
忍過惡未盡故不死用是故名為黑耳復次
其有人入大黑耳泥犁旁以鐵繩左右交其
人身以鋸截之以斧斷之毒痛不可忍過惡
未盡故不死用是故名為黑耳復次人在其
中甚長久燒炙毒痛乃從黑耳泥犁中出便
走欲求解脫有泥犁名黑廣縱二万里人惡
入中里大從身出繞身三匝還入身毒痛不
可忍過惡未盡故不死在泥犁中甚長久乃
從黑泥犁中出隨次入如前十六泥犁至寒
氷泥犁乃命過佛言何以故名為僧乾泥犁
其有人墮僧乾大泥犁中者自然兩鐵山出
大火山合魄泥犁中人破碎其身毒痛不可
忍過惡未盡故不死是故名為僧乾復有餘
因緣復次若有人墮僧乾大泥犁中者人惡
入其中有兩山相魄罪人身皆破碎墮毒痛
不可忍過惡未盡故不死是故名為僧乾復
有因緣人在其中甚長久乃從大僧乾泥犁
出便走欲求解脫復次入十六泥犁如前復
至寒氷泥犁乃命過
佛言何以故名樓穢泥犁其有人墮樓穢中
者泥犁旁各取人著鑊中人大灌呼大
毒大痛是故名為樓穢復次有罪人墮樓穢
泥犁中者泥犁旁取人著鑊湯中大毒大痛



者泥犁旁各各取人著鑊[illegible]中人大[illegible]叫天
毒大痛是故名為[illegible][illegible]復次有罪人墮[illegible][illegible]
泥犁中者泥犁旁取人著鑊[illegible]中大毒大痛
*噭喚是故名為[illegible][illegible]復次其有罪人墮[illegible][illegible]
泥犁中者泥犁旁各各取之著鑊釜中大毒
大痛噭喚是故名為[illegible][illegible]復有餘因緣罪人
在其中甚長久乃從[illegible][illegible]泥犁中出便欲求
解脫復次入十六泥犁如前至寒氷泥犁乃
命過
佛言何以故名為噭喚其有人墮大噭喚泥
犁中者泥犁旁各各取其人身著大鑊中噭
毒痛大激喚是故名為大噭喚復有餘因
緣其有罪人墮大噭[illegible]犁中者泥犁旁各
各取其人身著大釜中甚毒大噭喚復有餘因
緣其人墮大噭喚泥犁中者泥犁旁各各取
人著鼎鑊中者甚毒痛大噭喚是故在其中
甚長久乃從大噭喚泥犁中出便走欲求解
脫隨次入十六泥犁如前至寒氷乃死佛言
何以故名為燒炙其有罪人墮大燒炙泥犁
中者泥犁旁各各取人著鑊釜中自然出火
燒炙毒痛是故名為燒炙復次其有罪人墮
天泥犁燒炙中者泥犁旁拏人入鑊交[illegible]中
自然有大燒炙毒痛是故名為燒炙過惡未
盡故不死復次其有罪人墮大燒炙泥犁中
者泥犁旁拏人入鑊堂上自然有大燒炙毒

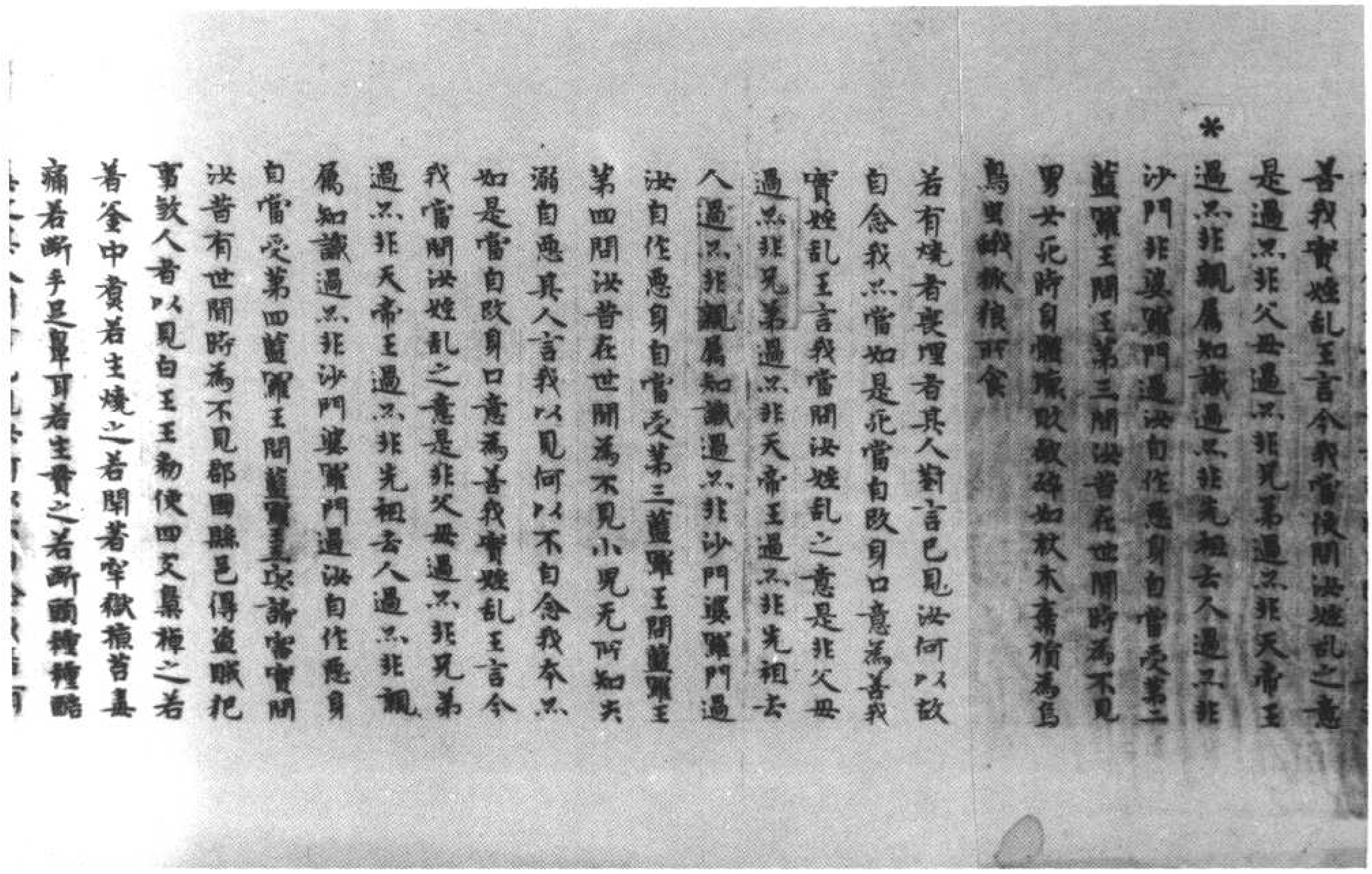


自然有大燒炙毒痛是故名為燒炙過惡
盡故不死復次其有罪人墮大燒炙泥犁中
者泥犁旁拏人入鑊堂上自然有大燒炙毒
*痛是故名為燒炙罪人在其中甚長久乃從
燒炙泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六
泥犁如前至寒氷泥犁命過死
佛言何以名父責泥犁
佛言何以故名為阿鼻摩訶其有罪人墮阿
鼻摩呵泥犁中者眼但見惡色不見善色耳
但聞惡聲不聞善聲口所食但得惡味不得
甘美鼻所聞臭不聞香身所更但得惡意
所念法但有惡无善是故名為阿鼻魔呵復
有餘因緣有罪人墮阿鼻摩呵泥犁中者東壁
火炎至西壁西壁火炎至東壁南壁大炎至
北壁北壁大炎至南壁上大炎下至地地火
炎上至上六面大來燒炙人毒痛是故名為
阿鼻鼻摩呵復次其罪人墮阿鼻摩呵泥犁
中者彈指頃无有樂是故名為阿鼻摩呵罪
人在其中甚長久乃從阿鼻摩訶泥犁中出
便走欲求解脫隨次入十六泥犁如前至寒
氷泥犁乃死
佛言大鐵圍山外閻浮利天下南有藍羅王
城廣從廿四万里以七寶作七重壁七重蘭
楯七重刀分七重行樹圍觀洛池周匝圍繞
金壁銀門銀壁金門流離壁水精門水精壁



*

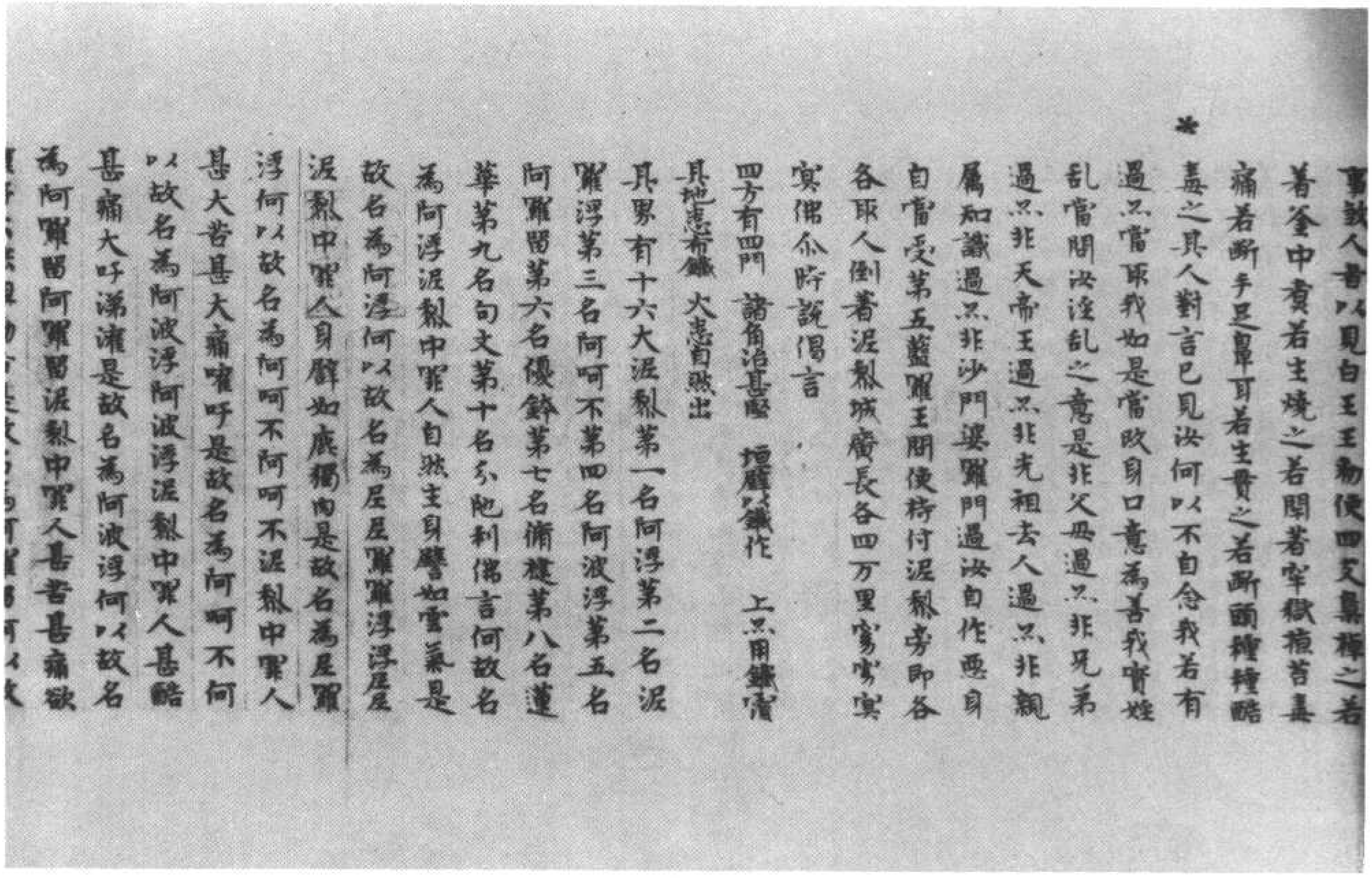
城廣從廿四万里以七寶作七重壁七重欄
楯七重刀分七重行樹圍繞浴池周匝圍繞
金壁銀門銀壁金門流離壁水精門水精壁
瑠璃門赤真珠壁馬瑙門馬瑙壁赤真珠門
車琚壁一切寶門上有曲蓋交路有園觀
浴池有種種樹葉華實出種種香種種飛鳥
相和而鳴佛言人身行惡口言惡心念惡死
後隨此薗羅王泥犁中者泥犁旁便反縛罪
人以見薗羅王白王言此諸人恚不孝於父
母不承事沙門道人不畏後世禁忌願王隨
所知而罰之王即呼人前安諦審實問其人汝
昔在世間時不見人年老百廿頭白齒落面
皺皮緩氣力衰微拄杖而行身體戰慓其人
言已見何以不自念我亦當如是老无有
能脫不老者何不自改身口意爲善人對言
我實婬乱今我當使聞汝婬乱之意王言是
過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦
非親屬知識過亦非先祖去人過亦非沙門
婆羅門過汝作惡身自當受第一薗羅王第
二安諦審善問汝昔在世間時爲不見人男
女病困劣著床惡露自出身臥其上不能坐
起居人坐起飲食之其人對言已見王言汝
何以不念我亦當如是病禳自改身口意爲
善我實婬乱王言今我當使聞汝婬乱之意
是過亦非父母過亦非兄弟過亦非天帝王



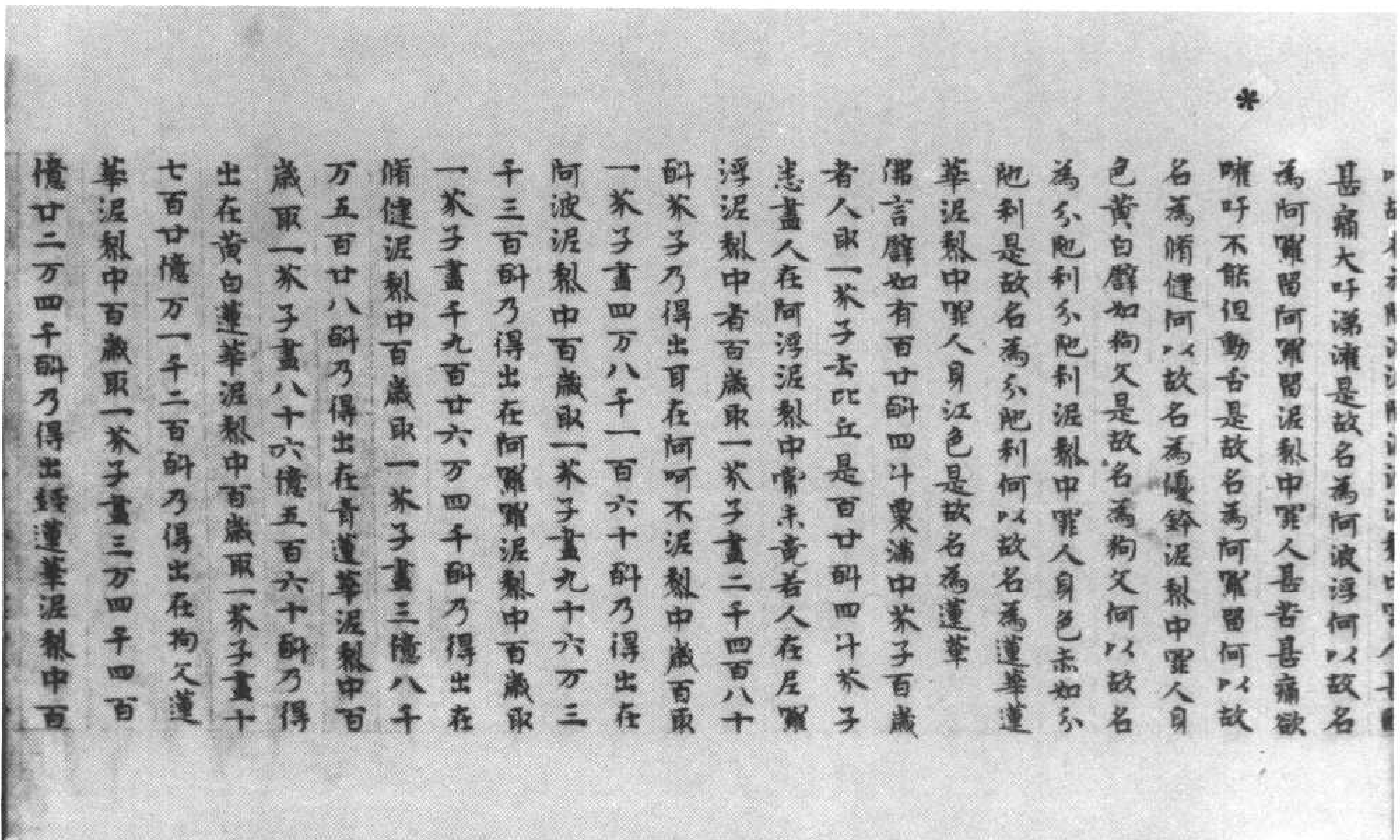
善我實婬乱王言今我當使聞汝婬乱之意
是過亦非父母過亦非兄弟過亦非天帝王

*

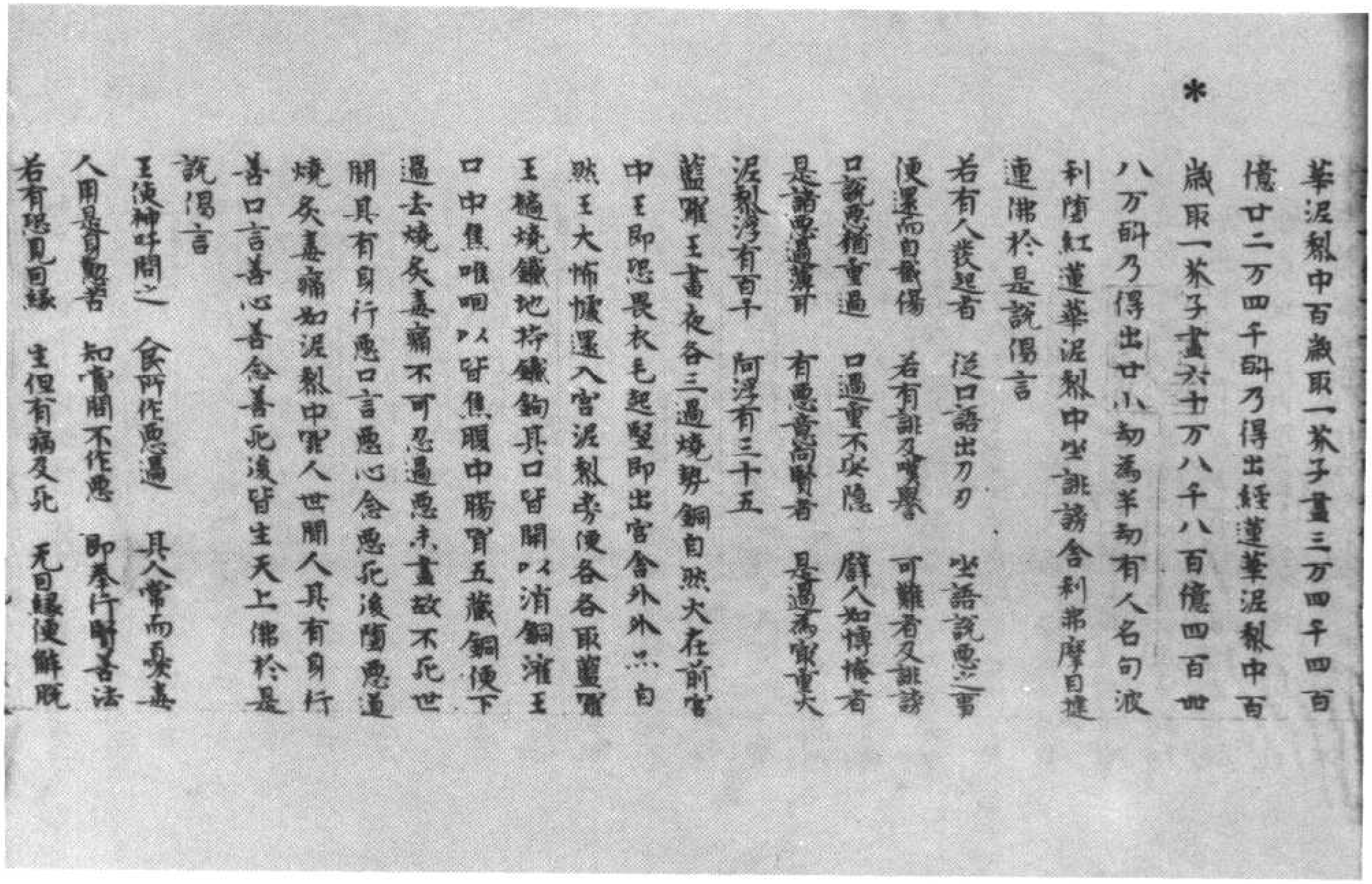
過亦非親屬知識過亦非先祖去人過亦非
沙門非婆羅門過汝自作惡身自當受第二
薗羅王問王第三問汝昔在世間時爲不見
男女死時身體脹敗敵碎如秋木葉積爲烏
鳥蟲蛾狼所食
若有燒者葬埋者其人對言已見汝何以故
自念我亦當如是死當自改身口意爲善我
實婬乱王言我當聞汝婬乱之意是非父母
過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去
人過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門過
汝自作惡身自當受第三薗羅王問薗羅王
第四問汝昔在世間爲不見小兒无所知矢
溺自惡其人言我以見何以不自念我本亦
如是當自改身口意爲善我實婬乱王言今
我當聞汝婬乱之意是非父母過亦非兄弟
過亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親
屬知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身
自當受第四薗羅王問薗羅王安諦審實問
汝昔有世間時爲不見郡國縣邑得盜賊把
事致人者以見白王王勅使四支梟磔之若
著釜中煮若生燒之若閑著牢獄榜笞毒
痛若斷手足鼻耳若生貫之若斫頭種種酷



事設人者以見白王王勑使四叉梟擲之若
著釜中煮若生燒之若閉著牢獄種苦毒
痛若斲手足鼻耳若生貫之若斷頭種種酷
毒之其人對言已見汝何以不自念我若有
過不當耶我如是當改身口意為善我實婬
亂當聞汝淫亂之意是非父母過不非兄弟
過不非天帝王過不非先祖去人過不非親
屬知識過不非沙門婆羅門過汝自作惡自
自當受第五藍羅王閻使持付泥犂旁即各
各取人倒著泥犂城廣長各四万里窮實實
實佛尒時說偈言
四方有四門　諸角治甚堅　垣壁以鐵作　上不用鐵覆
其地悉有鐵　火悉自然出
其界有十六大泥犂第一名阿浮第二名泥
羅浮第三名阿呵不第四名阿波浮第五名
阿羅留第六名優鉢第七名脩揵第八名蓮
華第九名句文第十名分陁利佛言何故名
為阿浮泥犂中罪人自然生身譬如雲氣是
故名為阿浮何以故名為尼尼羅羅浮浮尼
泥犂中罪人身譬如鹿獨肉是故名為尼羅
浮何以故名為阿呵不阿呵不泥犂中罪人
甚大苦甚大痛嚾呼是故名為阿呵不何
以故名為阿波浮阿波浮泥犂中罪人甚酷
甚痛大吁滿浦是故名為阿波浮何以故名
為阿羅留阿羅留泥犂中罪人甚苦甚痛欲

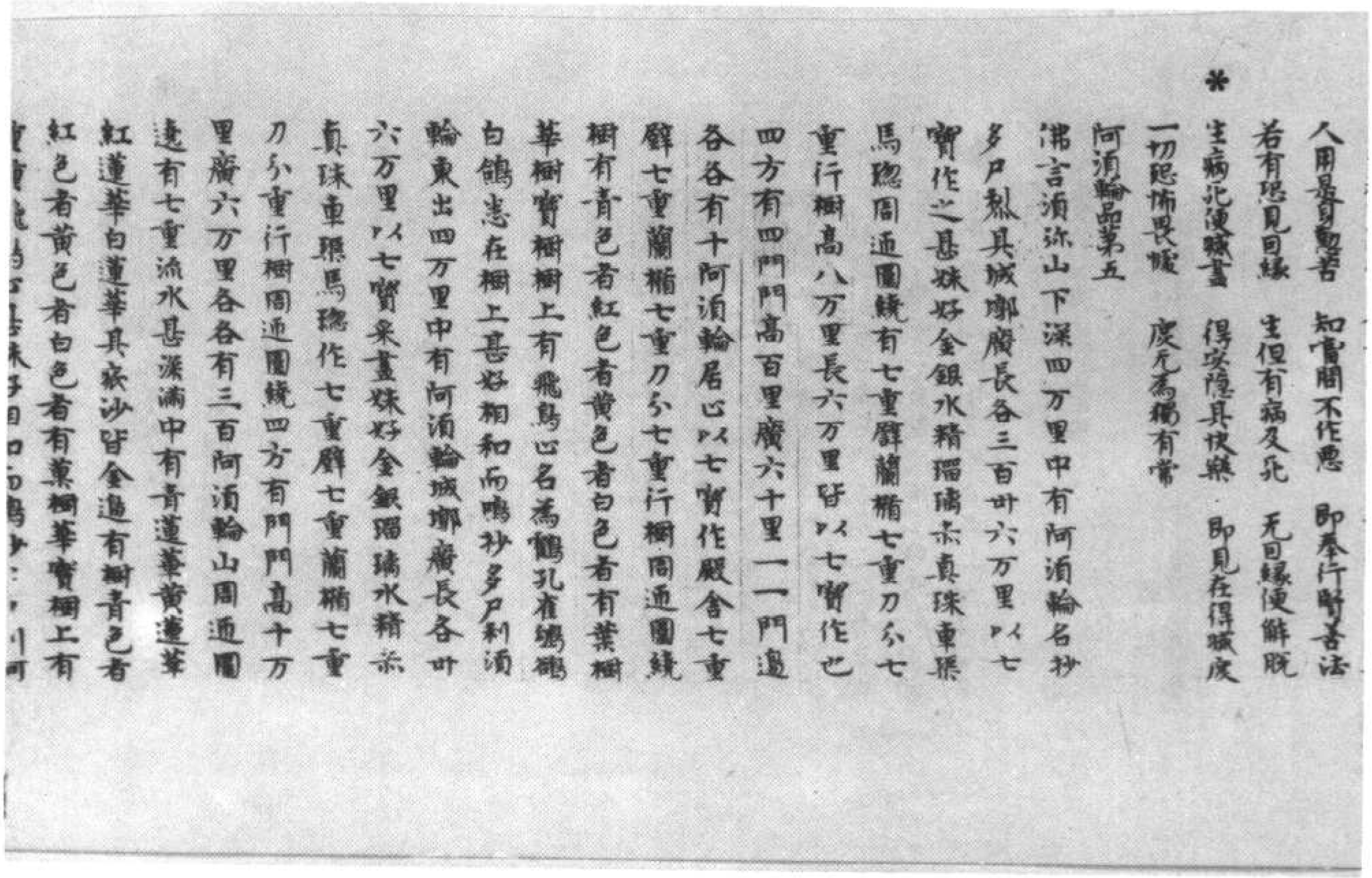


甚痛大吁滿浦是故名為阿波浮何以故名
為阿羅留阿羅留泥犂中罪人甚苦甚痛欲
嚾呼不能但動舌是故名為阿羅留何以故
名為脩揵何以故名為優鉢泥犂中罪人身
色黃白譬如拘文是故名為拘文何以故名
為分陁利分陁利泥犂中罪人身色赤如分
陁利是故名為分陁利何以故名為蓮華蓮
華泥犂中罪人身江色是故名為蓮華
佛言譬如有百廿斛四斗粟滿中芥子百歲
者人取一芥子去比丘是百廿斛四斗芥子
悉盡人在阿浮泥犂中常未竟若人在尼羅
浮泥犂中者百歲取一芥子盡二千四百八十
斛芥子乃得出耳在阿呵不泥犂中歲百取
一芥子盡四万八千一百六十斛乃得出在
阿波泥犂中百歲取一芥子盡九十六万三
千三百斛乃得出在阿羅羅泥犂中百歲取
一芥子盡千九百廿六万四千斛乃得出在
脩揵泥犂中百歲取一芥子盡三億八千
万五百廿八斛乃得出在青蓮華泥犂中百
歲取一芥子盡八十六億五百六十斛乃得
出在黃白蓮華泥犂中百歲取一芥子盡十
七百廿億万一千二百斛乃得出在拘文蓮
華泥犂中百歲取一芥子盡三万四千四百
億廿二万四千斛乃得出鋘蓮華泥犂中百



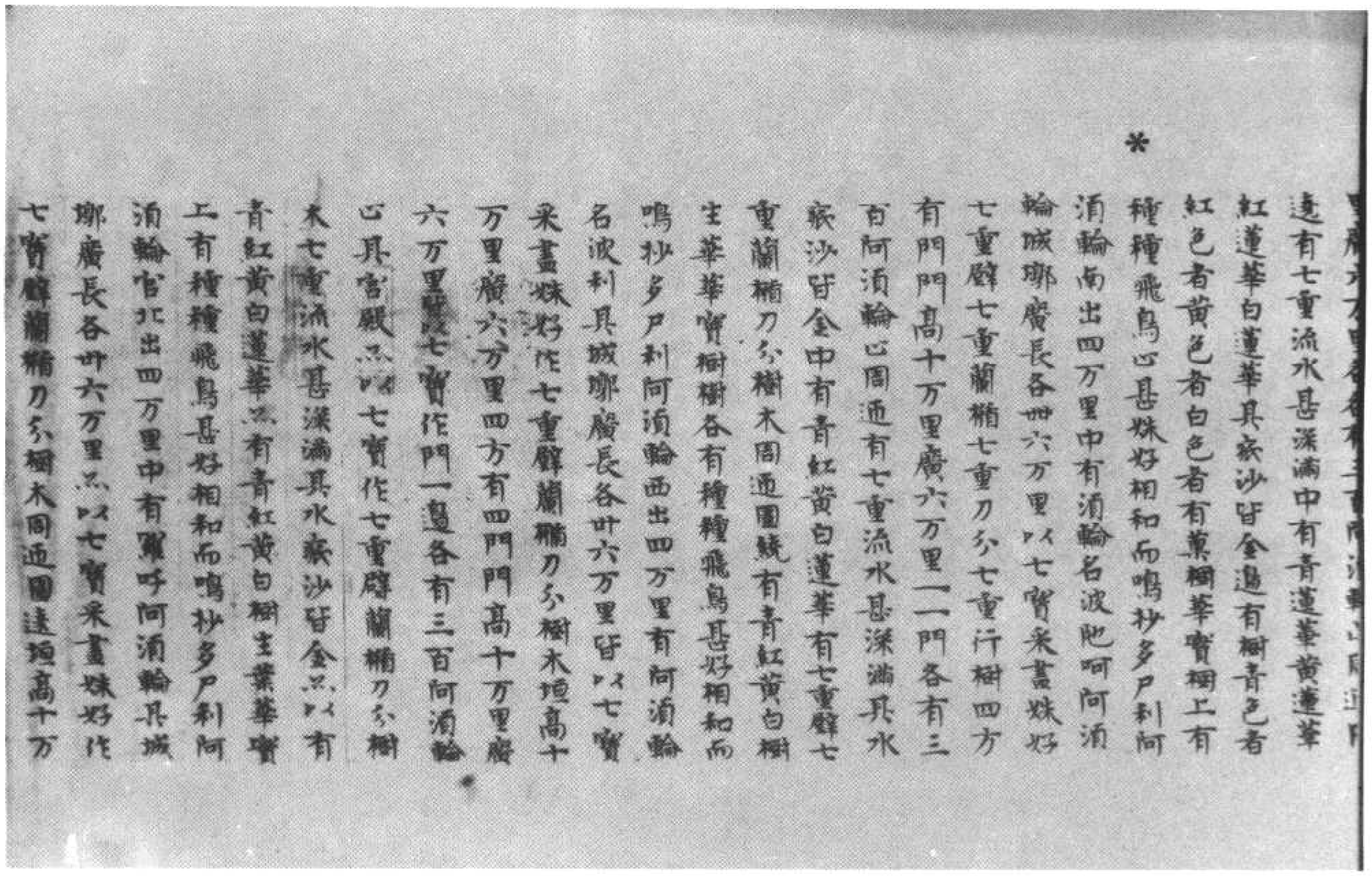
*

華泥犁中百歲取一芥子盡三万四千四百
億廿二万四千斛乃得出經蓮華泥犁中百
歲取一芥子盡六十万八千八百億四百卌
八万斛乃得出廿小劫為羊劫有人名句波
利墮紅蓮華泥犁中坐誹謗舍利弗摩目揵
連佛於是說偈言
若有人發起者　從口語出刀刀　坐語說惡之事
便還而自截傷　若有誹及嘆譽　可難者反誹謗
口說惡猶重過　口過重不安隱　譬人如博掩者
是諸惡過薄耳　有惡意向賢者　是過為最重大
泥犁獄有百千　阿浮有三十五
藍羅王晝夜各三過燒勢銅自然大在前宮
中王即恐畏衣毛起豎即出宮舍外外亦白
然王大怖懅還入宮泥犁旁使各各取藍羅
王槌燒鐵地捋鐵鉤其口皆開以消銅灌王
口中焦喉咽以皆焦腹中腸胃五藏銅便下
過去燒炙甚痛不可忍過惡未盡故不死世
間其有身行惡口言惡心念惡死後墮惡道
燒炙甚痛如泥犁中罪人世間人其有身行
善口言善心善念善死後皆生天上佛於是
說偈言
王使神吽問之　食所作惡過　其人常而憂嘆甚
人用是身勤者　知當開不作惡　即奉行賢善法
若有恐見回緣　生但有病及死　无回緣便解脫

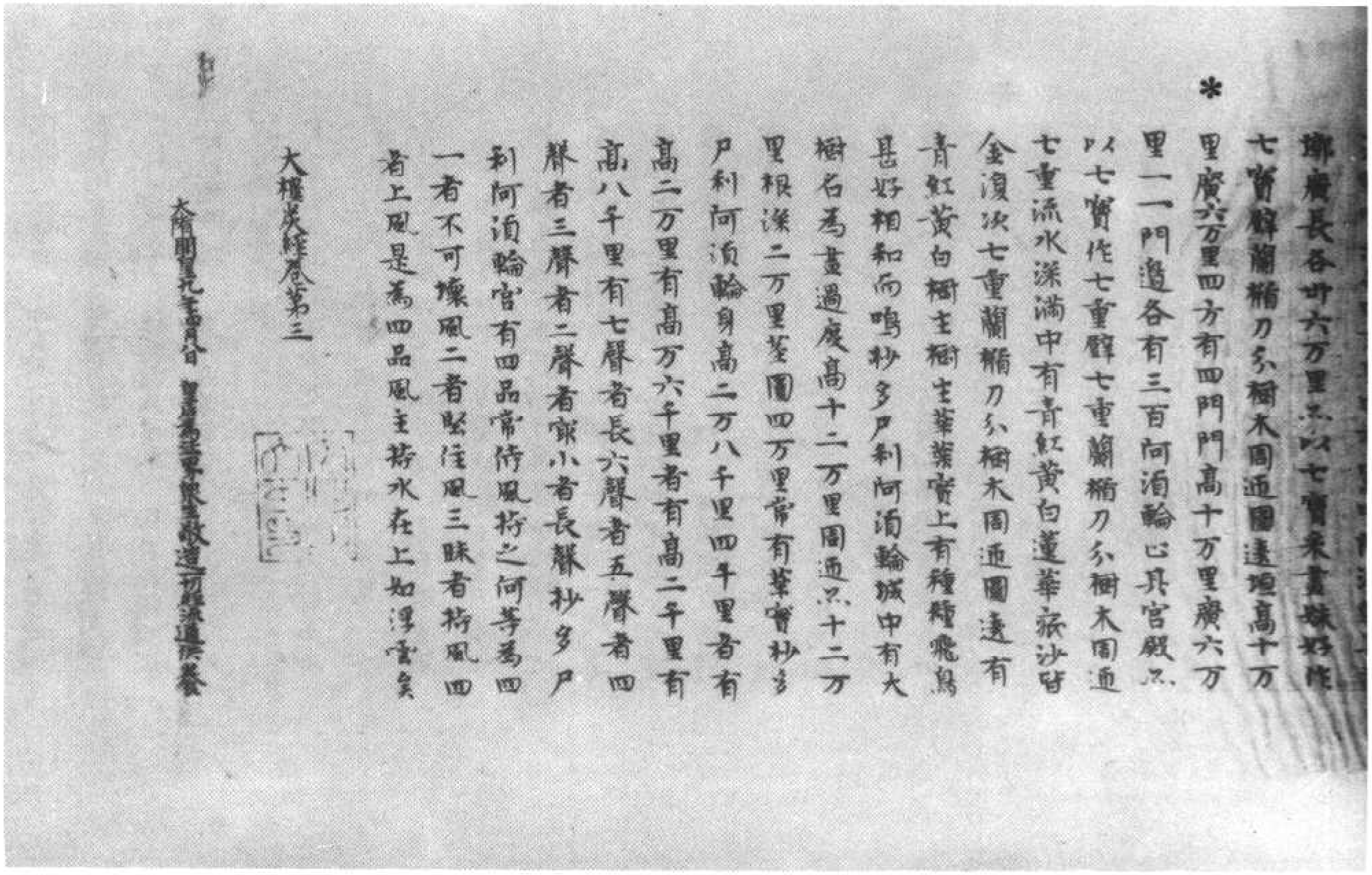


*

人用是身勤者　知當開不作惡　即奉行賢善法
若有恐見回緣　生但有病及死　无回緣便解脫
生病死便賊盡　得安隱其快樂　即見在得滅度
一切恐怖畏懼　度无為獨有常
阿須輪品第五
佛言須弥山下深四万里中有阿須輪名抄
多尸梨其城廓廣長各三百卅六万里以七
寶作之甚姝好金銀水精瑠璃赤真珠車渠
馬瑙周迊圍繞有七重壁蘭楯七重刀分七
重行樹高八万里長六万里皆以七寶作也
四方有四門門高百里廣六十里一一門邊
各各有十阿須輪居止以七寶作殿舍七重
壁七重蘭楯七重刀分七重行樹周迊圍繞
樹有青色者紅色者黃色者白色者有葉樹
華樹實樹樹上有飛鳥止名為鶴孔雀鴛鴦
白鵠恣在樹上甚好相和而鳴抄多尸利須
輪東出四万里中有阿須輪城廓廣長各卅
六万里以七寶采畫姝好金銀瑠璃水精赤
真珠車渠馬瑙作七重壁七重蘭楯七重
刀分重行樹周迊圍繞四方有門門高十万
里廣六万里各各有三百阿須輪山周迊圍
遶有七重流水甚深滿中有青蓮華黃蓮華
紅蓮華白蓮華其底沙皆金遶有樹青色者
紅色者黃色者白色者有葉樹華實樹上有
寶[illegible]



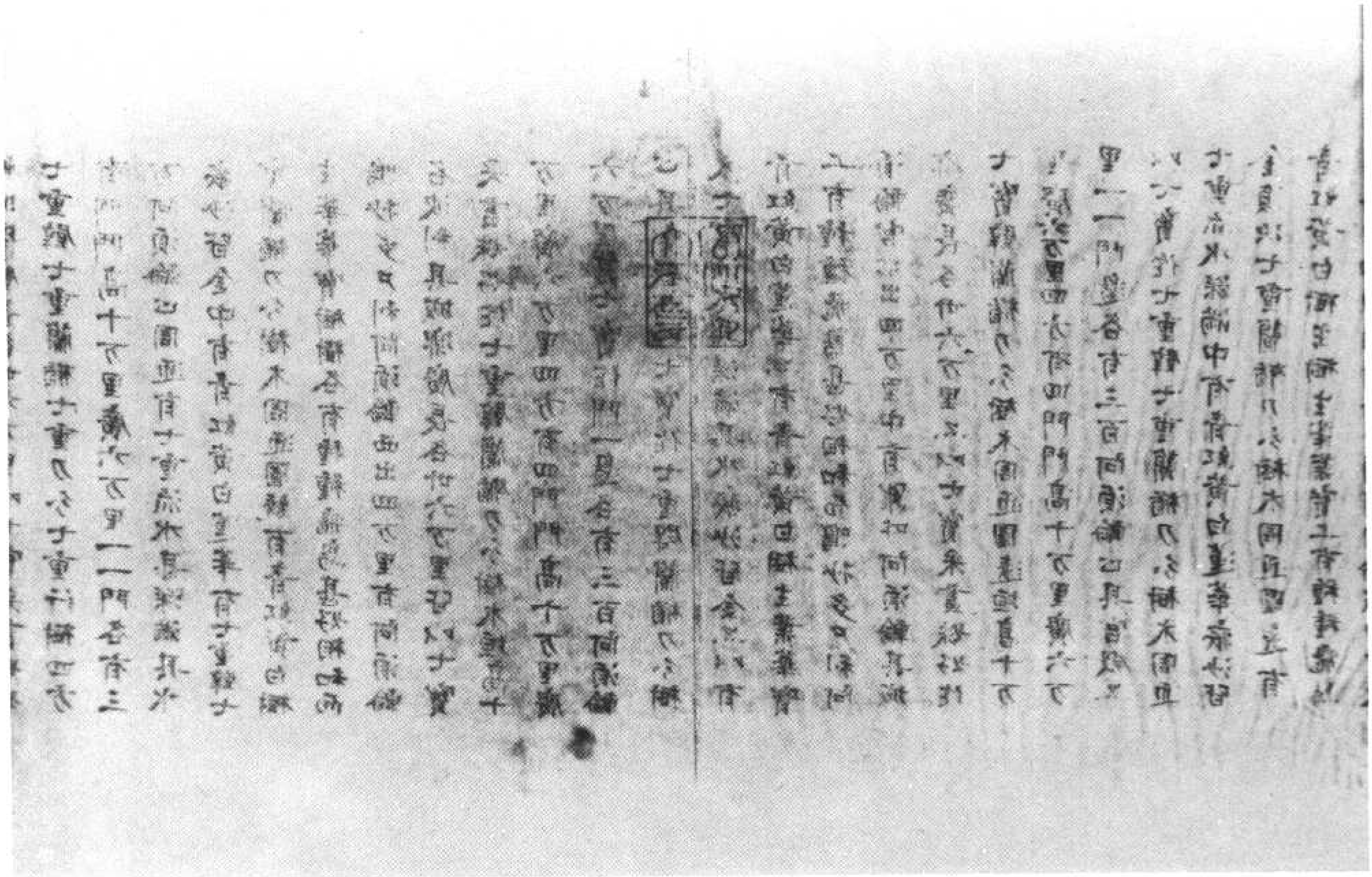
遶有七重流水甚深滿中有青蓮華黃蓮華紅蓮華白蓮華其底沙皆金邊有樹青色者紅色者黃色者白色者有葉樹華實樹上有種種飛鳥以甚姝好相和而鳴抄多尸利阿須輪南出四万里中有須輪名波阤呵阿須輪城廓廣長各卌六万里以七寶采畫姝好七重壁七重欄楯七重刀分七重行樹四方有門門高十万里廣六万里一一門各有三百阿須輪以周迊有七重流水甚深滿其水底沙皆金中有青紅黃白蓮華有七重壁七重欄楯刀分樹木周迊圍繞有青紅黃白樹生華華實樹樹各有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須輪西出四万里有阿須輪名波利其城廓廣長各卅六万里皆以七寶采畫姝好作七重壁欄楯刀分樹木垣高十万里廣六万里四方有四門門高十万里廣六万里皆以七寶作門一邊各有三百阿須輪以其宮殿亦以七寶作七重壁欄楯刀分樹木七重流水甚深滿其水底沙皆金亦以有青紅黃白蓮華亦有青紅黃白樹生葉華實亦有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須輪宮北出四万里中有羅呼阿須輪其城廓廣長各卅六万里亦以七寶采畫姝好作七寶壁欄楯刀分樹木周迊圍遶垣高十万

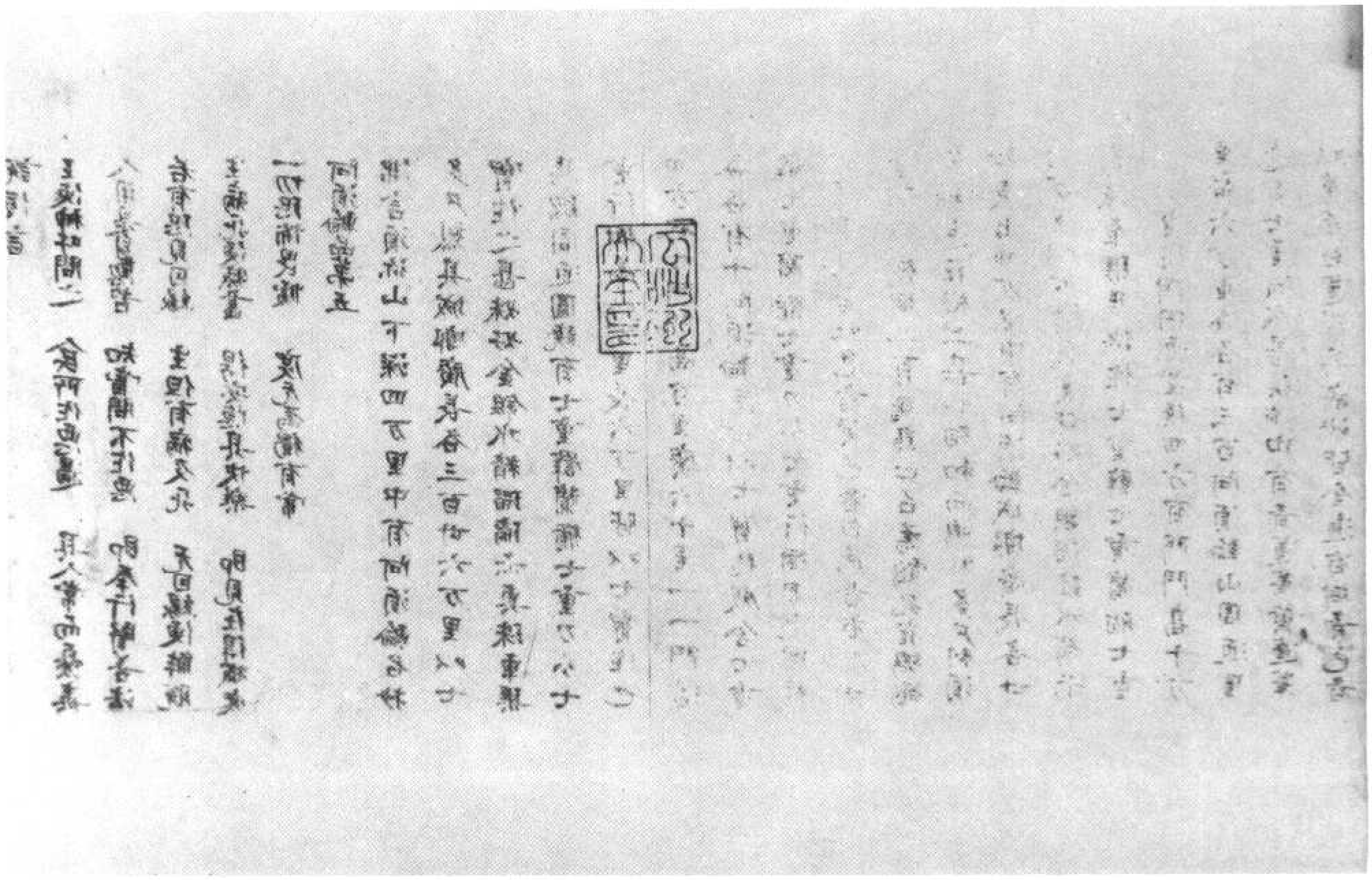


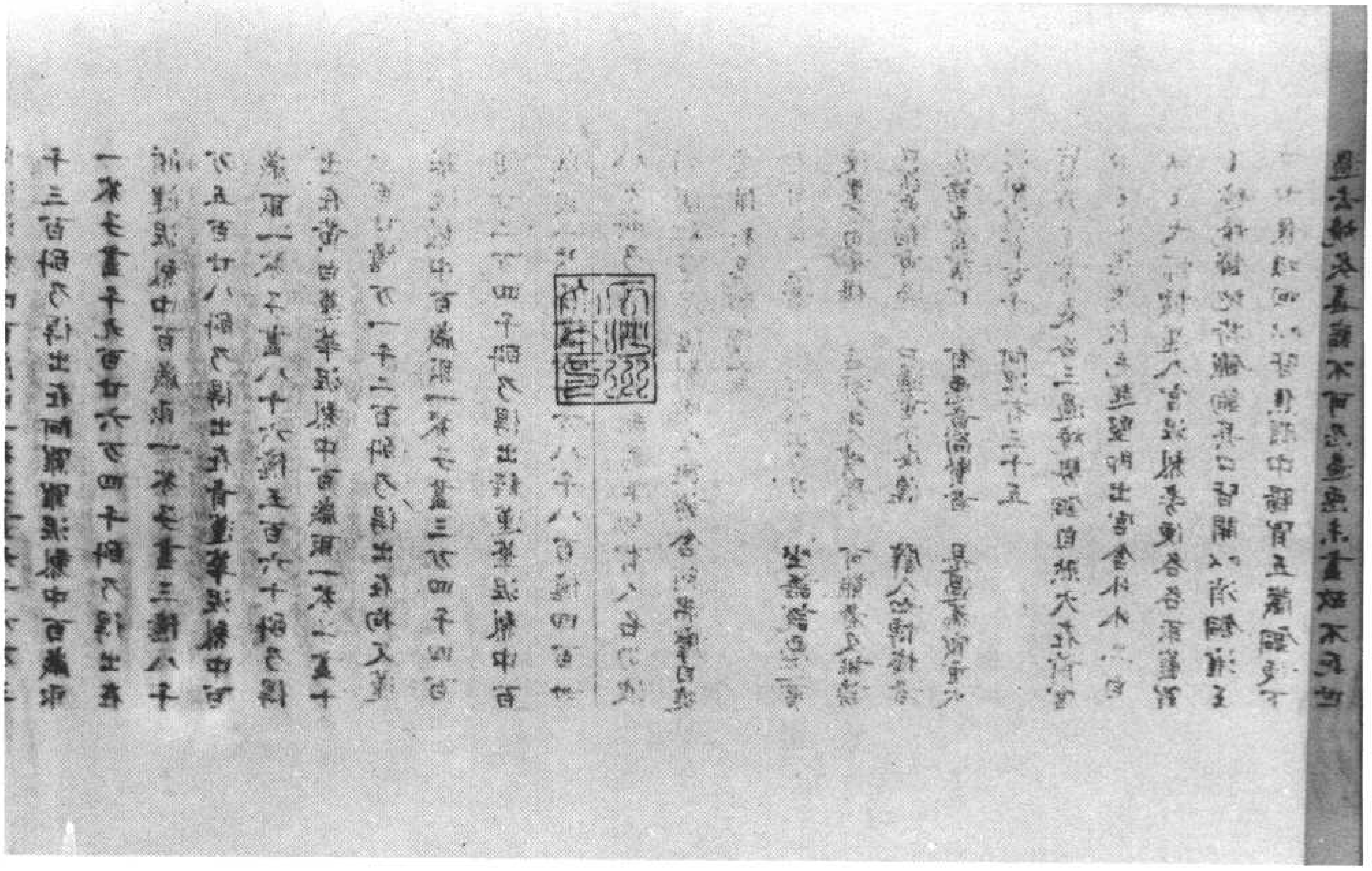
廓廣長各卅六万里亦以七寶采畫姝好作七寶壁欄楯刀分樹木周迊圍遶垣高十万里廣六万里四方有四門門高十万里廣六万里一一門邊各有三百阿須輪以其宮殿亦以七寶作七重壁七重欄楯刀分樹木周迊七重流水深滿中有青紅黃白蓮華底沙皆金須次七重欄楯刀分樹木周迊圍遶有青紅黃白樹生樹生華葉實上有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須輪城中有大樹名為晝過度高十二万里周迊亦十二万里根深二万里莖圍四万里常有華實抄多尸利阿須輪身高二万八千里四千里者有高二万里有高万六千里者有高二千里有高八千里有七臂者長六臂者五臂者四臂者三臂者二臂者最小者長臂抄多尸利阿須輪宮有四品常侍風持之何等為四一者不可壞風二者堅住風三眛者持風四者上風是為四品風主持水在上如浮雲矣

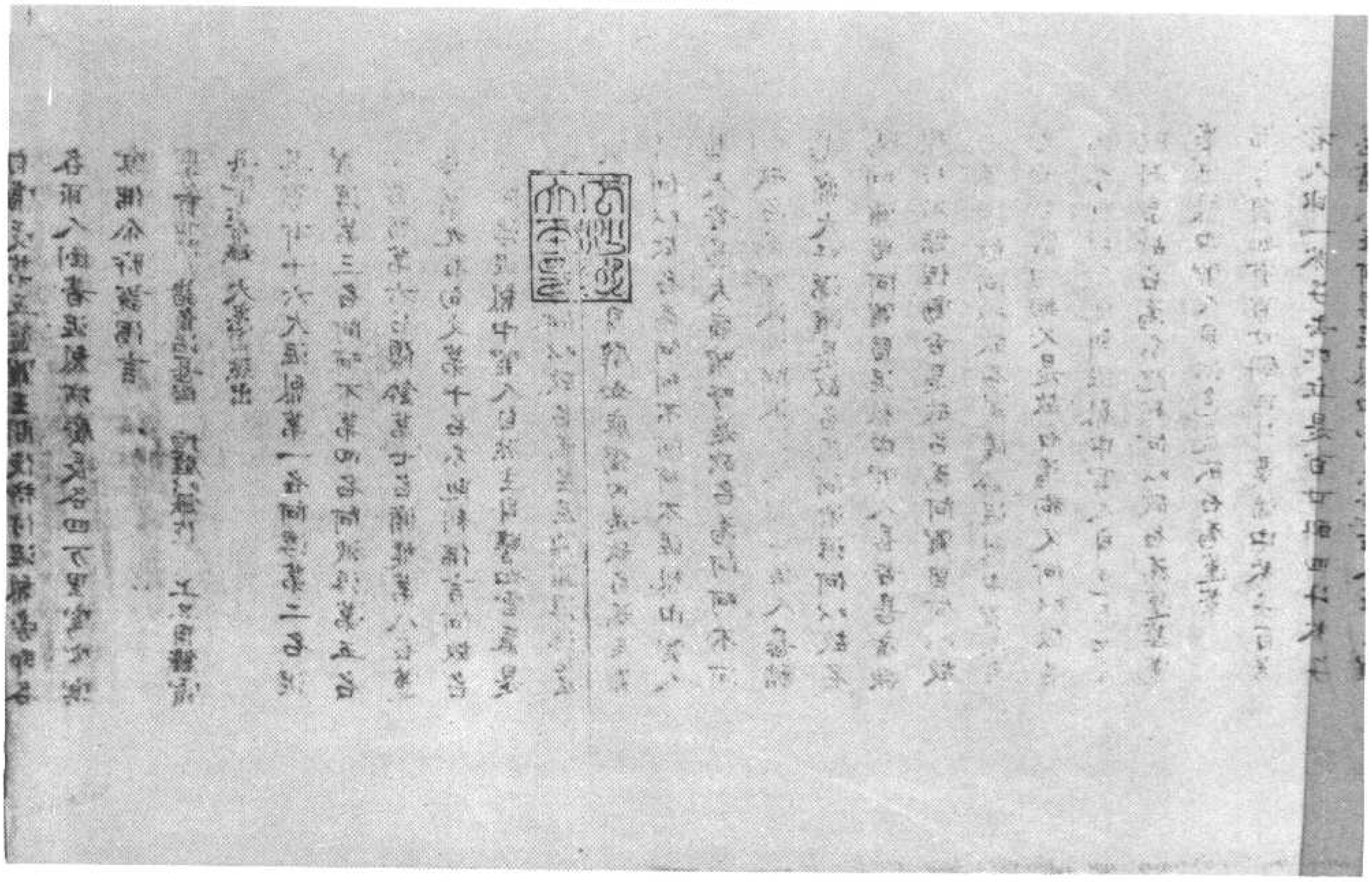
大樓炭經卷第三

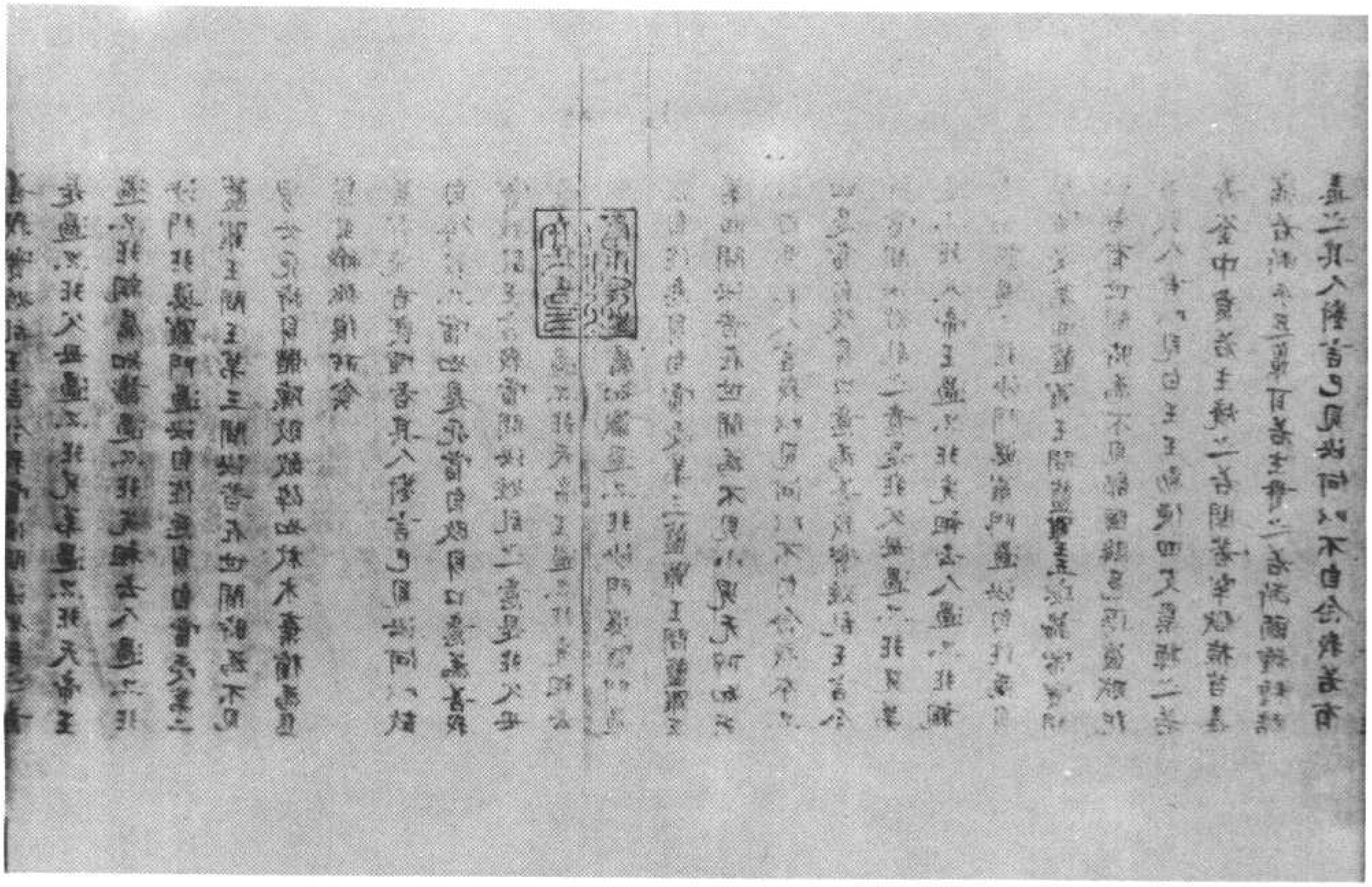
大隋開皇九年四月八日 皇后為法界衆生敬造一切經流通供養

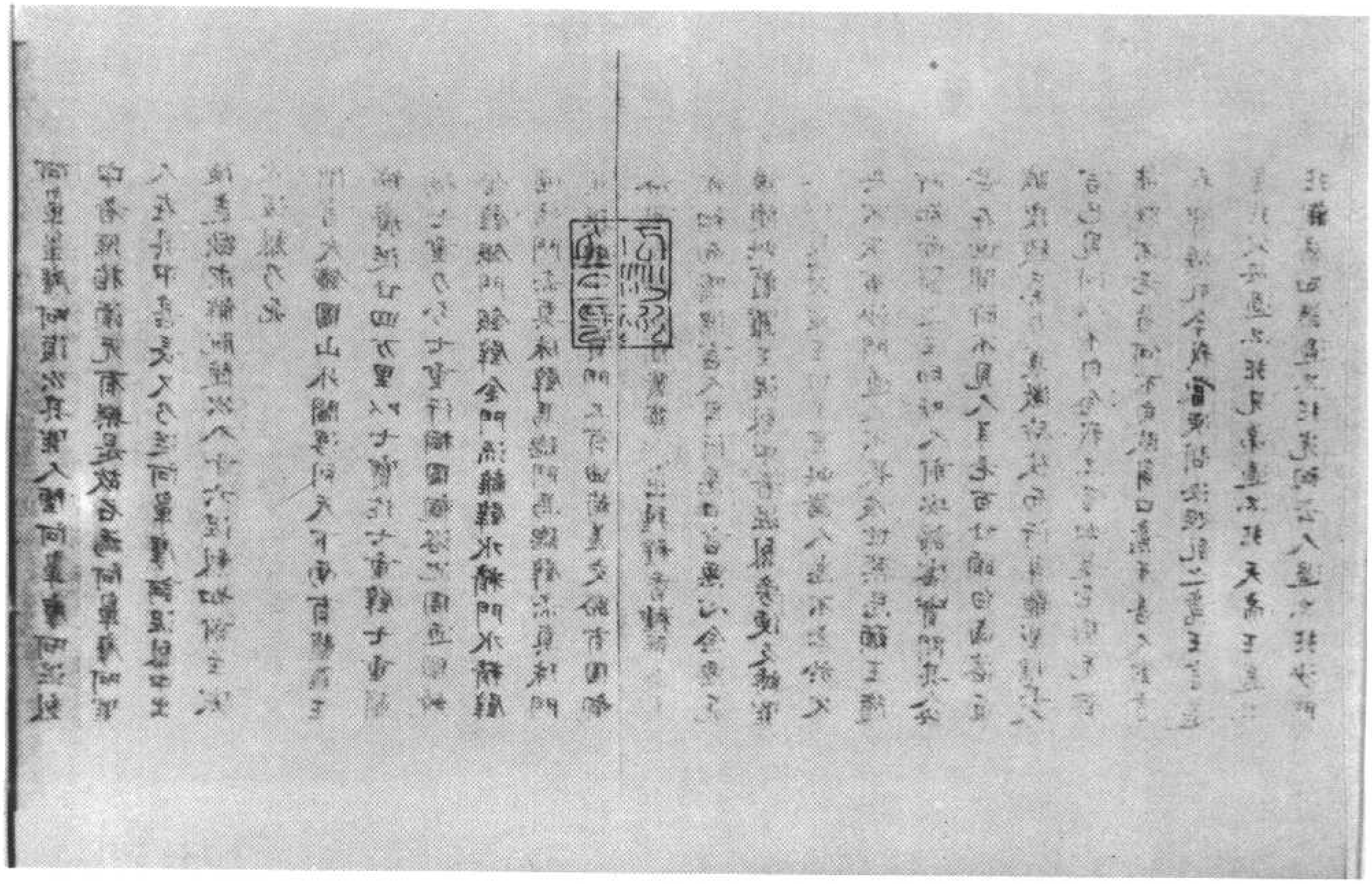


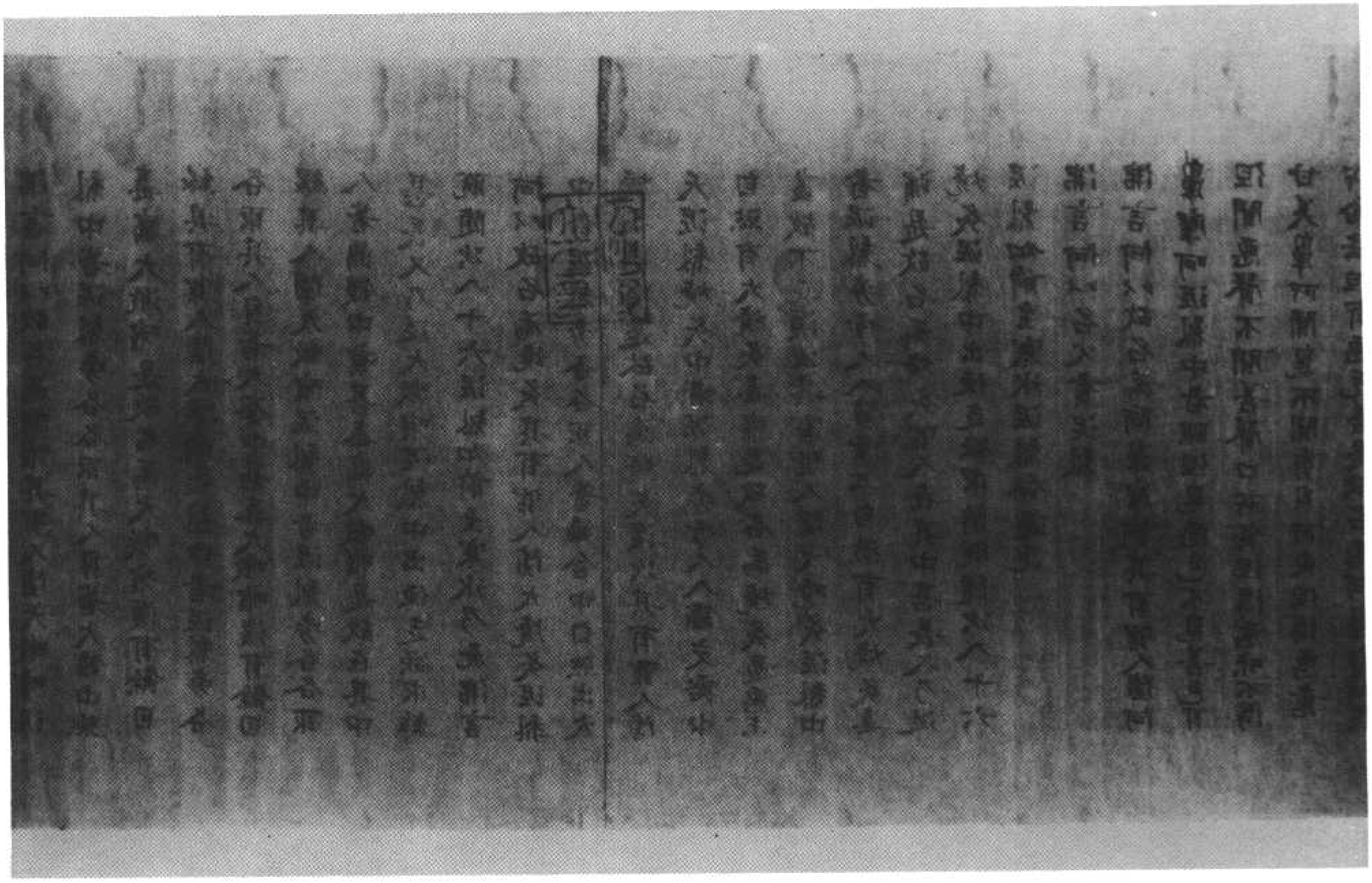


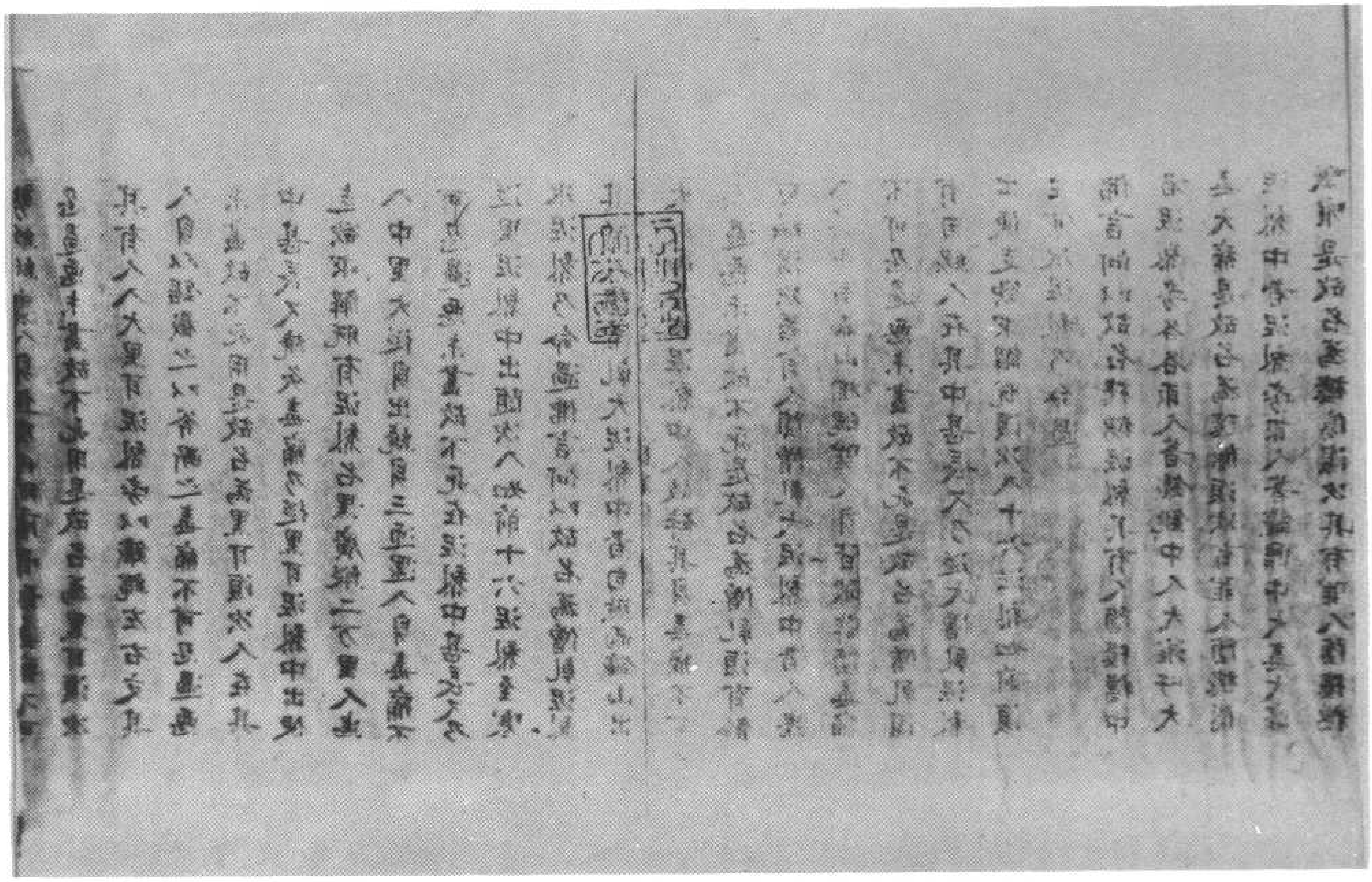


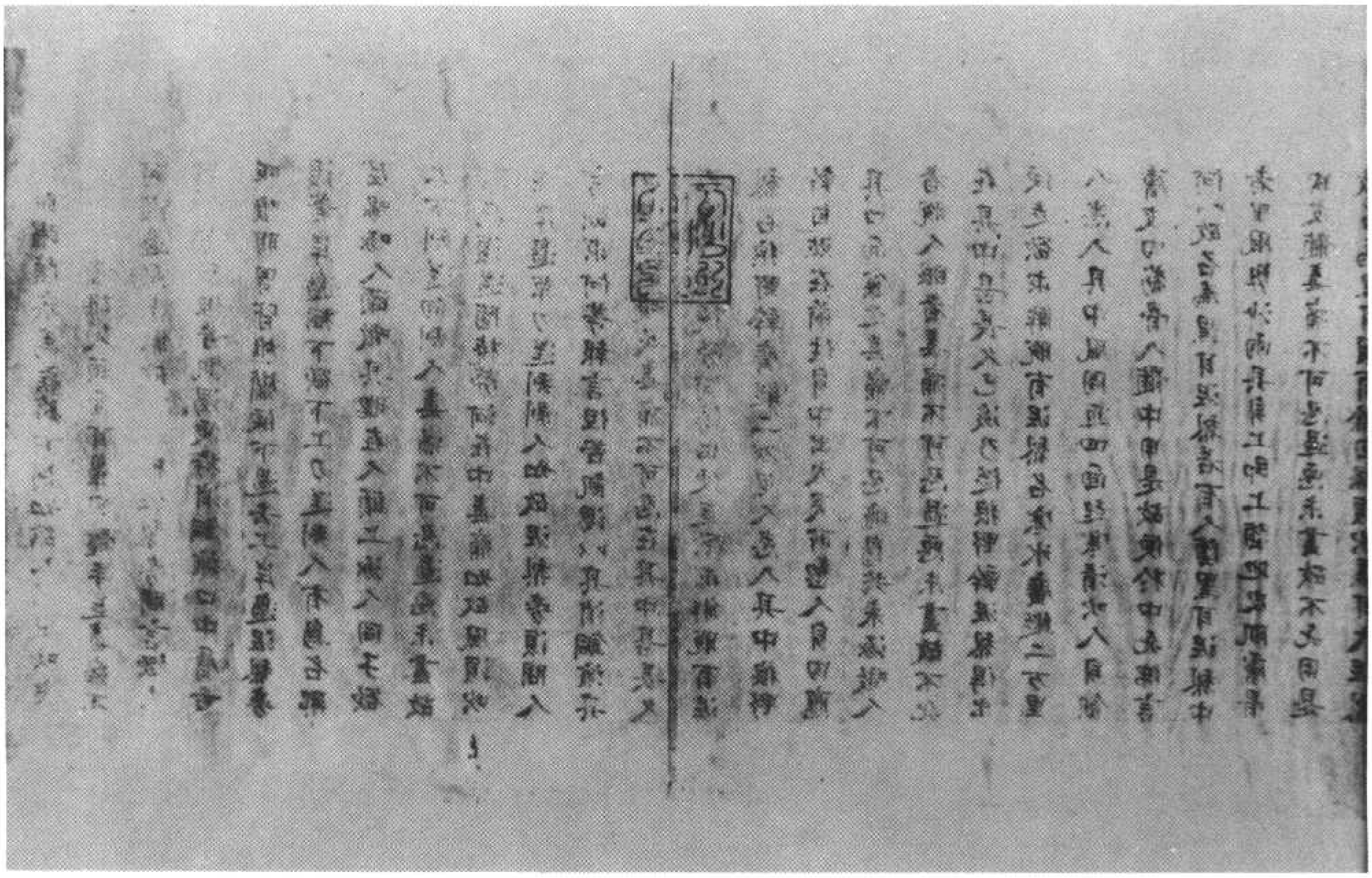


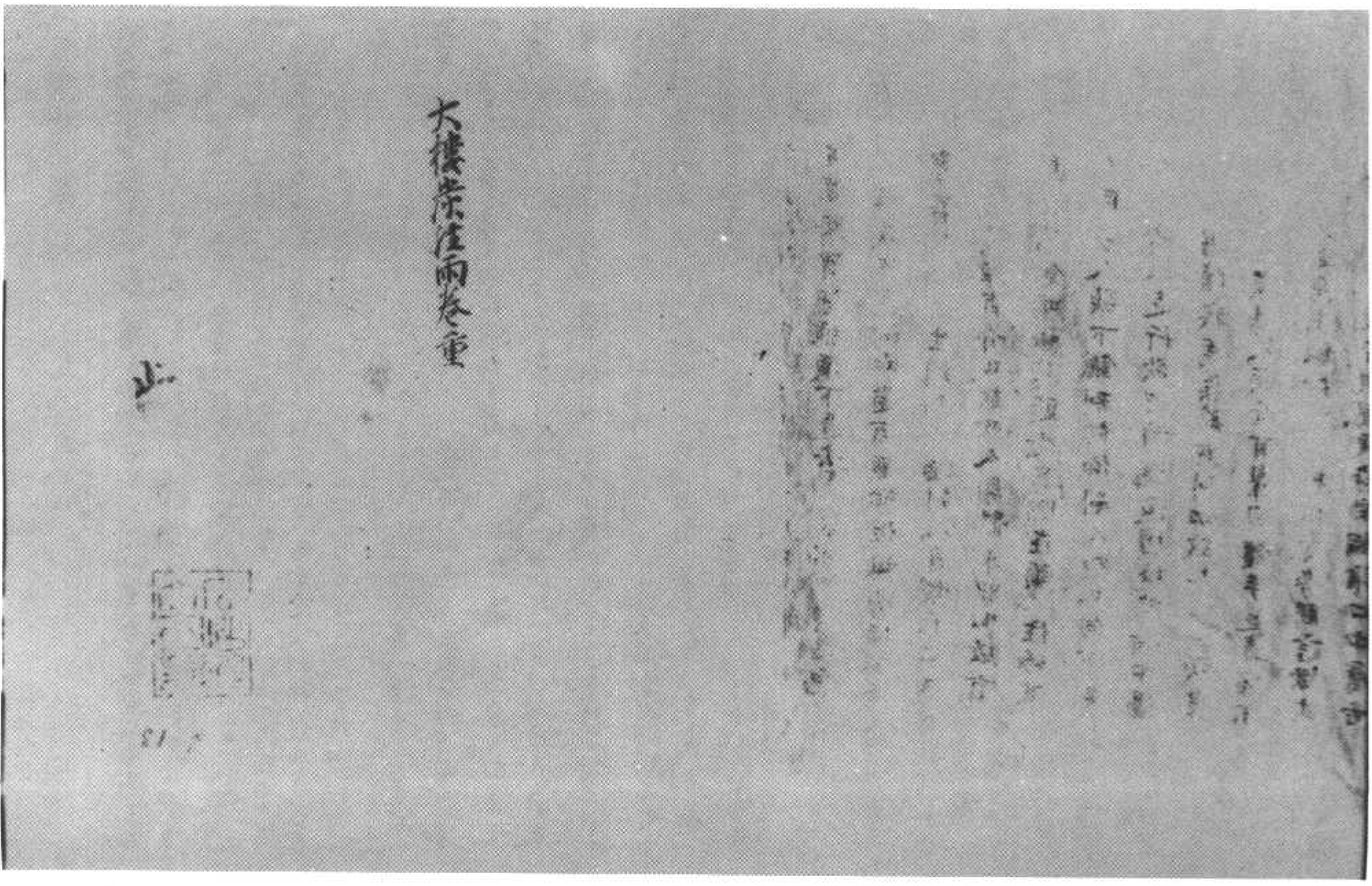




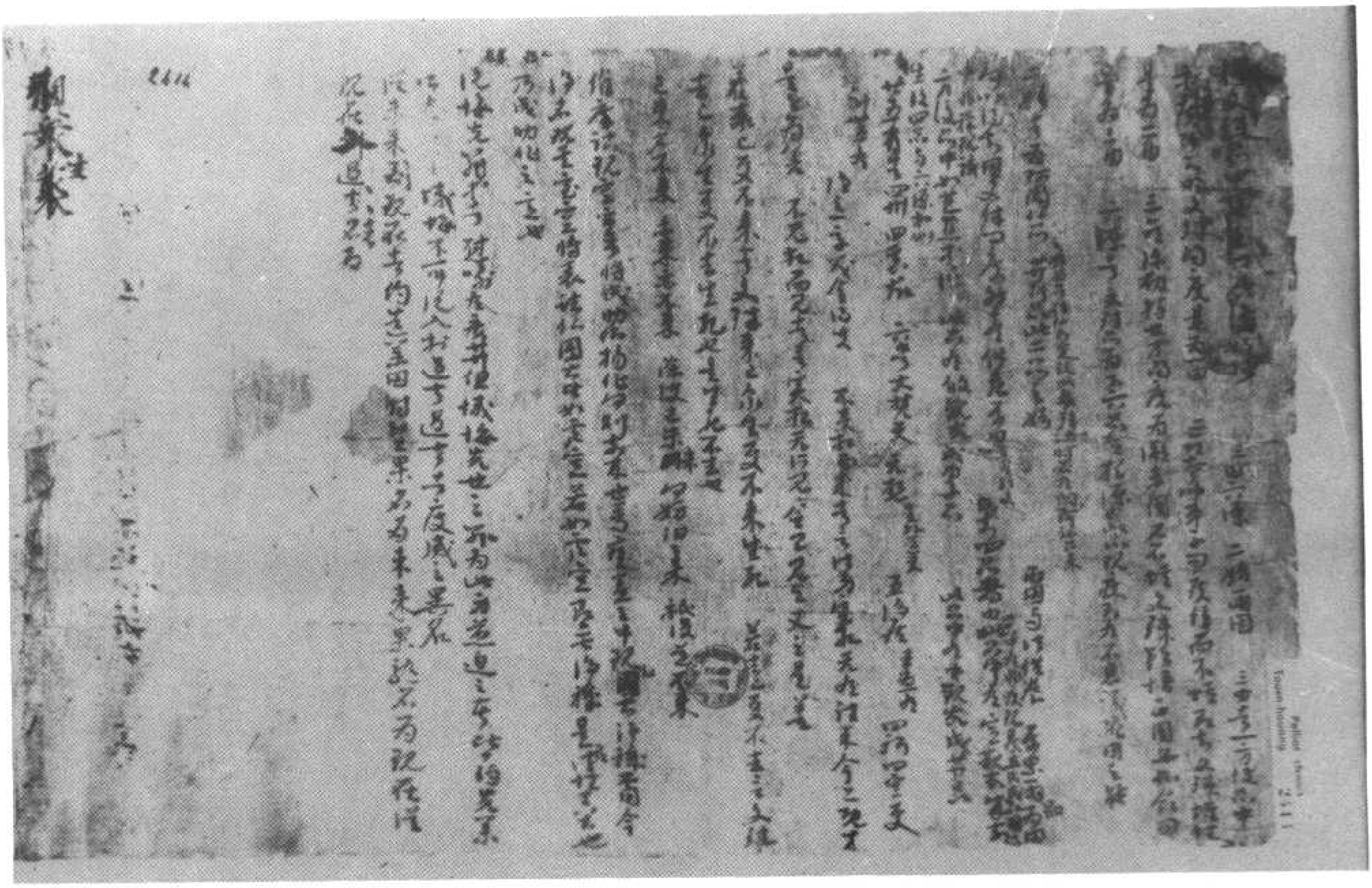




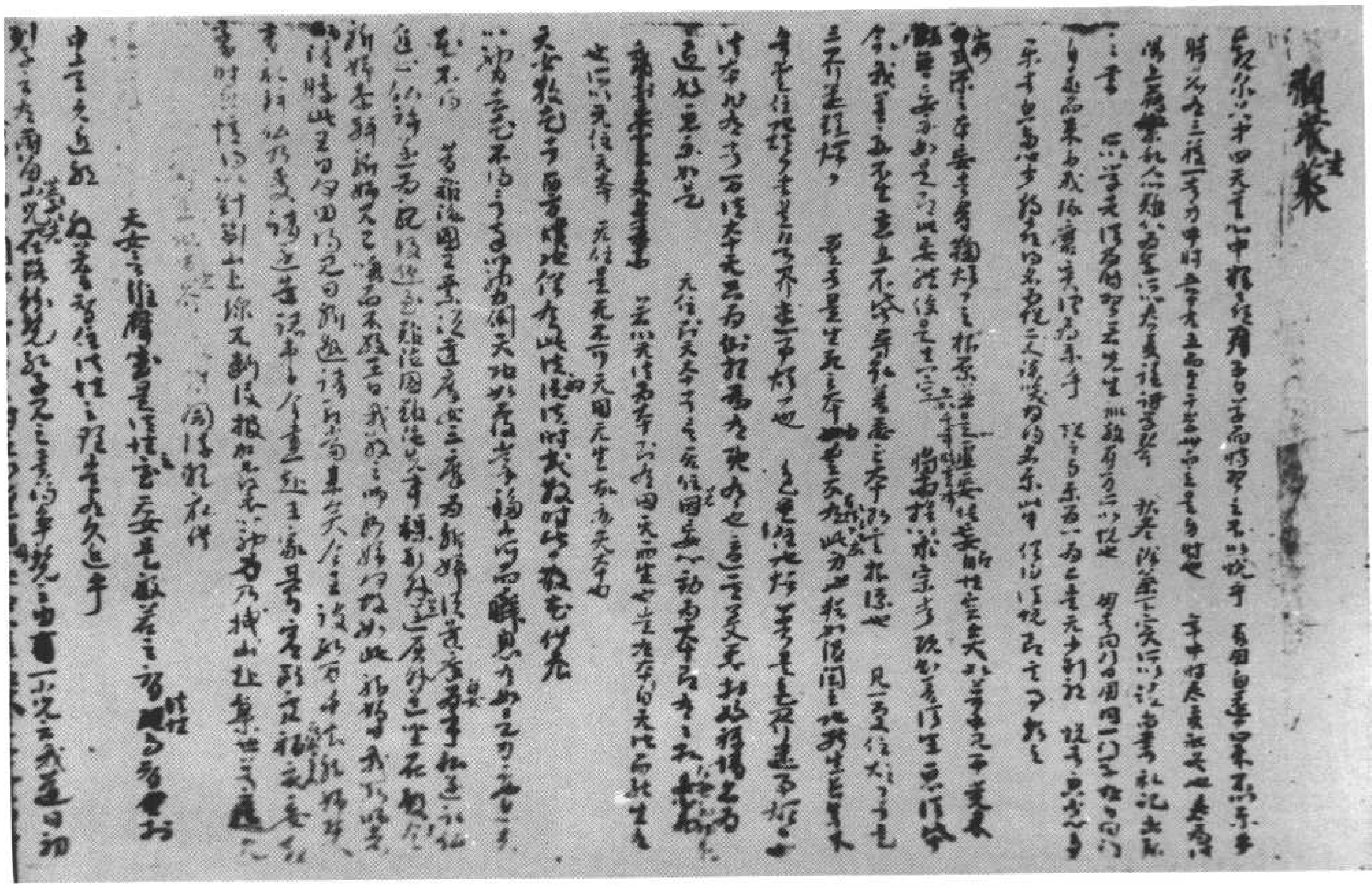




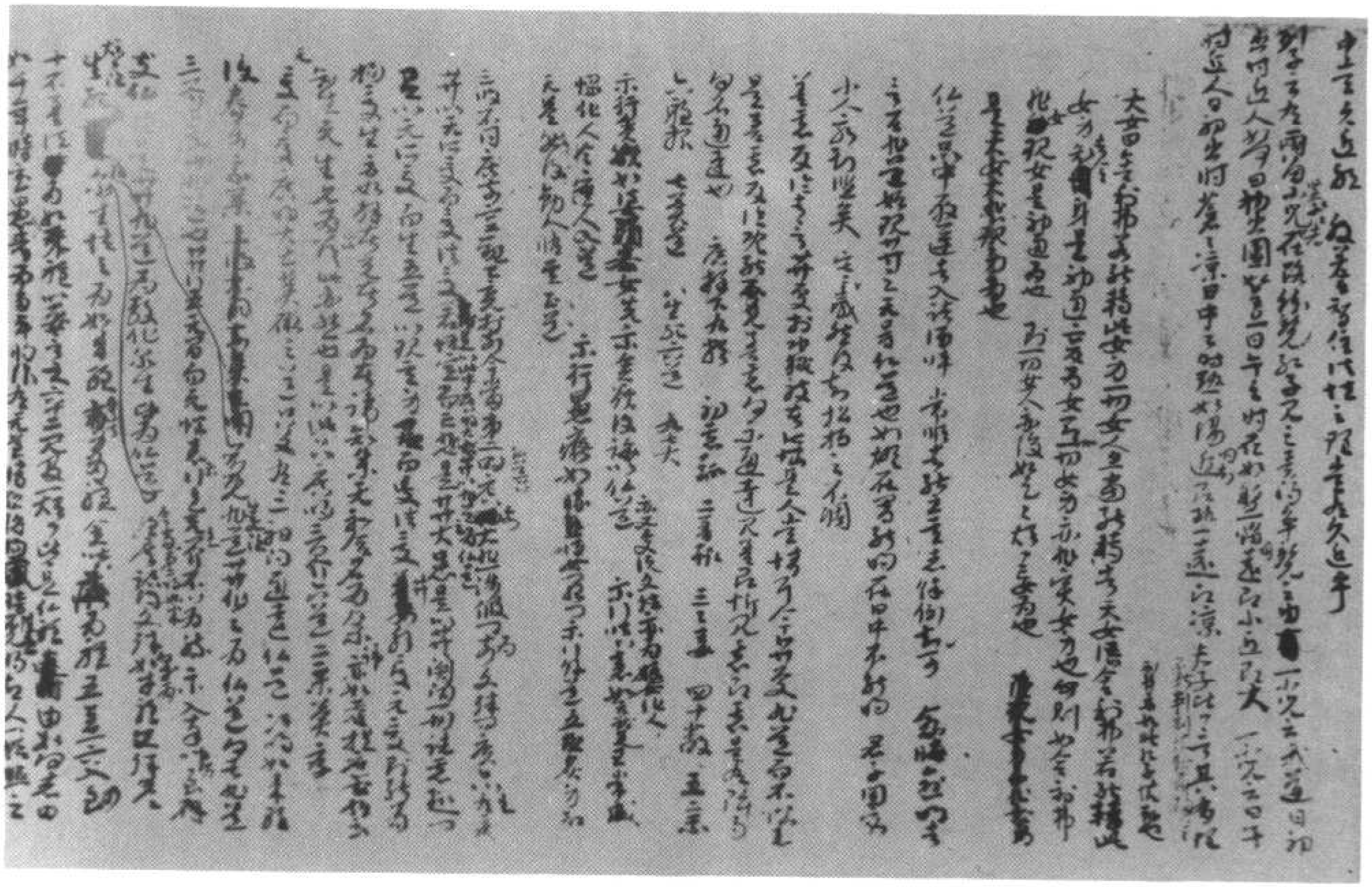
大樓炭經兩卷重



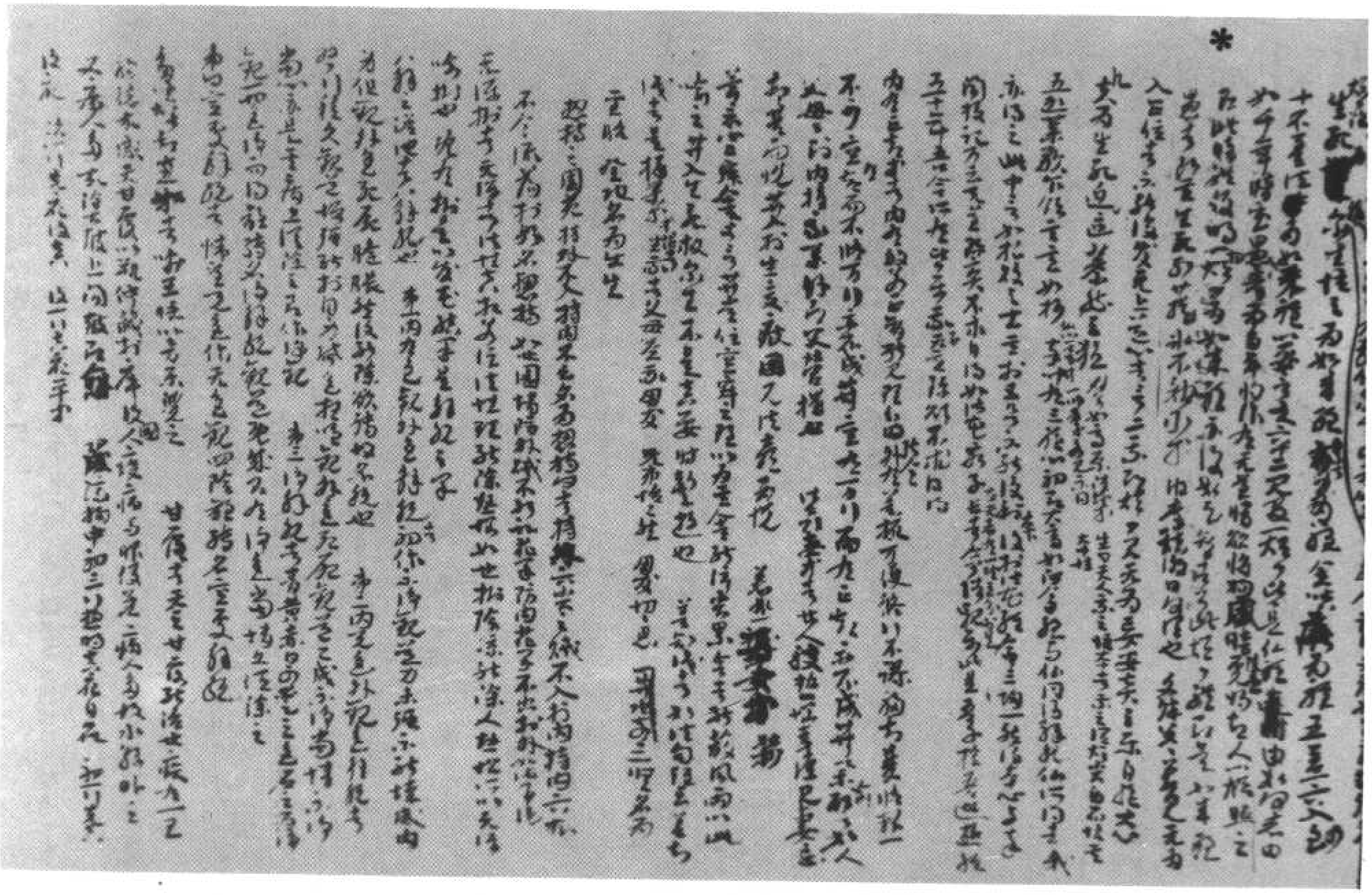
伯二四一四號　維摩詰經注解



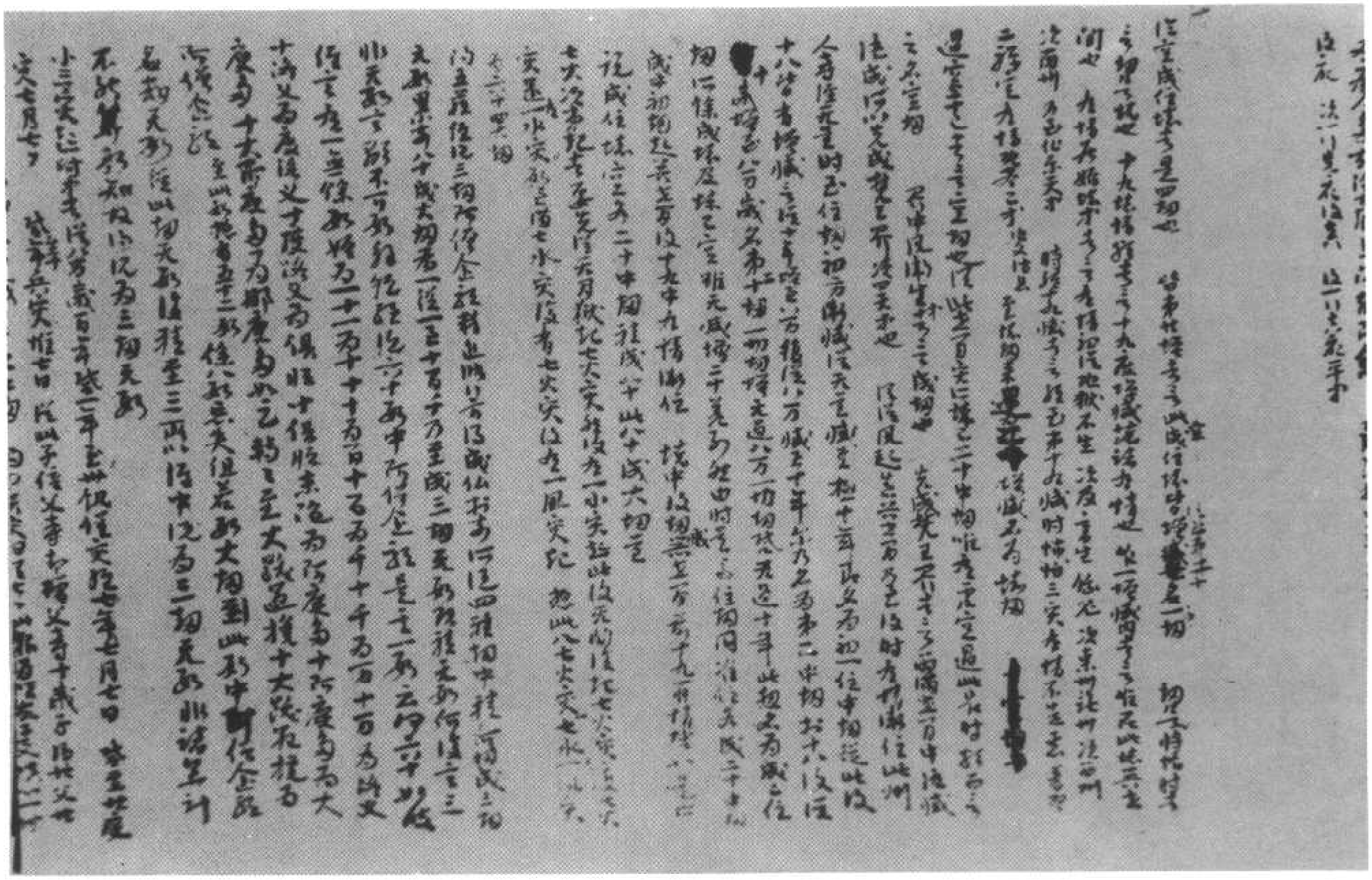
*

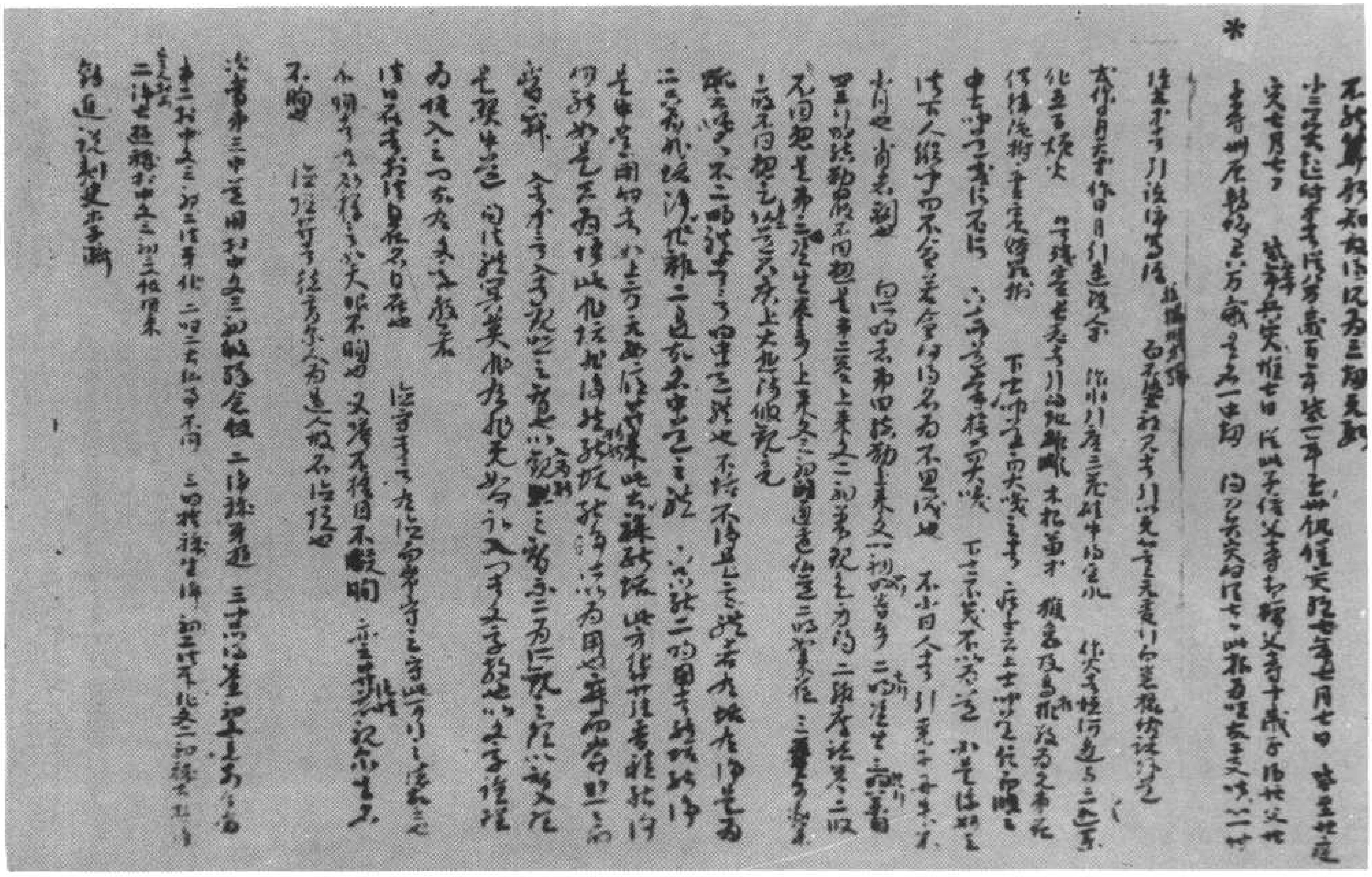


*

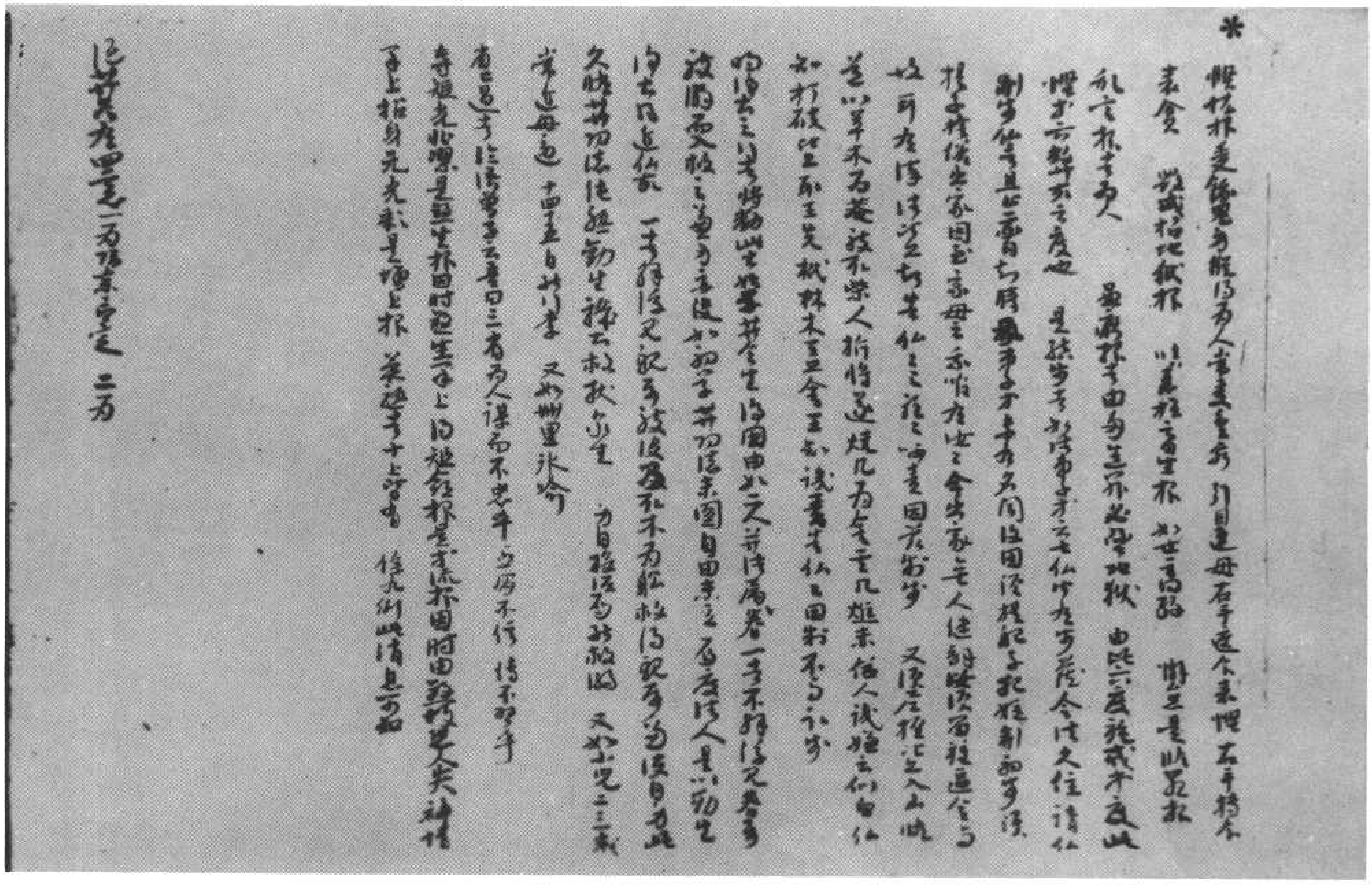


*

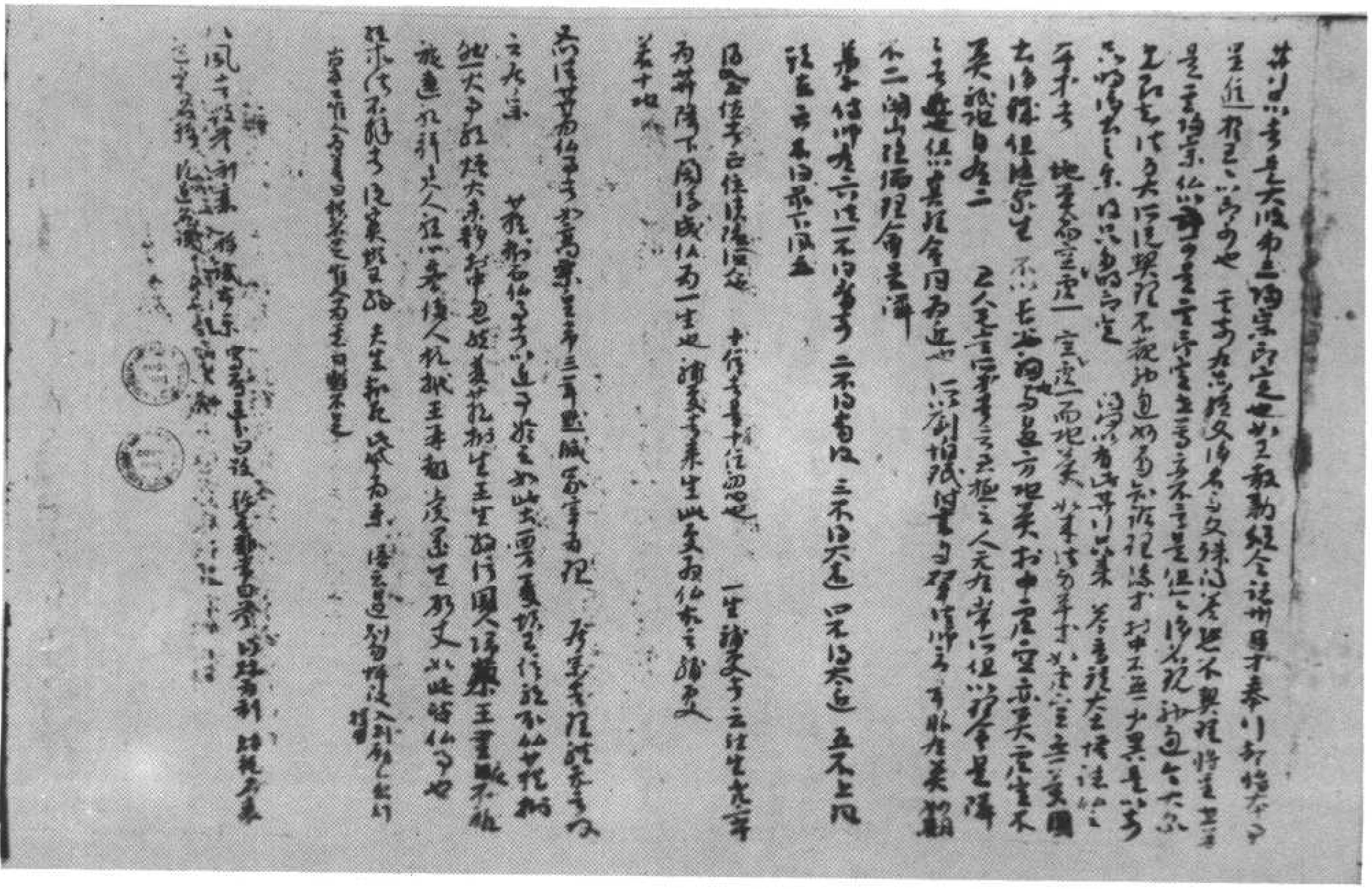


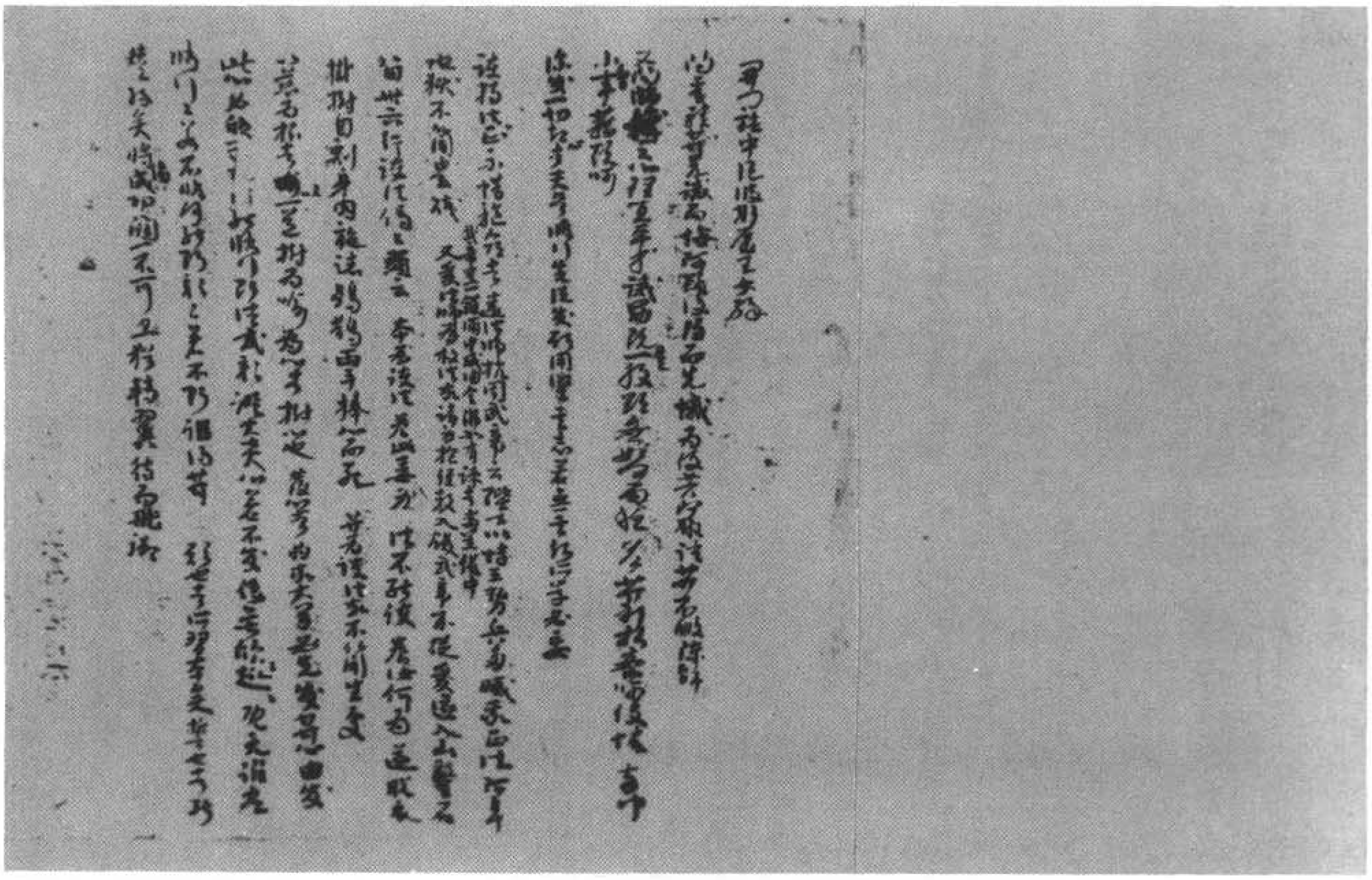


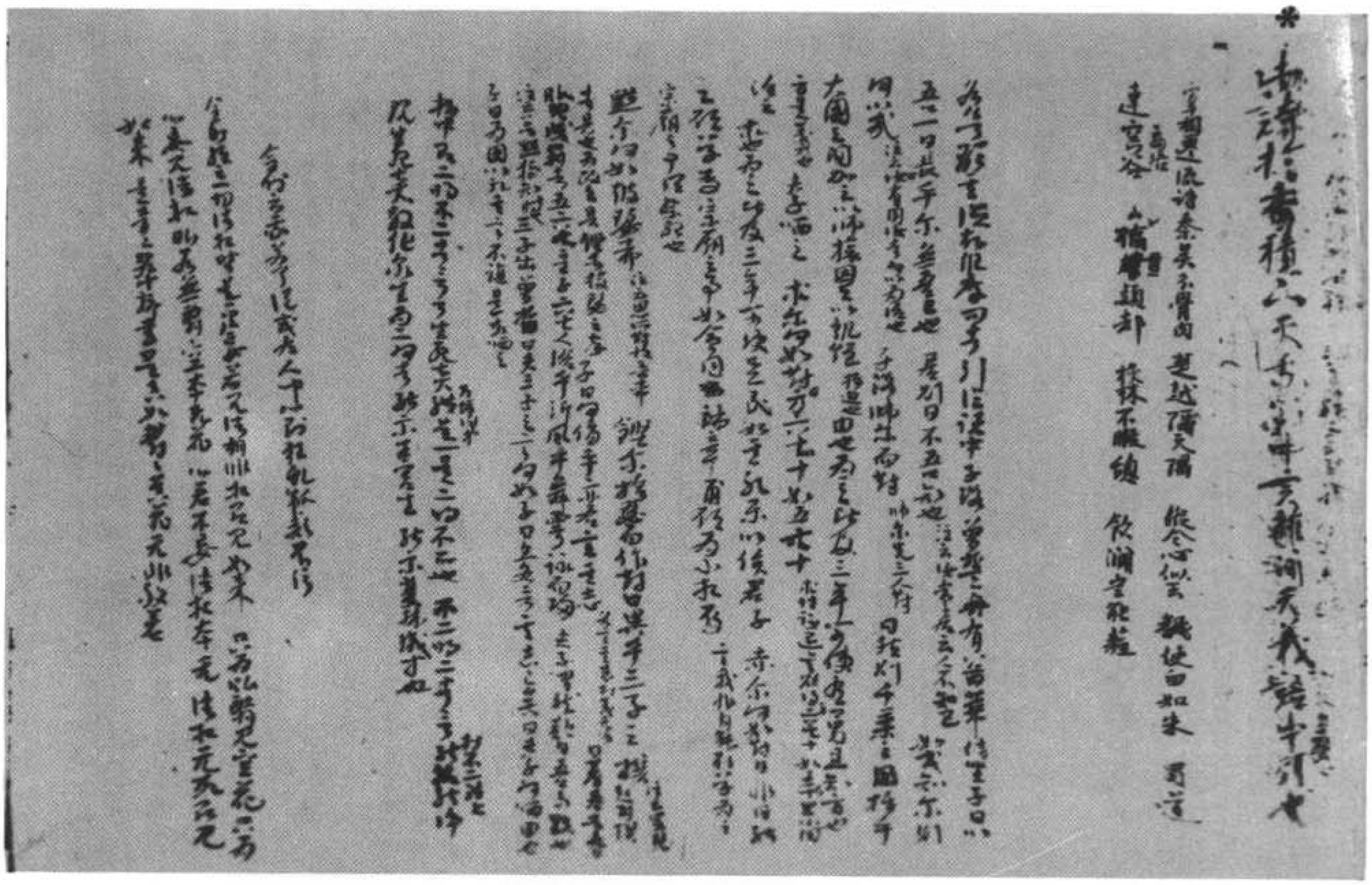
*

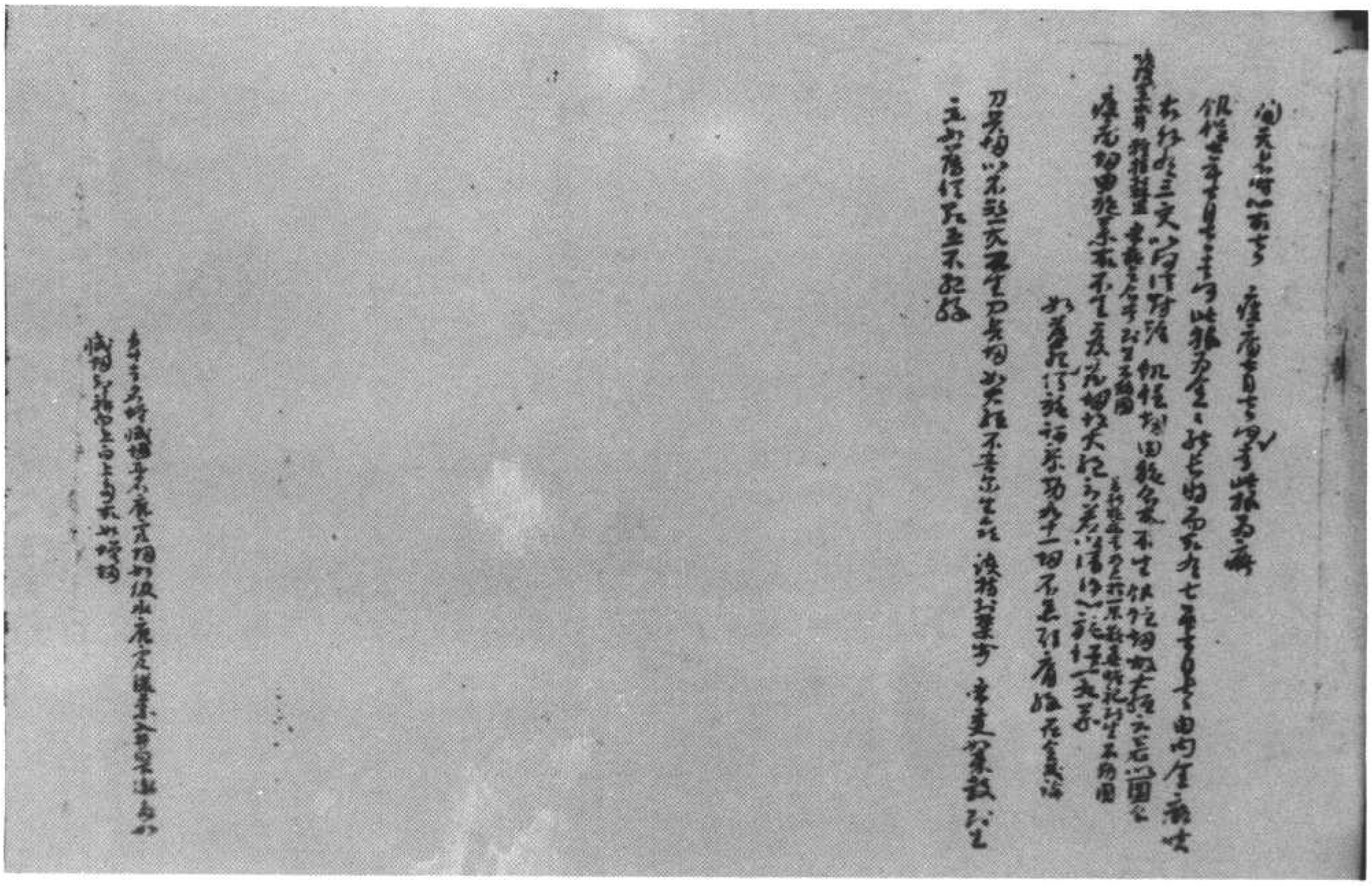


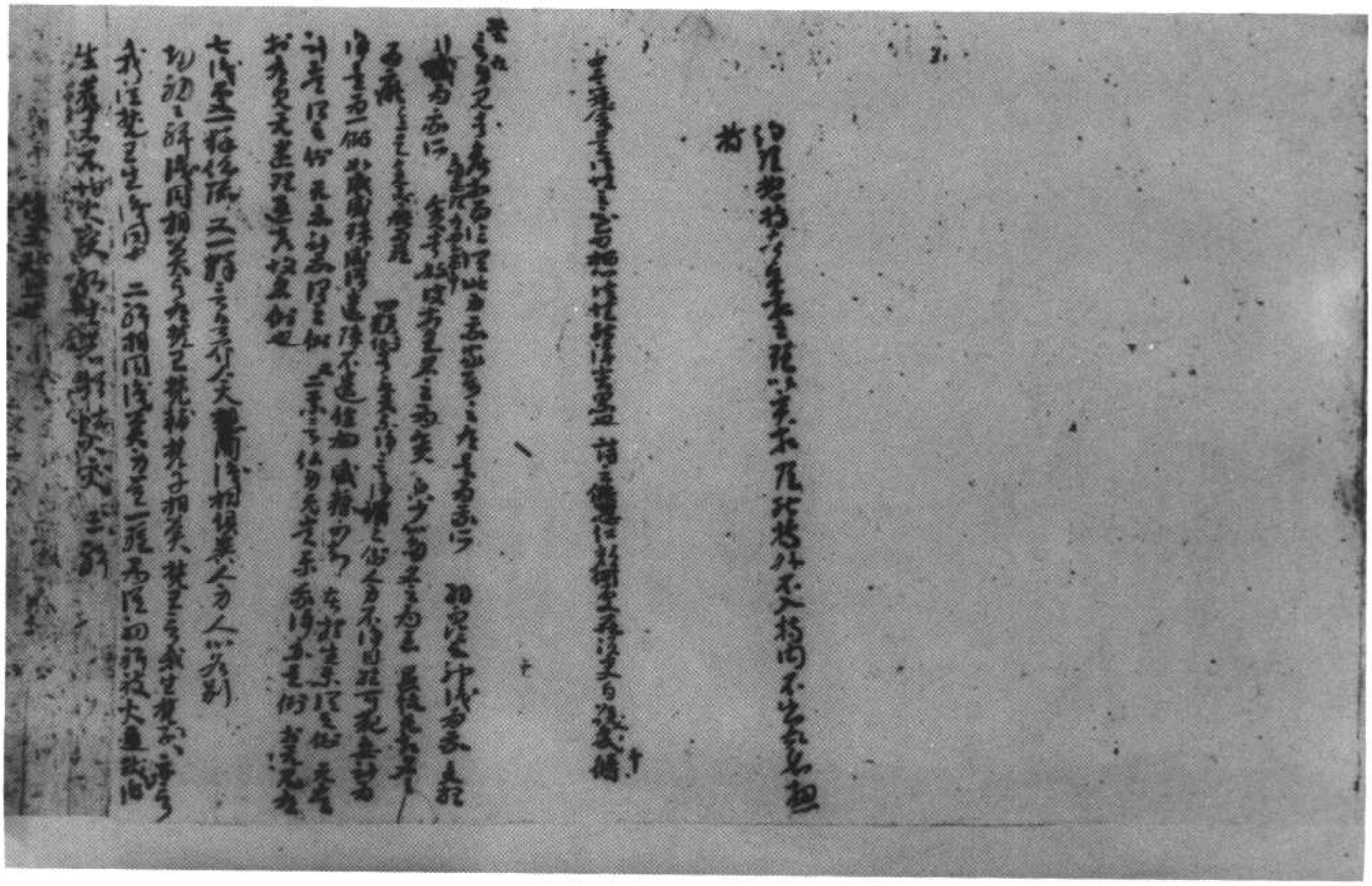
*

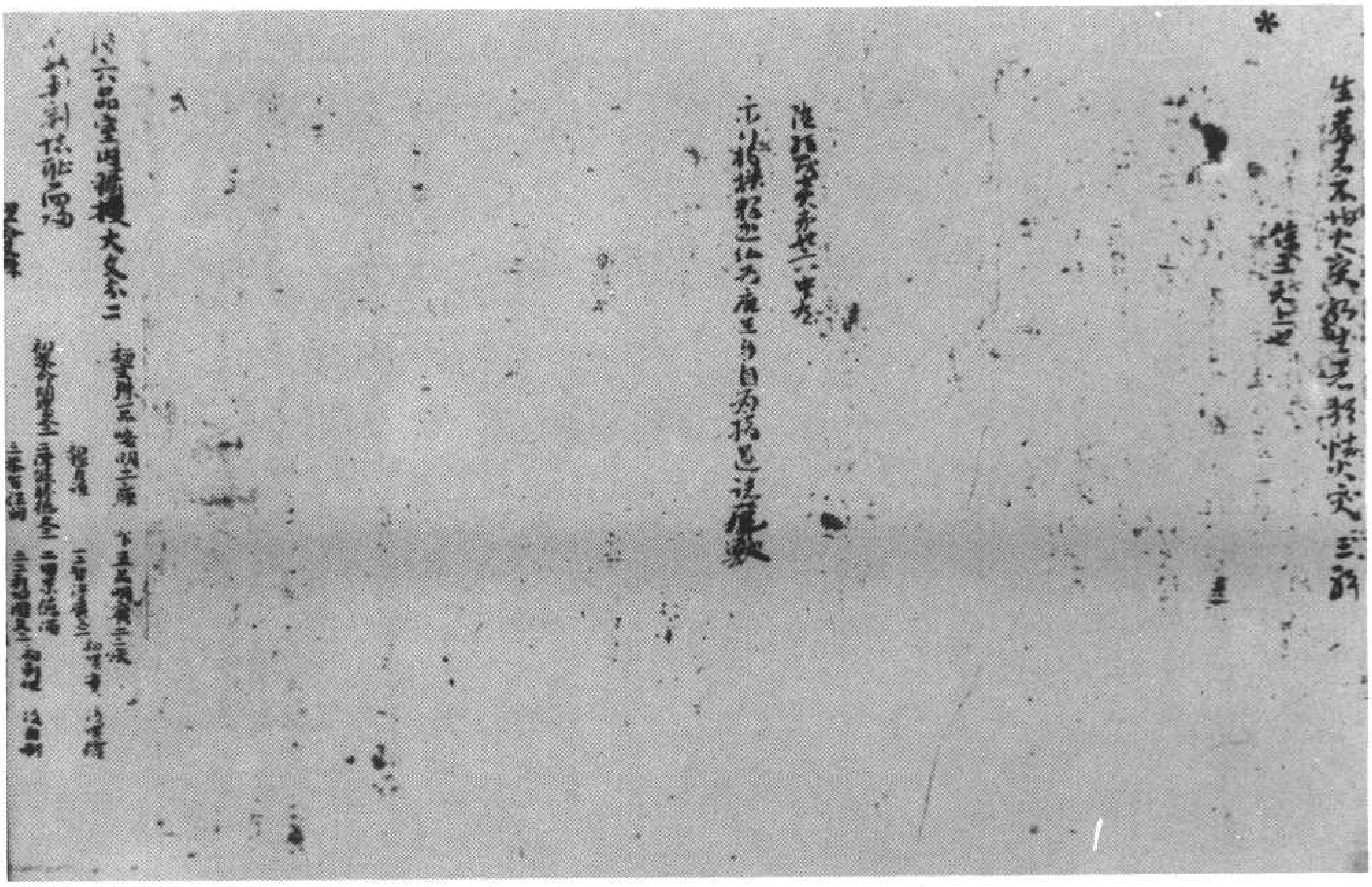


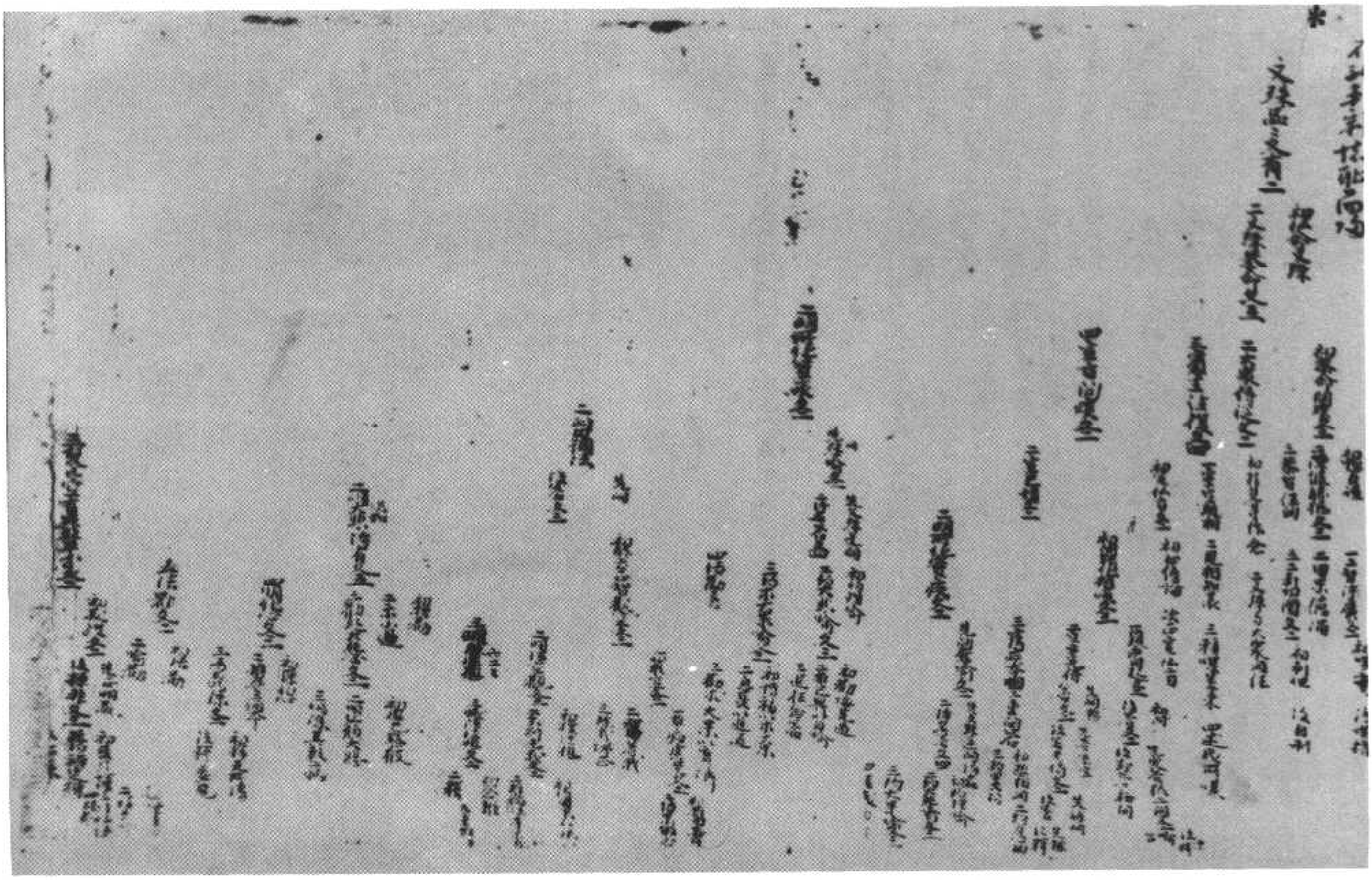


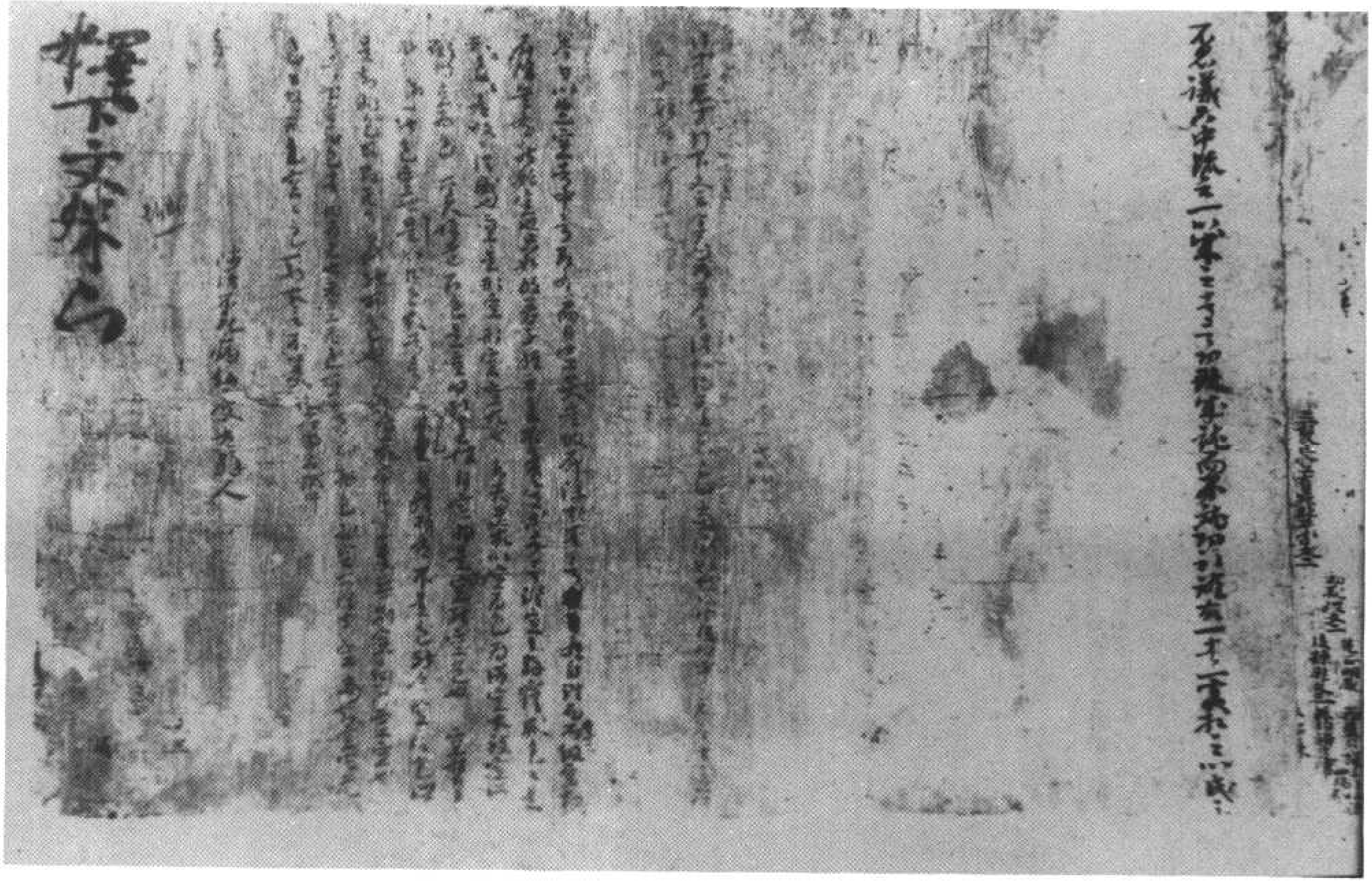




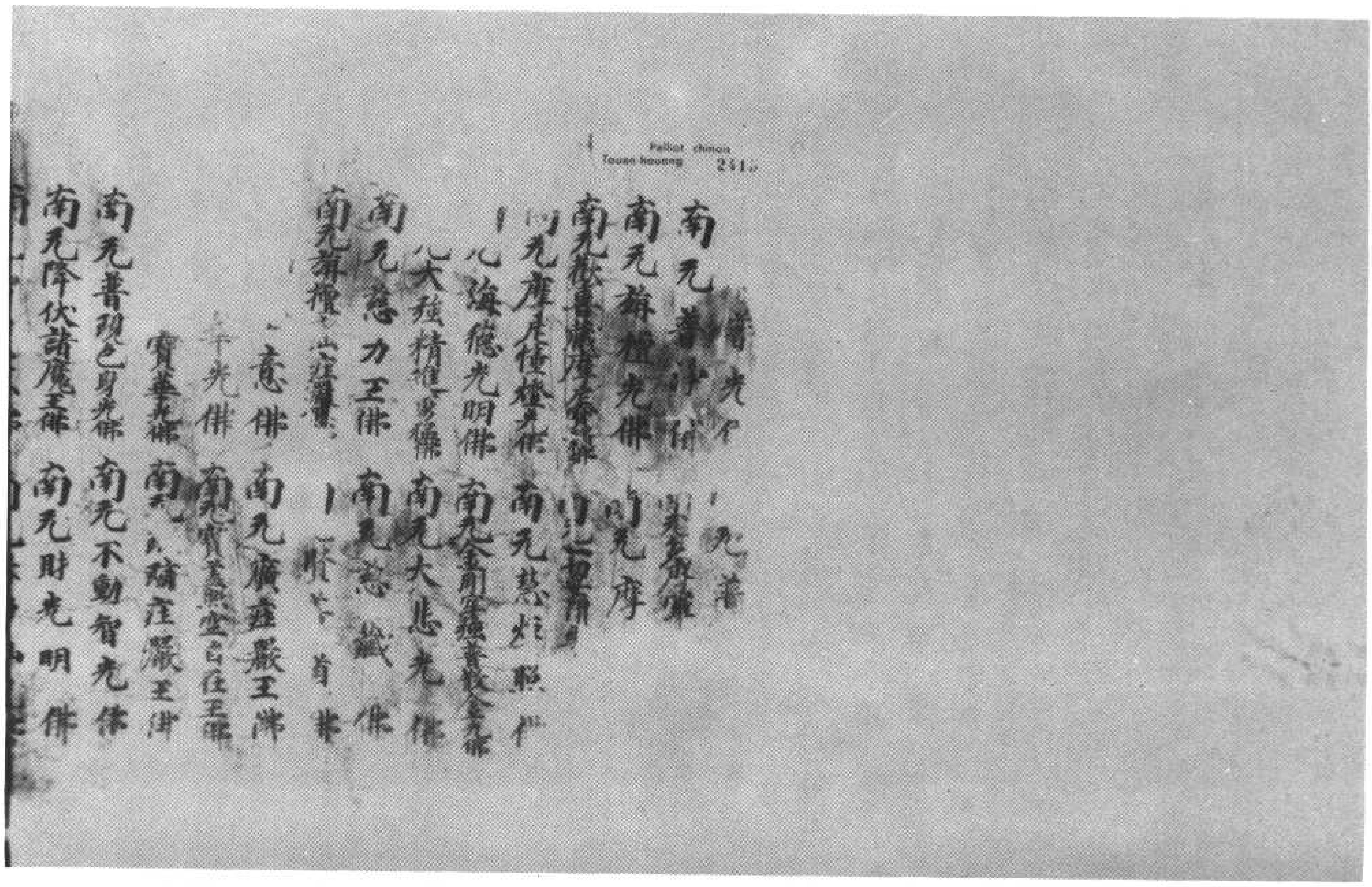






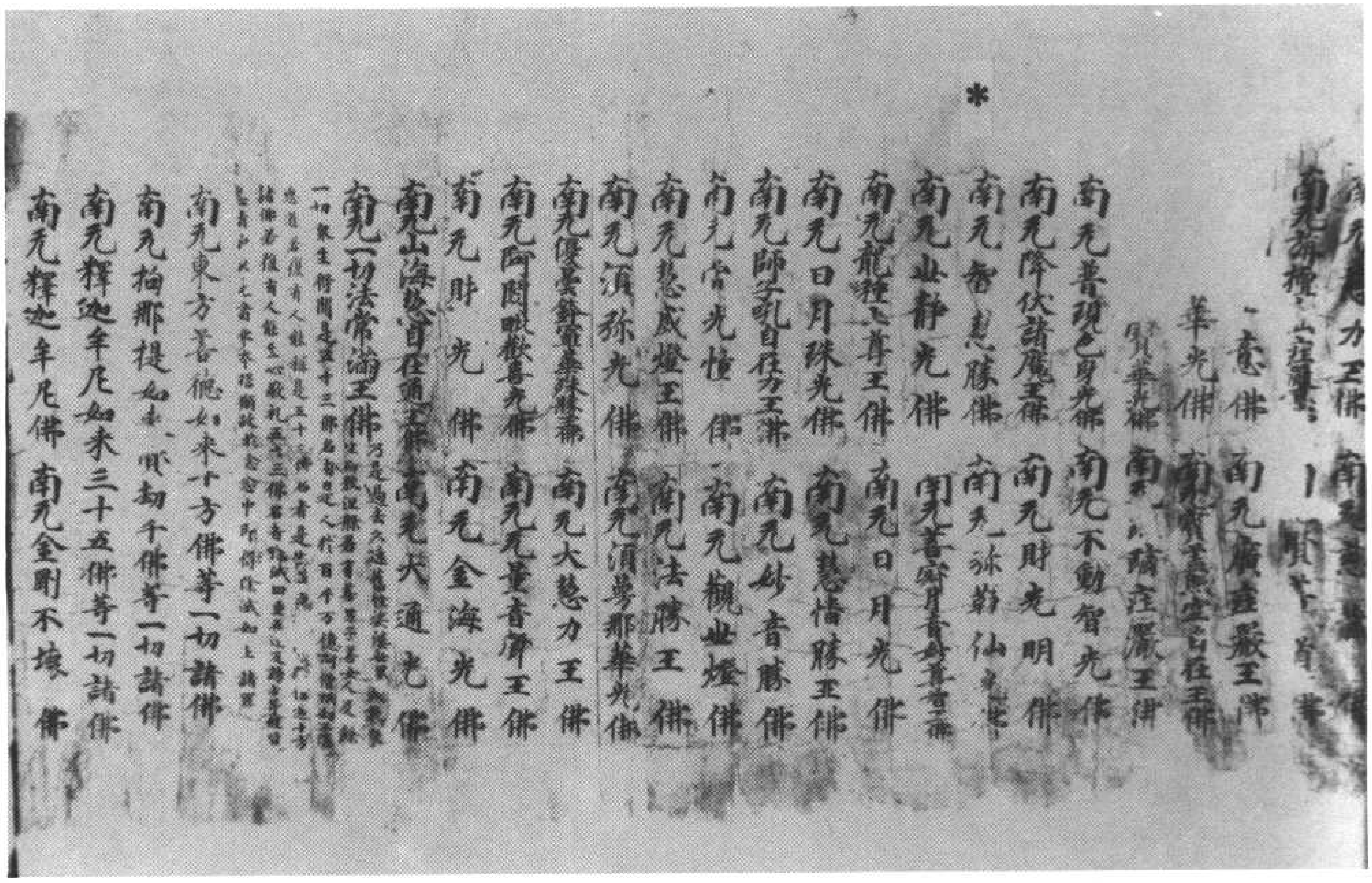


▼伯二四一五號　七階佛名經

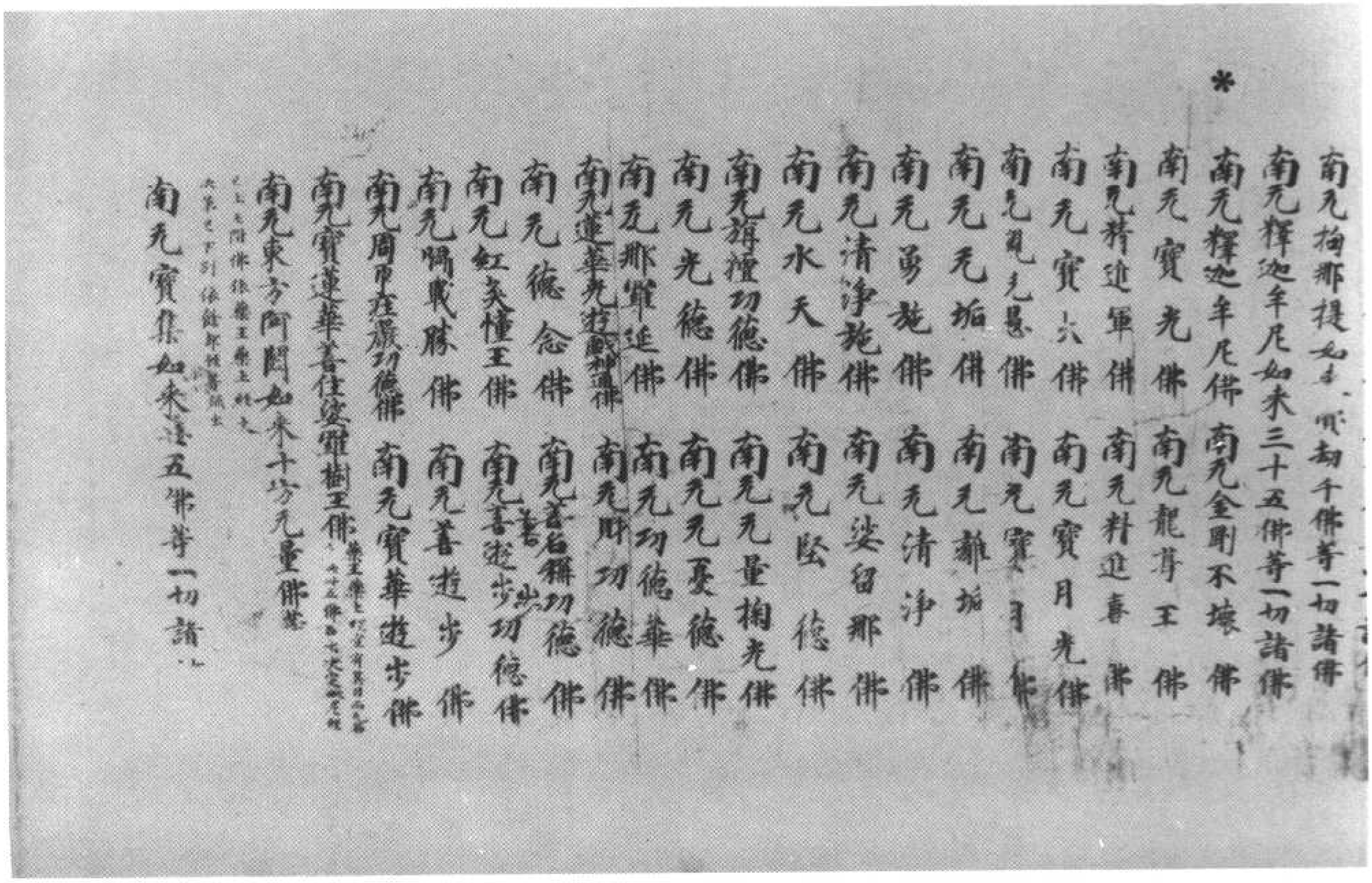


Pellot chinois
Touen-houang　2415

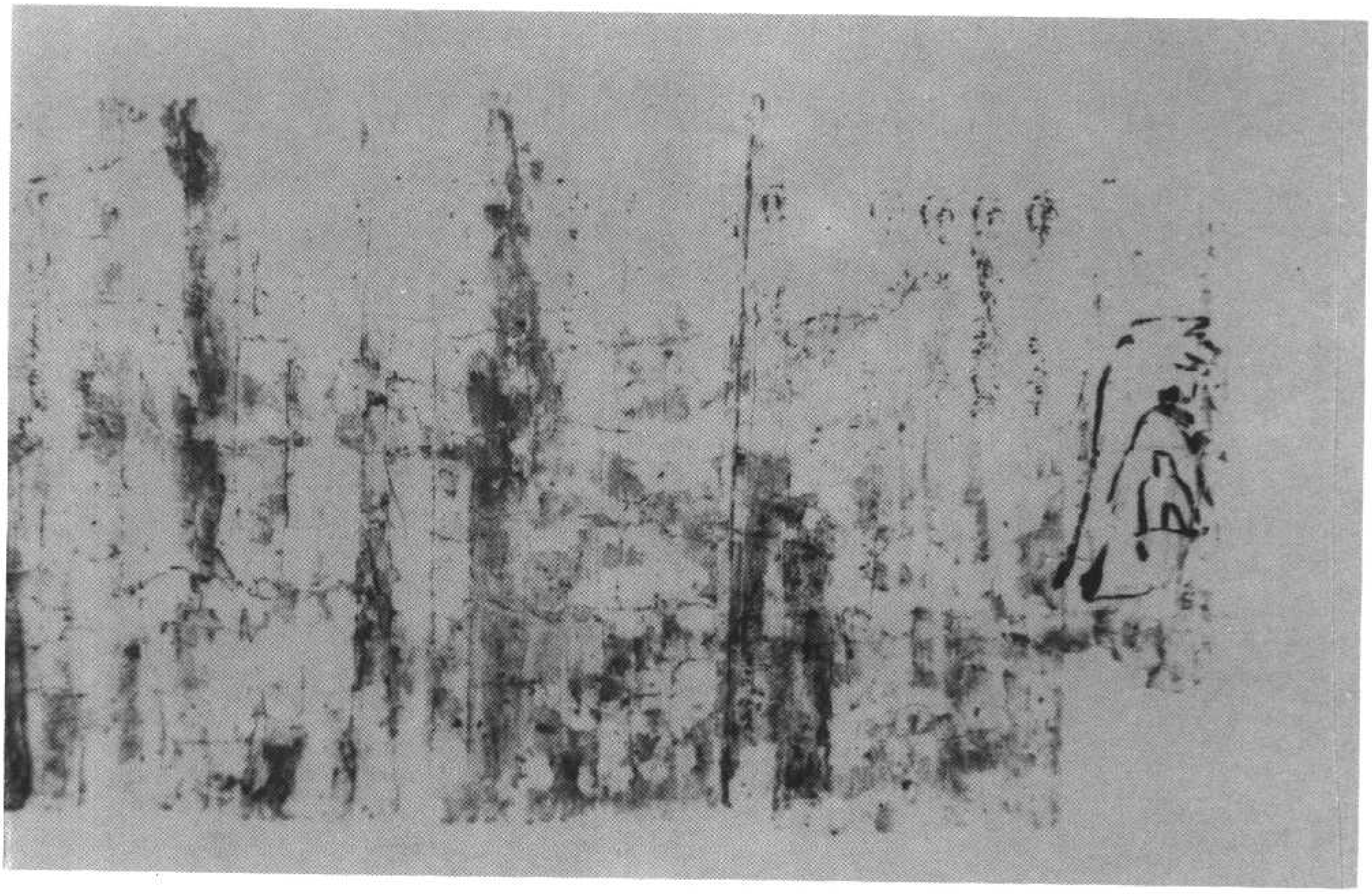
南无普[illegible]　[illegible]
南无旃檀光佛　南无摩[illegible]
南无歡喜藏摩尼寶積佛　南无一切世間[illegible]
南无摩尼幢燈光佛　南无慧炬照佛
南无海德光明佛　南无金剛牢強普散金光佛
南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛
南无慈力王佛　南无慈藏佛
南无旃檀窟莊嚴勝佛　〻賢善首佛
〻意佛　南无廣莊嚴王佛
[illegible]光佛　南无寶蓋照空自在王佛
寶華光佛　南无[illegible]莊嚴王佛
南无普現色身光佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无財光明佛

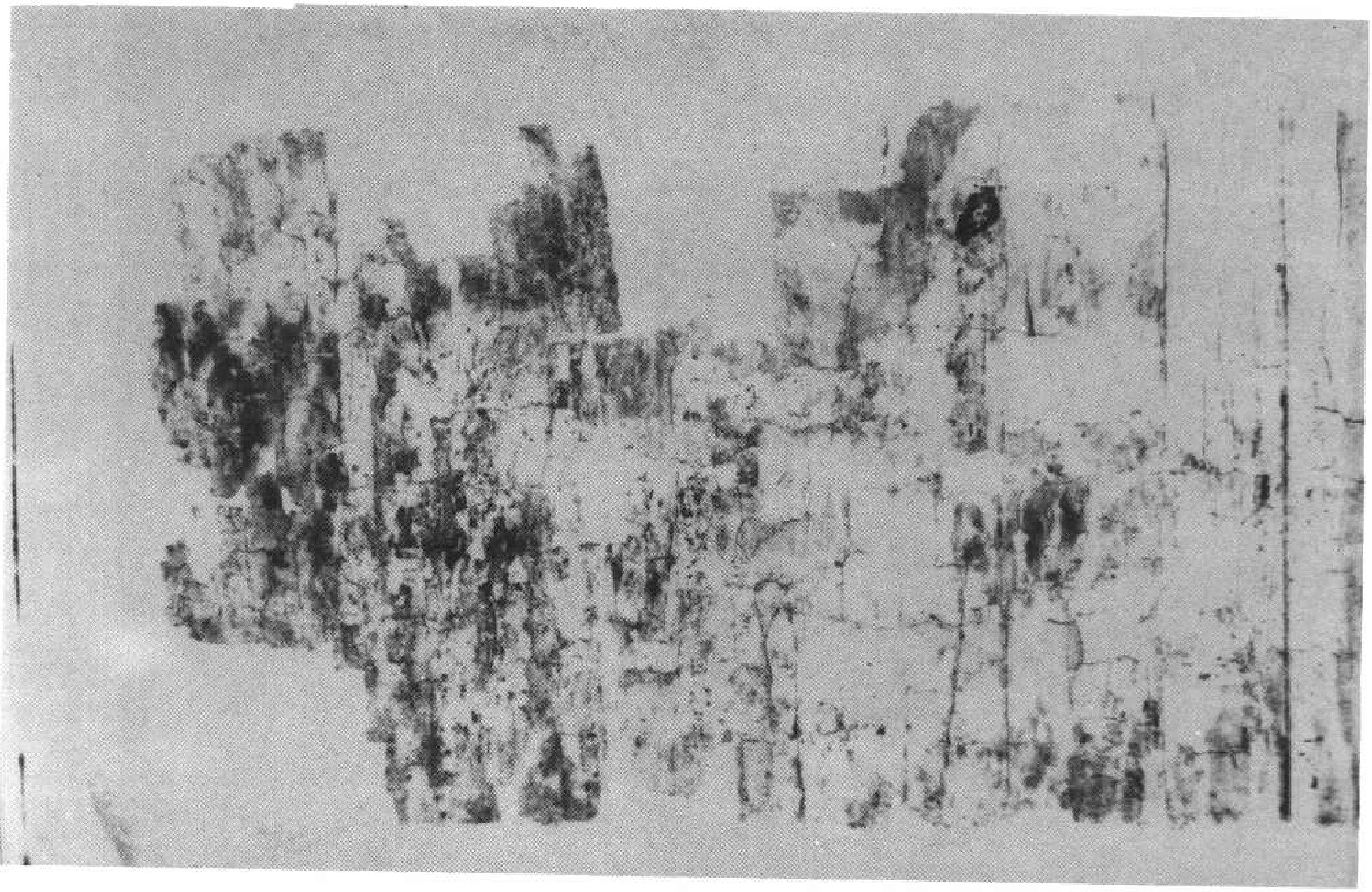

*

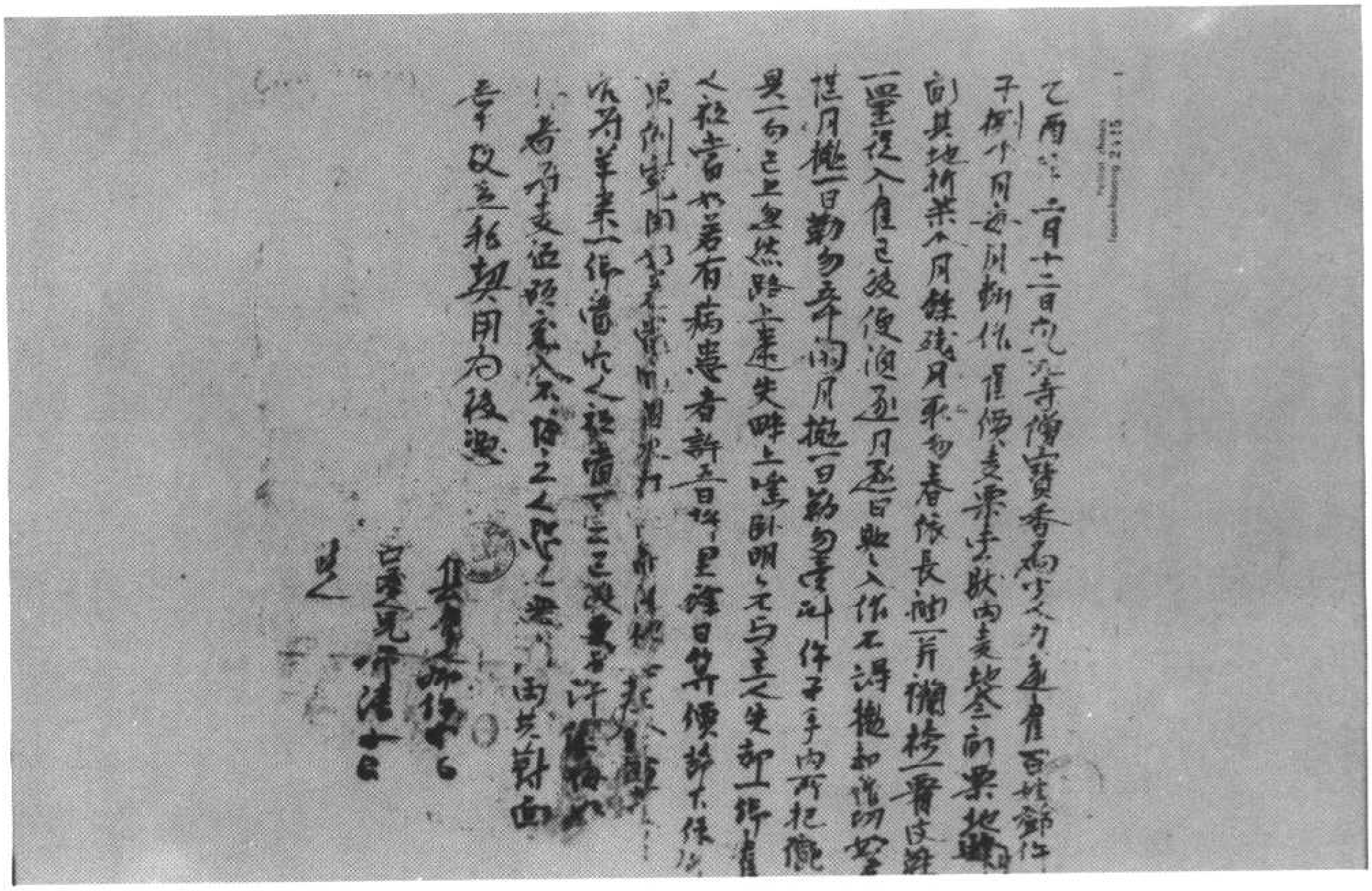
南无[illegible]力王佛　南无[illegible]佛
南无旃檀[illegible]
一意佛　南无廣莊嚴王佛
華光佛　南无寶[illegible]自在王佛
賢華光佛　南无[illegible]莊嚴王佛
南无善現色身光佛　南无不動智光佛
南无降伏諸魔王佛　南无財光明佛
南无智慧勝佛　南无一彌勒仙光佛
南无世靜光佛　南无善寂月音妙尊智王佛
南无龍種上尊王佛　南无日月光佛
南无日月珠光佛　南无慧幢勝王佛
南无師子吼自在力王佛　南无妙音勝佛
南无常光幢佛　南无觀世燈佛
南无慧威燈王佛　南无法勝王佛
南无須彌光佛　南无須曼那華光佛
南无優曇鉢羅華殊勝王佛　南无大慧力王佛
南无阿閦毗歡喜光佛　南无无量音聲王佛
南无財光佛　南无金海光佛
南无山海慧自在通王佛　南无大通光佛
南无一切法常滿王佛（[illegible]）
[illegible]
南无東方善德如來十方佛等一切諸佛
南无拘那提如來、賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛


*

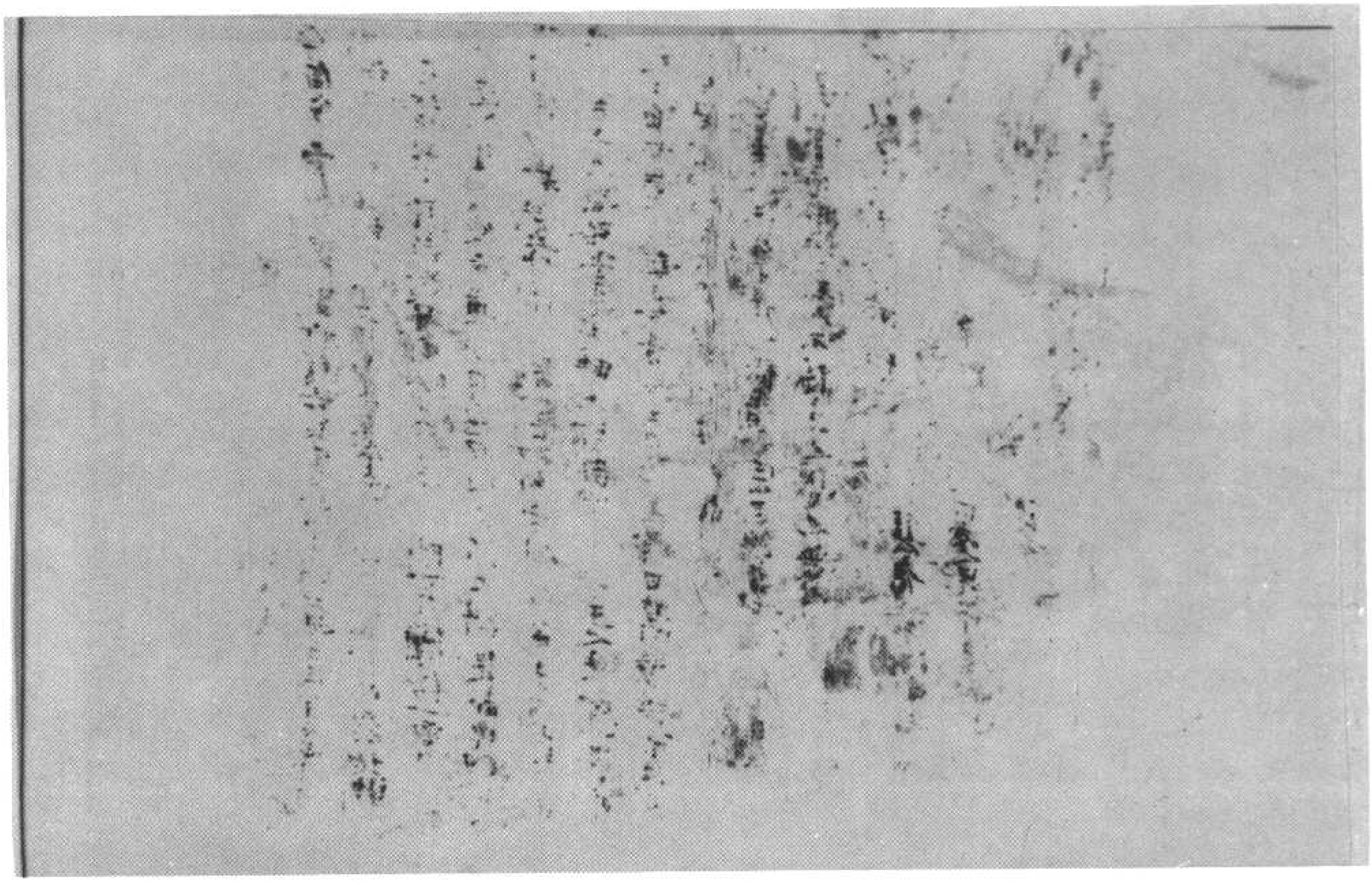
南无拘那提如來、賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无寶火佛　南无寶月光佛
南无現无愚佛　南无寶月佛
南无无垢佛　南无離垢佛
南无勇施佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无娑留那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无旃檀功德佛　南无无量掬光佛
南无光德佛　南无无憂德佛
南无那羅延佛　南无功德華佛
南无蓮華光遊戲神通佛　南无財功德佛
南无德念佛　南无善名稱功德佛
南无紅炎幢王佛　南无善遊步功德佛
南无鬭戰勝佛　南无善遊步佛
南无周匝莊嚴功德佛　南无寶華遊步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛（[illegible]）
南无東方阿閦如來十方无量佛等（[illegible]）
南无寶集如來等五佛等一切諸

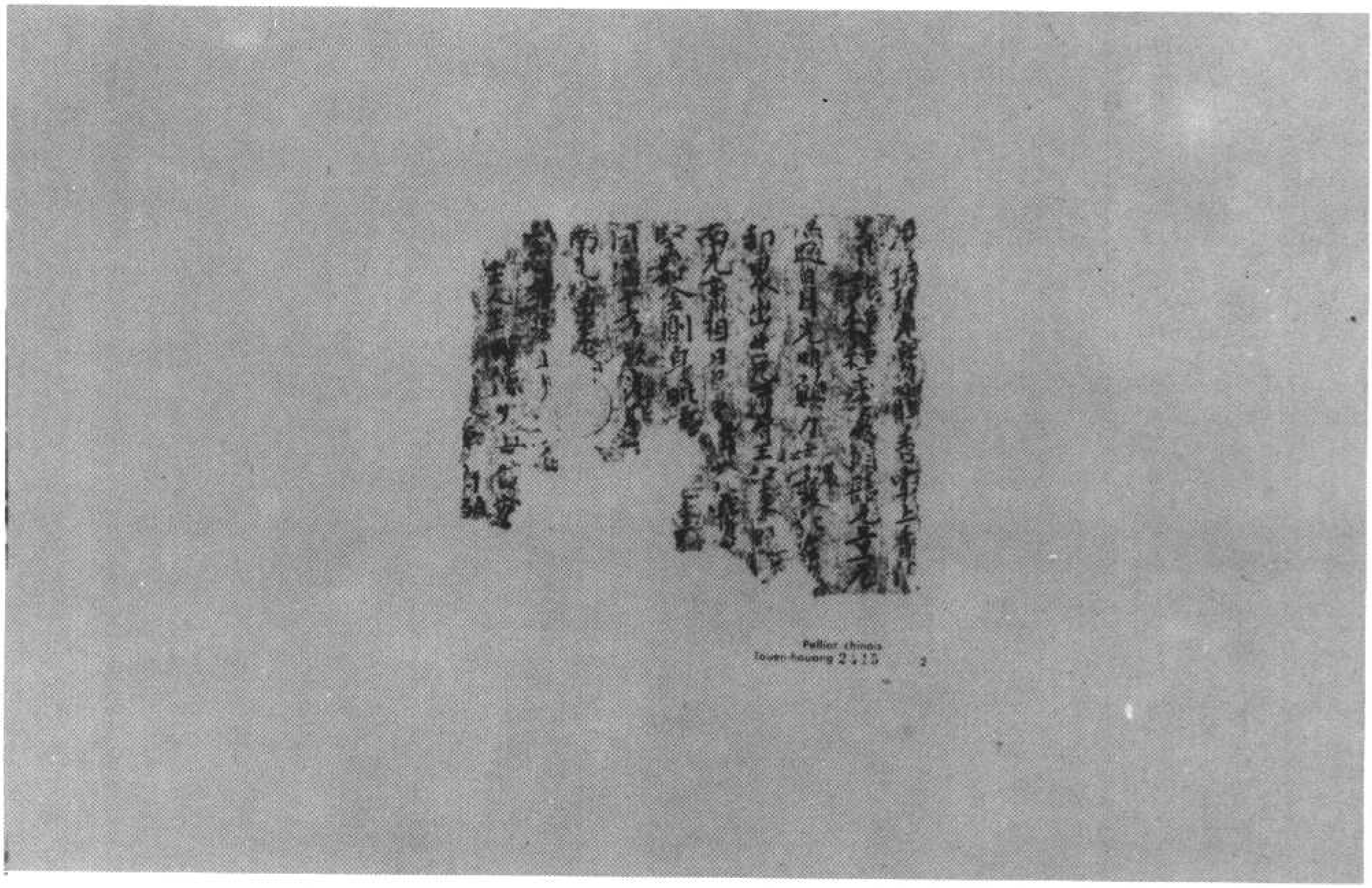




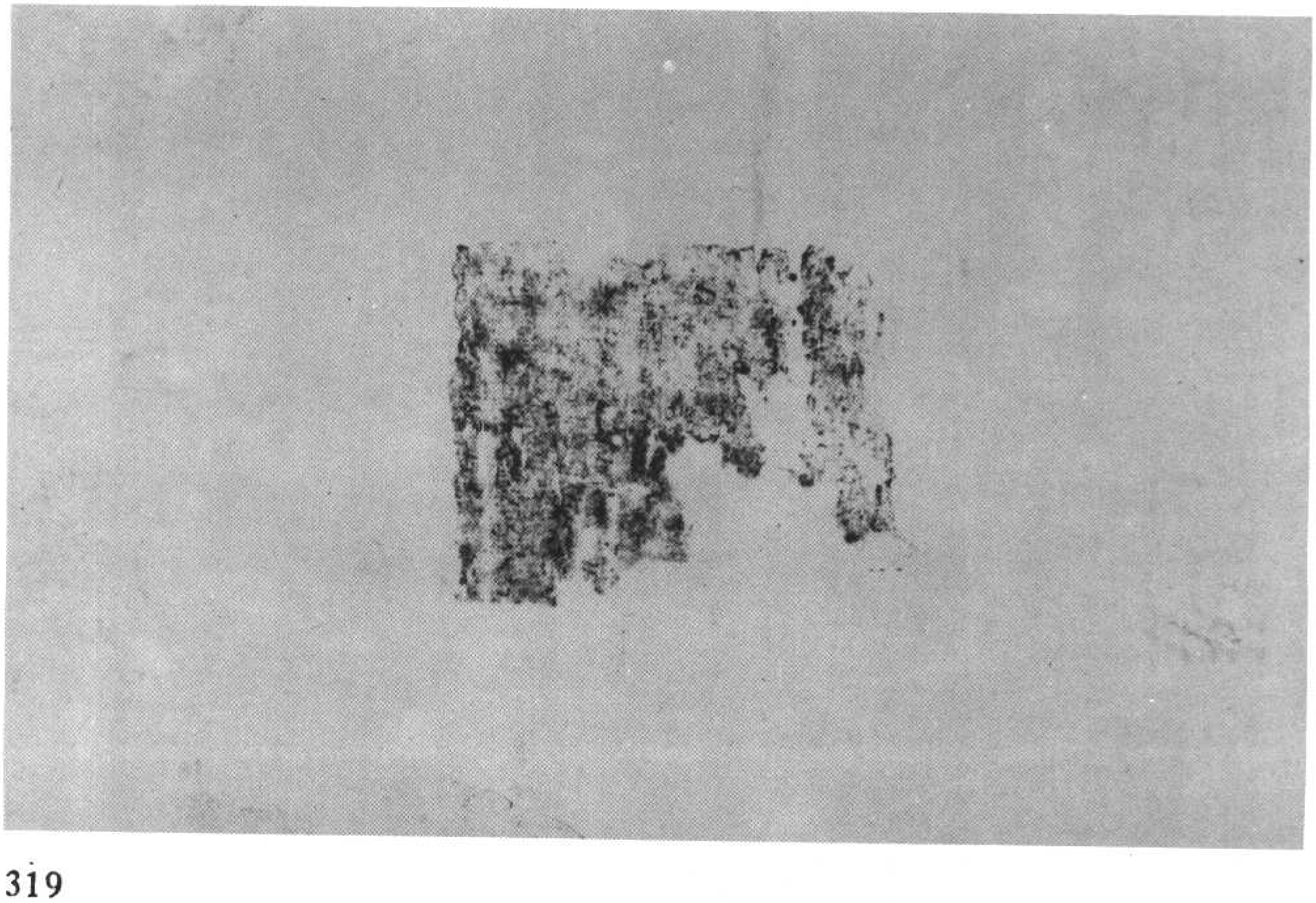


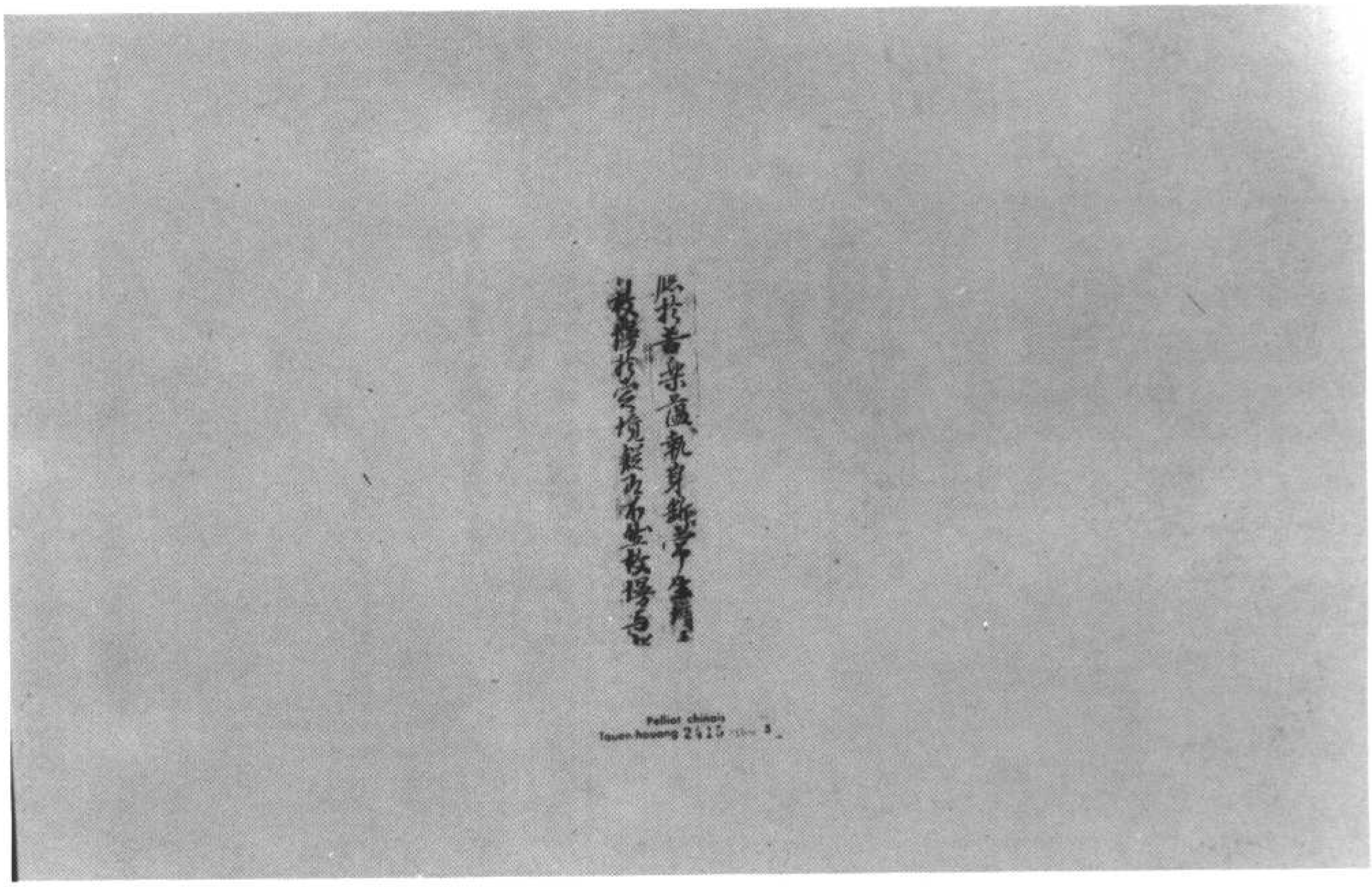
伯二四一五號　背　面　乾元寺僧寶香雇工契約



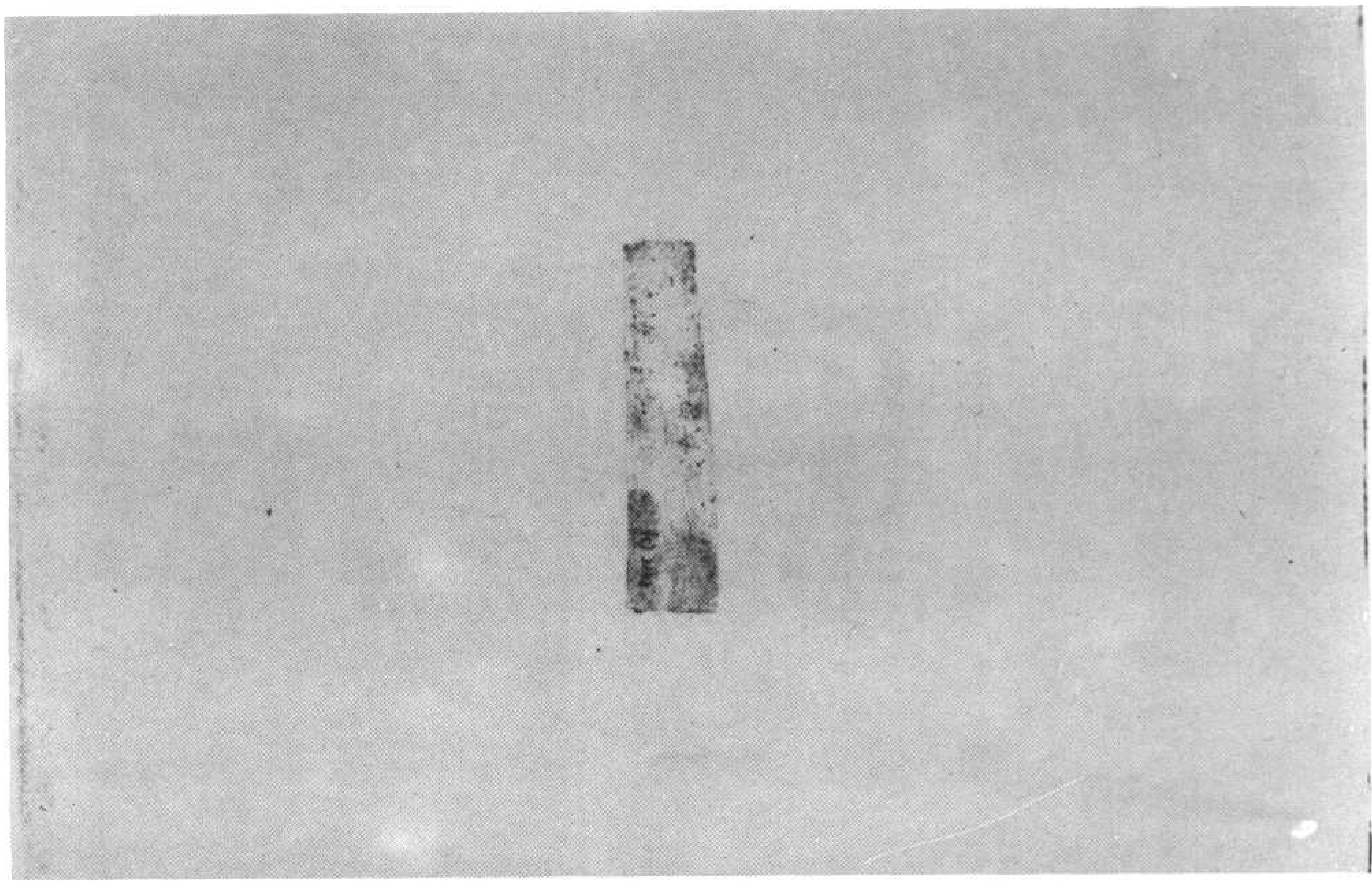

Pelliot chinois
Touen-houang 2415
2

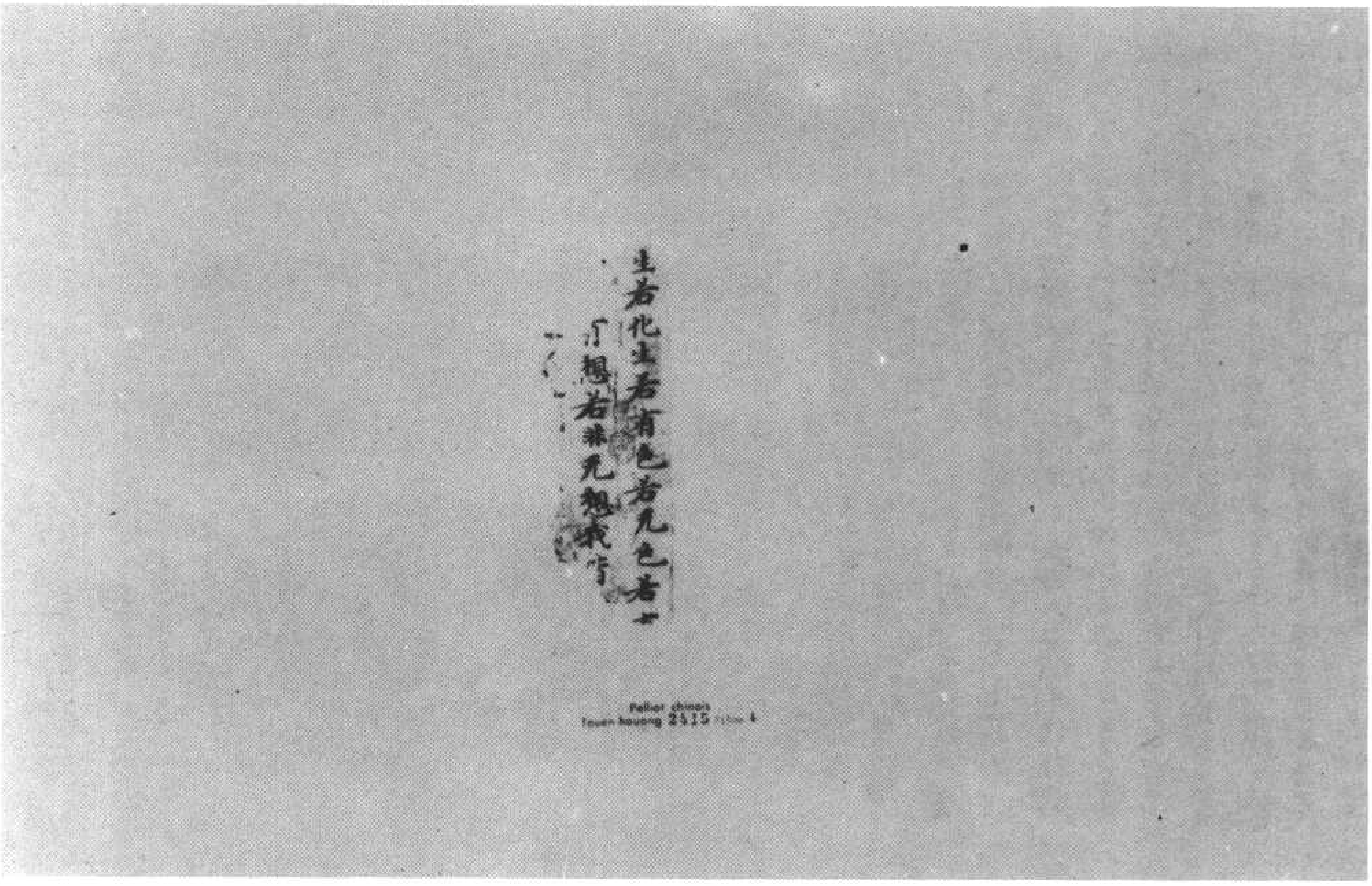
伯二四一五號　背面　禮懺文




Pelliot chinois
Touen-houang 2415

伯二四一五號　背　面　殘佛書二行



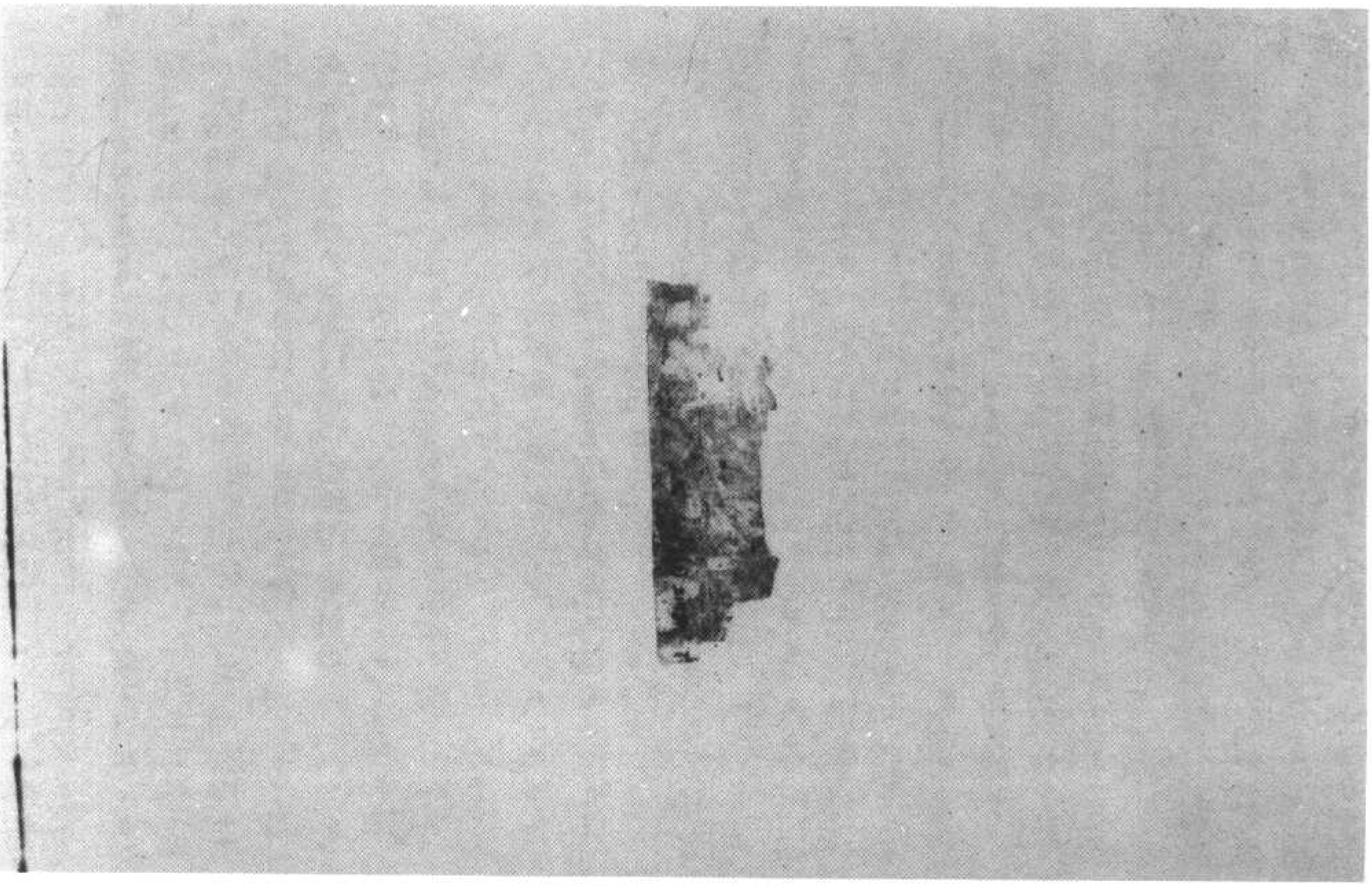


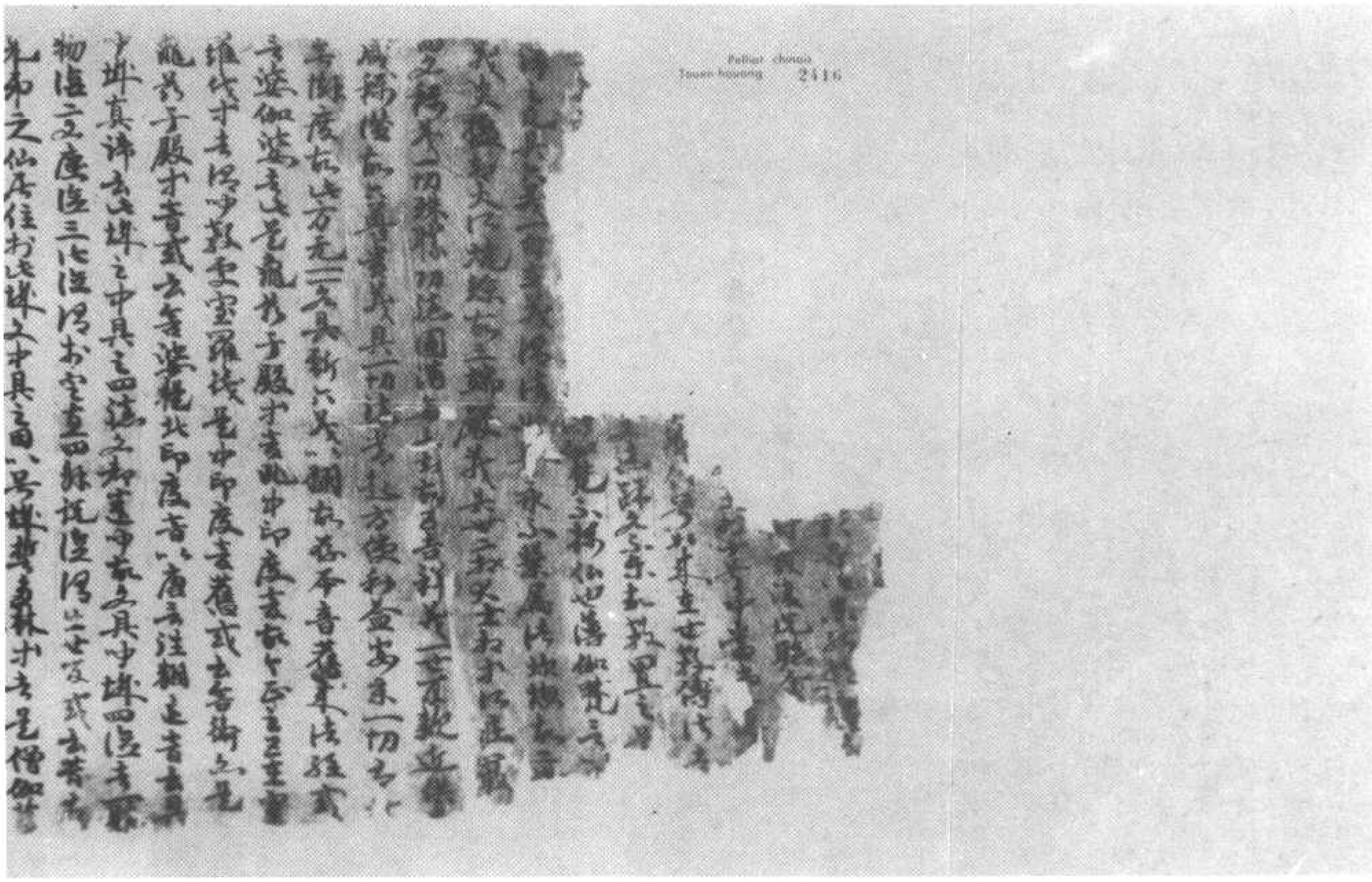
生若化生若有色若无色若有

想若非无想我

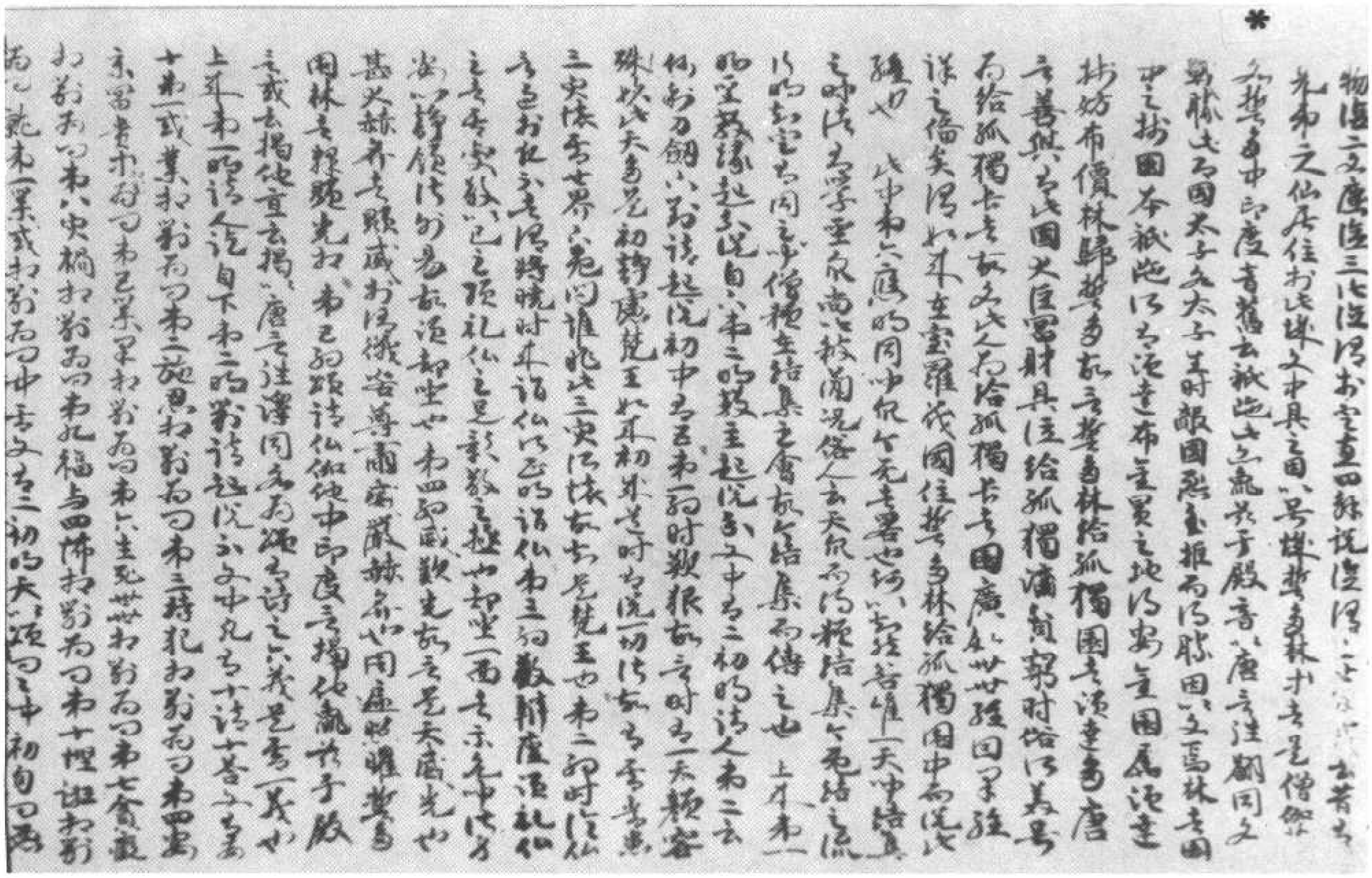
Pelliot chinois
Touen-houang 2415

伯二四一五號背面　金剛般若波羅蜜經殘片

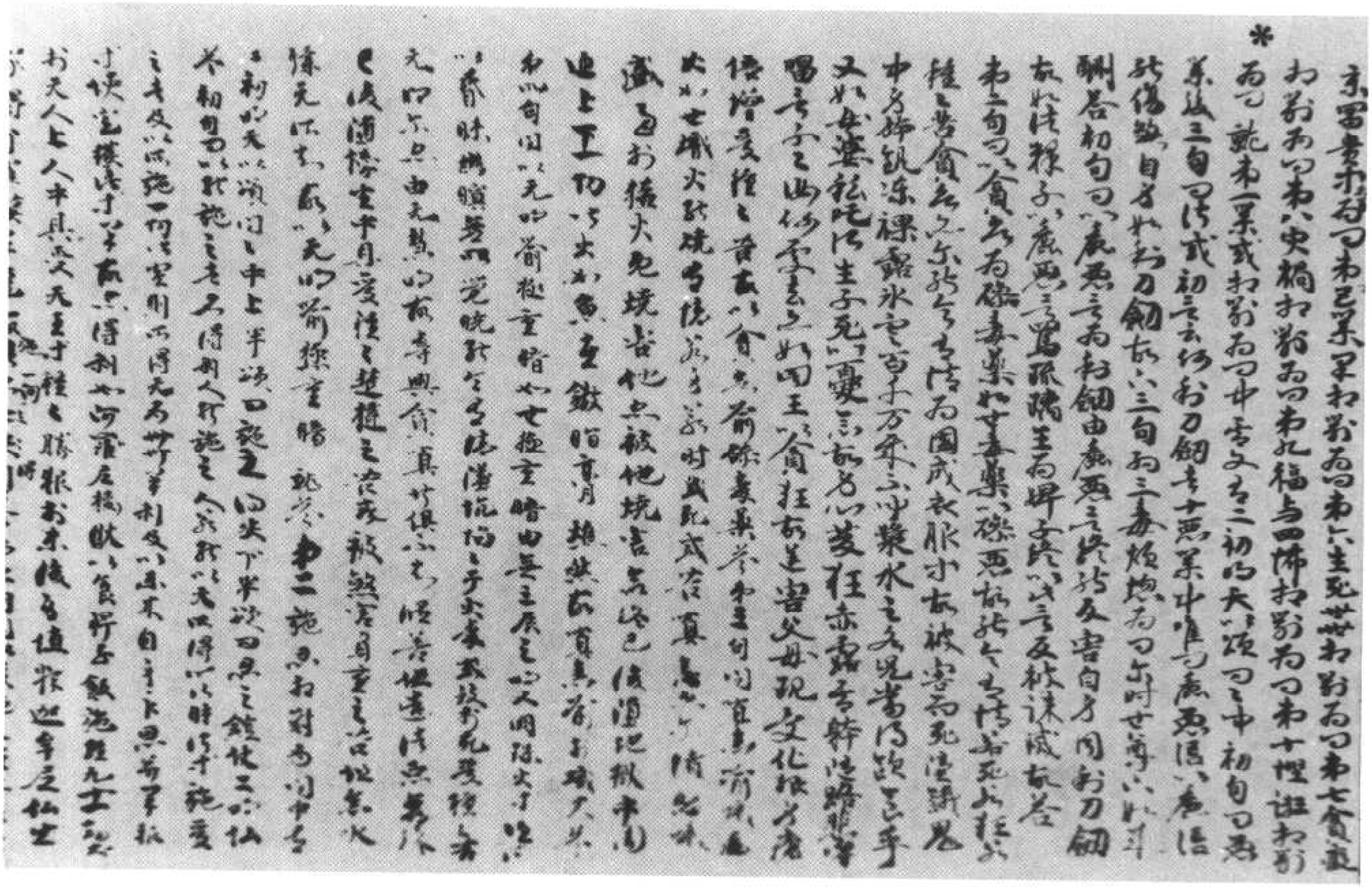



Pelliot chinois
Touen-houang 2416

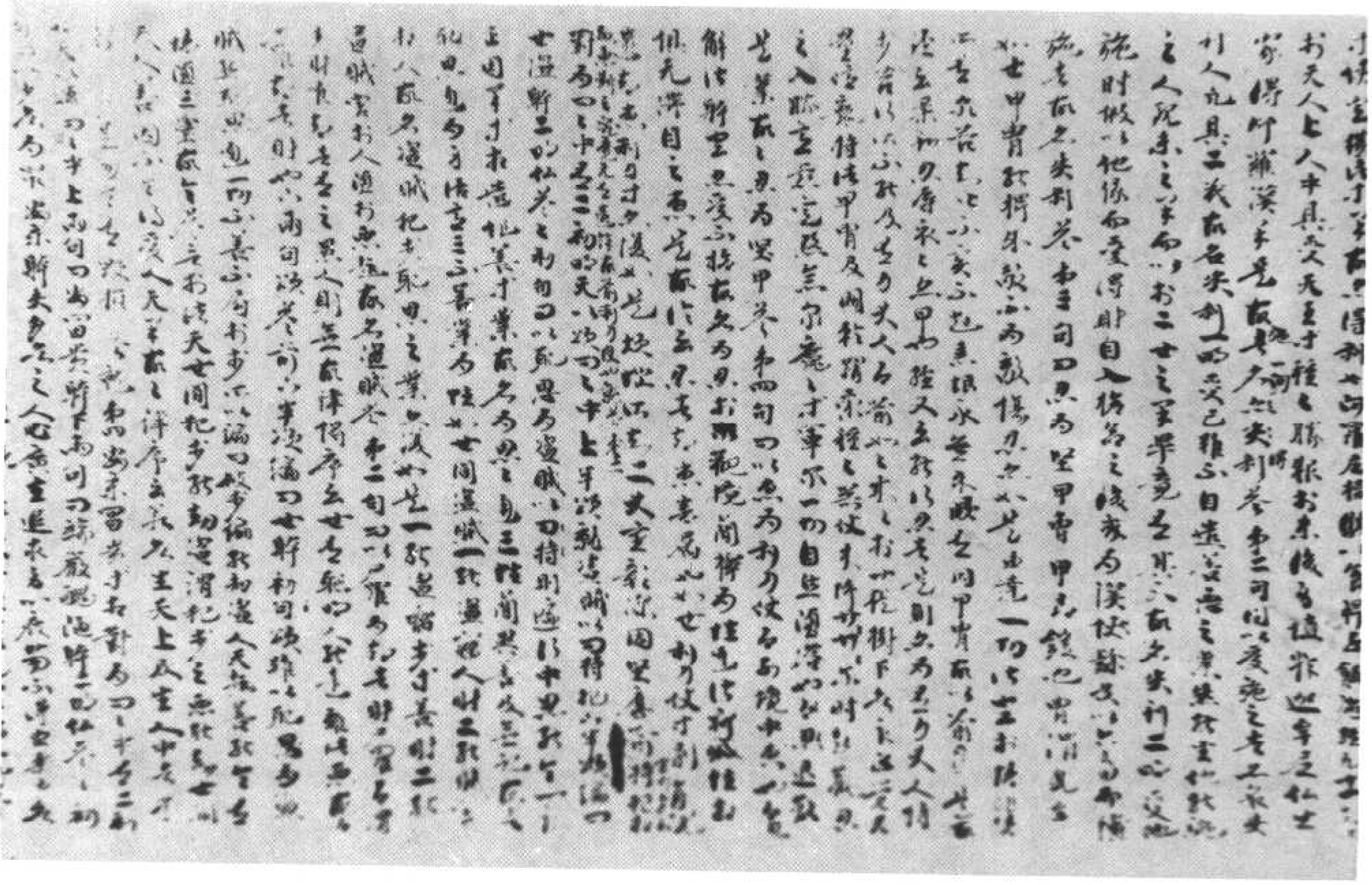
伯二四一六號　天請問經疏釋（擬）



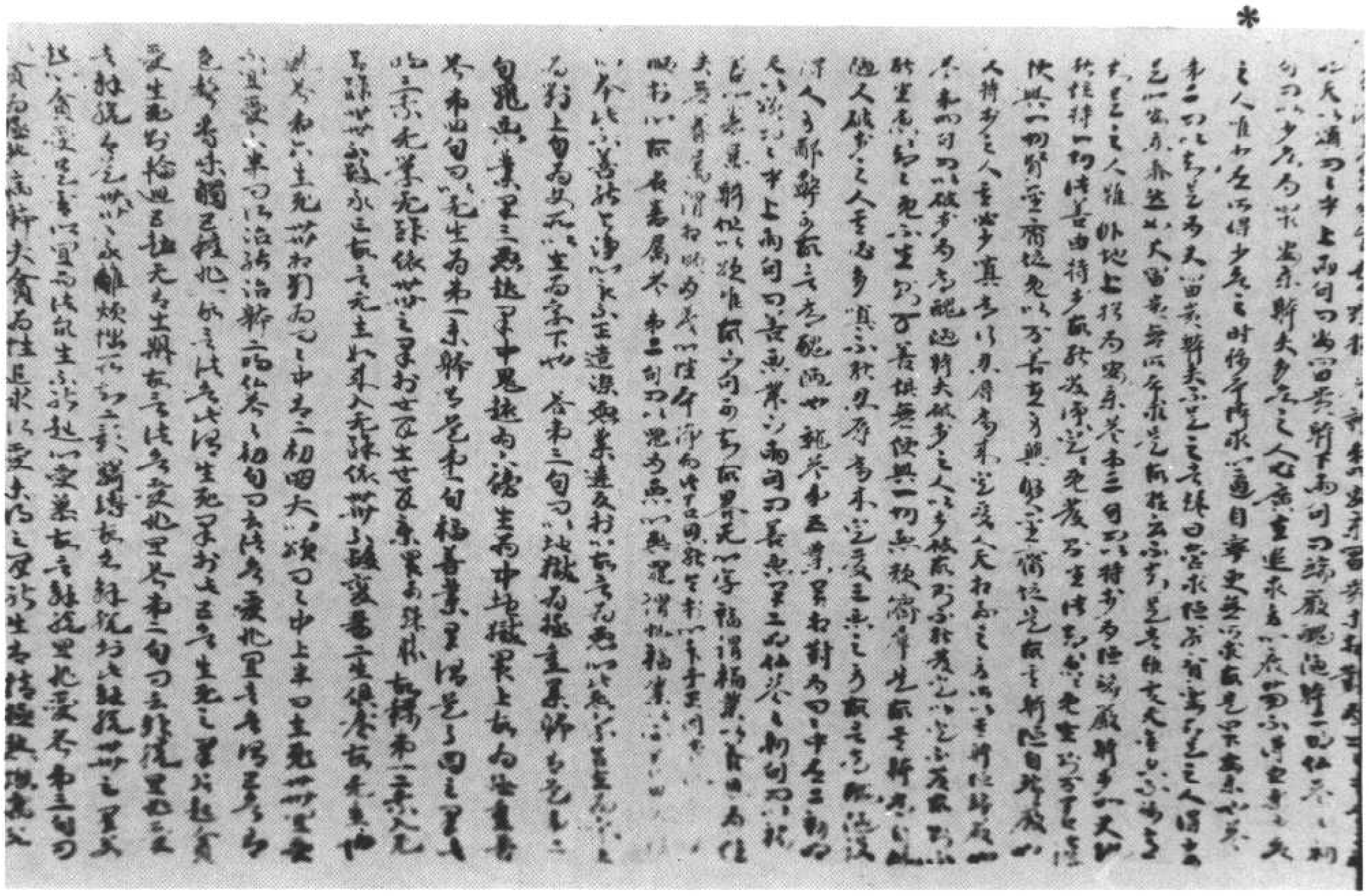
*

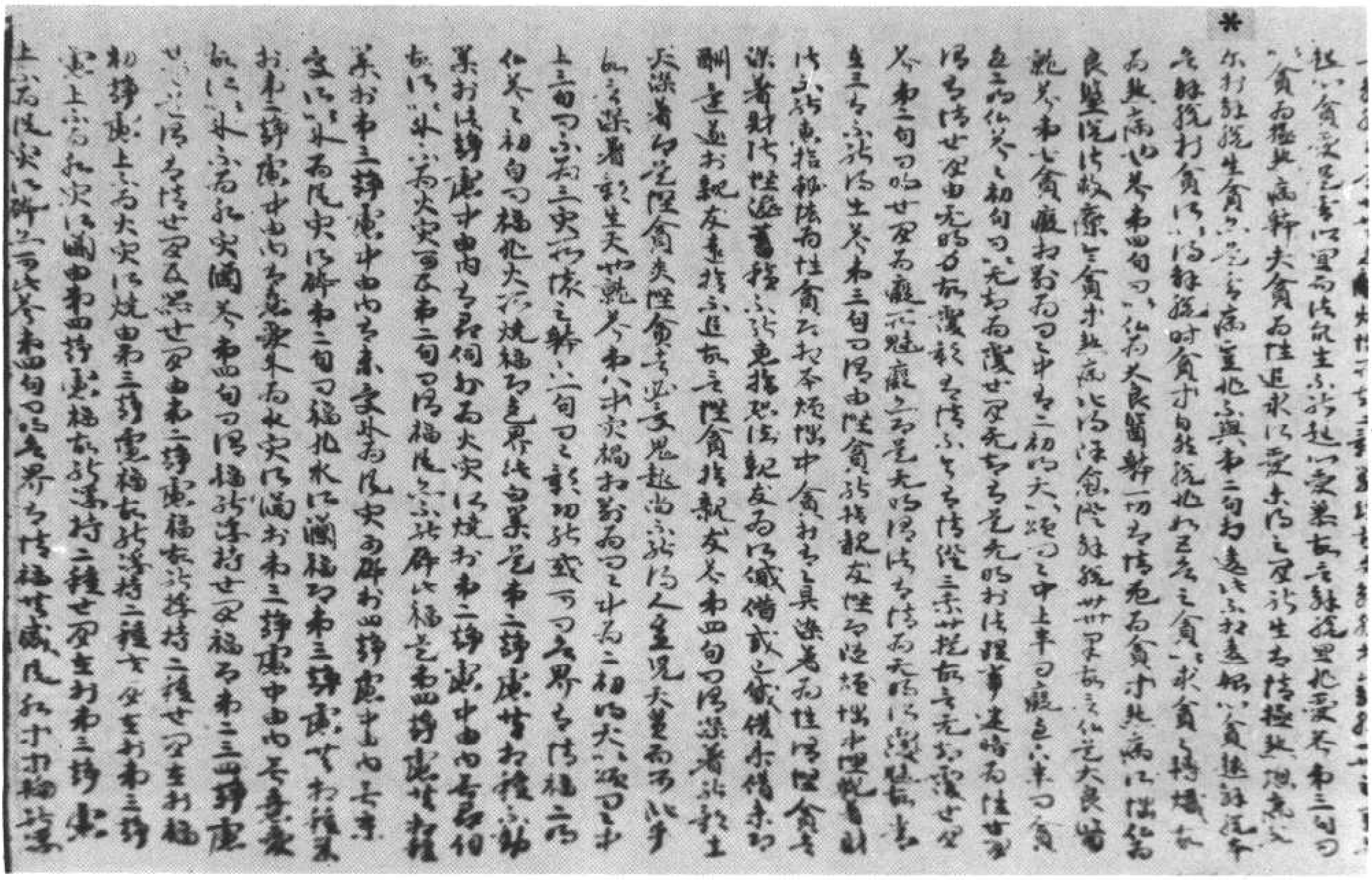


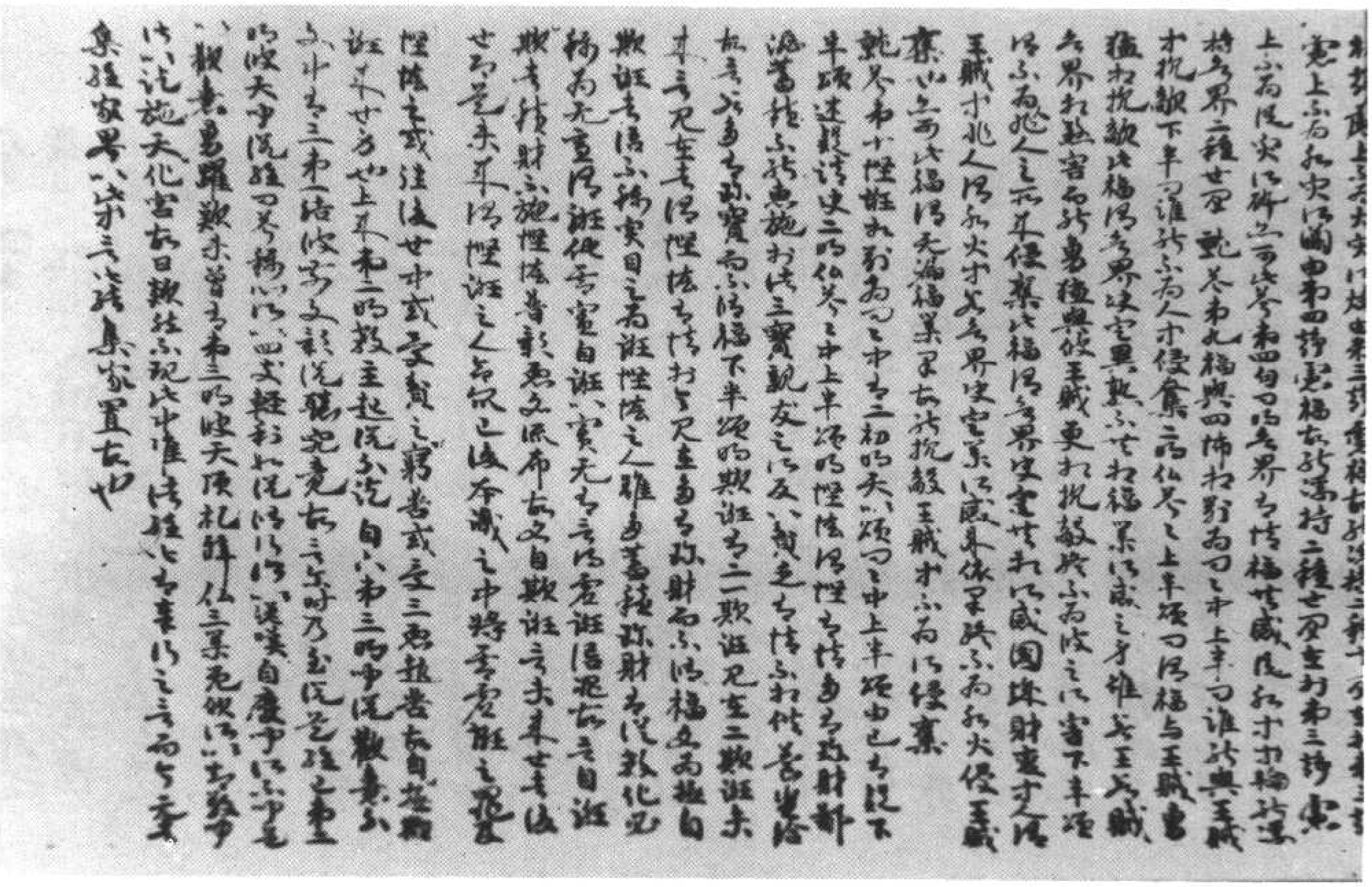
*



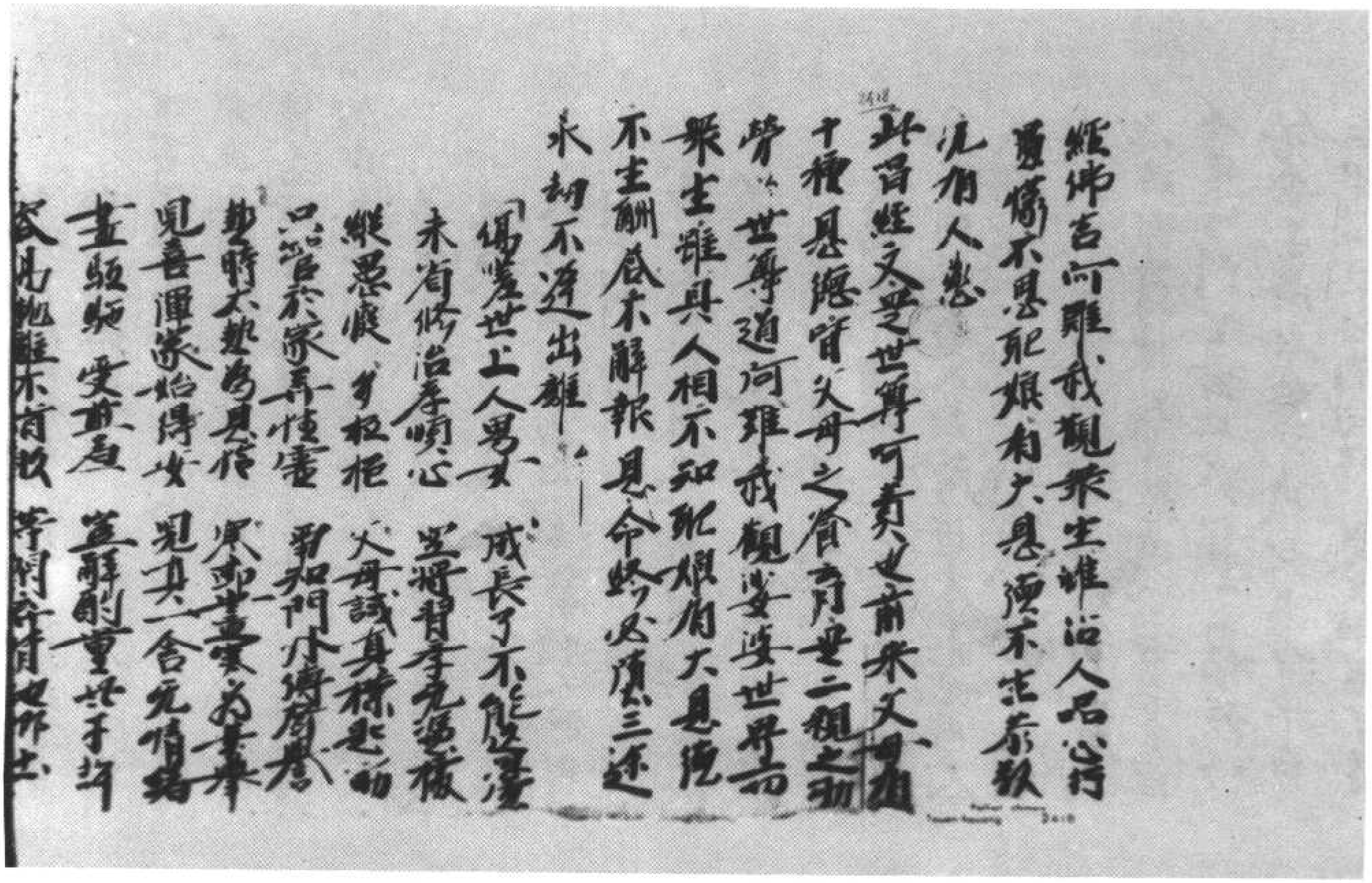
*

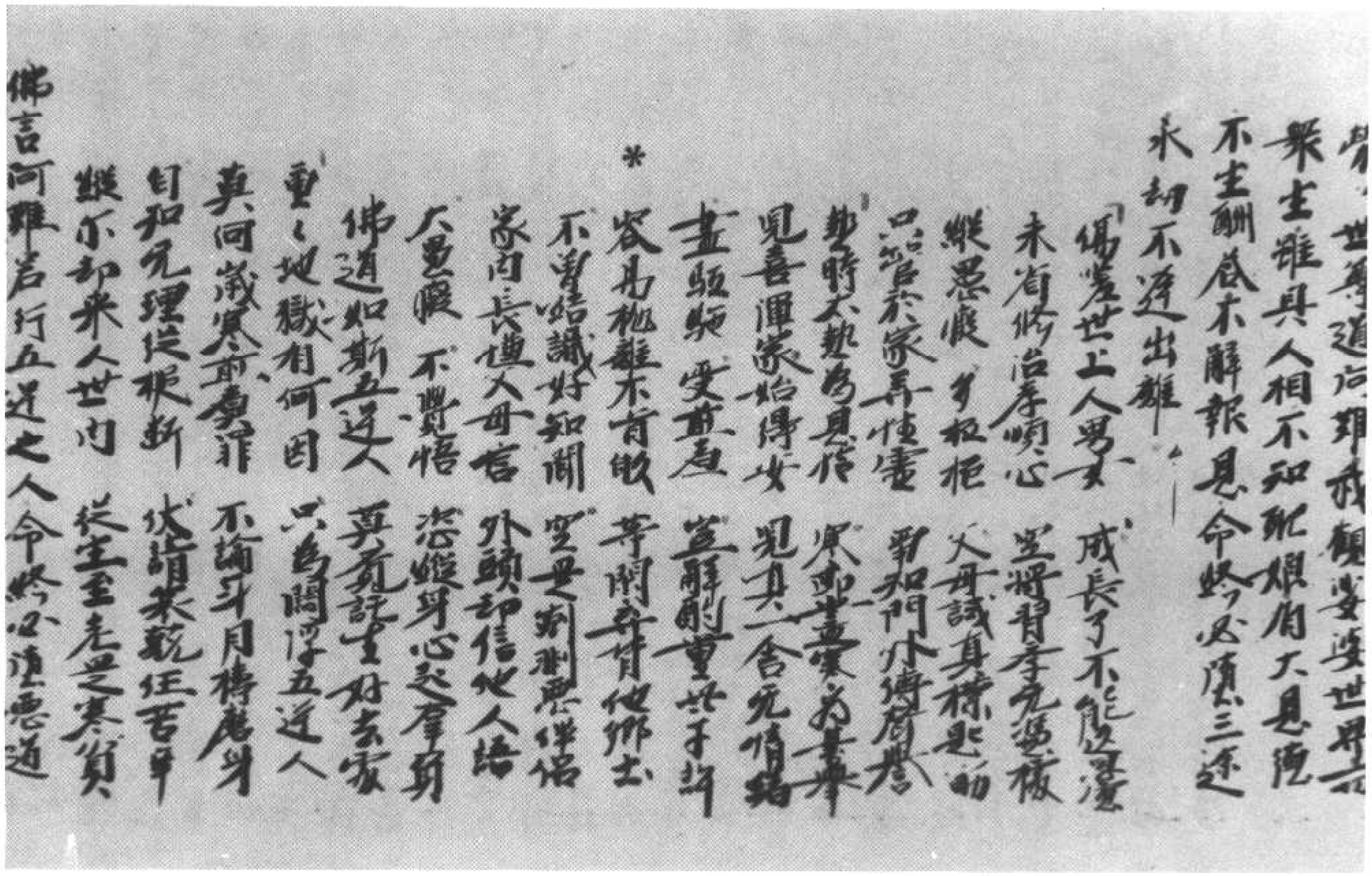




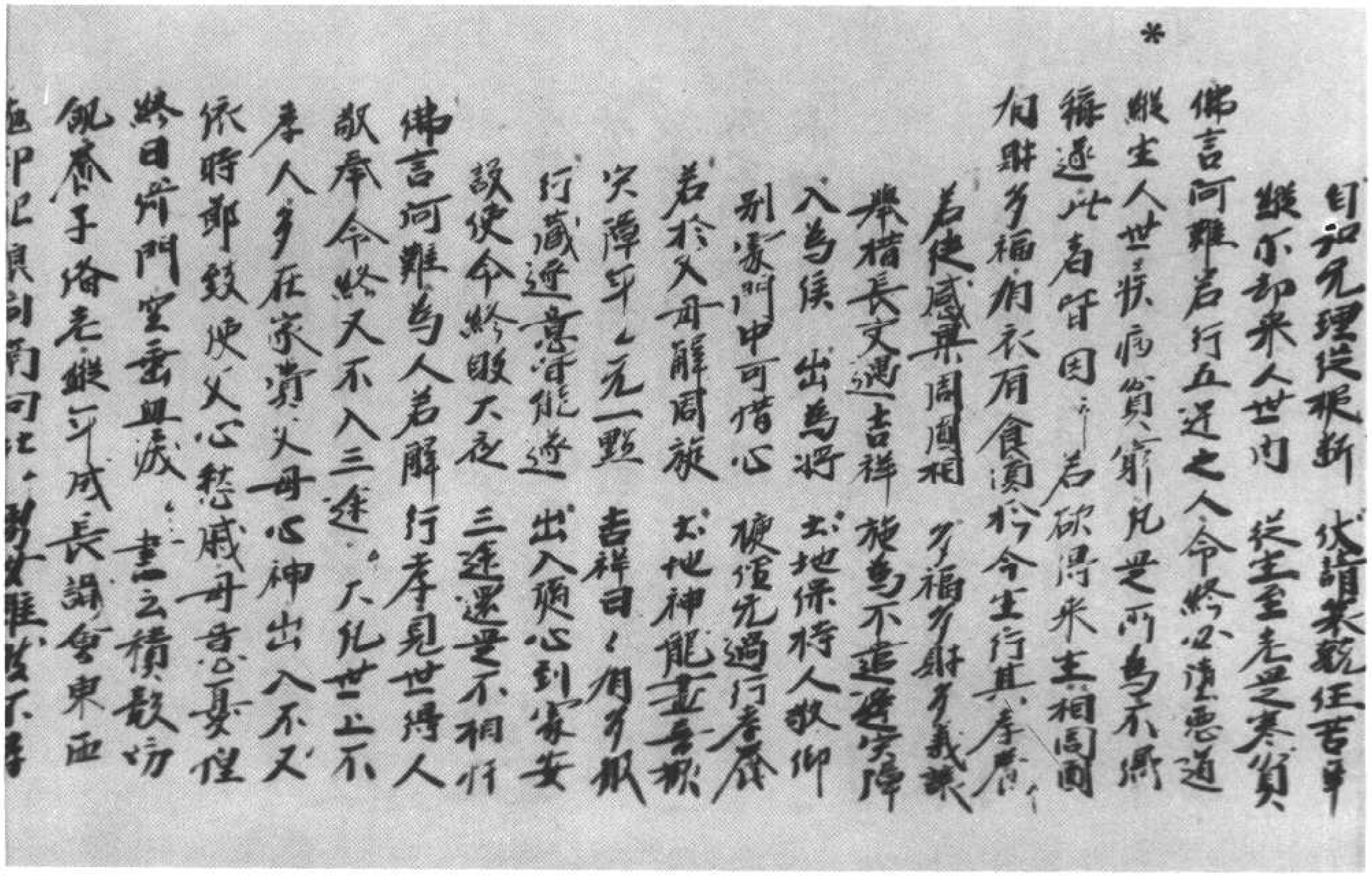


▼伯二四一八號　誘俗第六（父母恩重經講經文）



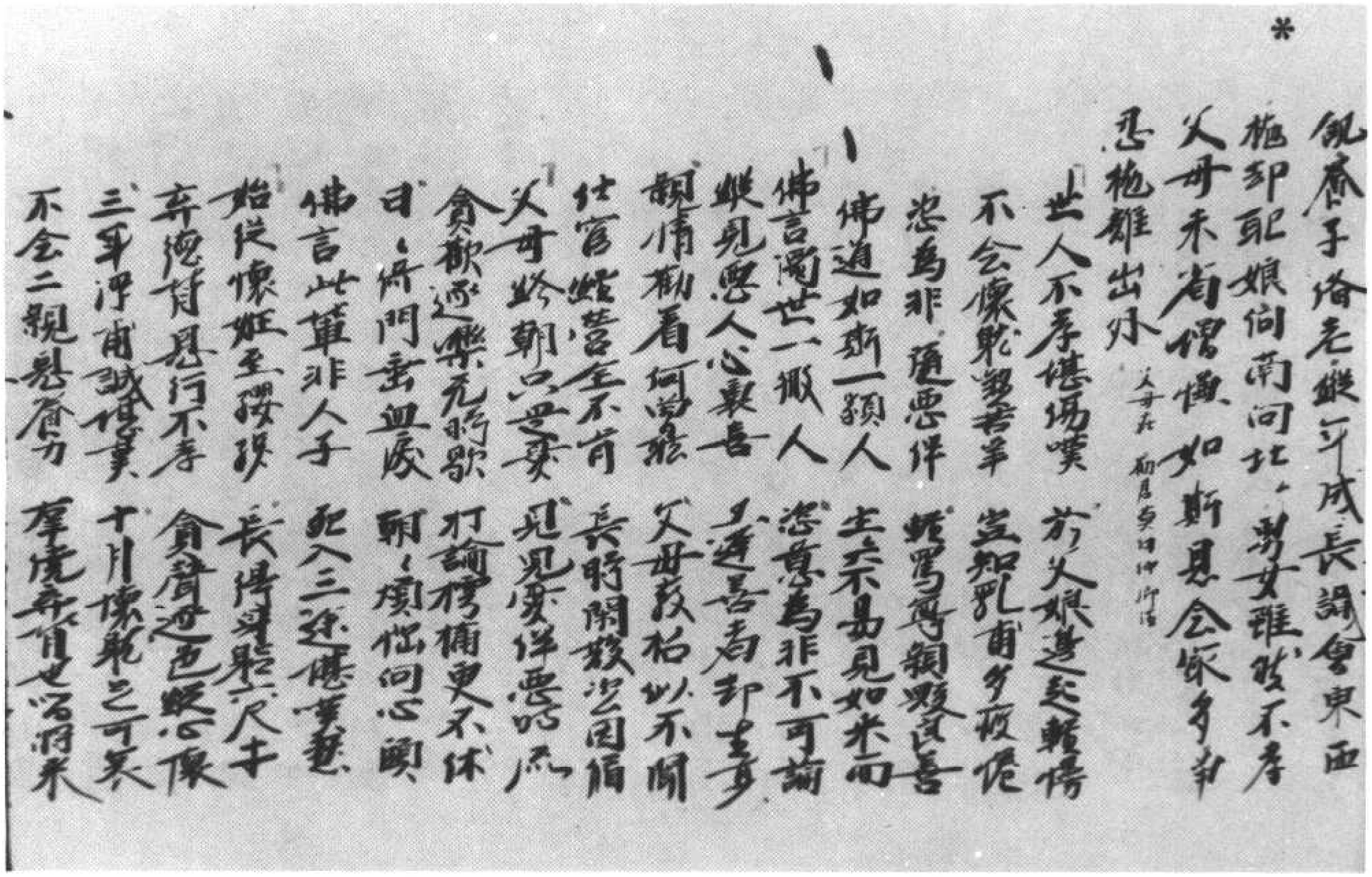


尚〃世尊道向阿難我觀娑婆世界
衆生雖具人相不知恥恨有大恩德
不生酬荅不解報恩命終必墮三途
永劫不得出離
偈讚世上人男女 成長了不能迴還
未省修治孝順心 只將背孝充盈[illegible]
縱愚癡 多狠拒 父母識真懷悲細
只怨於家長怪責 早知門外將居恭
動時大執為是從 以向盡衷為善舉
見善渾家恰得安 見其一舍充惰錯
盡強驗 受苦處 直解酬量世千年
*容易抛離不肯敗 等閑於背他鄉去
不省始識好知聞 空無到判惡伴侶
家內長遭父母嗔 外頭却信他人語
人盡瘦 不覺悟 恣縱身心起摩身
佛道如斯五逆人 莫顧評量好去處
重〃地獄相何因 只為闕得五逆人
莫問歲寒前惡非 不論年月轉磨身
自知元理從根斷 伏諸業報任苦辛
縱不却來人世間 從生至老受寒貧
佛言阿難若行五逆之人命終必墮惡道



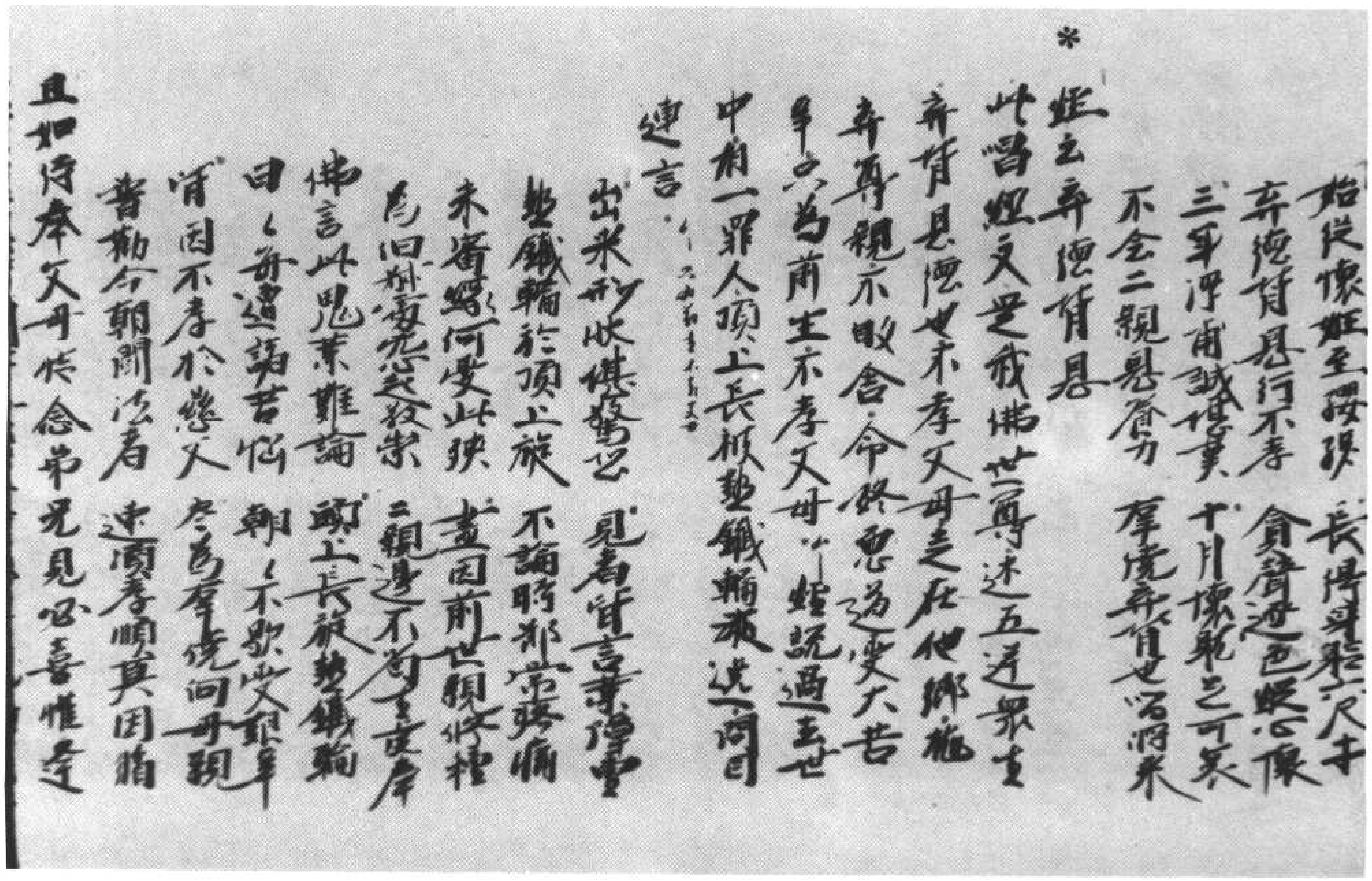
自知元理從根斷 伏諸業報任苦辛
縱不却來人世間 從生至老受寒貧
*佛言阿難若行五逆之人命終必墮惡道
縱生人世多疾病貧窮孤乏所為不濟
稱逆此者皆因〃〃 若欲得來生相周圓
有財多福有衣有食須於今生行其孝順〃〃
若使感果周圓相 多福多財多義讚
舉措長交遇吉祥 施為不遂遭災障
入為侯 出為將 出地保持人敬仰
別處門中可惜心 便須先過行孝養
若於父母解周旋 出地神龍盡善稱
災障早〃元一點 吉祥日〃有多般
行藏逆意皆能遂 出入須心到處安
設使命終歸大夜 三途還是不相干
佛言阿難為人若解行孝見世得人
敬奉命終天不入三途 大凡世上不
孝人多在家嗔〃父母心神出入不久
依時鄭數使父心愁感母哀憂怪
終日倚門望無疲 書云積散坊
飢養子防老縱此成長謂會東西
趣仰眼前何以[illegible]雖被不孝

*

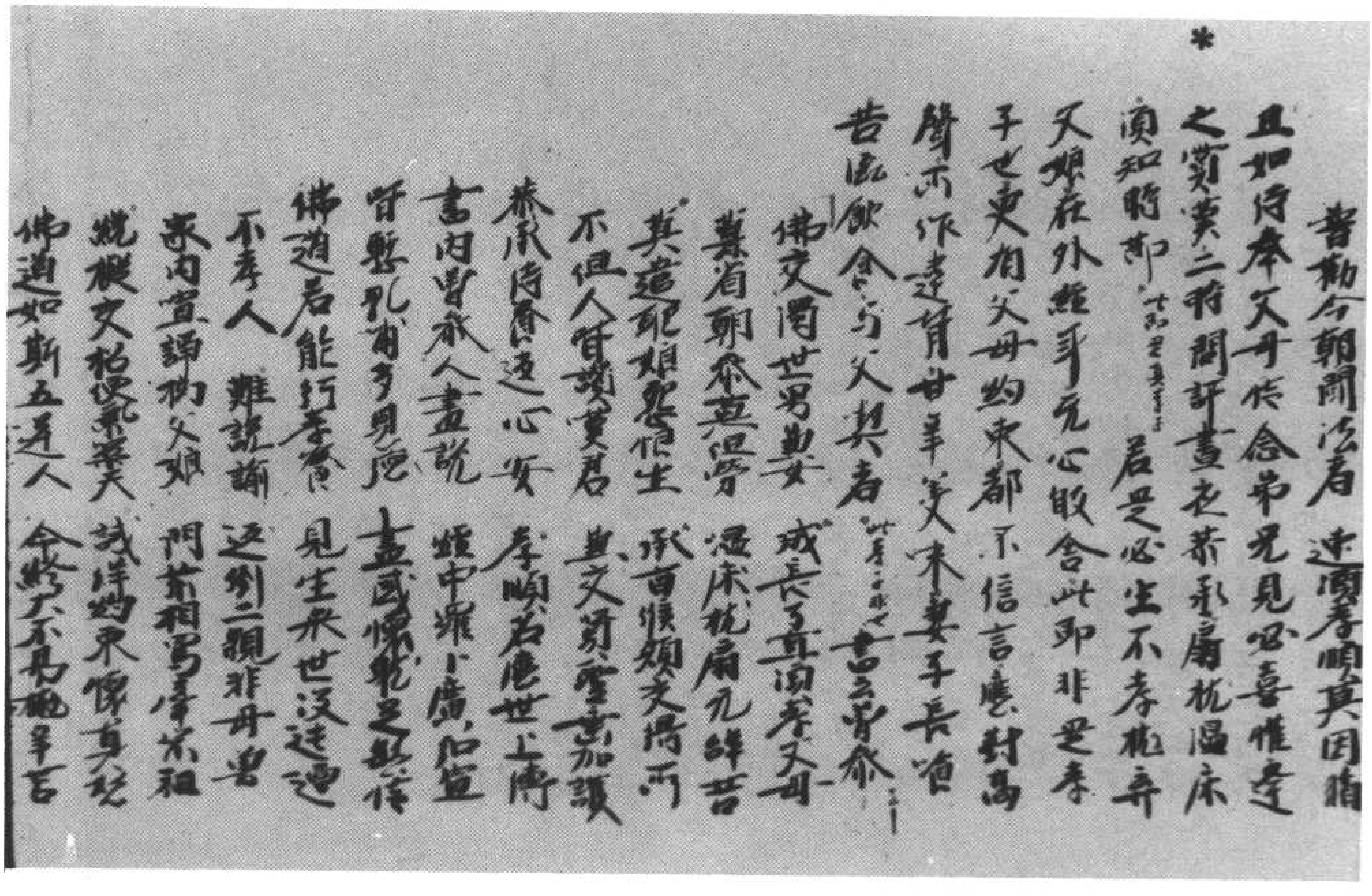


飢餐乎洛老鐵辛成長識會東西
拖卻耶娘向南向北〻男女雖然不孝
父母未省嗔嫌如斯恩念家多弟
恐拖離出外（父母在 須尽孝日仰佛法）
世人不孝堪傷嘆　於父娘邊定輕慢
不念懷耽勞苦辛　豈知乳哺多疲倦
恣為非　隨惡伴　惡罵耶娘毀良善
佛道如斯一類人　生亦不易見如來面
佛言濁世一概人　恣意為非不可論
縱見惡人心歡喜　見遇善者卻生嗔
親情勸着何曾聽　父母教招似不聞
仕宦縱營全不肯　長時閑散恣因循
父母吟朝夕尋覓　兒見愛伴惡朋流
貪歡逐樂元將歌　打論樗蒲更不休
日〻倚門當路處　朝〻煩惱向心頭
佛言此輩非人子　死入三塗懲業愆
始從懷妊至孩孩　長得身軀六尺才
棄德背恩行不孝　貪婪逐色縱心懷
三年乳哺誠堪美　十月懷耽亦可哀
不念二親恩養力　摩虎棄背世間來

*



始從懷妊至孩孩　長得身軀六尺才
棄德背恩行不孝　貪婪逐色縱心懷
三年乳哺誠堪美　十月懷耽亦可哀
不念二親恩養力　摩虎棄背世間來
妊去棄德背恩
此唱經文是我佛世尊述之五逆眾生
棄背恩德世不孝父母之於他鄉施
棄背親不敢舍命終思過受大苦
卒亦為前生不孝父母〻〻蛭說過去世
中有一罪人頂〻上長枷熱鐵輞來洗〻問曰
連言（〻〻六世〻〻〻〻）
出來別收堪疾苦　見者皆言業障重
熱鐵輞於頂〻上旋　不論時節常疼痛
未審緣何受此殃　盡因前世損休糧
為田樹害悲發崇　二親邊不省在席
佛言此鬼業難論　頂〻上長枷熱鐵輞
日〻舟遭鞭苦惱　朝〻不歇受艱辛
皆因不孝於慈父　冬為孝悌向母親
普勸今朝聞法者　速須孝順莫因循
且如侍奉父母恃念常覓見必喜惟達



*

普勸今朝聞法者　速須孝順莫因循

且如侍奉父母佉念弟兄見必喜惟達

之寬莫二將聞評晝夜薪彩扇枕溫床

須知時節（[illegible]）　若是必生不孝抛棄

父娘在外經年元心敢舍此即非是孝

子也更有父母約束都不信言應對高

聲不作違背甘羊交來妻子長喧

苦咽飲食与父共者（此等之非也）　盡云有命（之一）

佛文聞世男與女　成長須真向孝父母

莫看朝夕莫辭勞　溫床枕扇孔辭苦

莫道耶娘聲作生　承百候顏交將而

不但人間賢貴君　豈文賢聖亦加讚

恭承侍養逆心安　孝順君應世上傳

書內曾教人盡說　經中處處廣但宣

賢懸乳哺多男德　盡感懷耽之恩徒

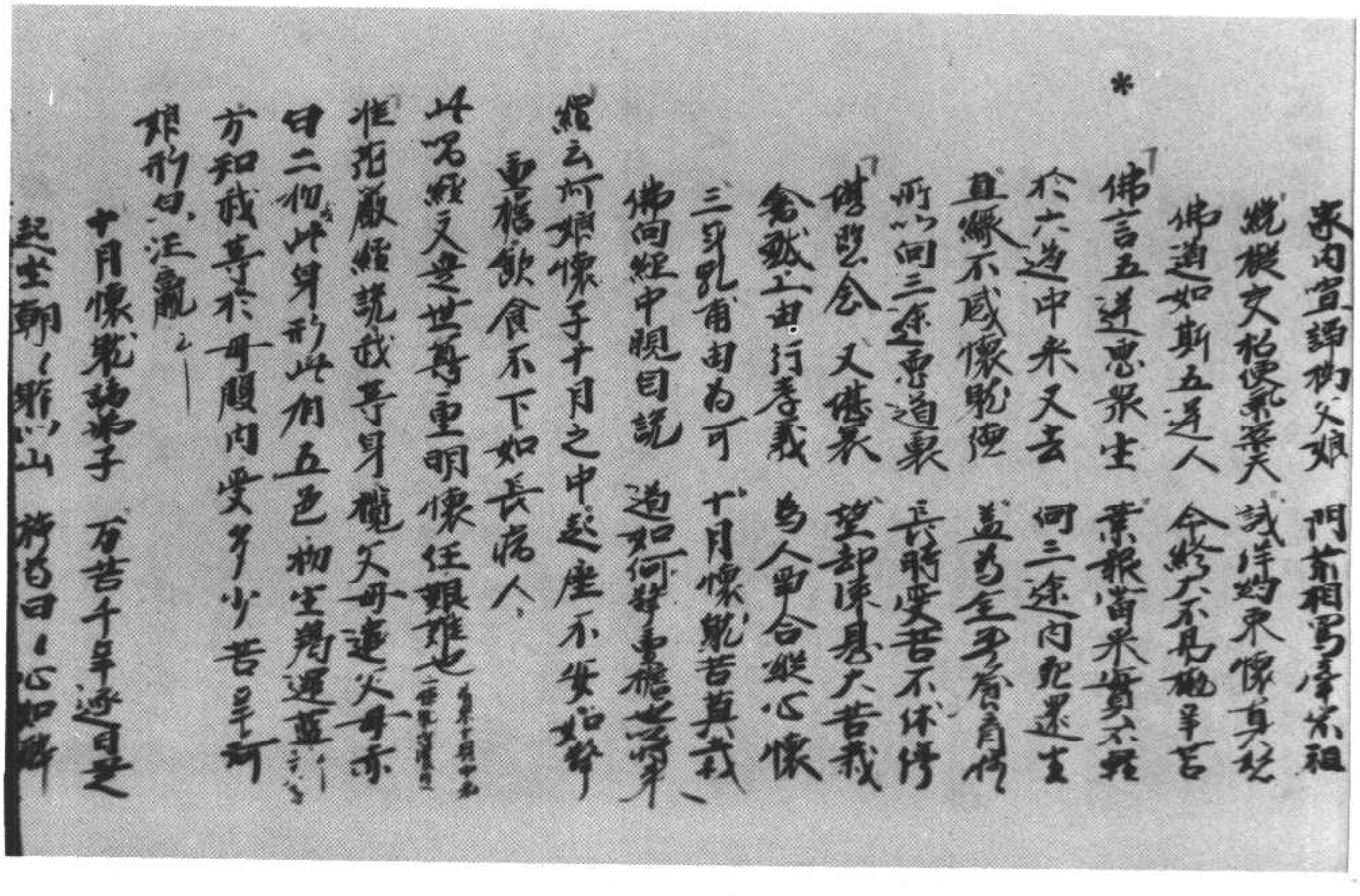
佛道若能行孝養　見生來世沒連連

不孝人　雖說諭　延劇二親非毋苦

家內宣歸拗父娘　門前相罵辱宗祖

號根交柏便亂棄天　誠將約束懷真說

佛道如斯五逆人　命終入不易施年苦



*

家內宣歸拗父娘　門前相罵辱宗祖

號根交柏便亂棄天　誠將約束懷真說

佛道如斯五逆人　命終入不易施年苦

佛言五逆惡衆生　業報當來實不輕

於六道中來又去　向三途內苑迷生

直緣不感懷耽德　蓋為全身養育恩

所以向三途惡道裏　長時受苦不休停

勸懇念　又勸衆　望都速具大善哉

念孩之由行孝義　為人要合娛心懷

三年乳哺由為可　十月懷耽苦莫哉

佛向經中親自說　道如何得重擔世年

經云阿娘懷子十月之中起坐不安如擎

重擔飲食不下如長病人

此為經文是世尊重明懷任艱難也（[illegible]）

唯花嚴經說我等身體父母遺父母赤

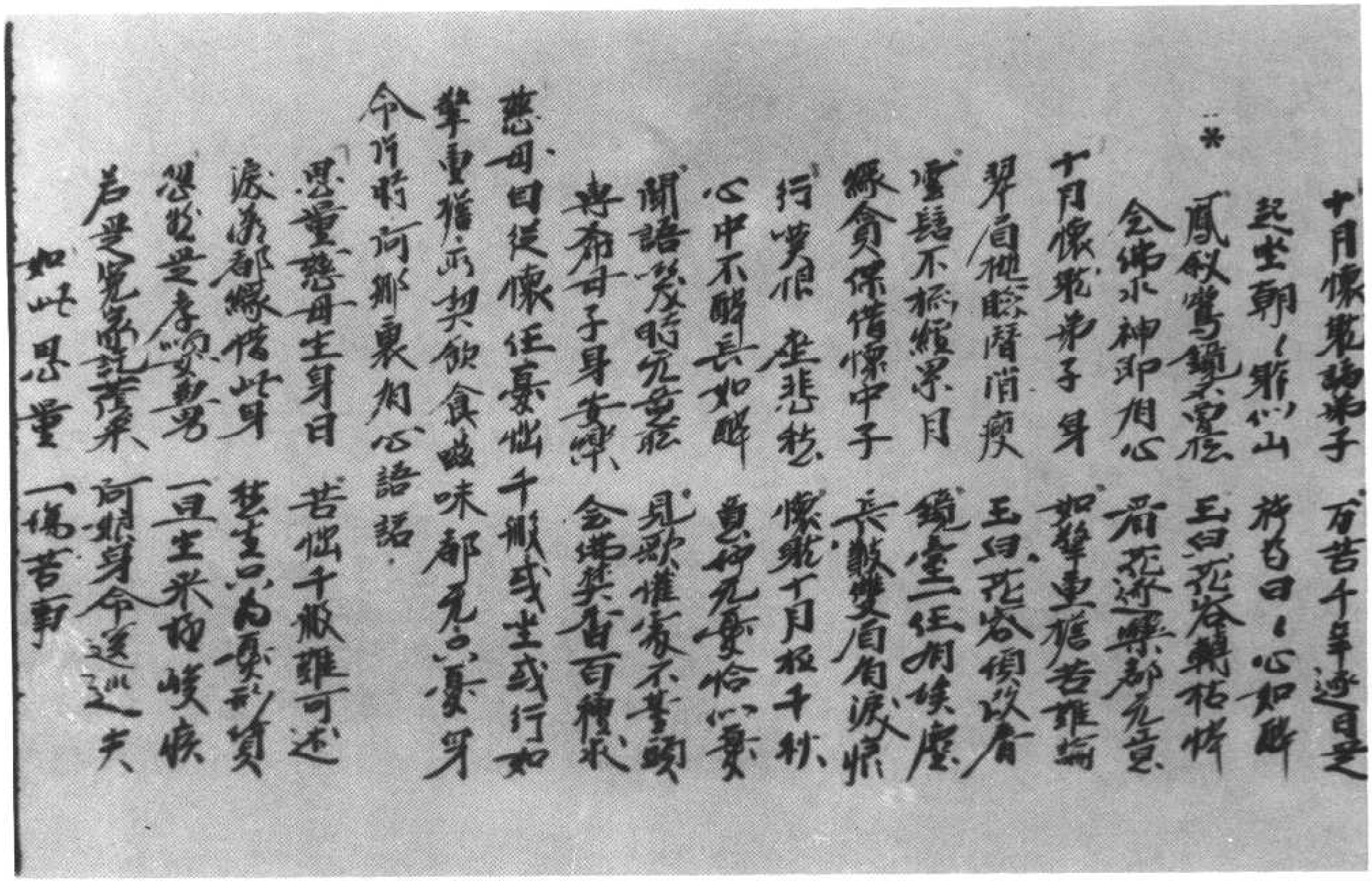
白二物此身形此有五色物生務遲蓋

方知我等於母腹內受多少苦年所

根形母汪亂之—

十月懷耽諸弟子　百苦千年逆日是

起坐朝々難々山　傍似日々心如醉



十月懷躭諸弟子　万苦千辛逆日是

起坐朝〻難似山　行步日〻心如醉

面似鶯鏡無光應　玉白花容顏枯悴

念佛求神即相心　肴茶酒饌都无意

十月懷躭弟子身　如擎重擔若難論

翠眉桃臉曆消瘦　玉貌花容須改看

雲鬢不梳經累月　鏡臺一任網埃塵

緣貪保惜懷中子　長歎雙眉自淚流

行嘆恨　坐悲愁　懷躭十月極千秋

心中不醉長如醉　直爲無憂恰似憂

聞語笑聲無意聽　見歌惟處不舉頭

專希母子身安樂　念佛焚香百種求

慈母自從懷任憂惱千般或坐或行如

擎重擔猶所契飲食無味都无心憂牙

命所將何那裏相心語話

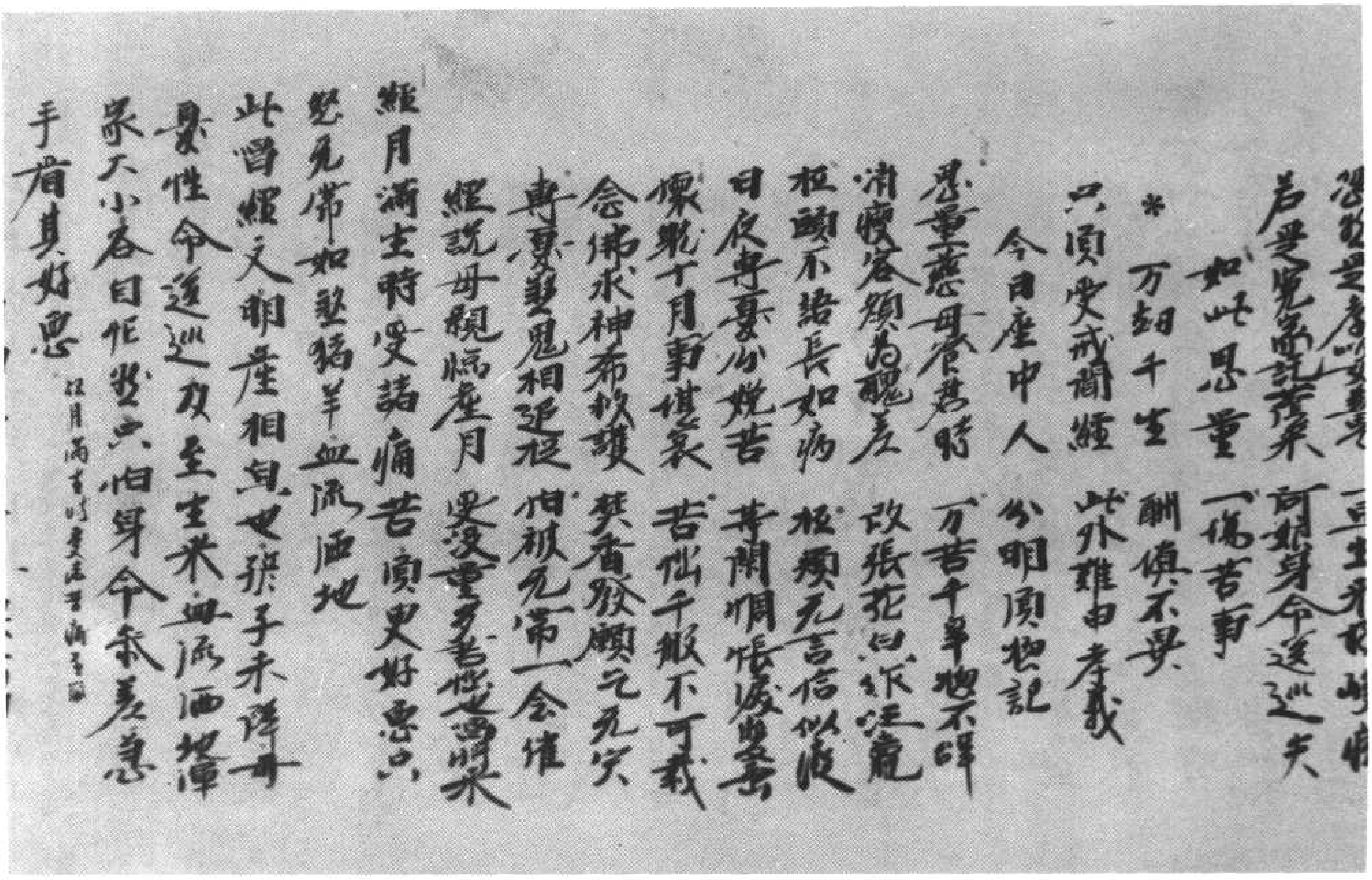
恩量慈母生身日　苦惱千般難可述

漸漸都緣憐此身　慈生只爲憂孩資

恩德更深無數男　一旦生來得岐嶷

若是見後說著來　阿娘身命逡巡失

如此恩量　一場苦事



恩德更深無數男　一旦生來得岐嶷

若是見後說著來　阿娘身命逡巡失

如此恩量　一場苦事

＊万劫千生　酬填不畢

只須受戒聞經　此外難由孝義

今日座中人　分明須想記

恩量慈母倉巷時　万苦千辛也不辭

清瘦容顏爲醜老　改張花白作注瀧

極顙不語長如病　極頻無言信似疲

日夜專憂分娩苦　并聞惆悵淚盈襟

懷躭十月事堪哀　苦惱千般不可載

念佛求神希救護　焚香發願无无災

專憂鬼相逢起　怕被無常一念催

經說母親臨產月　更没當多苦惱之兩時來

難月滿生時受諸痛苦須臾好患之

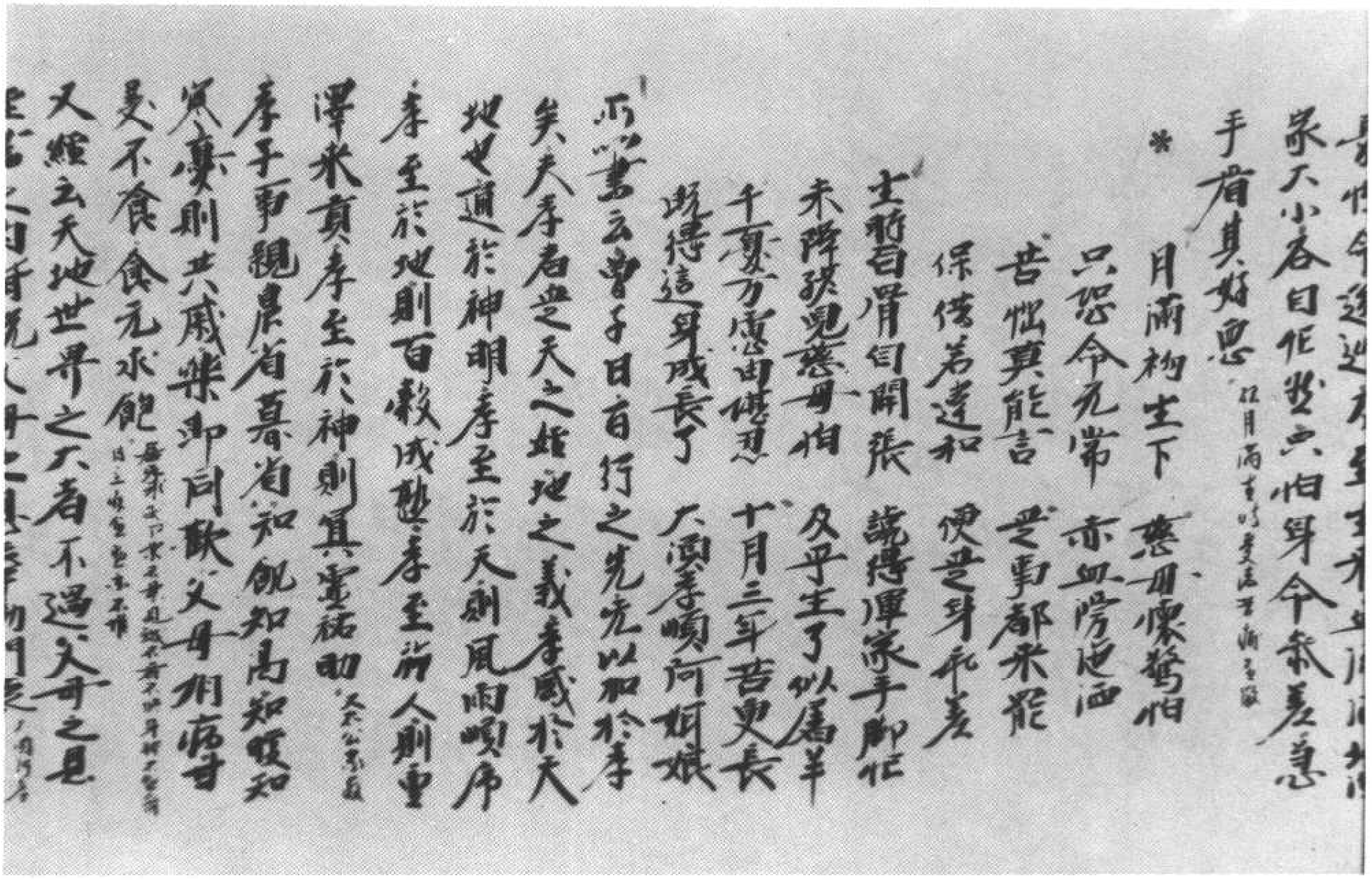
然無常如藉羊　血流洒地

此回經文相產相見世孩子未降母

憂性命逡巡及至生來血流洒地擗

家大小各自作愁無怕身命殘差息

手眉真好恩（從月滿生時受諸苦至[illegible]）



家大小各自作業共、怕身命余差患

手脂其好患

* 月滿初生下　慈母懷憂怕

只恐命无常　赤血傍地洒

苦惱莫能言　受事都未罷

保信若達和　便是身和差

生時自骨自開張　號得渾家手脚忙

未降孩兒慈母怕　及乎生了似屠羊

千憂万慮由懷想　十月三年苦更長

將得這身成長了　不須孝順阿耶娘

所以書云曾子曰百行之先、先以於孝

矣夫孝者是天之經、地之義、孝感於天

地、地道於神明、孝至於天、則風雨順序

孝至於地、則百穀成熟、孝至於人、則重

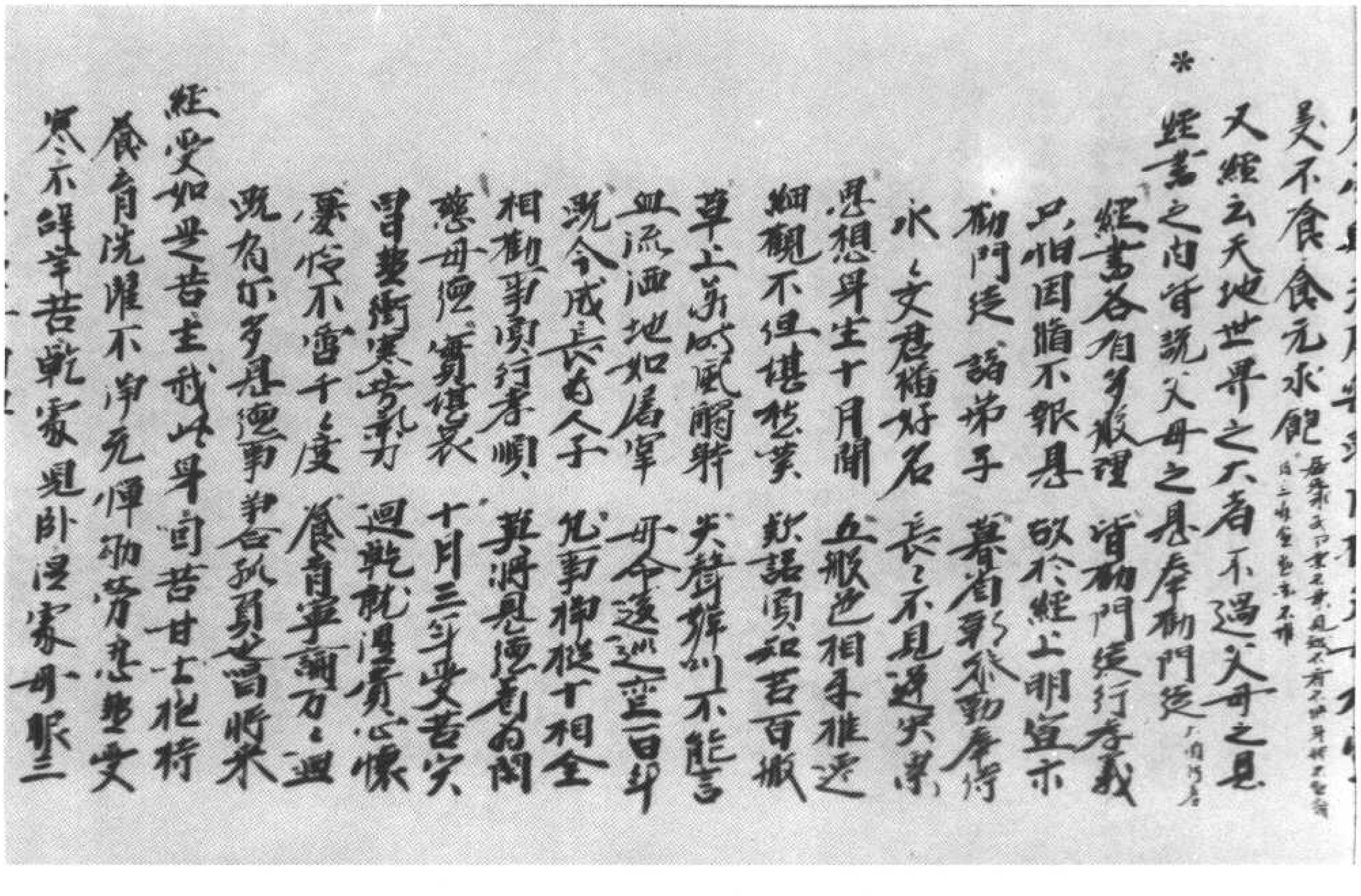
譯來貢、孝至於神、則冥靈祐助

孝子事親、晨省暮省、知飢知渴、知暖知

寒、憂則共戚、樂則同歡、父母有病、

是不食、食元水飽

又經云天地世界之大者、不過父母之是



是不食、食元水飽

又經云天地世界之大者、不過父母之是

經書之內皆說父母之恩、孝勸門徒

* 經書各有多般理　皆勸門徒行孝義

只怕因循不報恩　敬於經上明宣示

勸門徒　諸弟子　暮省朝參勤孝侍

水、文君猶好名　長、不見違其意

思想身生十月間　血脈也相承推遣

細觀不但堪悲嘆　欲語須知苦百般

草上花時風雨射　哭聲辨別不能言

血流洒地如屠宰　母命逡巡墜一日身

既令成長有人子　凡事柳從十相全

相勸事須行孝順　莫將恩德有閑

慈母恩、實堪晨　十月三年受苦辛

日夜街寒好乳哺　迴乾就濕費心懷

憂怕不曾千万度　養育辛勤万万迴

既有爾身恩重事　争合孤負不將來

經曰如是苦主我此身　自苦甘心抱持

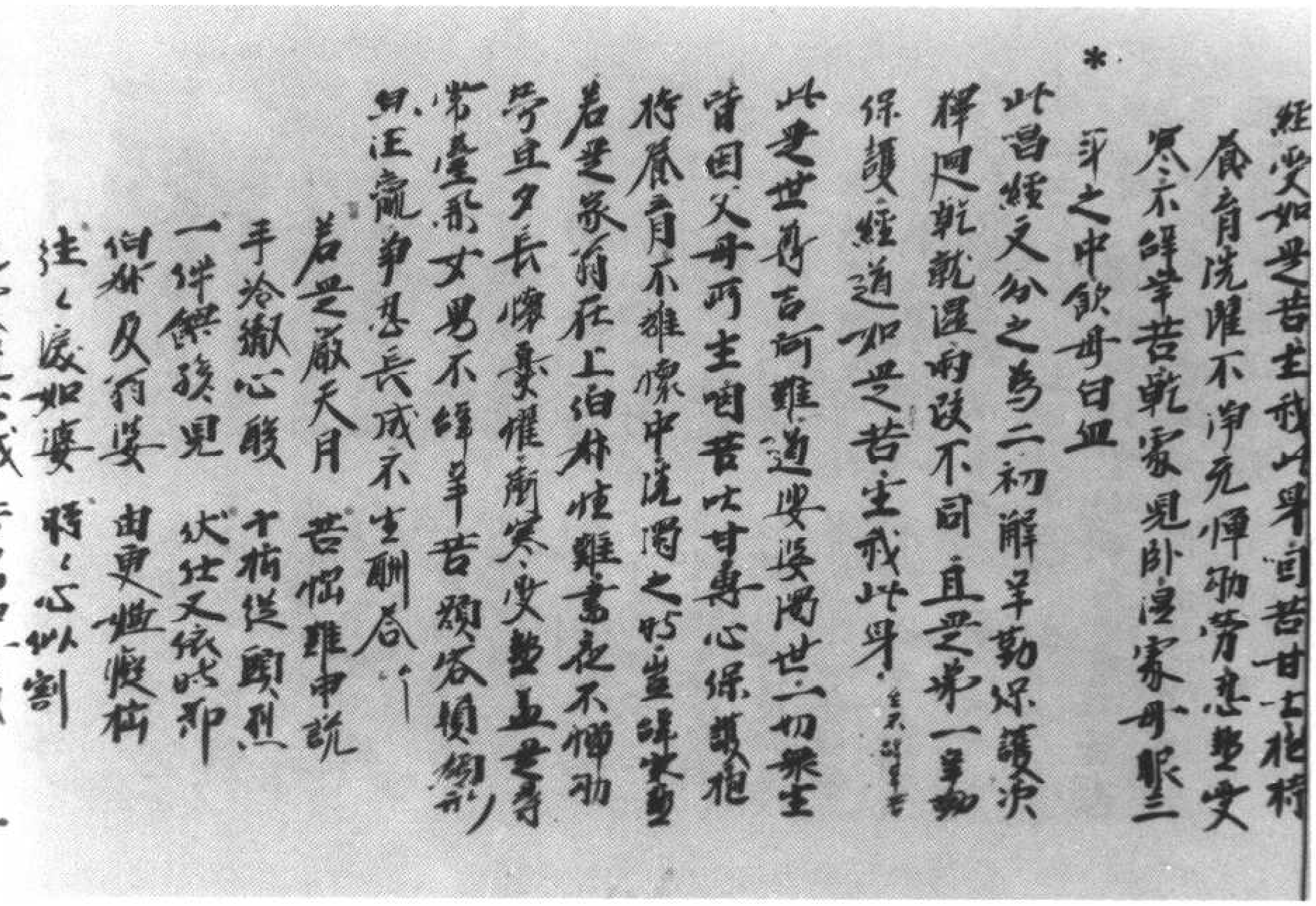
養育洗濯不淨无憚劬勞惡思

寒不辭辛苦、乾處兒臥濕處母眠三

(120)

22

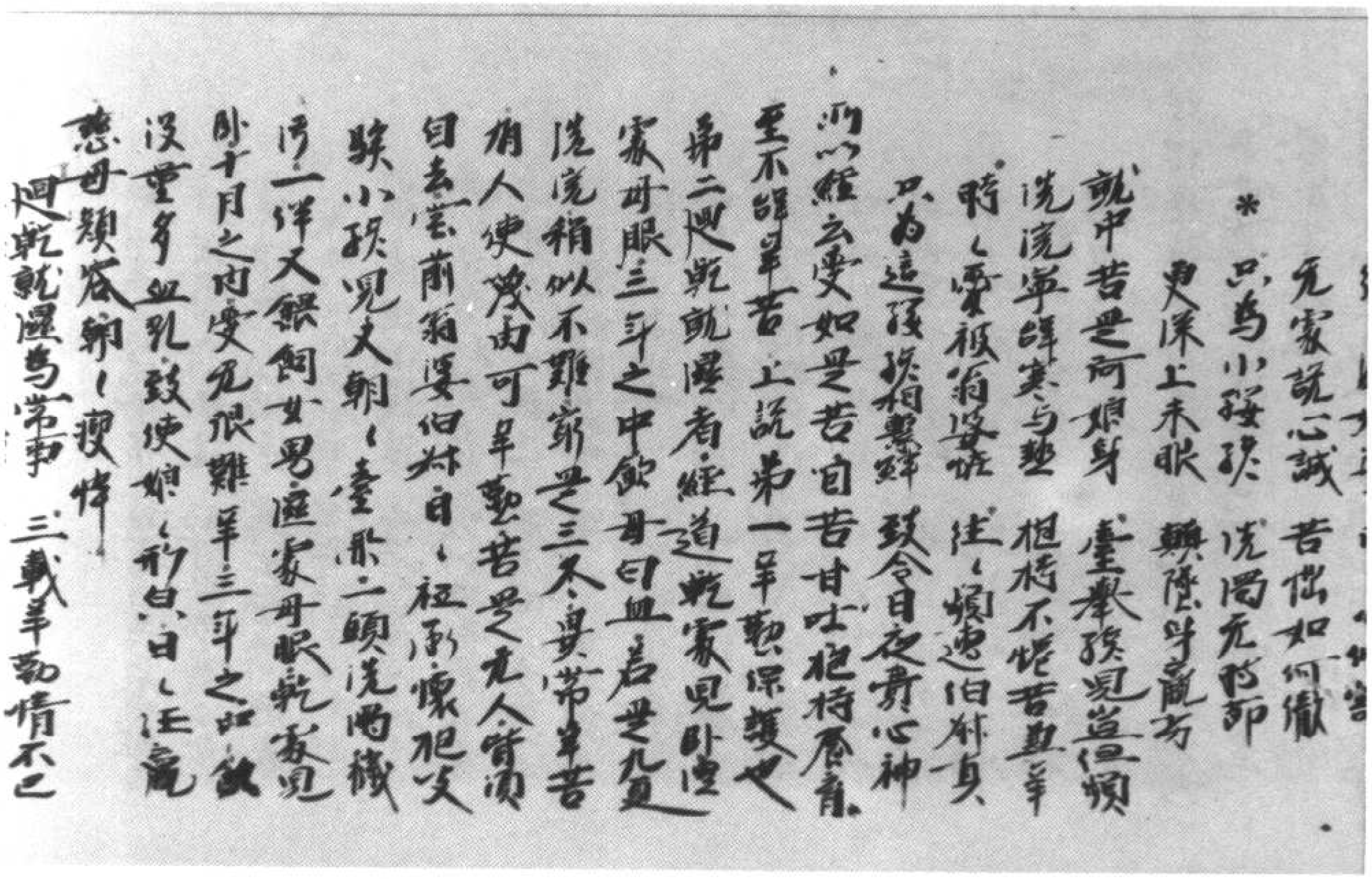
B



經云如是苦生我此身咽苦甘吐抱持
養育洗濯不淨不憚劬勞忍熱忍
寒不辭辛苦乾處兒臥濕處母眠三
年之中飲母白血

*此唱經文分之為二初解辛勤保護洪
釋迴乾就濕兩段不同 且是第一辛勤
保護經道如是苦生我此身（生不辭辛苦）
此是世尊告阿難道娑婆閻浮一切眾生
皆因父母所生咽苦吐甘專心保護抱
持養育不離懷中洗濯之時豈辭寒暑
若是嚴霜在上白雪紛飛雖晝夜不憚劬
勞旦夕長懷憂懼衝寒受熱五更時
常[illegible]飛女男不辭辛苦顏容損瘦
只待兒郎長成不生酬答

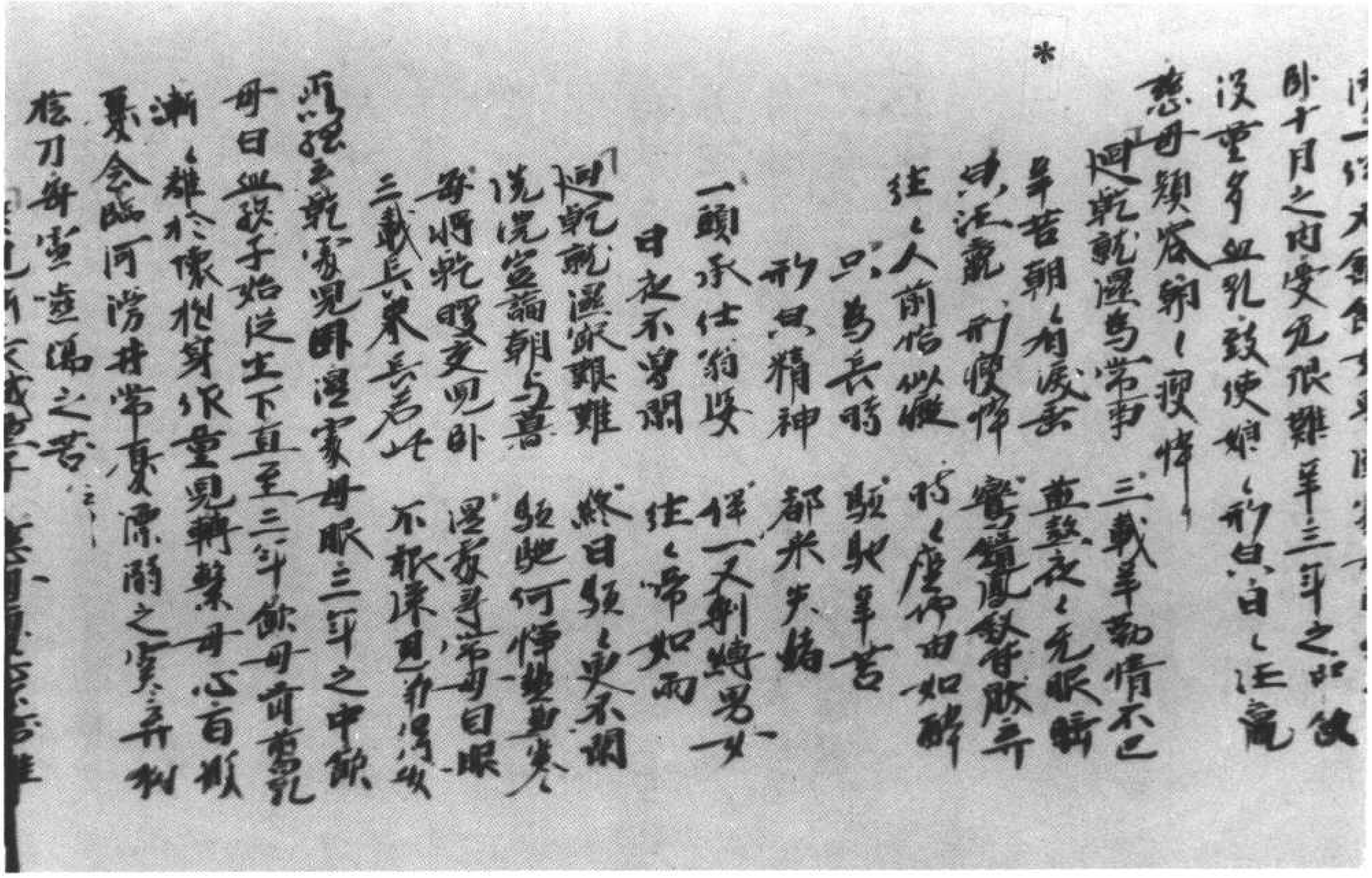
若是嚴天月　苦惱難申說
手冷澈心骸　十指從頭裂
一伴餵孩兒　伏仕又依時節
倒拼及爺娘　由更[illegible]病
往往痴如婆　時時心似割
勸家說心識　苦惱如何徹
只為小嬰兒　光陰[illegible]節



勸家說心識　苦惱如何徹
只為小嬰孩　洗濁充時節
更深上未眠　難除身飢苦

*就中苦是阿娘身　懷抱孩兒直過頻
洗濯不辭寒與熱　相携不惜苦與辛
時時憂被爺娘說　往往頻遭伯叔嗔
只為這孩相累絆　致令日夜費心神

前以經云如是苦生我此身咽苦甘吐抱持養育
並不辭辛苦 上說第一辛勤保護也
第二迴乾就濕者經道乾處兒臥濕
處母眠三年之中飲母白血為是九道
洗浣稍似不難窮是三冬更常辛苦
煩人使喚由可辛勤若是之夫人皆須
自去[illegible]前霜凄伯淋自自[illegible]懷抱哭
孩小孩兒大啼啼臺飛二頭洗濯織
得一伴又餵飼女男濕處母眠乾處兒
臥十月之間受苦恨難辛三年之內飲
盡多血乳致使娘娘形白白汪汪
慈母顏容瘦瘦憔悴
迴乾就濕為常事　三載辛勤情不已



一從大[illegible]

臥十月之內受无限難辛三年之中飲

沒量多血乳致使娘〻形兒白〻泛竄

*

慈母顏容翔〻瘦悴

「迴乾就濕為常事　三載辛勤情不已

辛苦朝〻有疲乏　晝夜〻无眠睡

東〻泛竄　形瘦悴　驚饑恩飲食厭弃

往〻人前怡似癡　行〻度伊由如醉

只為長時　驅馳辛苦

形只精神　都來失婚

一頭承仕猶娑　伴一又別縛男女

日夜不曾閑　往〻常如雨

「迴乾就濕艱難　終日須臾不閑

恍恍當論朝〻喜　驅馳何憚熱與寒

每將乾暖支兒臥　濕處尋常母自眠

三載長來長若此　不報深恩亦得從

兩歲三乾處兒臥濕處母眠三年之中飲

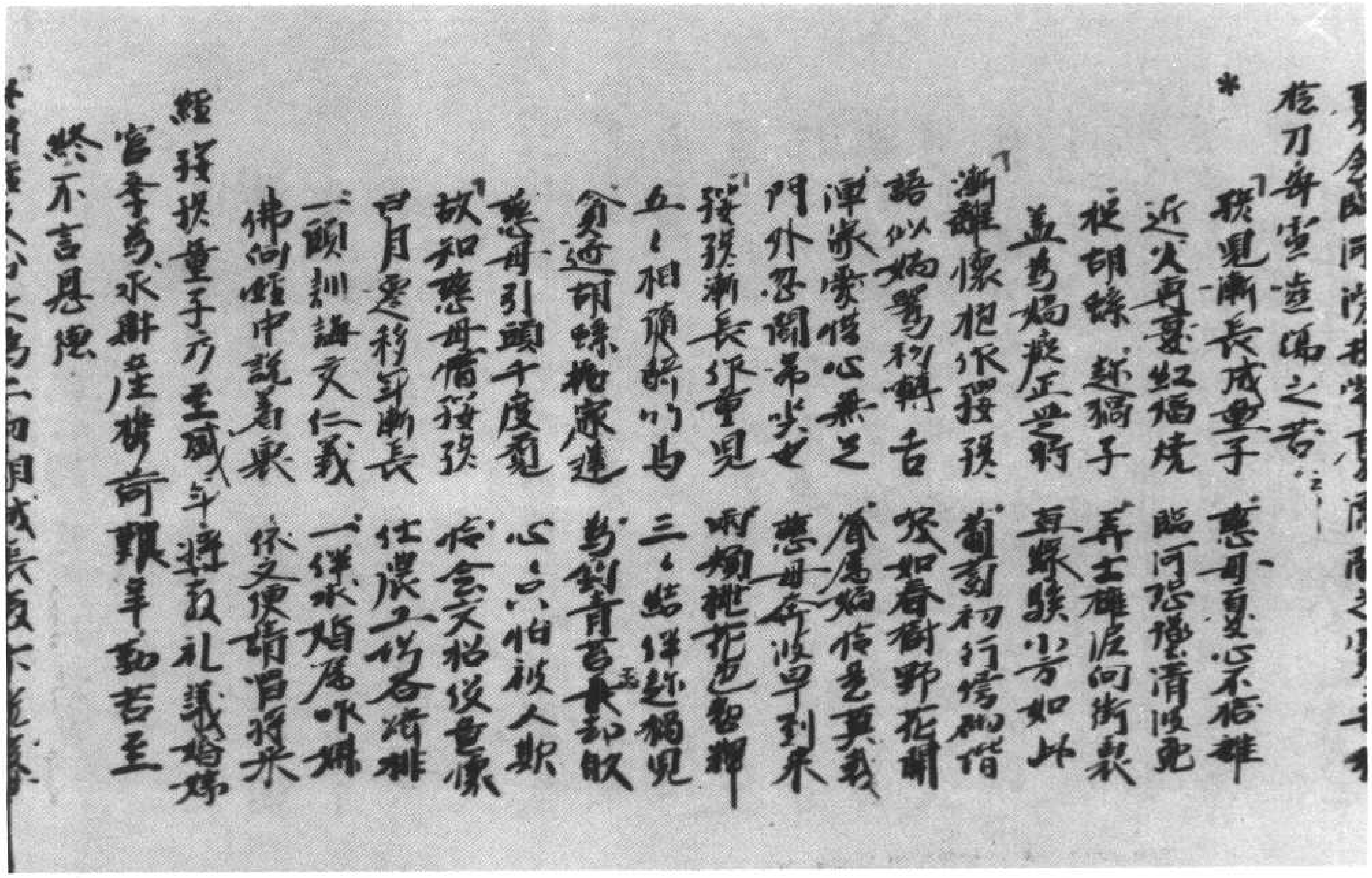
母白血孩子始從生下直至三年飲母百斛乳

漸〻離於懷抱身作童兒轉繫母心百斛

累念臨河傍井常憂溺之實弃判

檍刀毋害遊偏之苦 〻一

[illegible]



累念臨河傍井常憂溺之實[illegible]

*

檍刀毋害遊偏之苦 〻一

「孩兒漸長成童子　慈母憂心不捨離

近火每憂紅焰燒　臨河恐墮清波兒

捉胡蝶　趁猫子　弄土擁泥向街衆

蓋為嬌癡正無時　每緣騃小方如此

「漸離懷抱作孩〻　前後初行傍砌階

語似嬌鶯和轉舌　貌如春樹野花開

渾家愛惜心無足　翁婆嬌惜更無哉

門外忽聞啼哭也　慈母奔波早到來

「孩〻漸長作童兒　嬉〻挑花也弄柳

五〻相隨騎竹馬　三〻結伴趁猫兒

「翁送胡蝶抛家遠　為鬭青苔失却歸

「慈母引頭千度覓　心〻只怕被人欺

誰知慈母憐孩〻　將含衣裙從意像

日月遷移身漸長　仕農工巧各諮排

一頭訓誨交仁義　一伴求婚屬嫁姻

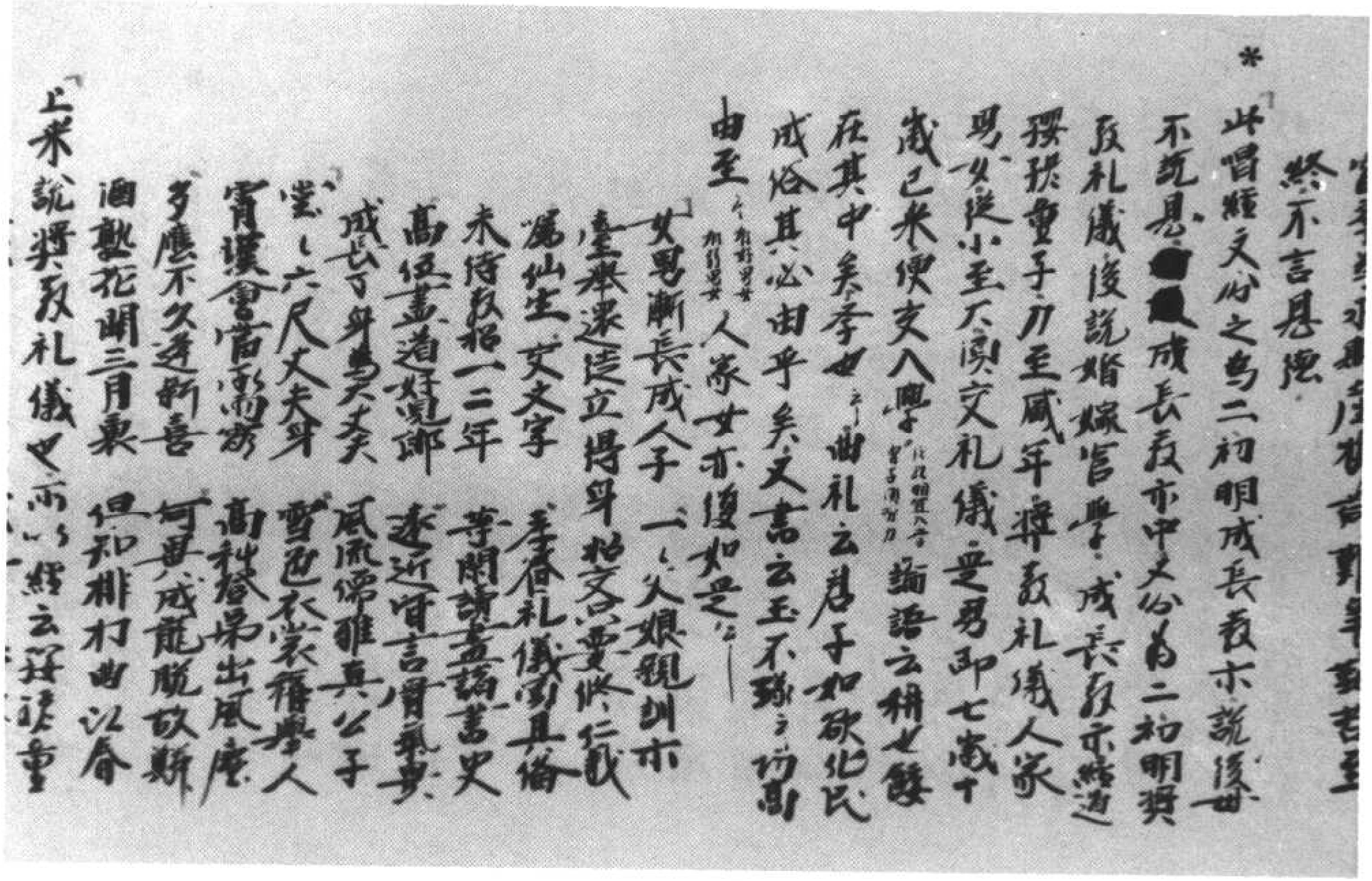
佛向經中說著眾　依文便請問將來

經孩〻童子方至成年將敢禮議婚嫁

官事為求斛産業苛艱辛勤苦至

終不言恩德

[illegible]



*

官參然羽最庭前言聞筆頭書至

終不言是德

「此冒姪文份之為二初明成長義亦說後世

不甚是[redacted]成長義亦中文份為二初明撰

教礼儀後說婚嫁皆學。成長教亦婚道

撰娛童子乃至咸年獎教礼儀人家

男女從小至天倫交礼儀。要男即七歲十

歲已來便交入學（[illegible]）論語云精也孰

在其中矣。季世（之）曲礼云君子如欲化民

成俗其必由乎矣。文書云玉不琢不成器

由至（[illegible]）人家女亦復如是 ——

「女男漸長成人子　一一父娘觀訓亦

坐拜遞退立得身　始安只要依行儀

為仙生　交文字　孝曆礼儀例具備

未待教招一二年　等閑讀盡諸書史

高低盡道好兒郎　遠近皆言實氣異

成長丁身為丈夫　風流儒雅真公子

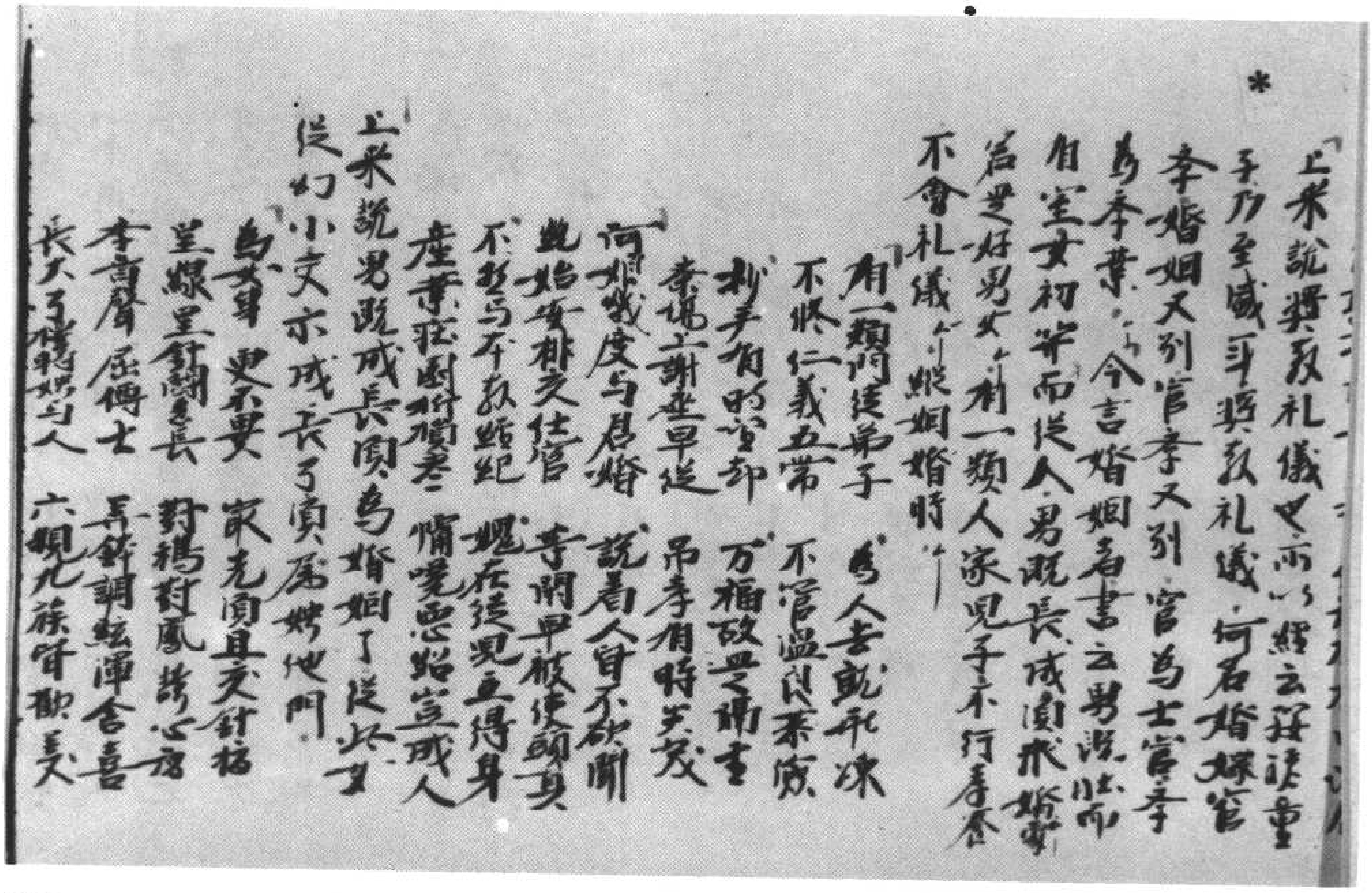
「堂堂六尺丈夫身　曾包衣裳稱舉人

實讚會當高尚府　高秋登第出風塵

「多應不久遂新喜　何愁不成龍脫故斯

酒熟花開三月裏　但知排打曲江春

「上來說獎教礼儀也而以經云孩提童



*

「上來說獎教礼儀也而以經云孩提童

子乃至咸年獎教礼儀。何名婚嫁皆

拜婚姻天列官孝又列官為士官孝

為孝業。今言婚姻者書云男從此而

有室女初笄而從人。男既長成須求婚

后要好男女一有一類人家兒子不行孝養

不會礼儀（一一）嫁姻婚時 ——

「有一類門徒弟子　為人去就有迷

不修仁義五常　不管溫良恭儉

剃手角時皆卻　万福改要補書

孝偈六謝並早從　吊孝甬時子笑

「何将戲度与君婚　說着人皆不欲聞

兒始安排交仕官　等閑早被使頭嗔

不於與不教紀　堤在從兒立得身

座業狂鬧攝惡老　備覺恩始宣成人

「上來說男既成長須為婚姻了從此女

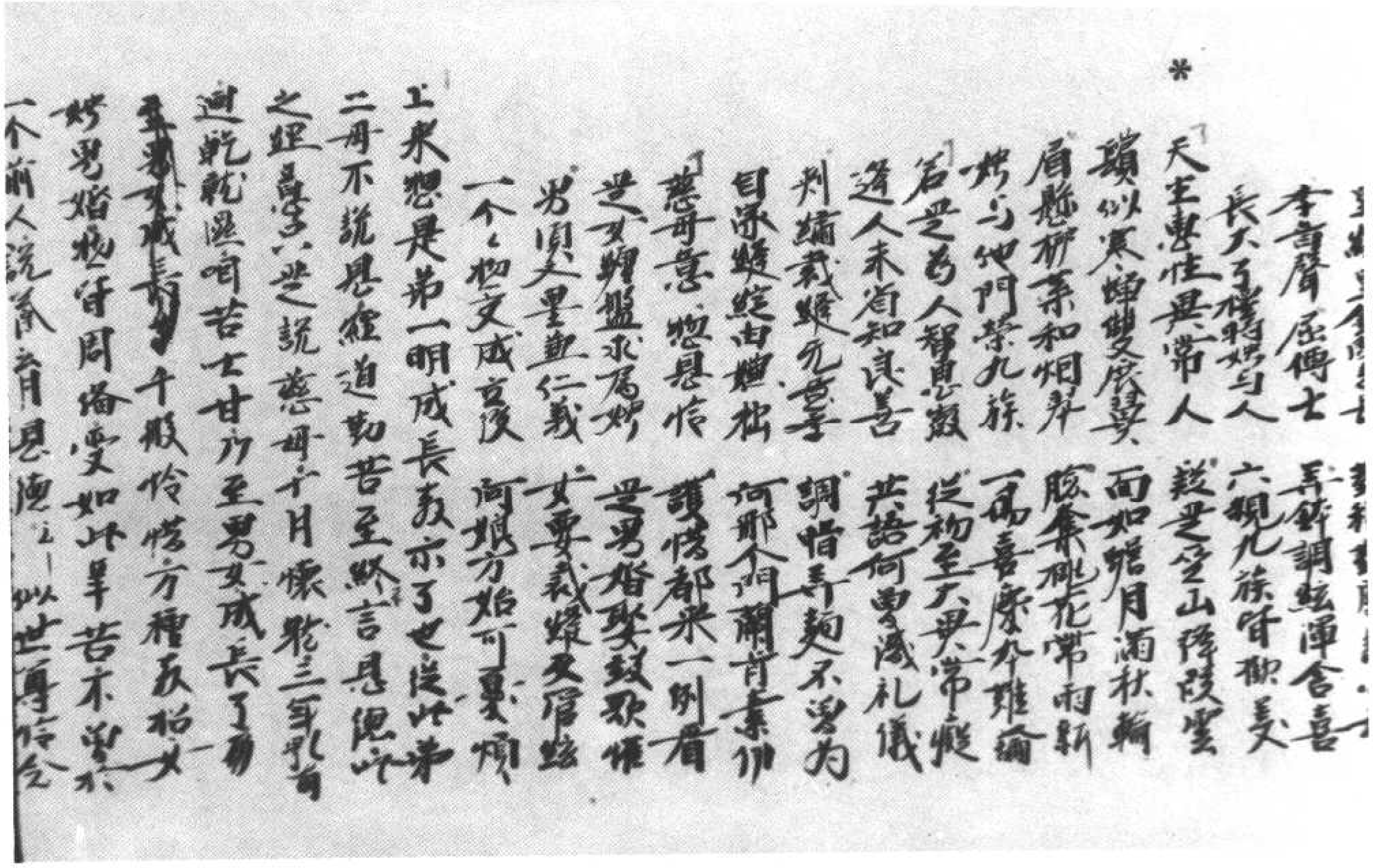
從幼小交亦成長了須屬姨他門

「為女身　更不要　家先須且交針指

呈線呈針調長　對鴛對鳳離心勞

李商曆歷傳士　弄針調絃渾含喜

長大了嫁與人　六親九族皆歡喜



*

奏音聲屈傳士　弄錚調絃渾舍喜

長大了樣將妙與人　六親九族皆歡美

天生惠性異常人　毅是登山降綵雲

鬢似寒蟬雙展鬢　面如船月滿秋輪

眉懸柳葉和烟翠　臉奪桃花帶雨新

妙與他門榮九族　一為喜慶外難論

若是為人智惠數　從初至大異常嬈

遍人未省知良善　共語何曾識禮儀

判繡裁縫元意學　調情弄麴不曾為

自承蟣蝨出蟬拙　何那个个蘭肯素伊

慈母意　總悲怜　護情都來一例看

世女姻盤求屬妙　世男婚娶鼓歌唯

男須文墨無仁義　女要裁縫及屠絃

一个个也文成立後　阿娘方始可憂煩

上來想是弟一明成長義　亦了也從此弟

二母不說是經道勤苦至然言是絕此

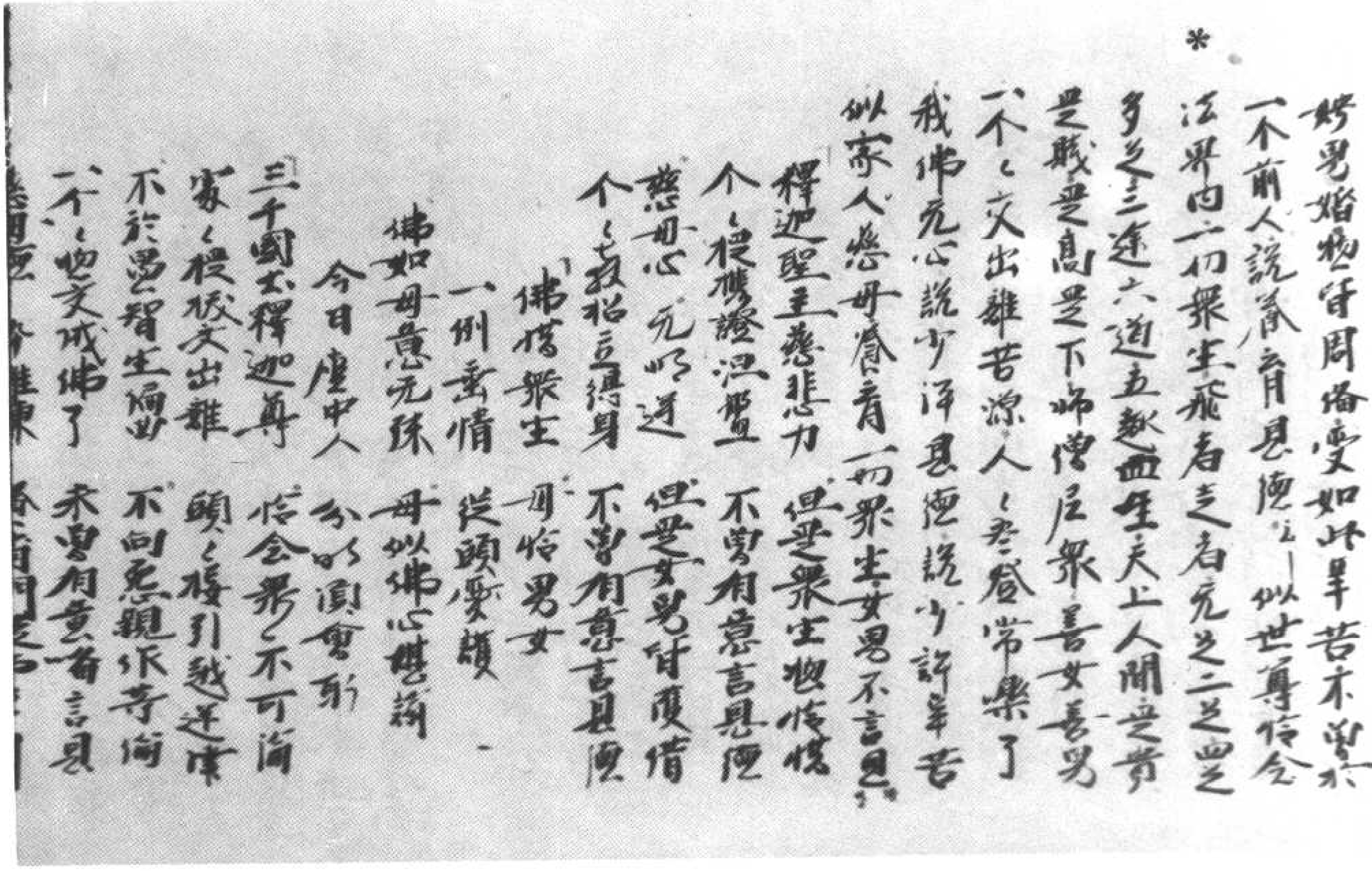
之經云世人之說慈母十月懷胎三年乳哺

迴乾就濕咽苦吐甘乃至男女成長了須

至男女成長前　千般伶俐方種疚柏文

妙男婚娉皆周備愛如此畢苦不曾於

一个前人說義育月思德之一似世尊付含



*

妙男婚娉皆周備愛如此畢苦不曾於

一个前人說義育月思德之一似世尊付含

法界內一切眾生飛者走者元之二足之四足

多足之三途六道五趣四生天上人間是貴

是賤是高是下婦僧尼眾善女善男

一个个交出離苦源人人本登常樂了

我佛元心說少淨是德說少許畢若

似家人慈母養育一切眾生女男不言恩

釋迦聖主慈悲力　但是眾生總怜憫

个个提攜登涅槃　不曾有意言恩德

慈母心　元所過　但是女男皆覆借

个个救拔立得身　不曾有慈言恩德

佛憐眾生　母怜男女

一例看情　從頭憂憤

佛如母意元殊　母似佛心無異

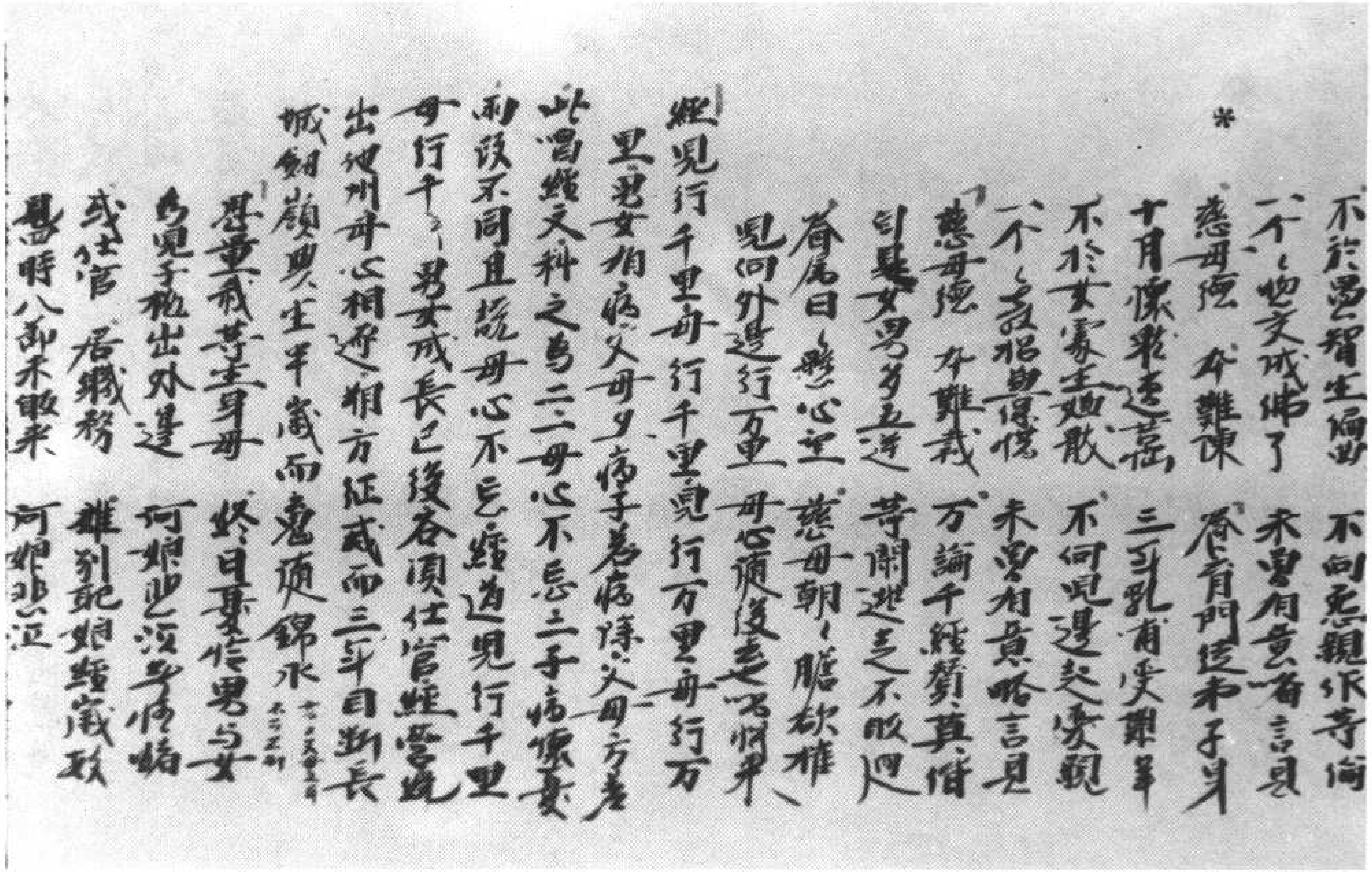
今日座中人　分明側會取

三千國土釋迦尊　怜念眾眾不可論

家家提攜出離　頭頭接引越迷津

不於愚智生偏頗　不向恩親作等倫

一个个也交成佛了　未曾有意言恩



*

不於愚〻智生偏助　不向冤親作等倚

一个〻也交成佛了　未曾有竟肯言是

慈母德　本難陳　爺〻育阿徒弟子身

十月懷衆患惡　三年乳有受艱辛

不於女處生嫌散　不向兒邊起愛親

一个〻教相貌得俊　未曾有責略言見

慈母德　本難裁　万論千經贊莫偕

自是女男多五逆　等閑違之不敢迴

爺〻日〻懸心望　慈母朝〻膽欲摧

兒向外邊行万里　母心隨後逐之將來

經　兒行千里母行千里　兒行万里母行万

里　兒女有病〻父母〻病〻子若病除〻父母方差

此唱經文科之為二〻母心不忘二子病懷憂

初段不同且說母心不忘　經道兒行千里

母行千〻〻男女成長已後各須仕宦經營或

出他州母心相逐相方征戍而三年日斷長

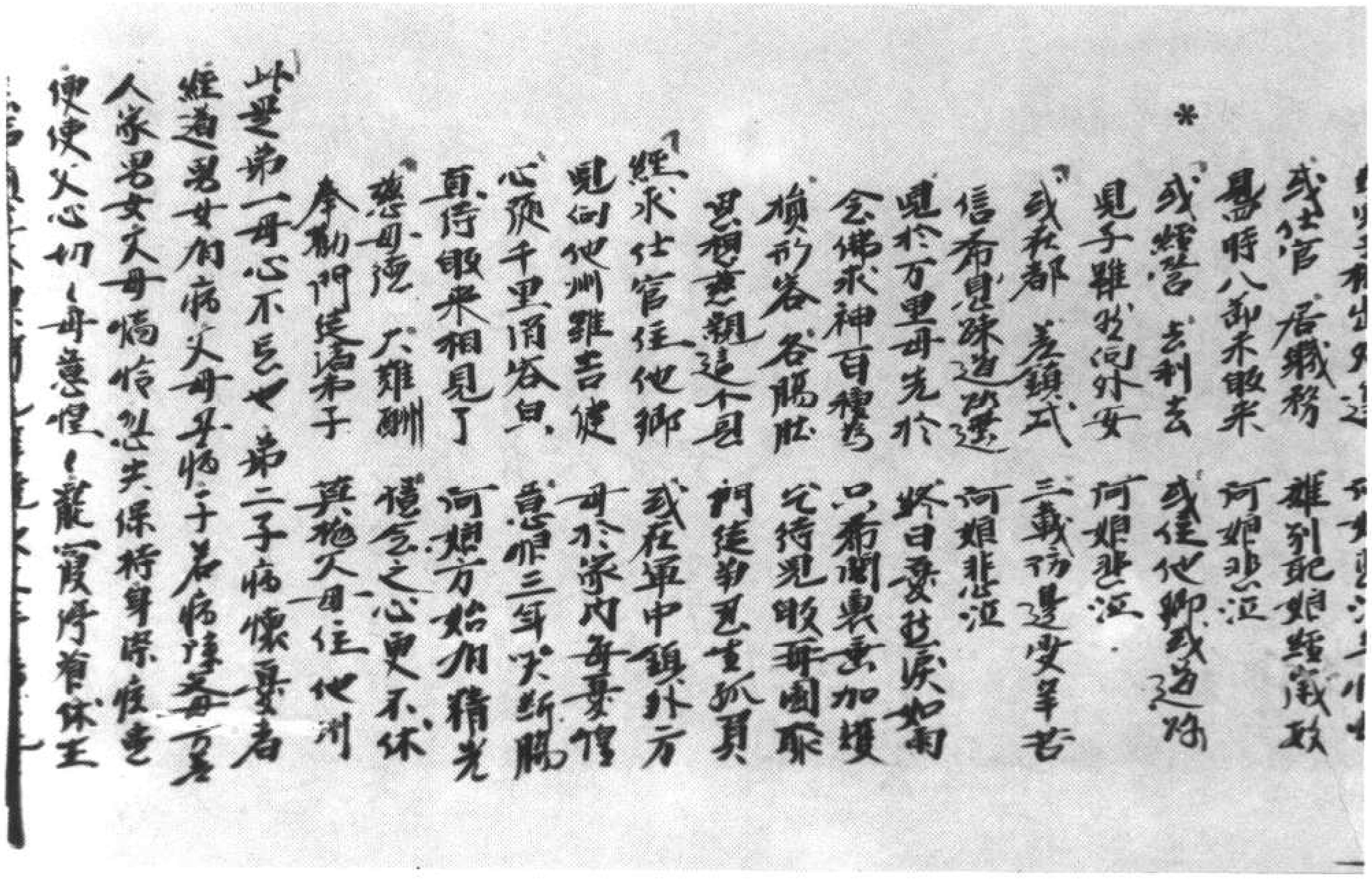
城鉞嶺或生早歲而鬼頂錦水（云〻云〻）

聖童或等生身母　終日憂怯男与女

為兒子拋出外邊　阿娘心復乎悵悄

或仕宦　居職務　雖別能娘經歲數

歸面時八節未敢來　阿娘悲泣



*

或仕宦　居職務　雖別能娘經歲數

歸面時八節未敢來　阿娘悲泣

或經營　去利去　或住他鄉或逃路

見子雖然向外安　阿娘悲泣

或戎都　差鎮戍　三載防邊受辛苦

信希息跡道路遙　阿娘悲泣

兒於万里母先於　終日憂愁淚如雨

念佛求神百種為　只希聞裏喜加護

傾形容　谷腸肚　只待兒歸拜國家

思想慈親追不息　阿徒弟思量孤負

經　求仕宦往他鄉　或在軍中鎮外方

兒向他州雖吉健　母於家內每憂惶

心隨千里消容白　意恨三年哭斷腸

直待歸來相見了　阿娘方始有精光

慈母德　大難酬　憶念之心更不休

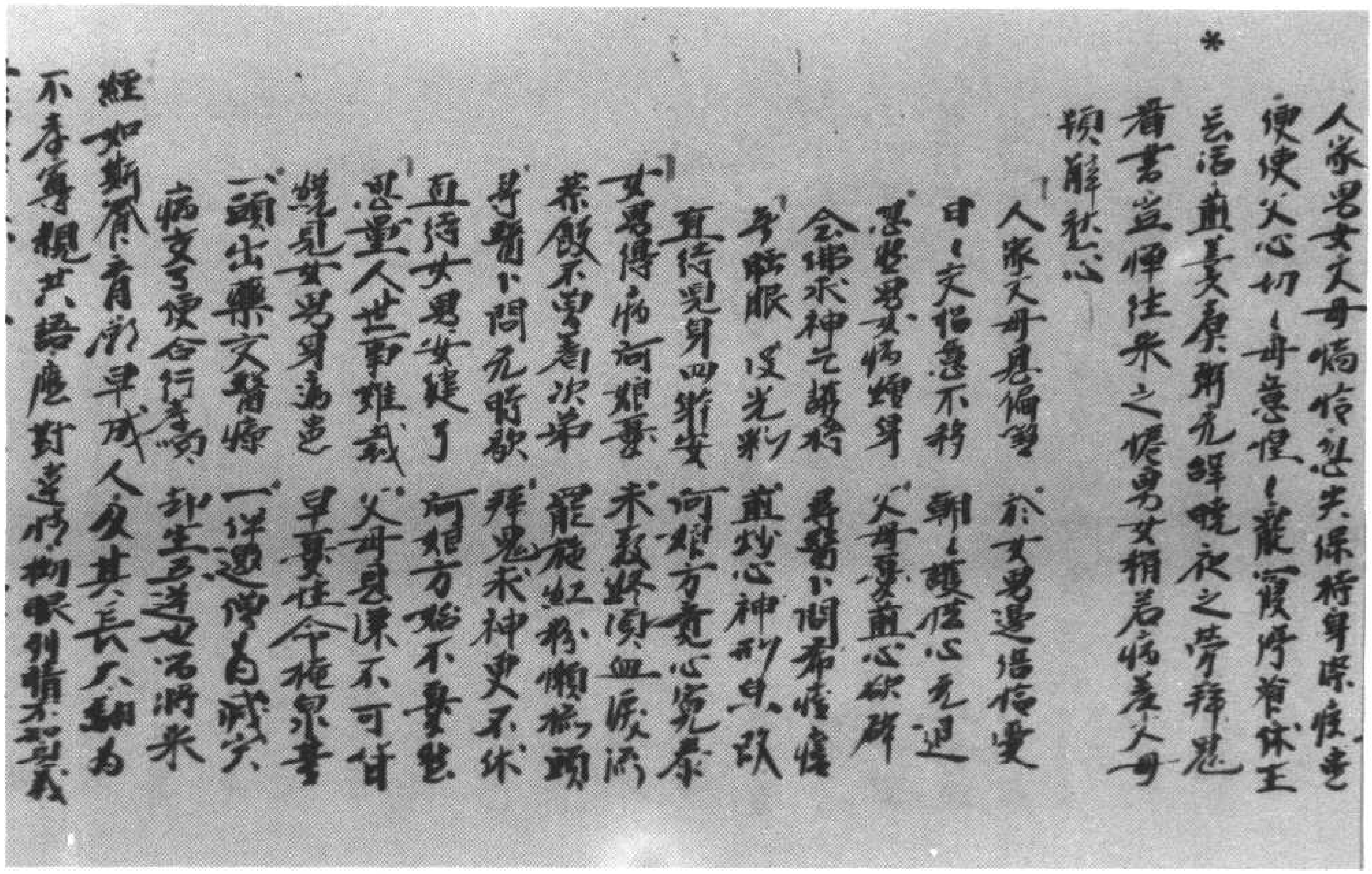
今勸門徒諸弟子　莫拋父母住他州

此是第一母心不忘也　第二子病懷憂者

經道男女有病父母病〻子若病除父母方差

人家男女父母憐惜恐失保持身保痊毫

便使父心切〻母意惶〻龍寶得有休王



*

人家男女父母憐惜恐失保持身染疾患

便使父心切々母意惶々寵寢停著休王

忘活煎蓋美彔朝无解曉夜之勞辭慇

看書豈憚往來之堠男女稍若病差父母

頓解愁心

「人家父母恩偏重　於女男邊倍憐愛

日々父怜憂不移　朝々護惜心无退

恐怕男女病纏身　父母憂愛煎心欲碎

会佛求神乞護持　尋醫卜問希痊瘥

爷眠眼没光彩　煎炒心神形貌瘁

直待兒身四體安　阿娘方竟心寬泰

「女男傳病阿娘憂　未教好與血淚流

茶飯不曾著次第　羅裙紅粉懶梳頭

尋醫卜問无時歇　拜鬼求神更不休

直待女男安健了　阿娘方始不憂愁

「恩量人世甚難裁　父母恩深不可肯

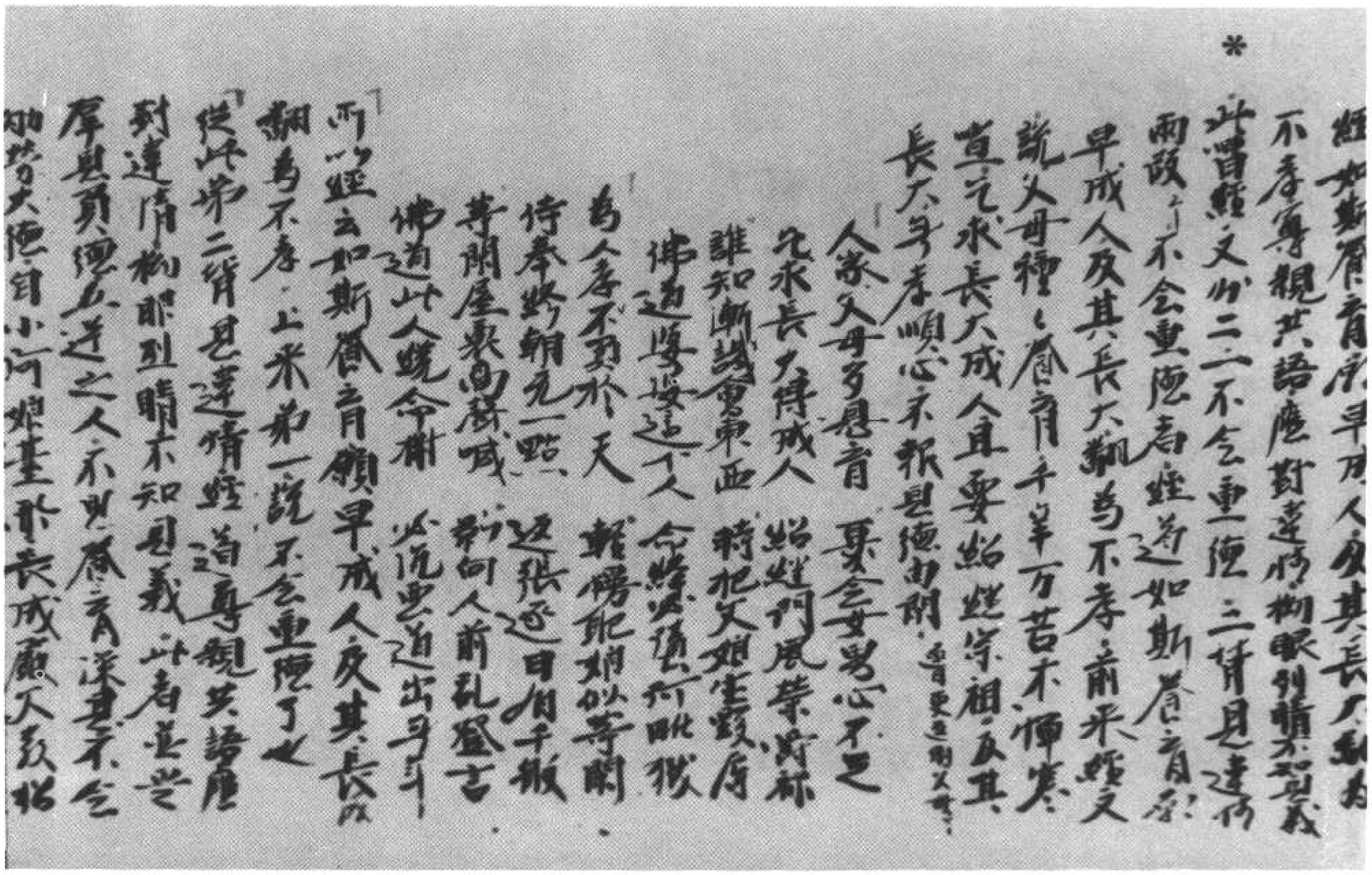
憐見女男身病患　早要在命擬泉臺

「一頭出藥交醫療　一頭邀僧自戒災

病差了便合行孝道　却生五逆過將來

經：如斯養育願早成人及其長大翻為

不孝尊親共語應對違情拗眼烈睛不知恩義



*

經：如斯養育願早成人及其長大翻為

不孝尊親共語應對違情拗眼引睛不知恩義

此唱經文分二：一不念重德二背恩違情

兩段。第一不念重德者經道：如斯養育

早成人及其長大翻為不孝前來經文

說父母種々養育千辛万苦不憚寒

暑乞求長大成人且要紹繼宗祖及其

長大爭孝順心不報恩德劬勞（每有更互相又言）

「人家父母多恩育　要令女男心不足之

乞求長大待成人　紹繼門風榮貴祿

誰知漸識意東西　將把父娘生毀辱

佛道逆婆娑之人　命終須墮阿毗獄

為人孝不負於天　報答耶娘似等閑

侍奉終朝无一點　逆張違目用千般

尋閑屋裏罵聲喊　對何人前亂發言

佛道此人燒命樹　必況忠道出身斗

「所以經云：如斯養育願早成人及其長大

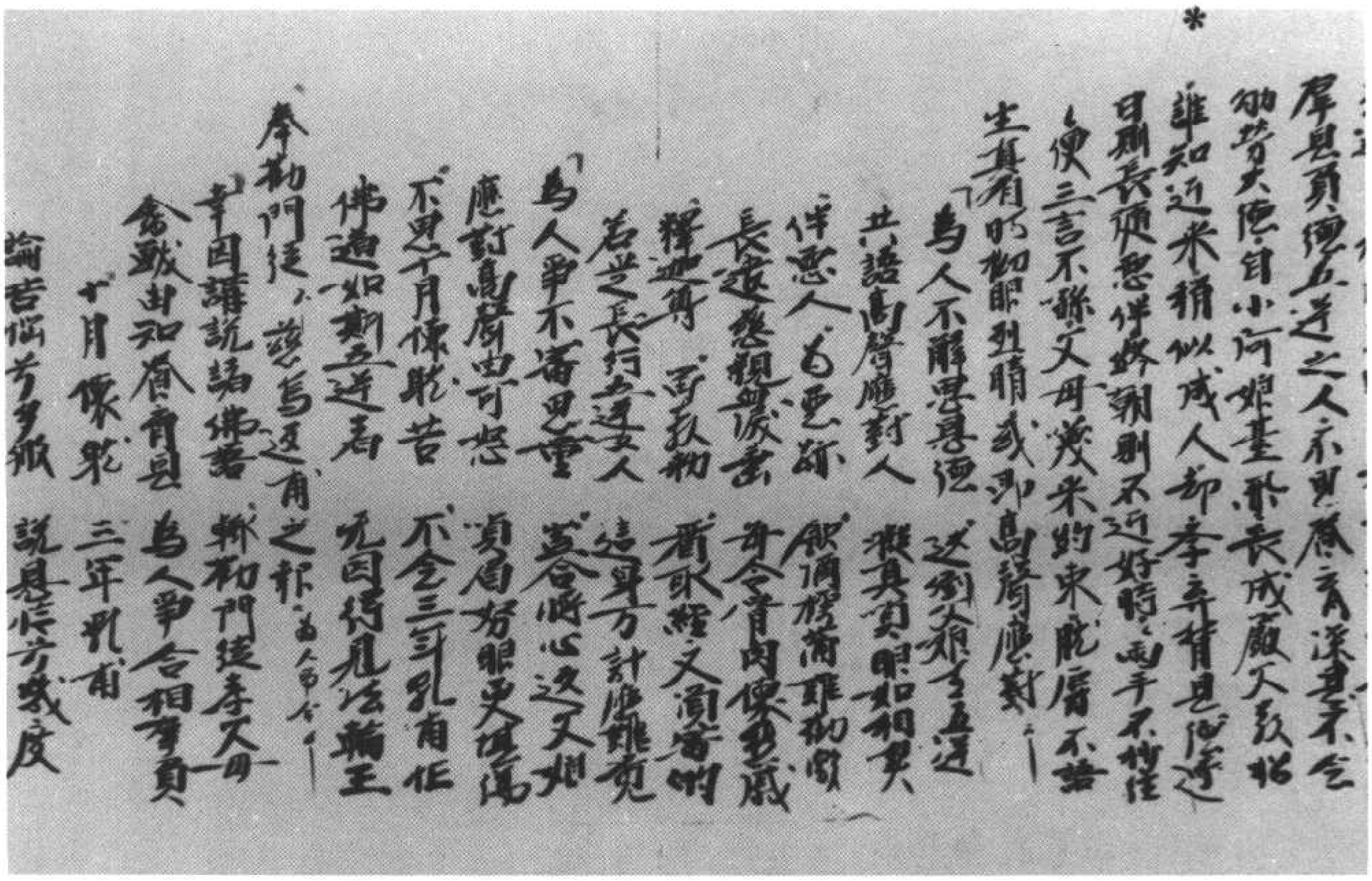
翻為不孝上來第一說不念重德了也

「從此第二背恩違情經道：尊親共語應

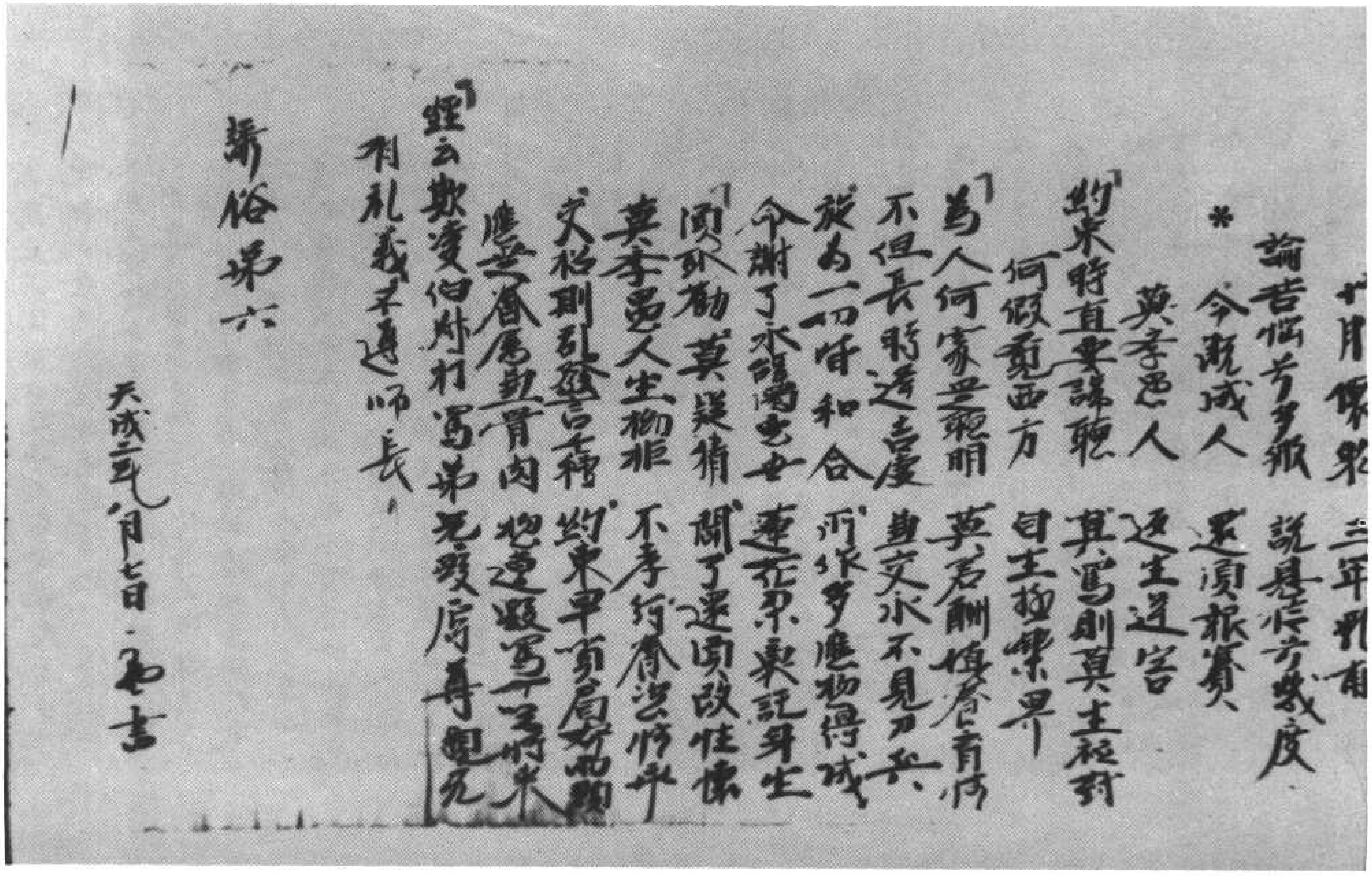
對違情拗眼烈睛不知恩義此者並是

厚恩負德五逆之人不思養育深恩不念

劬勞大德自小阿娘養育長成廣大教招



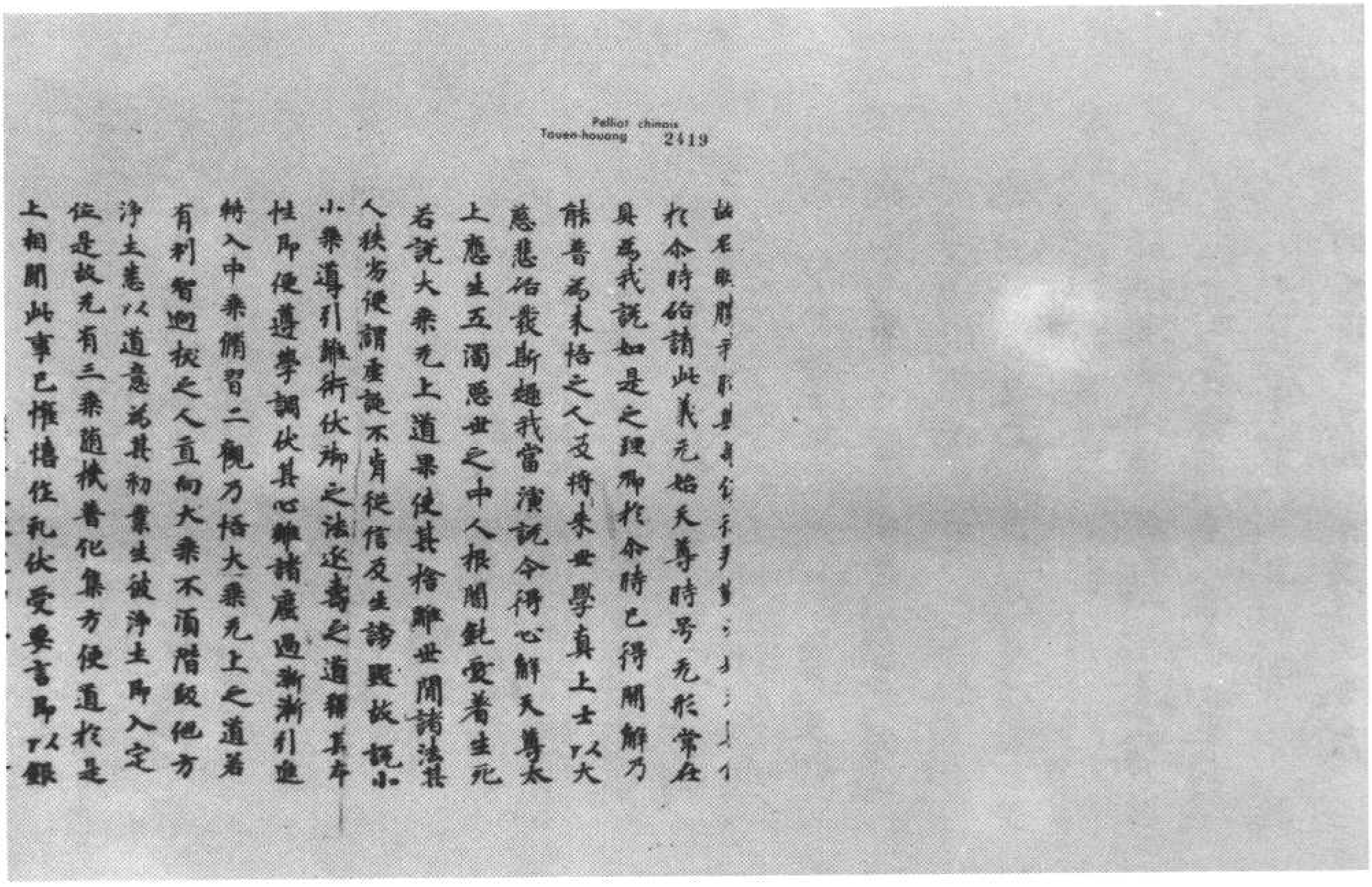
犀是負德五逆之人亦無慚[illegible]深是不仁
劬勞大德自小阿娘盡乳長成廢父教招
雖知近來稍似成人都孝棄背是[illegible]逆
日漸長須惡伴終朝別不近好時時兩手不[illegible]
便三言不遜父母憂來約束能屠不語
生嗔有時切腳努睛或即高聲應對
「為人不解思尋德　逆則父孃是五逆
共語高聲應對人　無真負眼如相[illegible]
伴惡人　自惡跡　飲酒嫖蕩非[illegible]
長遠慈親無[illegible]　身令骨肉懷[illegible]
獨逆尊　可教勅　看取經文須審明
若並之長行五逆之人　逆身方討應難免
「為人爭不審思量　害合將心逆父娘
應對高聲出可怨　須看好眼更[illegible]
不思十月懷耽苦　不念三年乳哺[illegible]
佛道如斯五逆者　死因得見法輪王
奉勸門徒聽為五逆有之報
「奉因講說語佛諸　勸勸門徒孝父母
會識出知養育恩　為人爭合相孝負
十月懷耽　三年乳哺
論苦惱兮多般　說甚辛兮數般度



十月懷耽　三年乳哺
論苦惱兮多般　說甚辛兮數般度
今既成人　還須報答
莫孝愚人　返生逆害
其罵則莫生祗對
何假遠西方　自生極樂界
「約束時直要諦聽　莫若酬恆養育恩
「為人何家無聰明　非交不見刀兵
不但長行逆者慶　所作多應招得滅
於為一切時和合　達在眾裏託身生
令謝了水[illegible]安　開了還須改性懷
「須勸勸　莫疑猜　不孝行慚[illegible]乎
莫孝愚人生物非　約束甲萬局好[illegible]
父母則引孫言稱　悲違還罵[illegible]
應無昏屬兼骨肉　[illegible]
「經云欺凌伯叔村駕弟兄殘房身[illegible]
有禮義不遵師長

諍俗第六

天成三年九月七日[illegible]書



Pelliot chinois
Touen-houang 2419

[illegible]

於尒時始請此義无始天尊時号无形常存

與爲我說如是之理卿於尒時已得聞解乃

能普爲未悟之人及將來世學真上士以大

慈悲始發斯趣我當演說令得心解天尊太

上慈生五濁惡世之中人根闇鈍愛著生死

若說大乘无上道果使其捨離世間諸法甚

人狹劣便謂虛誕不肯從信反生誹毀故說小

小乘導引雜術伏御之法延壽之道稱其本

性即便遵學調伏其心離諸塵過漸漸引進

轉入中乘修習二觀乃悟大乘无上之道若

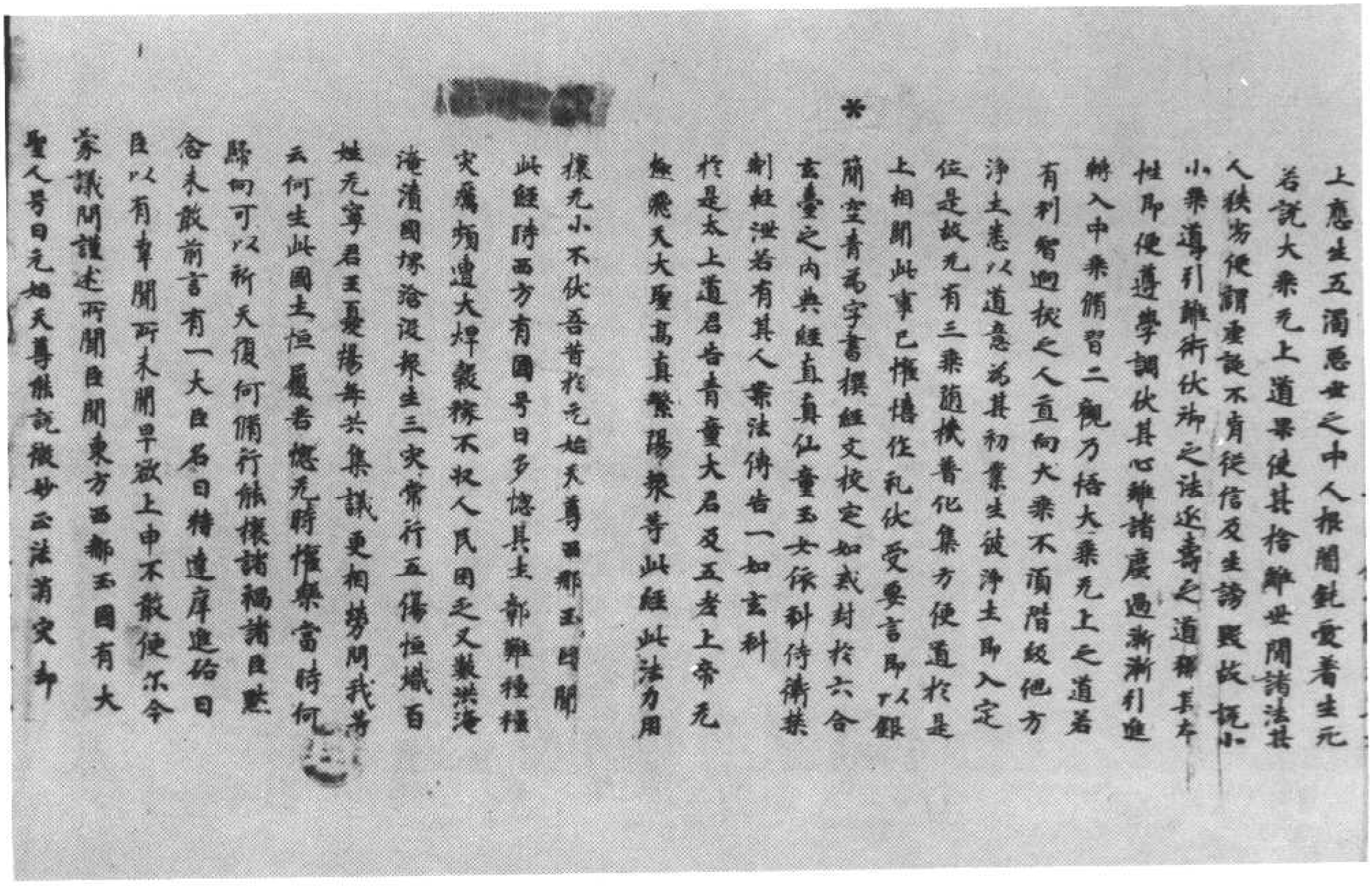
有利智迴根之人直向大乘不須階級他方

淨土悉以道意爲其初業生彼淨土即入定

位是故无有三乘隨機普化集方便道於是

上相聞此事已惟憘住礼伏受要言即以銀

伯二四一九號　太玄真一本際妙經卷第六



上慈生五濁惡世之中人根闇鈍愛著生死

若說大乘无上道果使其捨離世間諸法甚

人狹劣便謂虛誕不肯從信反生誹毀故說小

小乘導引雜術伏御之法延壽之道稱其本

性即便遵學調伏其心離諸塵過漸漸引進

轉入中乘修習二觀乃悟大乘无上之道若

有利智迴根之人直向大乘不須階級他方

淨土悉以道意爲其初業生彼淨土即入定

位是故无有三乘隨機普化集方便道於是

上相聞此事已惟憘住礼伏受要言即以銀

簡空青爲字書撰經文校定如式封於六合

玄臺之內典經直真仙童玉女依科侍衛禁

制輕泄若有其人業法傳告一如玄科

於是太上道君告青童大君及五老上帝无

極飛天大聖高真繁陽衆等此經此法乃用

*

[illegible]

據无小不伏吾昔於无始天尊西那玉國聞

此經時西方有國号曰多德其主鄣難種種

災癘頻遭大旱穀稼不收人民困乏又數洪海

淹漬國界淪沒報生三災常行五陽恒熾百

姓无寧君王憂惕并共集議更相勞問我等

云何生此國土恒履苦惱无時休樂當時何

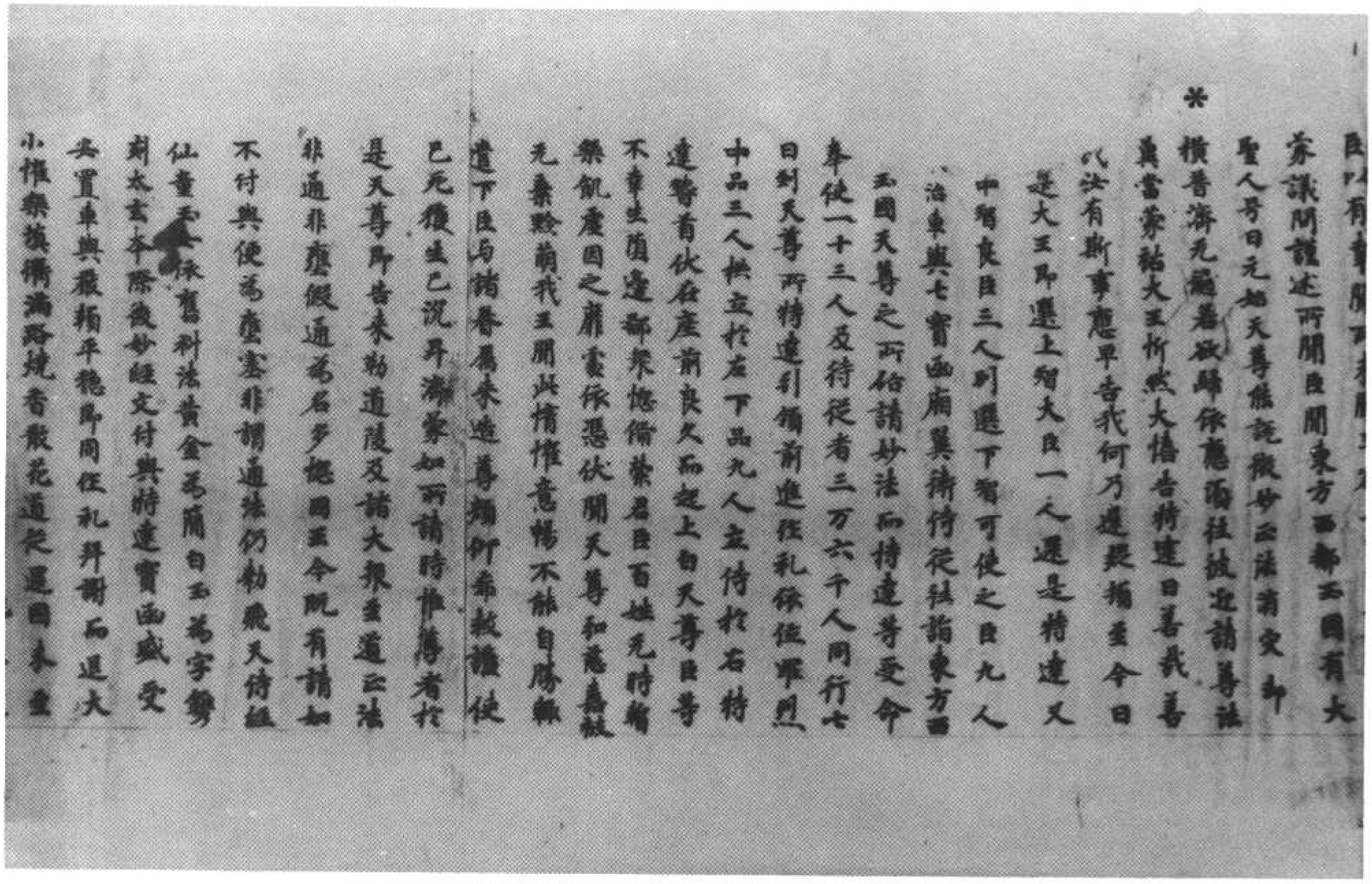
歸仰可以祈天復何脩行能禳諸禍諸臣懸

念未敢前言有一大臣名曰精進庠進啓曰

臣以有幸聞所未聞早歲上中不敢便爾令

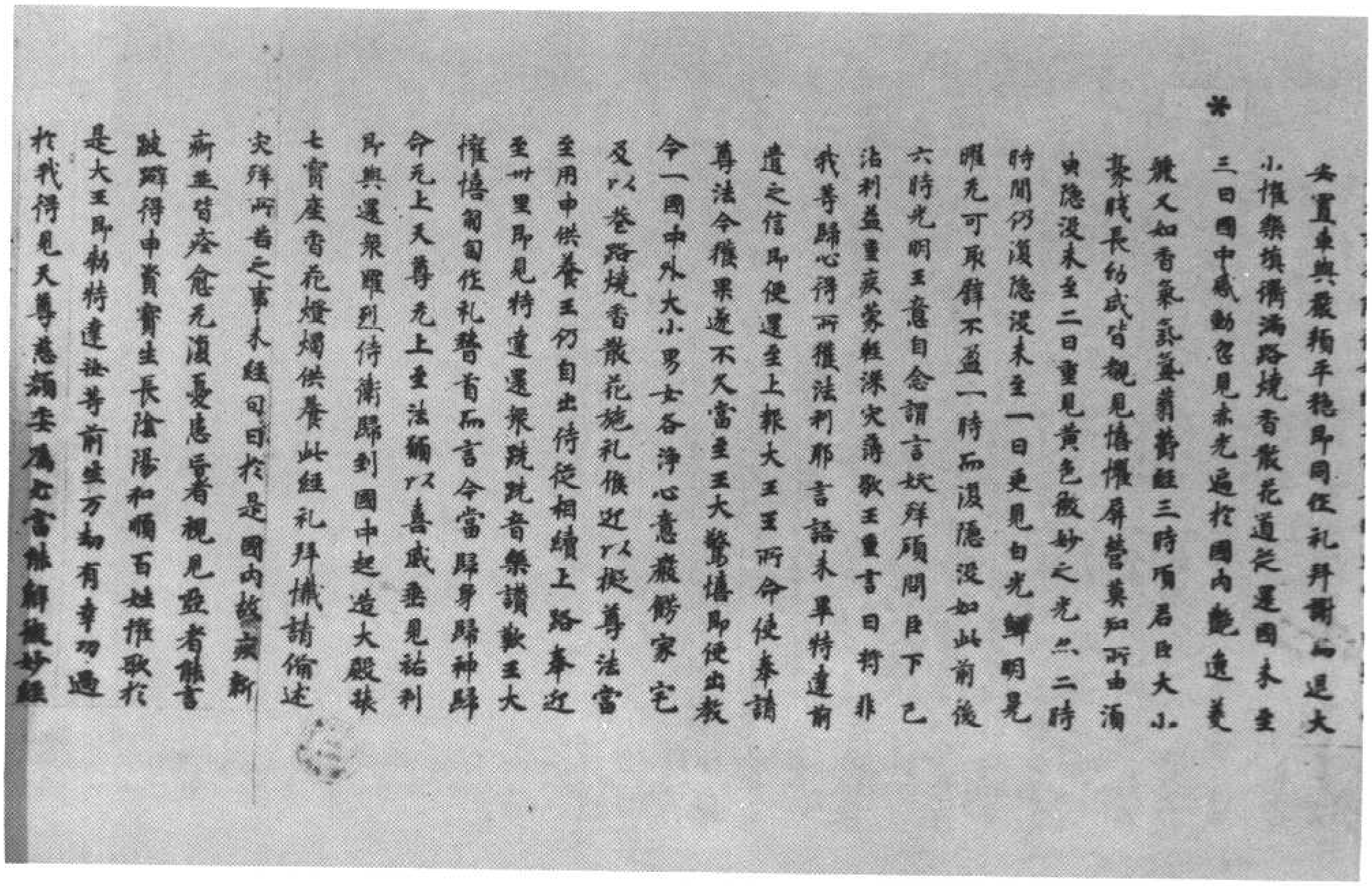
衆議聞謹述所聞臣聞東方西那玉國有大

聖人号曰无始天尊能說微妙正法消災却



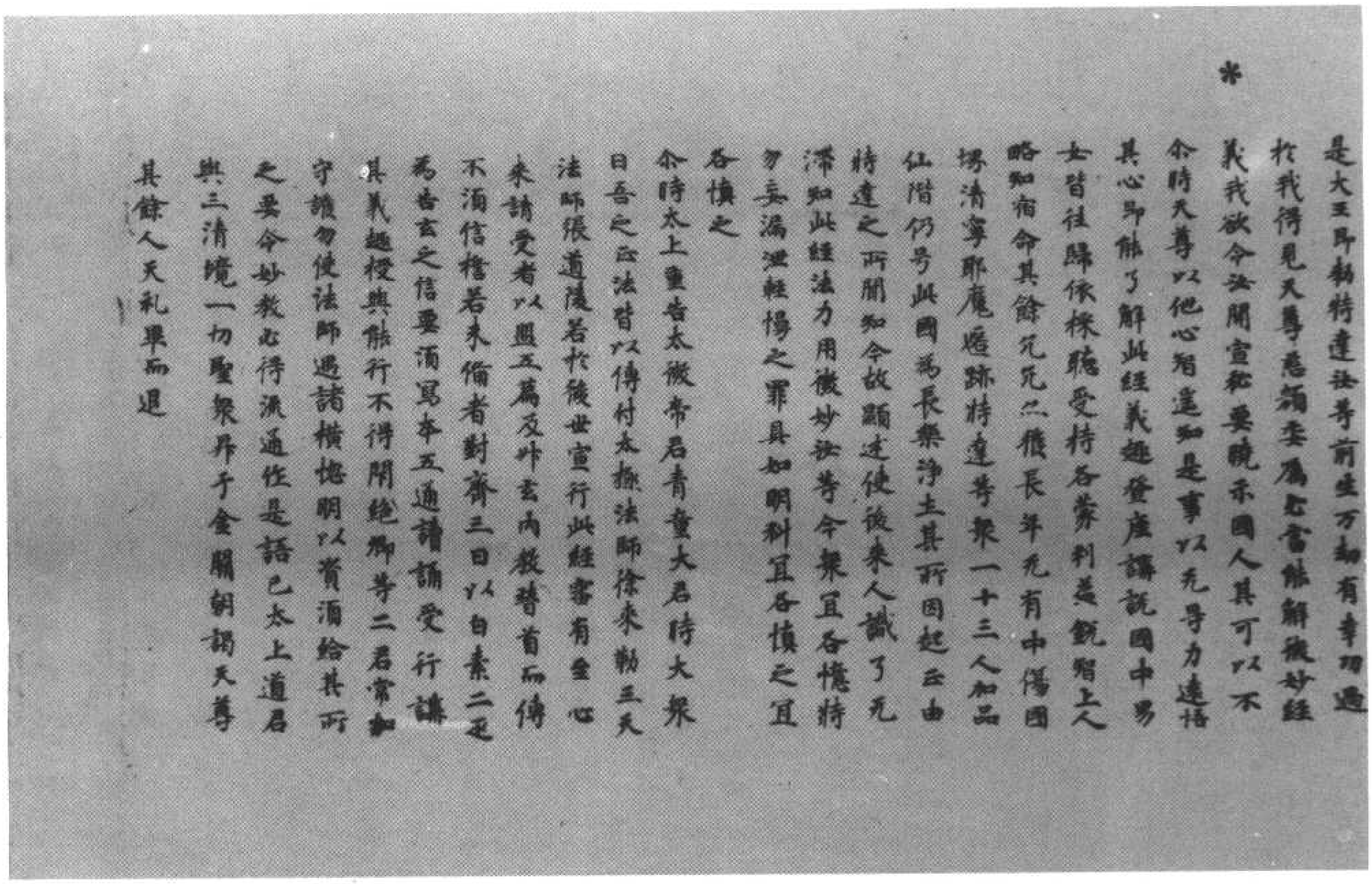
＊

臣以有輩關所奉關
蒙議聞謹述所聞臣聞東方西部王國有大
聖人号曰无如天尊能詮微妙正法消災却
橫普濟无福善敬歸依應酒祛故近請尊諱
眞當蒙詰大王忻然大悟告特進曰善哉善
以汝有斯事悳早告我何乃遲疑猶豫至今日
是大王即還上智大臣一人還是特進又
中智臣三人別選下智可使之臣九人
以治車與七寶函廟具衛侍從往詣東方西
王國天尊之所伯請妙法而特進等受命
奉使一十三人及待從者三万六千人同行七
日到天尊所特進引領前進往礼依位罪然
中品三人挾立於左下品九人立侍於右特
進皆伏在座前良久而起上白天尊臣等
不幸生值邊鄙衆德備榮君臣百姓无時暫
樂飢饉國之荒靈依憑伏聞天尊和慈嘉藏
无棄黔首我王聞此情惟意暢不勝自勝鄰
遣下臣与諸眷屬來造尊顏仰希救護使
已死復生已況弄鄰家如所請時作傳者於
是天尊即告來勅道陵及諸大衆並道正法
非通非塞假通爲名多德國王今既有請如
不付與使爲壅塞非謂通法仍勅飛天侍經
仙童玉[illegible]保舊科法黃金爲簡白玉爲字鐫
刻太玄本際微妙經文付與特進寶函盛受
安置車與嚴駕平穩即同往礼拜謝而退大
小惟慕旗幡滿路燒香散花道從還國未至



＊

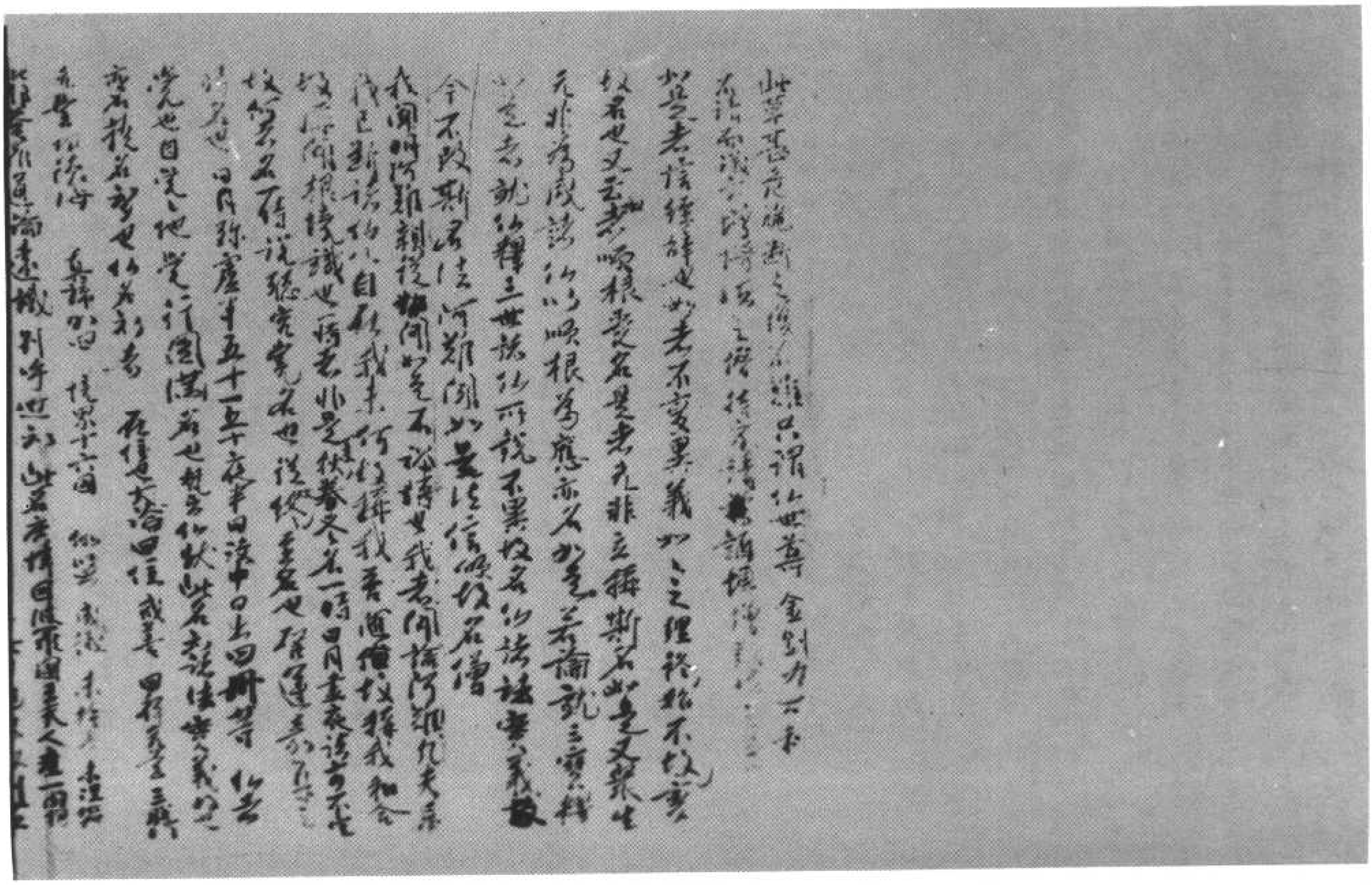
安置車與嚴駕平穩即同往礼拜謝而退大
小惟慕旗幡滿路燒香散花道從還國未至
三日國中感動忽見赤光遍於國內艷逸美
饒又如香氣氛蓊蔚鬱經三時復君臣大小
貴賤長幼咸皆覩見悟懼屏營莫知所由須
臾隱沒未至二日重見黃色微妙之光亦二時
時間仍復隱沒未至一日更見白光鮮明晃
曜无可取譬不盈一時而復隱沒如此前後
六時光明王意自念謂言妖祥願聞臣下已
治利益重疾蒙經深災消歌王重書曰特非
我等歸心得所獲法利那言語未畢特進前
遣之信即使還至上報大王王所命使奉請
尊法今獲果遂不久當生王大驚悟即使出教
令一國中外大小男女各淨心意嚴飾家宅
又以塗路燒香散花施礼儀近以迎尊法當
至用中供養王仍自出侍從相續上路奉迎
至卅里即見特進還衆跪跪音樂讚歎王大
懽悟匍匐往礼稽首而言今當歸身歸神歸
命无上天尊无上至法願以喜感垂見祐利
即與還衆羅列侍衛歸到國中起造大殿林
七寶座香花燈燭供養此經礼拜懺請備述
災祥所告之事未經旬日於是國內故疾新
痾並皆痊愈无復憂患盲者覩見啞者能言
跛躃得申貧寶生長陰陽和順百姓懽歌於
是大王即勅特進汝等前生万劫有幸功遇
於我得見天尊慈矜委屬宜當講解微妙經

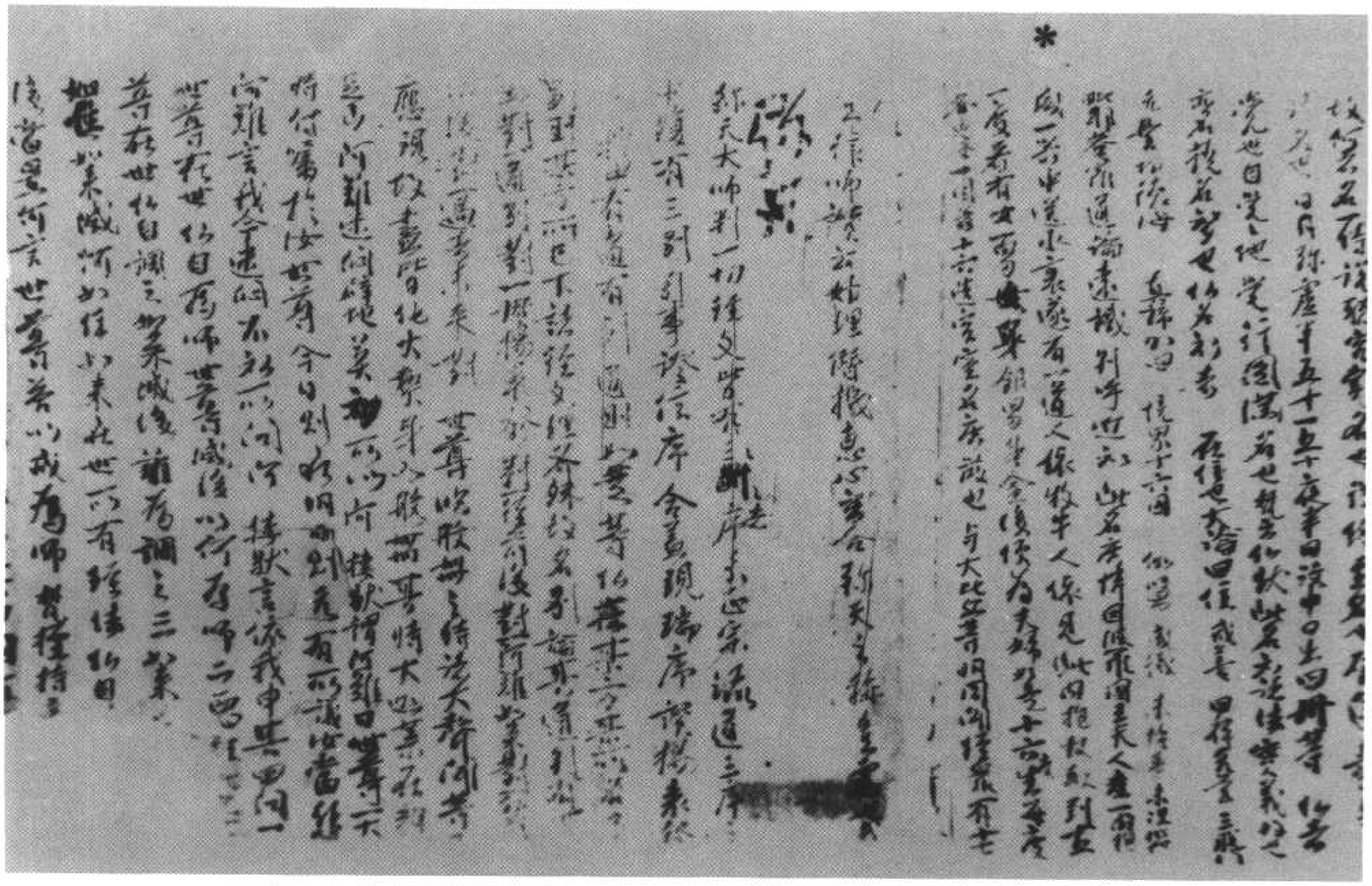


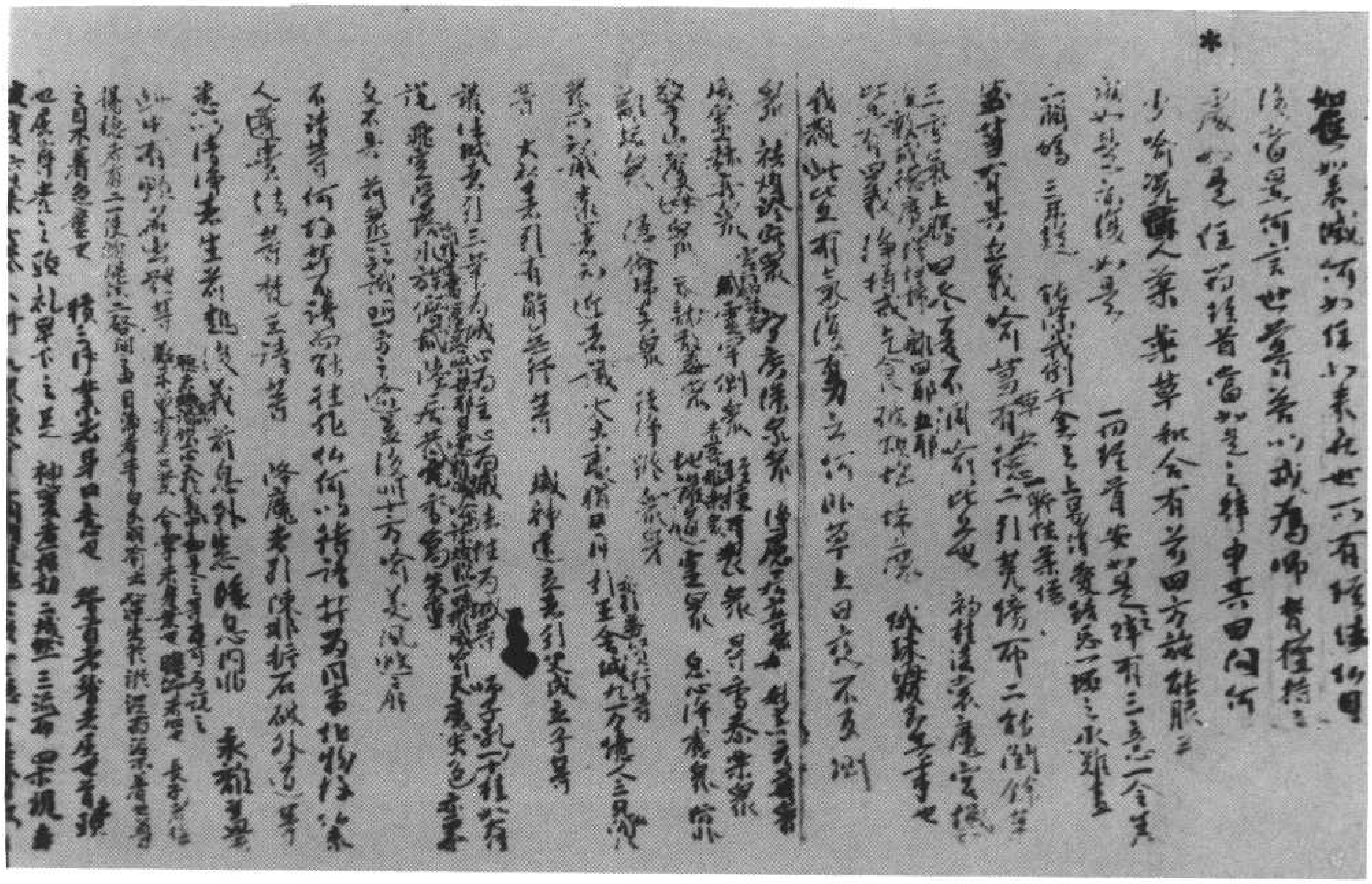
*

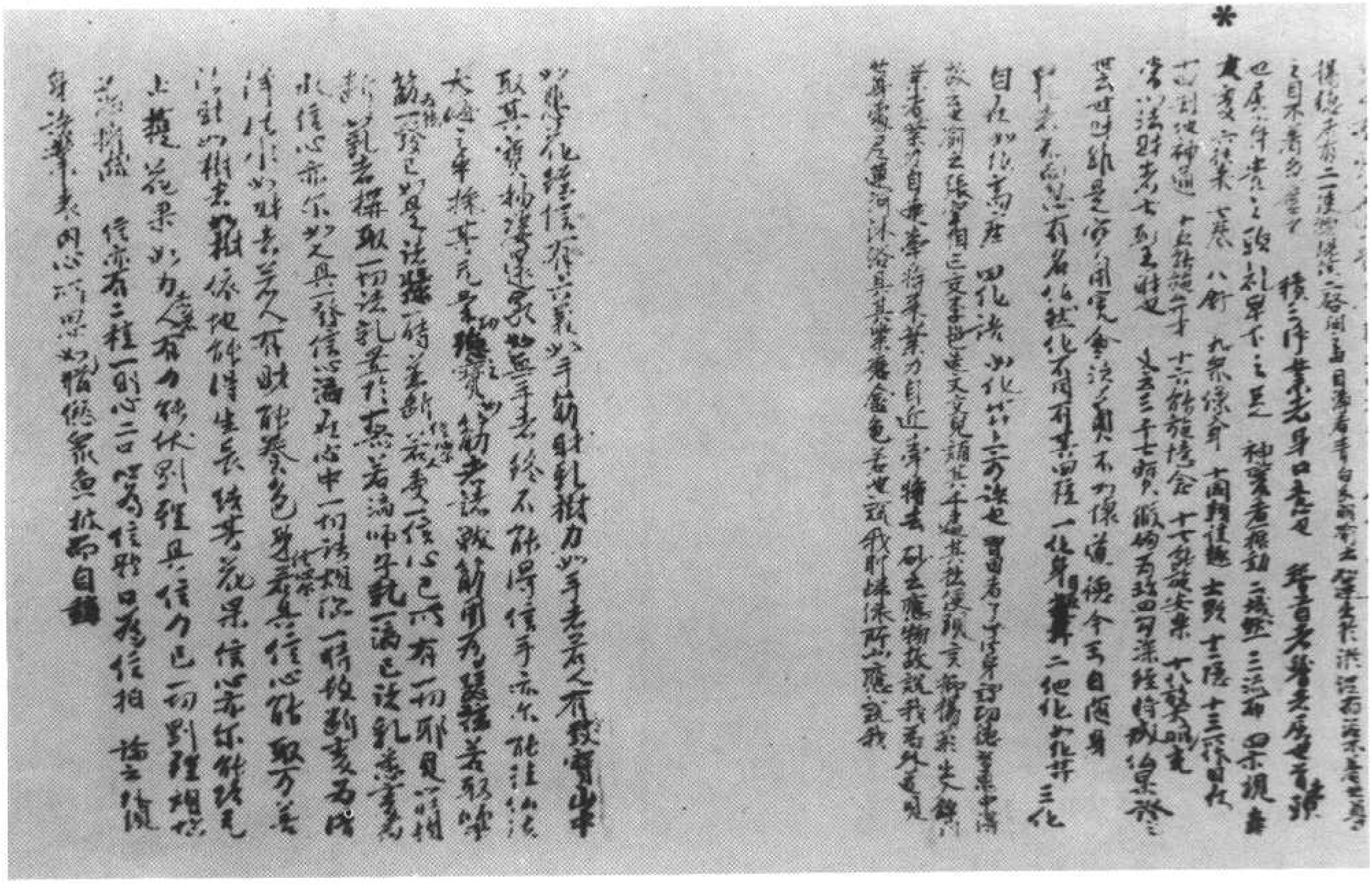
是大王即勑特達汝等前生万劫有幸功遇
於我得見天尊慈矜委屬古書能解微妙經
義我欲令汝開宣秘要曉示國人其可以不
尒時天尊以他心智達知是事以无量力遠括
其心即能了解此經義趣登座講說國中男
女皆往歸依稟聽受持各勞判慈鋭智上人
略知宿命其餘无无仁德長年无有中傷國
場清寧那庵僑跡特達等衆一十三人加品
仙階仍号此國為長樂淨土其所因起亦由
特達之所開知令故顯述使後來人識了无
滯知此經法力用微妙汝等今衆宜各憶持
勿妄漏泄輕慢之罪具如明科宜各慎之宜
各慎之
尒時太上重告太微帝君青童大君侍大衆
曰吾之正法昔以傳付太極法師徐來勒三天
法師張道陵若於後世宣行此經當有金心
來請受者以盟五篇及外玄內救替首而傳
不須信檣若未備者對齋三日以白素二疋
為告玄之信要須寫本五通請誦受行講
其義趣授與能行不得開絶卿等二君常加
守護勿使法師遇諸橫惱明以資酒給其所
之要令妙教必得流通作是語已太上道君
與三清境一切聖衆昇于金闕朝謁天尊
其餘人天礼畢而退

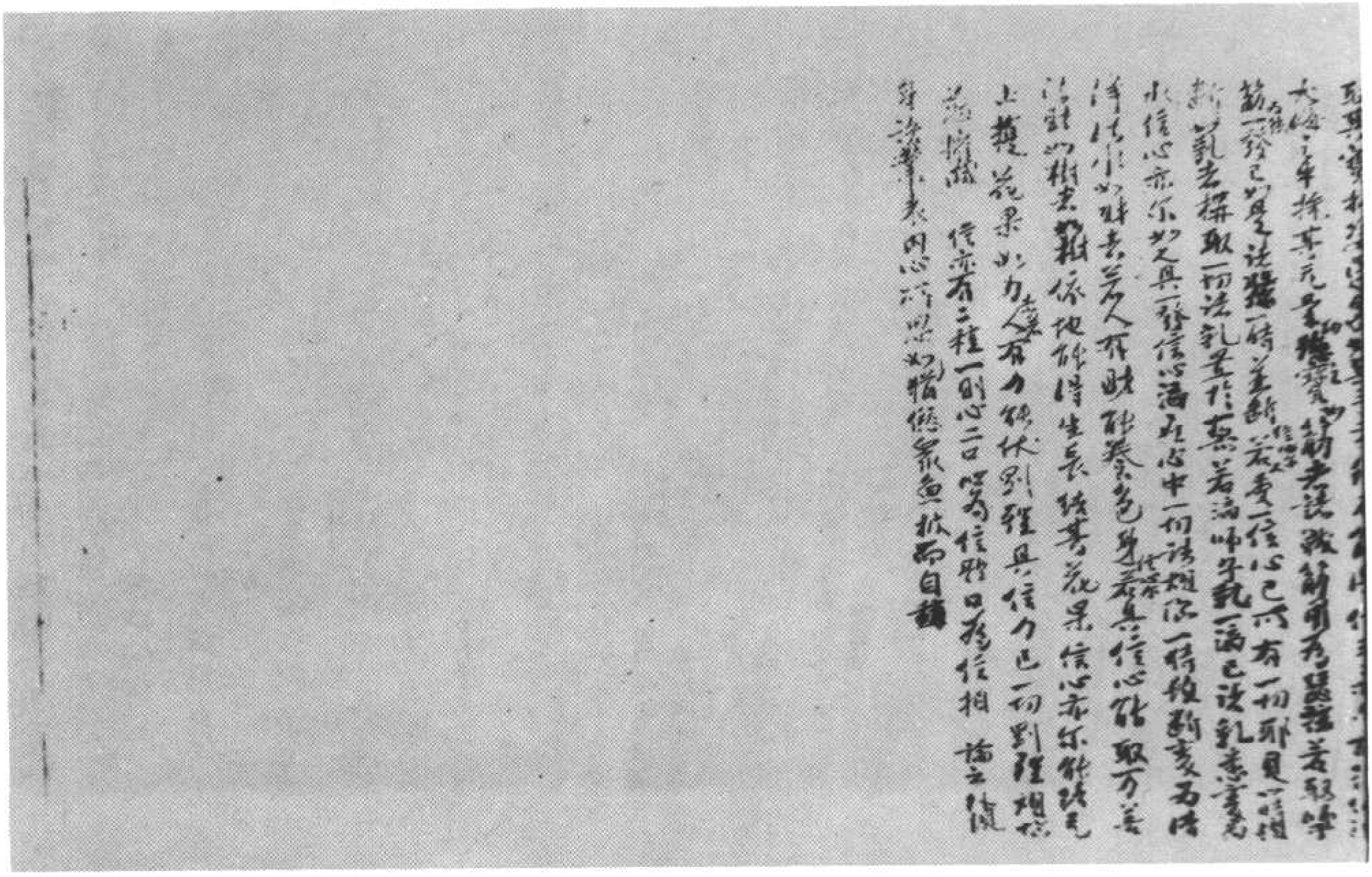
▼伯二四一九號　背　面　淨名經關中釋抄

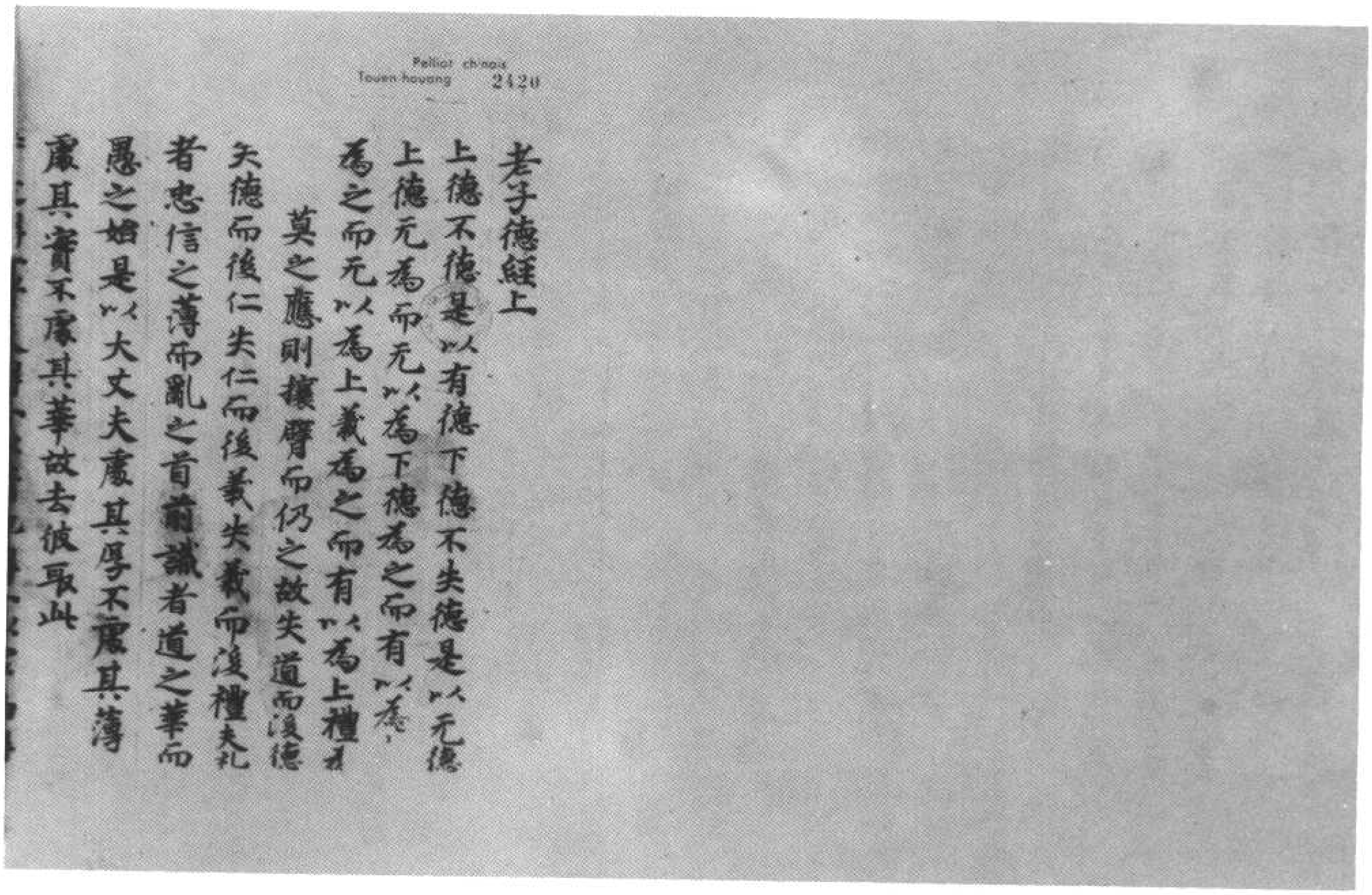












Pelliot chinois
Touen-houang 2420

老子德經上

上德不德是以有德下德不失德是以无德

上德无爲而无以爲下德爲之而有以爲

爲之而无以爲上義爲之而有以爲上禮爲

莫之應則攘臂而仍之故失道而後德

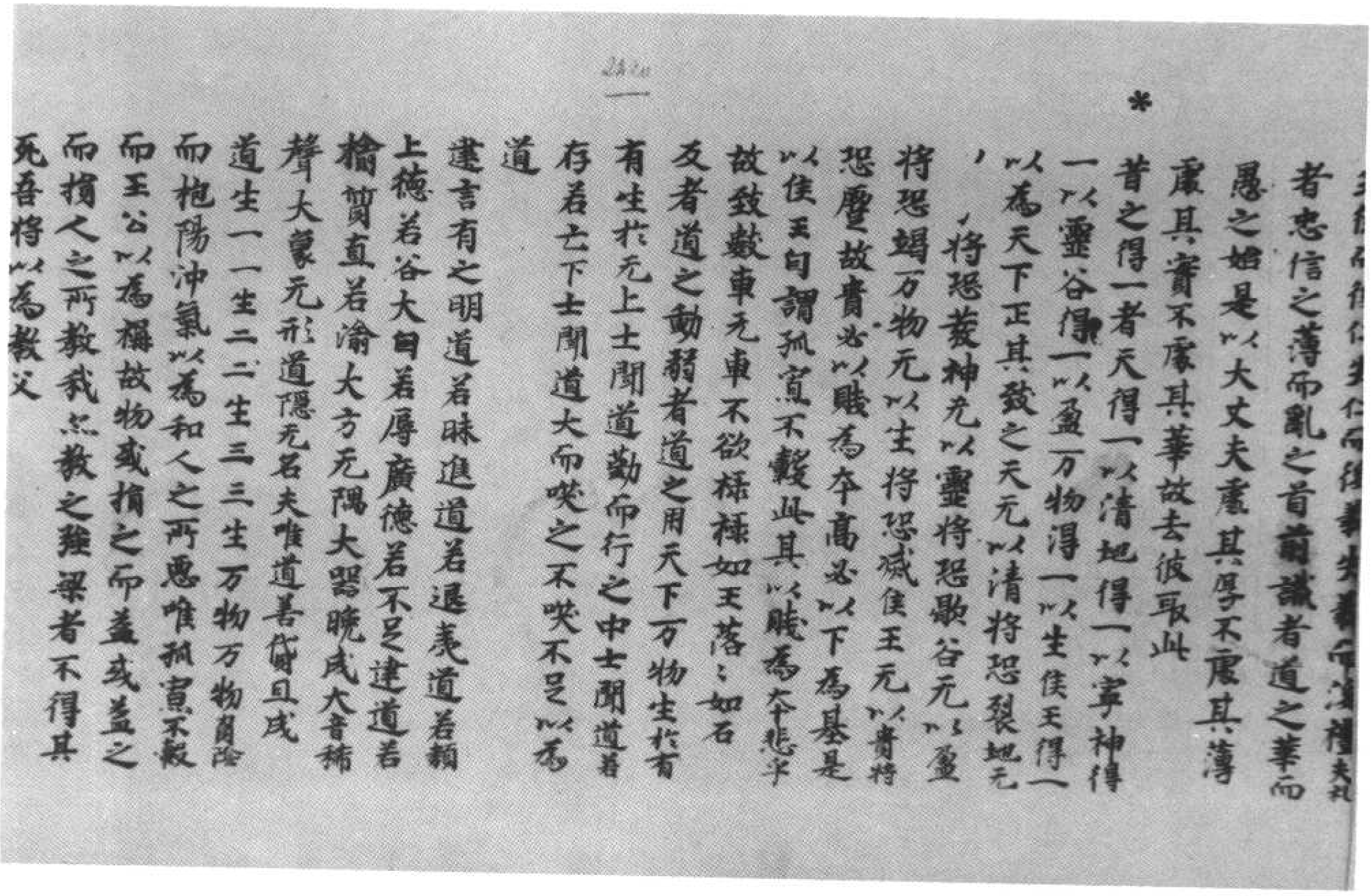
失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫礼

者忠信之薄而亂之首前識者道之華而

愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄

處其實不處其華故去彼取此

伯二四二〇號　老子德經上、下



2420

失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫礼

者忠信之薄而亂之首前識者道之華而

愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄

處其實不處其華故去彼取此

*

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得

一以靈谷得一以盈万物得一以生侯王得一

以爲天下正其致之天无以清將恐裂地无

將恐發神无以靈將恐歇谷无以盈

將恐竭万物无以生將恐滅侯王无以貴將

恐蹷故貴必以賤爲本高必以下爲基是

以侯王自謂孤寡不穀此其以賤爲本非乎

故致數車无車不欲祿祿如玉落落如石

反者道之動弱者道之用天下万物生於有

有生於无上士聞道勤而行之中士聞道若

存若亡下士聞道大而笑之不笑不足以爲

道

建言有之明道若昧進道若退夷道若類

上德若谷大白若辱廣德若不足建道若

偷質直若渝大方无隅大器晚成大音希

聲大象无形道隱无名夫唯道善貸且成

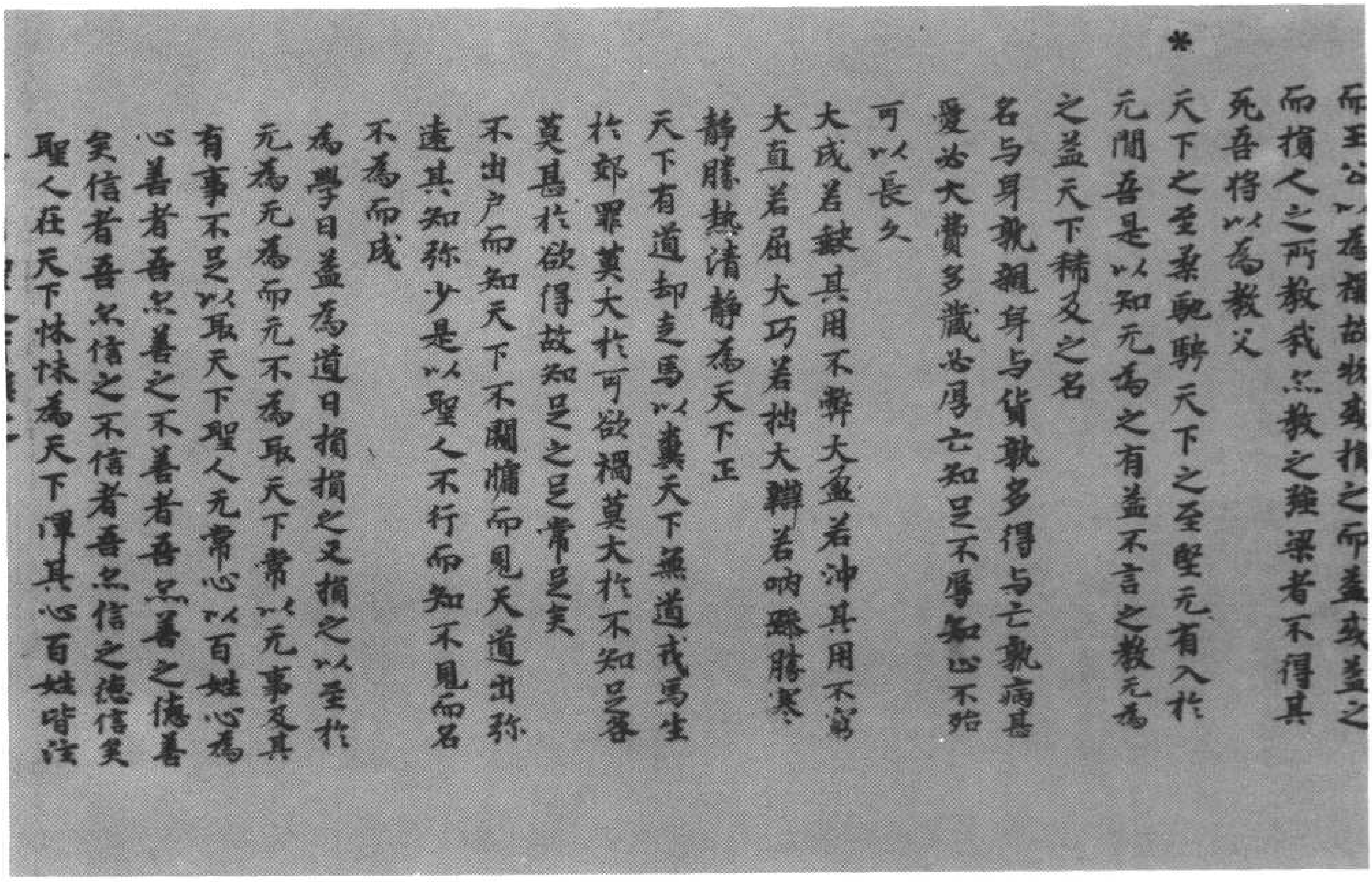
道生一一生二二生三三生万物万物負陰

而抱陽沖氣以爲和人之所惡唯孤寡不穀

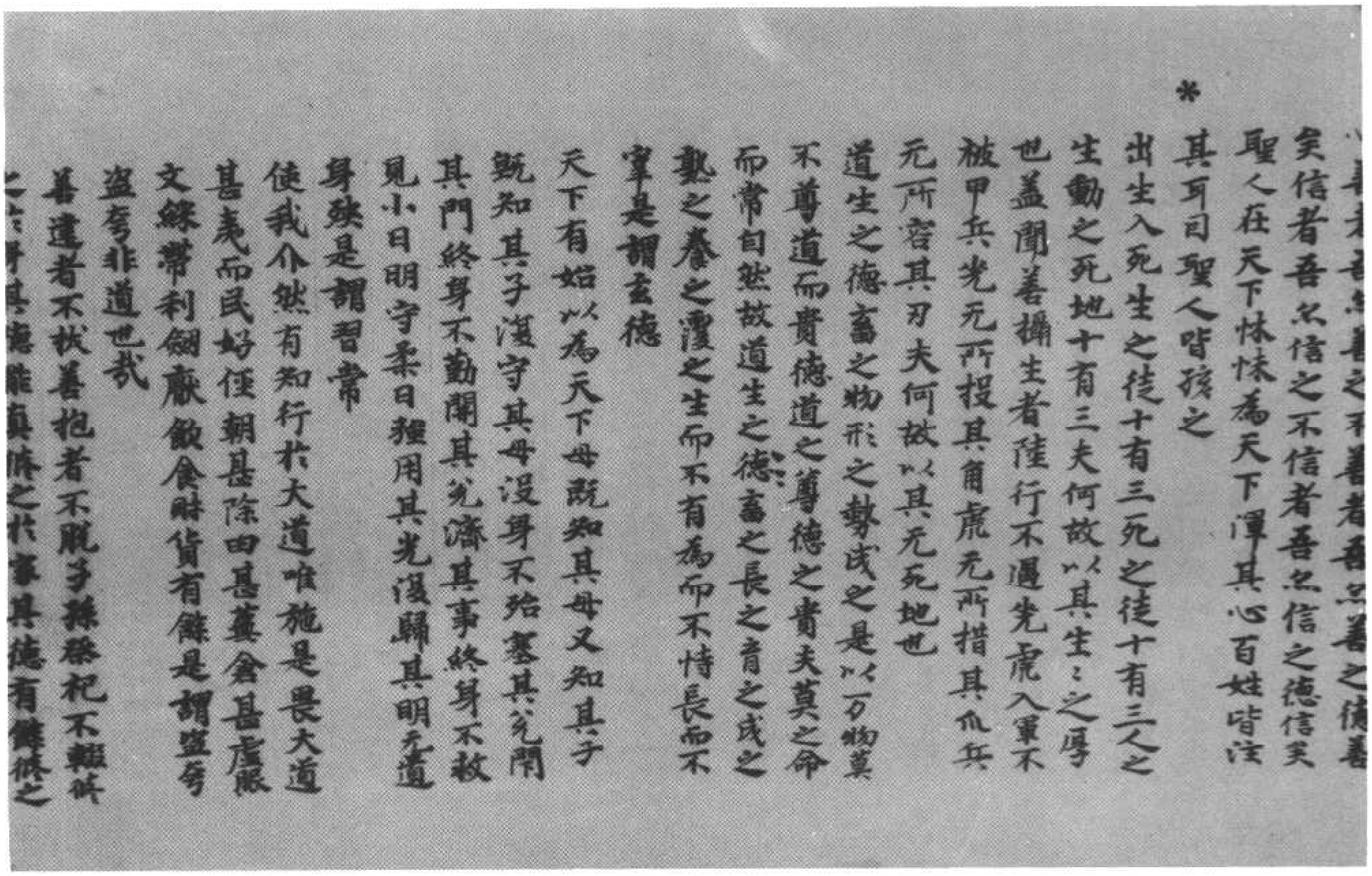
而王公以爲稱故物或損之而益或益之

而損人之所教我亦教之強梁者不得其

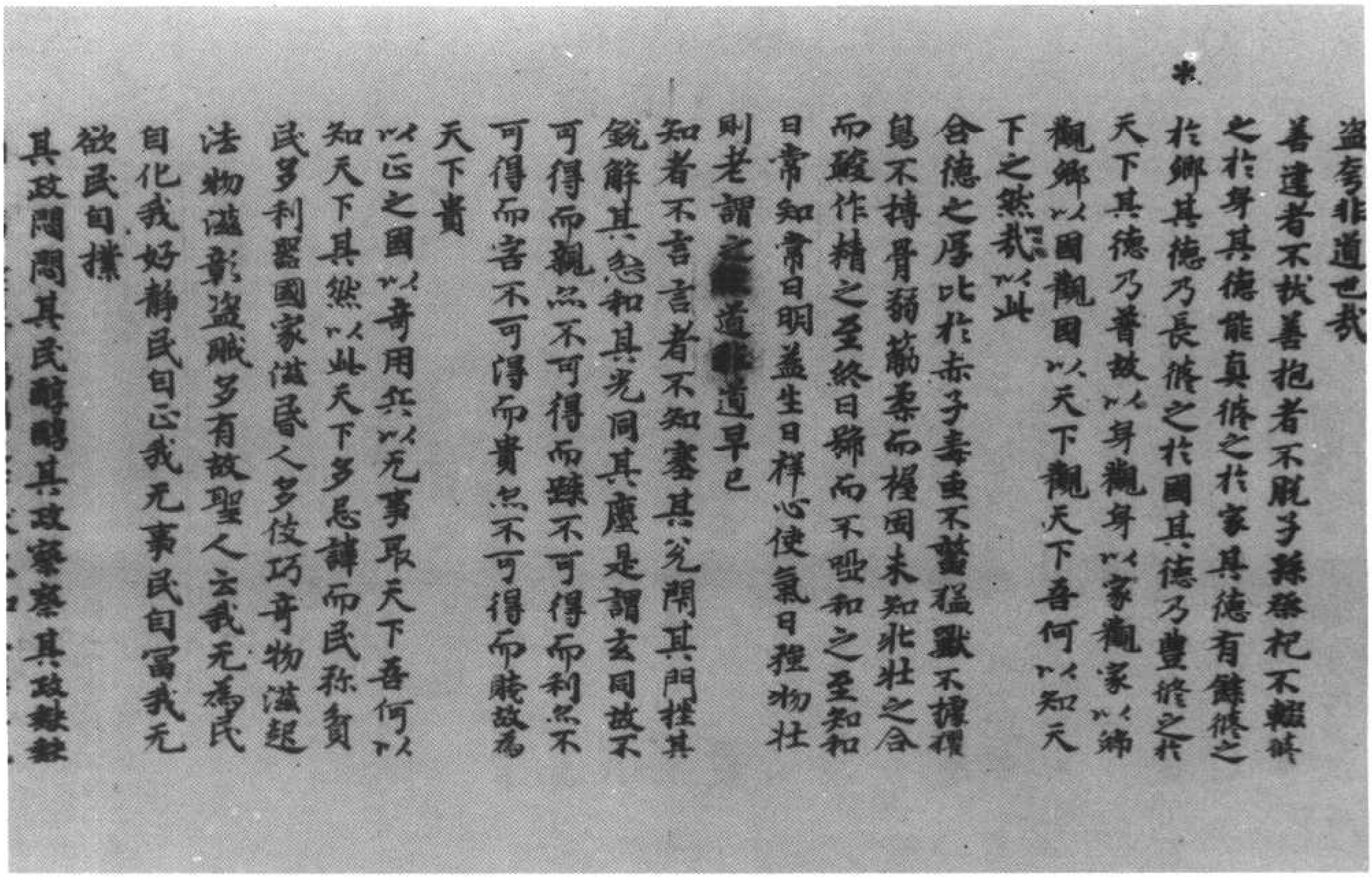
死吾將以爲教父



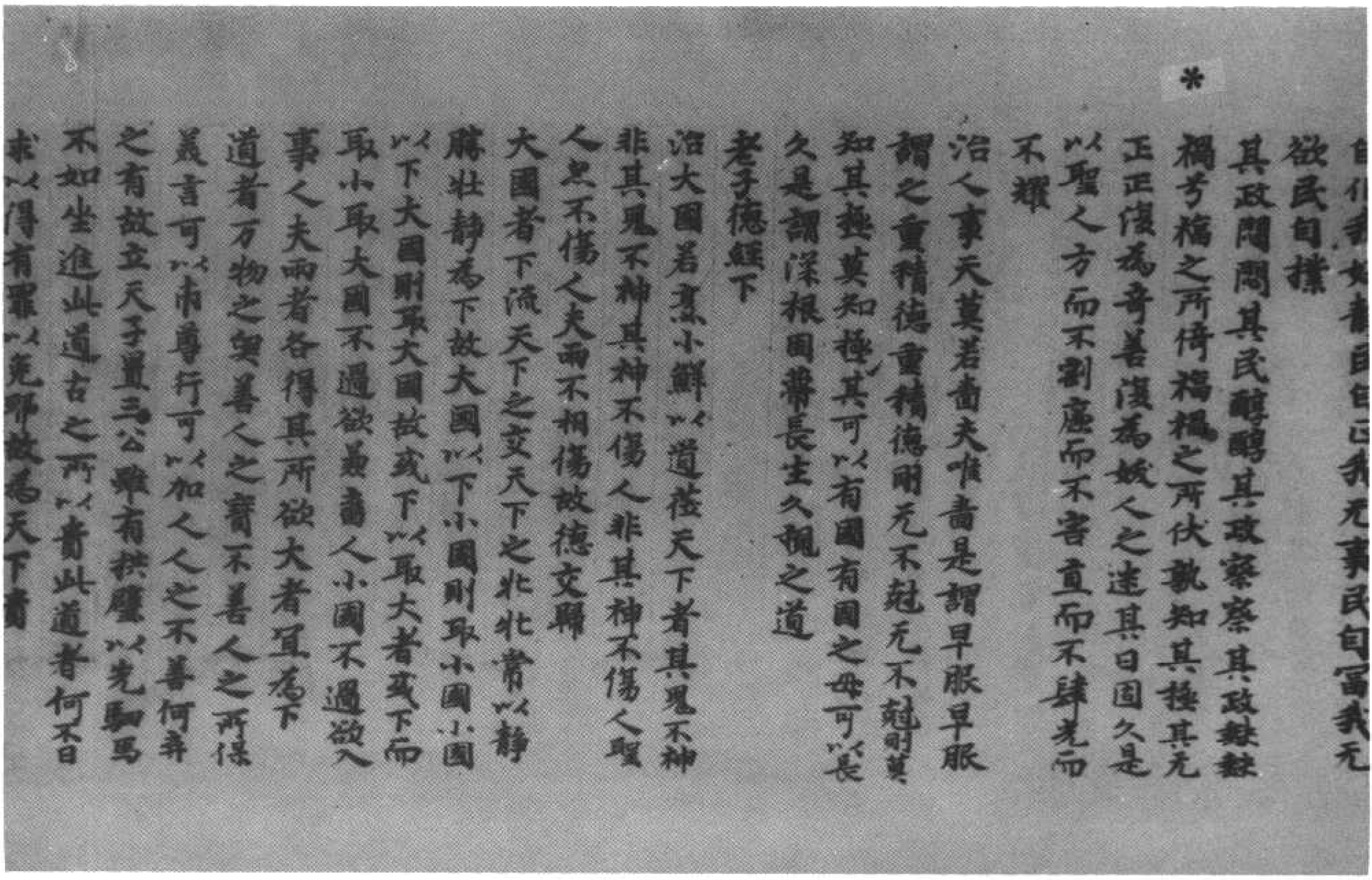
而王公以爲稱故物或損之而益或益之
而損人之所教我亦教之強梁者不得其
死吾將以爲教父
天下之至柔馳騁天下之至堅无有入於
无間吾是以知无爲之有益不言之教无爲
之益天下稀及之名
名与身孰親身与貨孰多得与亡孰病甚
愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆
可以長久
大成若缺其用不弊大盈若沖其用不窮
大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒
靜勝熱清靜爲天下正
天下有道却走馬以糞天下無道戎馬生
於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎
莫甚於欲得故知足之足常足矣
不出戶而知天下不闚牖而見天道其出彌
遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名
不爲而成
爲學日益爲道日損損之又損之以至於
无爲无爲而无不爲取天下常以无事及其
有事不足以取天下聖人无常心以百姓心爲
心善者吾亦善之不善者吾亦善之德善
矣信者吾亦信之不信者吾亦信之德信矣
聖人在天下怵怵爲天下渾其心百姓皆注



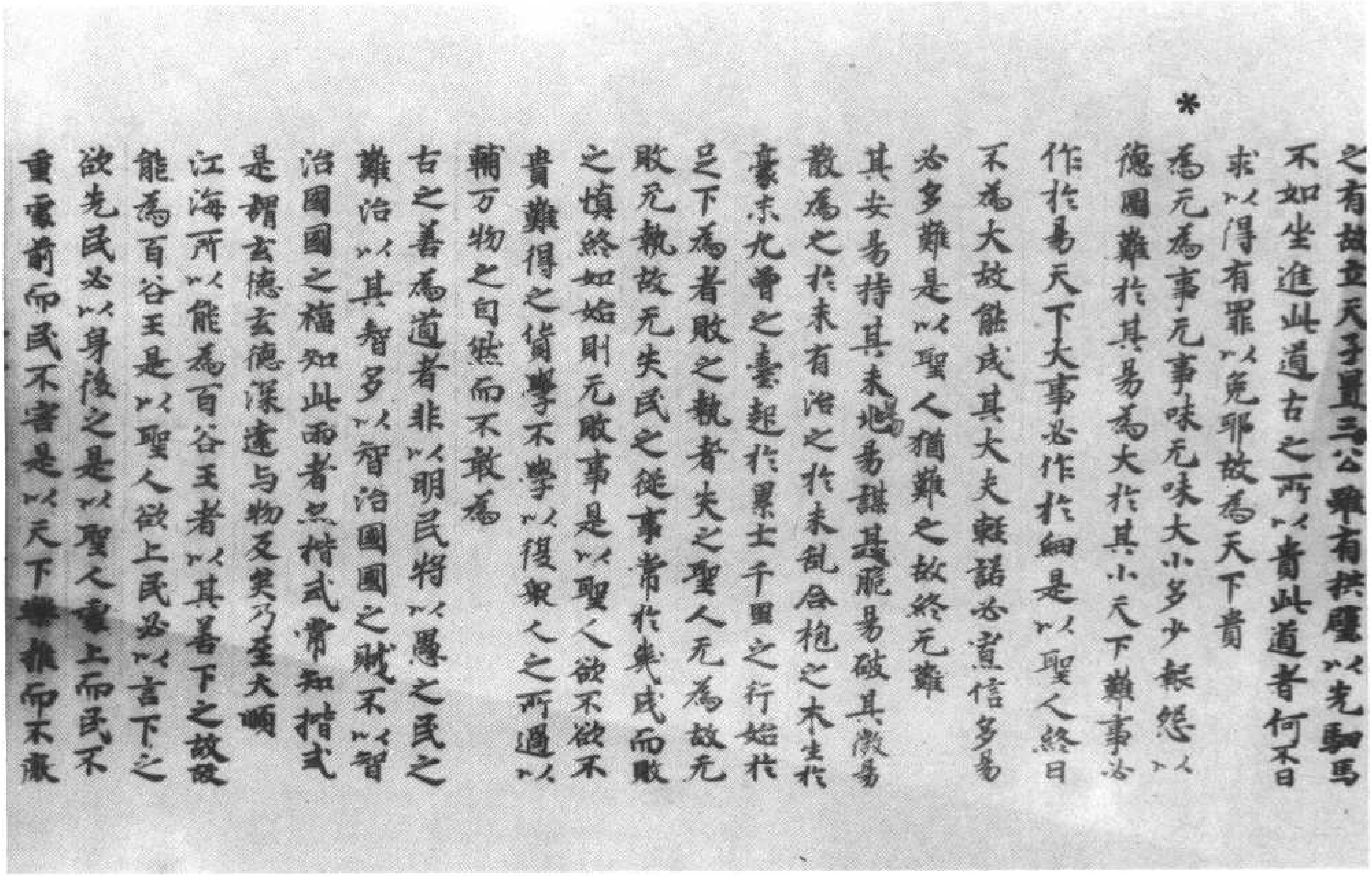
心善者吾亦善之不善者吾亦善之德善
矣信者吾亦信之不信者吾亦信之德信矣
聖人在天下怵怵爲天下渾其心百姓皆注
其耳目聖人皆孩之
出生入死生之徒十有三死之徒十有三人之
生動之死地十有三夫何故以其生生之厚
也蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不
被甲兵兕无所投其角虎无所措其爪兵
无所容其刃夫何故以其无死地也
道生之德畜之物形之勢成之是以万物莫
不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之命
而常自然故道生之德畜之長之育之成之
孰之養之覆之生而不有爲而不恃長而不
宰是謂玄德
天下有始以爲天下母既知其母又知其子
既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉
其門終身不勤開其兌濟其事終身不救
見小曰明守柔曰強用其光復歸其明无遺
身殃是謂習常
使我介然有知行於大道唯施是畏大道
甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服
文綵帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜夸
盜夸非道也哉
善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修
之身其德乃真修之於家其德有餘修之



盜夸非道也哉
善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟脩
之於身其德能眞脩之於家其德有餘脩之
於鄉其德乃長脩之於國其德乃豐脩之於
天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉
觀鄉以國觀國以天下觀天下吾何以知天
下之然哉以此
含德之厚比於赤子毒虫不螫猛獸不據玃
鳥不搏骨弱筋柔而握固未知牝牡之合
而朘作精之至終日號而不啞和之至知和
日常知常日明益生日祥心使氣日強物壯
則老謂之非道非道早已
知者不言言者不知塞其兌閉其門挫其
銳解其忿和其光同其塵是謂玄同故不
可得而親亦不可得而踈不可得而利亦不
可得而害不可得而貴亦不可得而賤故為
天下貴
以正之國以奇用兵以无事取天下吾何以
知天下其然以此天下多忌諱而民彌貧
民多利器國家滋昏人多伎巧奇物滋起
法物滋彰盜賊多有故聖人云我无為民
自化我好靜民自正我无事民自富我无
欲民自樸
其政悶悶其民醇醇其政察察其政缺缺

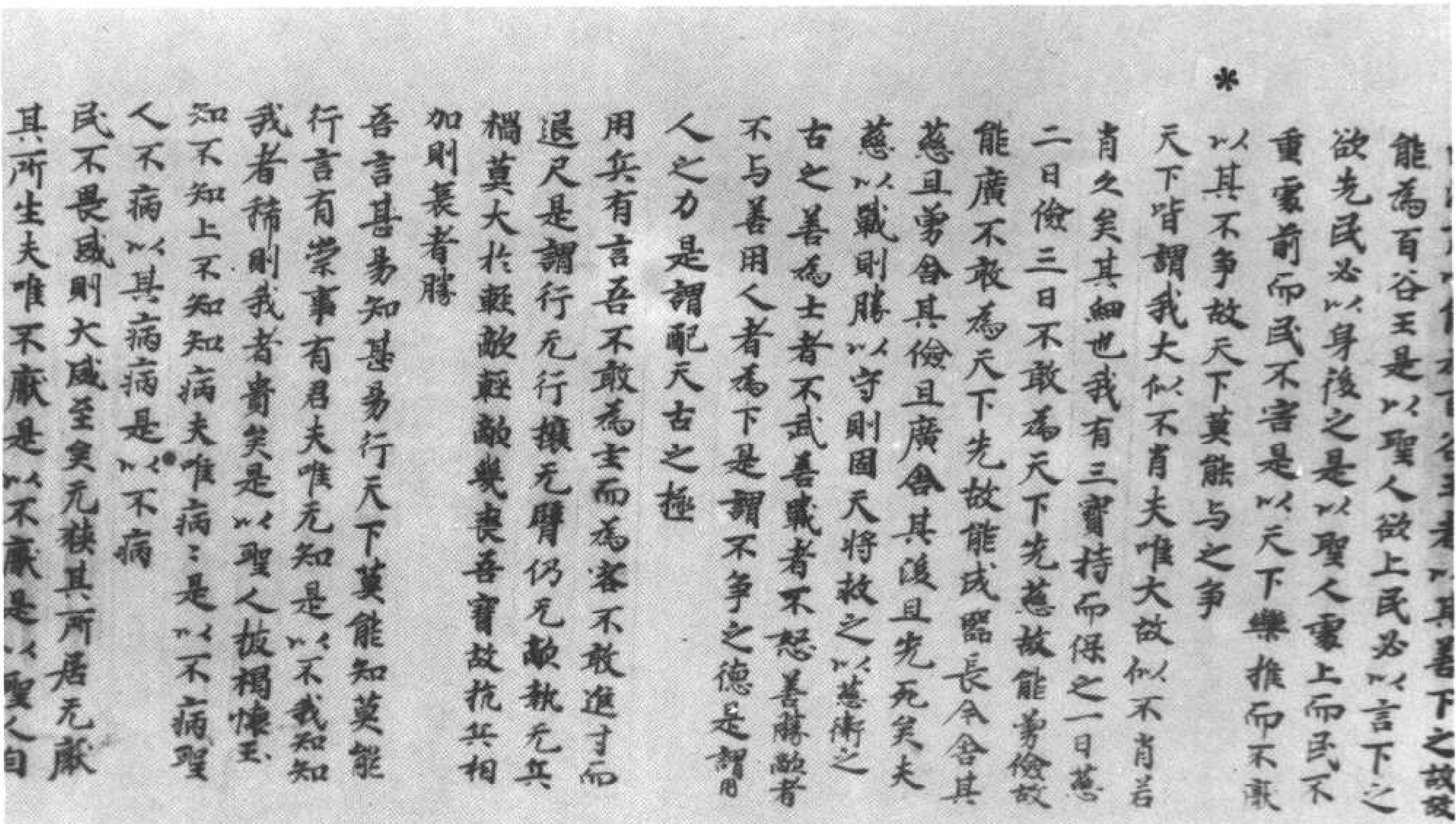


自化我好靜民自正我无事民自富我无
欲民自樸
其政悶悶其民醇醇其政察察其政缺缺
禍兮福之所倚福禍之所伏孰知其極其无
正正復為奇善復為妖人之迷其日固久是
以聖人方而不割廉而不害直而不肆光而
不耀
治人事天莫若嗇夫唯嗇是謂早服早服
謂之重積德重積德則无不尅无不尅則莫
知其極莫知其極可以有國有國之母可以長
久是謂深根固蔕長生久視之道
老子德經下
治大國若烹小鮮以道蒞天下者其鬼不神
非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖
人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸
大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜
勝牡靜為下故大國以下小國則取小國小國
以下大國則取大國故或下以取大者或下而
取小大國不過欲兼畜人小國不過欲入
事人夫兩者各得其所欲大者宜為下
道者万物之奧善人之寶不善人之所保
美言可以市尊行可以加人人之不善何棄
之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬
不如坐進此道古之所以貴此道者何不日
求以得有罪以免耶故為天下貴



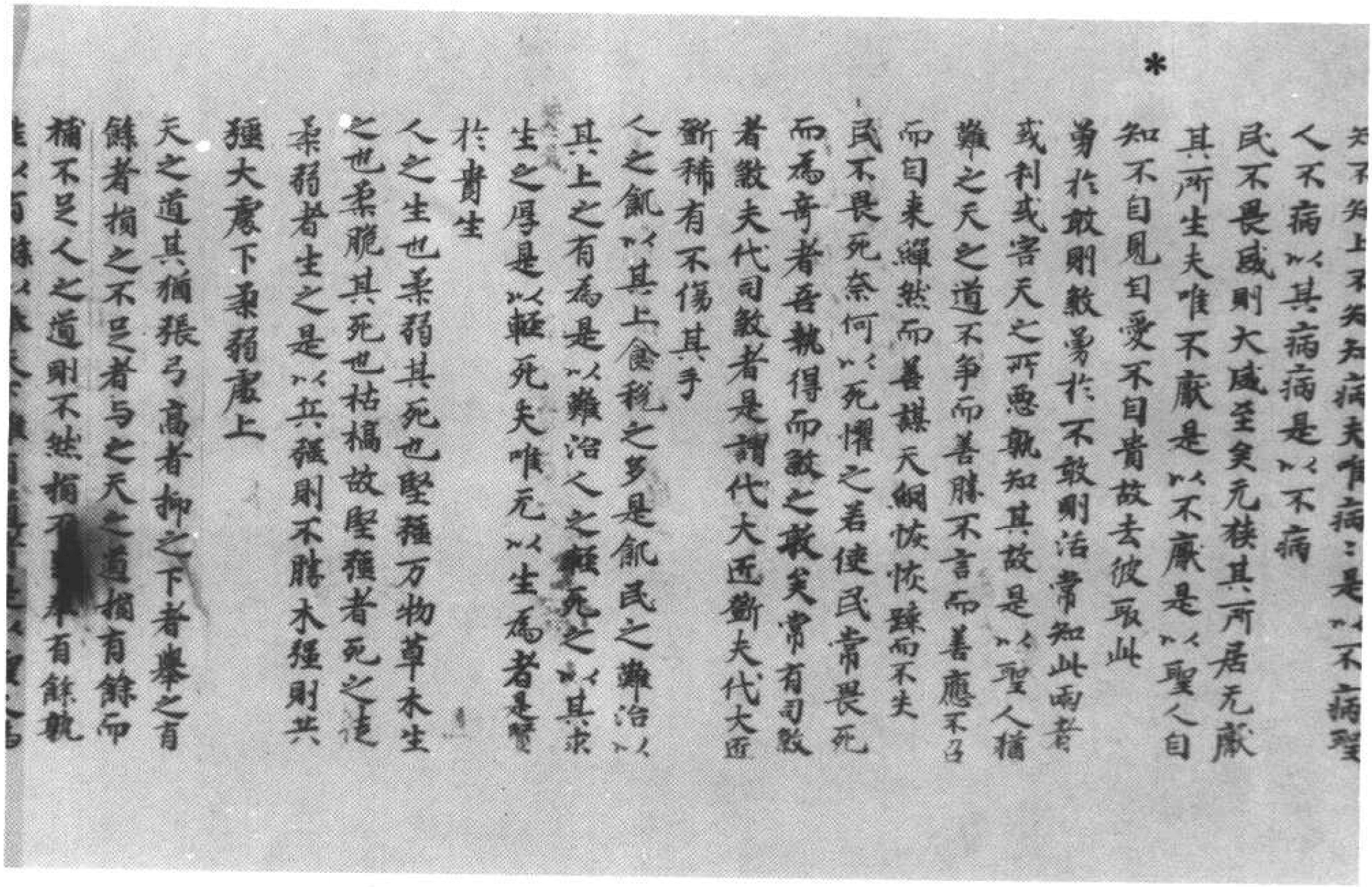
之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬
不如坐進此道古之所以貴此道者何不日
求以得有罪以免耶故為天下貴

*
為无為事无事味无味大小多少報怨以
德圖難於其易為大於其小天下難事必
作於易天下大事必作於細是以聖人終日
不為大故能成其大夫輕諾必寡信多易
必多難是以聖人猶難之故終无難
其安易持其未兆易謀其脆易破其微易
散為之於未有治之於未亂合抱之木生於
豪末九重之臺起於累土千里之行始於
足下為者敗之執者失之聖人无為故无
敗无執故无失民之從事常於幾成而敗
之慎終如始則无敗事是以聖人欲不欲不
貴難得之貨學不學以復衆人之所過以
輔万物之自然而不敢為
古之善為道者非以明民將以愚之民之
難治以其智多以智治國國之賊不以智
治國國之福知此兩者亦楷式常知楷式
是謂玄德玄德深遠与物反矣乃至大順
江海所以能為百谷王者以其善下之故能
能為百谷王是以聖人欲上民必以言下之
欲先民必以身後之是以聖人處上而民不
重處前而民不害是以天下樂推而不厭



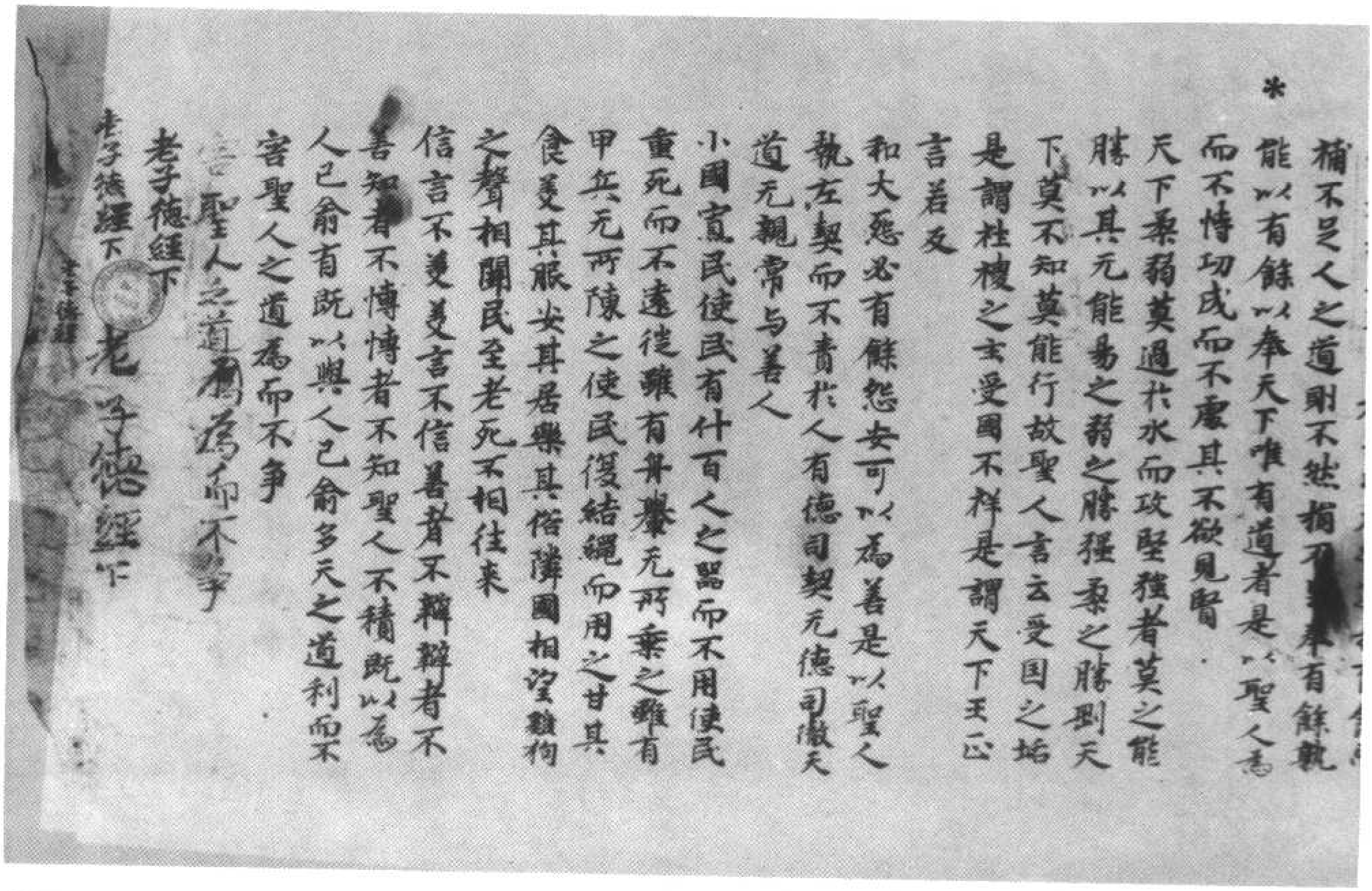
以能為百谷王者以其善下之故能
能為百谷王是以聖人欲上民必以言下之
欲先民必以身後之是以聖人處上而民不
重處前而民不害是以天下樂推而不厭
以其不爭故天下莫能与之爭

*
天下皆謂我大似不肖夫唯大故似不肖若
肖久矣其細也我有三寶持而保之一曰慈
二曰儉三曰不敢為天下先慈故能勇儉故
能廣不敢為天下先故能成器長今舍其
慈且勇舍其儉且廣舍其後且先死矣夫
慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之
古之善為士者不武善戰者不怒善勝敵者
不与善用人者為下是謂不爭之德是謂用
人之力是謂配天古之極
用兵有言吾不敢為主而為客不敢進寸而
退尺是謂行无行攘无臂仍无敵執无兵
禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相
加則哀者勝
吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能
行言有宗事有君夫唯无知是以不我知知
我者稀則我者貴矣是以聖人被褐懷玉
知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖
人不病以其病病是以不病
民不畏威則大威至矣无狹其所居无厭
其所生夫唯不厭是以不厭是以聖人自



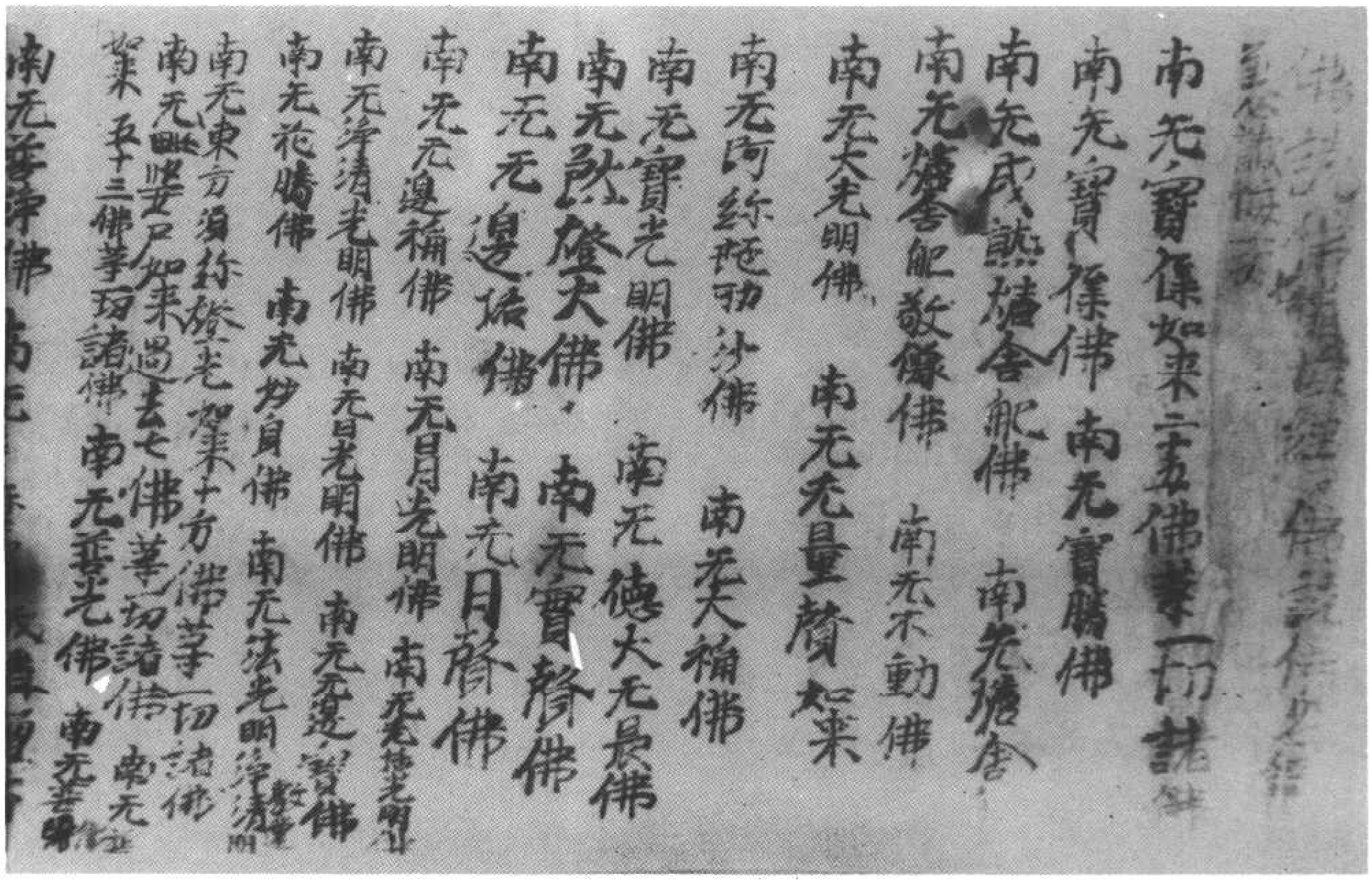
*

知不知上不知知病夫唯病〻是以不病聖
人不病以其病病是以不病
民不畏威則大威至矣无狎其所居无厭
其所生夫唯不厭是以不厭是以聖人自
知不自見自愛不自貴故去彼取此
勇於敢則殺勇於不敢則活常知此兩者
或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶
難之天之道不争而善勝不言而善應不召
而自来繟然而善謀天網恢恢踈而不失
民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死
而為奇者吾執得而殺之孰敢矣常有司殺
者殺夫代司殺者是謂代大匠斲夫代大匠
斲稀有不傷其手
人之飢以其上食税之多是飢民之難治以
其上之有為是以難治人之輕死以其求
生之厚是以輕死夫唯无以生為者是賢
於貴生
人之生也柔弱其死也堅強万物草木生
之也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒
柔弱者生之是以兵強則不勝木強則共
強大處下柔弱處上
天之道其猶張弓高者抑之下者舉之有
餘者損之不足者与之天之道損有餘而
補不足人之道則不然損不[illegible]奉有餘孰



*

補不足人之道則不然損不[illegible]奉有餘孰
能以有餘以奉天下唯有道者是以聖人為
而不恃功成而不處其不欲見賢
天下柔弱莫過於水而攻堅強者莫之能
勝以其无能易之弱之勝強柔之勝剛天
下莫不知莫能行故聖人言云受国之垢
是謂社稷之主受國不祥是謂天下王正
言若反
和大怨必有餘怨安可以為善是以聖人
執左契而不責於人有德司契无德司徹天
道无親常与善人
小國寡民使民有什伯人之器而不用使民
重死而不遠徙雖有舟轝无所乘之雖有
甲兵无所陳之使民復結繩而用之甘其
食美其服安其居樂其俗隣國相望雞狗
之聲相聞民至老死不相往来
信言不美美言不信善者不辯辯者不
善知者不博博者不知聖人不積既以為
人己愈有既以與人己愈多天之道利而不
害聖人之道為而不争
害聖人之道為而不争
老子德經下
老子徳經下
老子德經下



[illegible]

南无寶集如來二十五佛等一切諸佛

南无寶集佛　南无寶勝佛

南无成就盧舍那佛　南无盧舍

南无盧舍那鏡像佛　南无不動佛

南无大光明佛　南无无量尊如來

南无阿弥陁功沙佛　南无大稱佛

南无寶光明佛　南无德大无畏佛

南无然燈火佛　南无寶勝佛

南无无邊德佛　南无月勝佛

南无无邊稱佛　南无日月光明佛　南无无[illegible]光明

南无淨清光明佛　南无日光明佛　南无无邊寶佛

南无花勝佛　南无妙身佛　南无法光明淨清

南无東方須彌燈光如來十方佛等一切諸佛

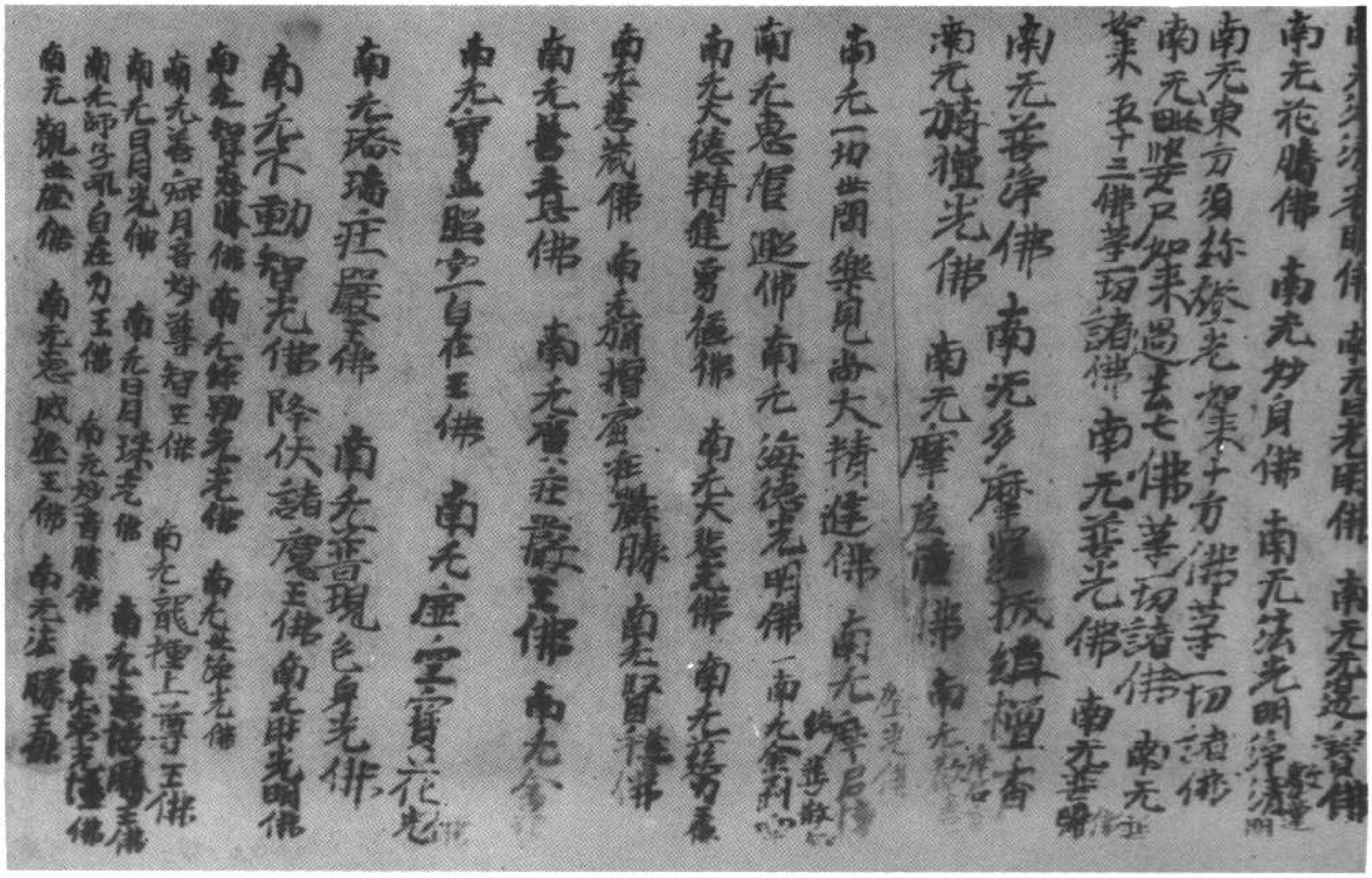
南无毗婆尸如來過去七佛等一切諸佛　南无

如來五十三佛等一切諸佛　南无善光佛　南无善

南无善淨佛　南

伯二四二〇號　背　面　佛名經

* * *



南无淨清光明佛　南无日光明佛　南无无邊寶佛

南无花勝佛　南无妙身佛　南无法光明淨清

南无東方須彌燈光如來十方佛等一切諸佛　南无

南无毗婆尸如來過去七佛等一切諸佛　南无

如來五十三佛等一切諸佛　南无善光佛　南无善

南无善淨佛　南无多摩羅跋栴檀香

南无栴檀光佛　南无摩尼幢佛　南无[illegible]

南无一切世間樂見上大精進佛　南无摩尼幢

南无慧炬照佛　南无海德光明佛　南无金剛

南无大強精進勇猛佛　南无大悲光佛　南无慈力王

南无慈藏佛　南无栴檀窟莊嚴勝佛　南无賢善首佛

南无善意佛　南无廣莊嚴王佛　南无金

南无寶蓋照空自在王佛　南无虛空寶花光

南无琉璃莊嚴王佛　南无普現色身光佛

南无不動智光佛　降伏諸魔王佛　南无才光明佛

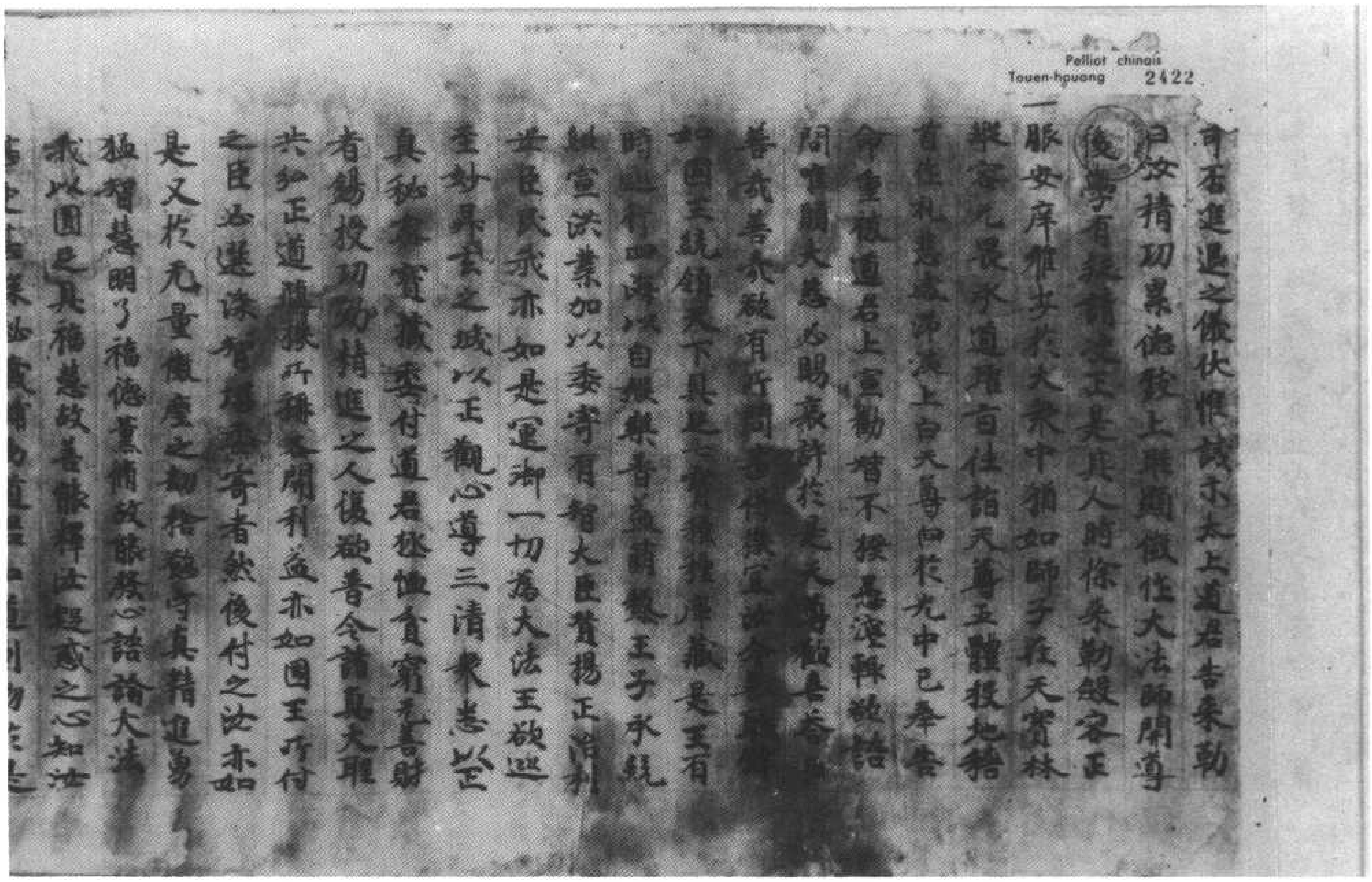
南无智慧勝佛　南无彌勒仙光佛　南无世淨光佛

南无善寂月音妙尊智王佛　南无龍種上尊王佛

南无日月光佛　南无日月珠光佛　南无慧幢勝王佛

南无師子吼自在力王佛　南无妙音勝佛　南无常光幢佛

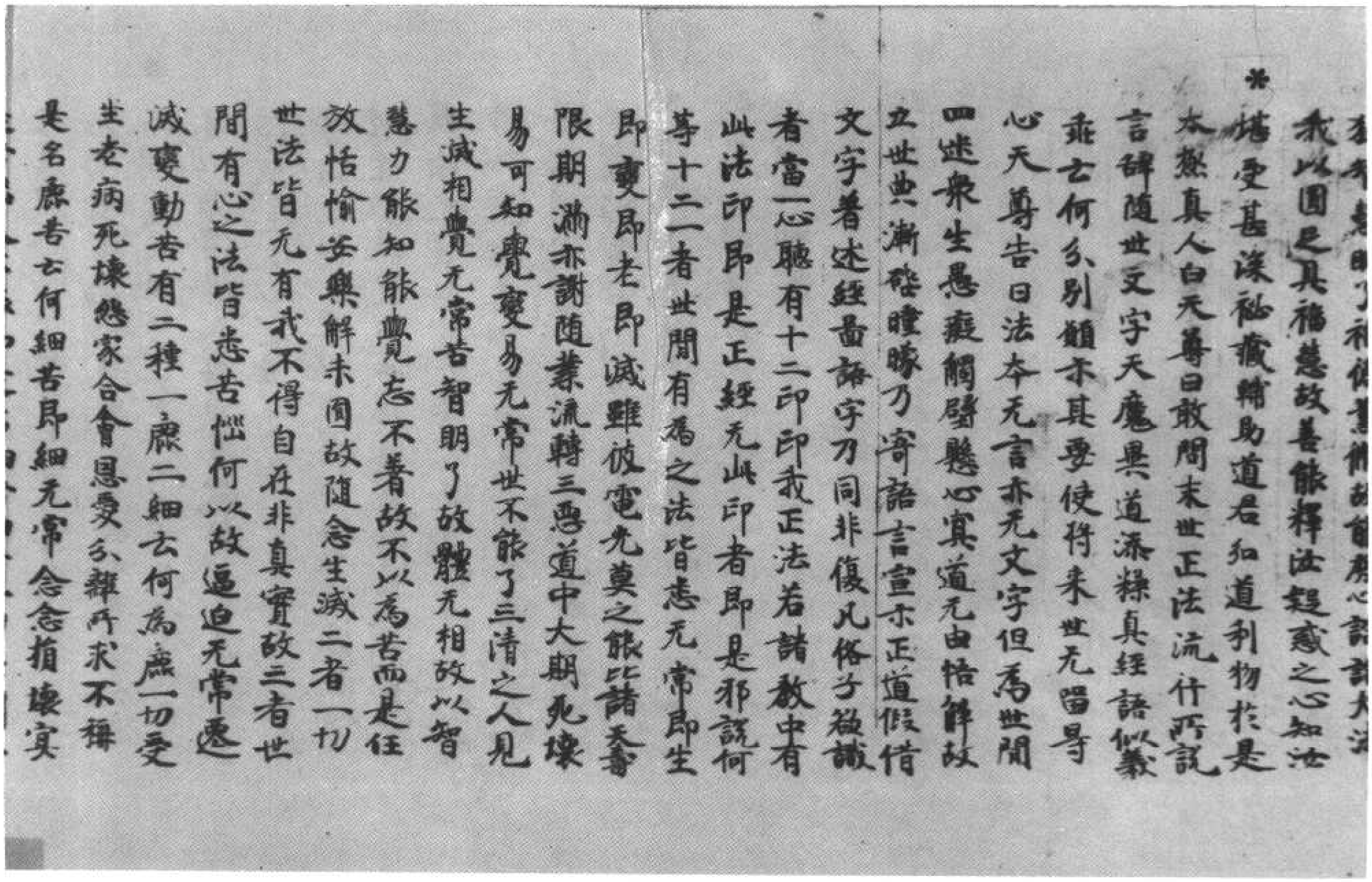
南无觀世燈佛　南无慧威燈王佛　南无法勝王



Pelliot chinois
Touen-houang 2422

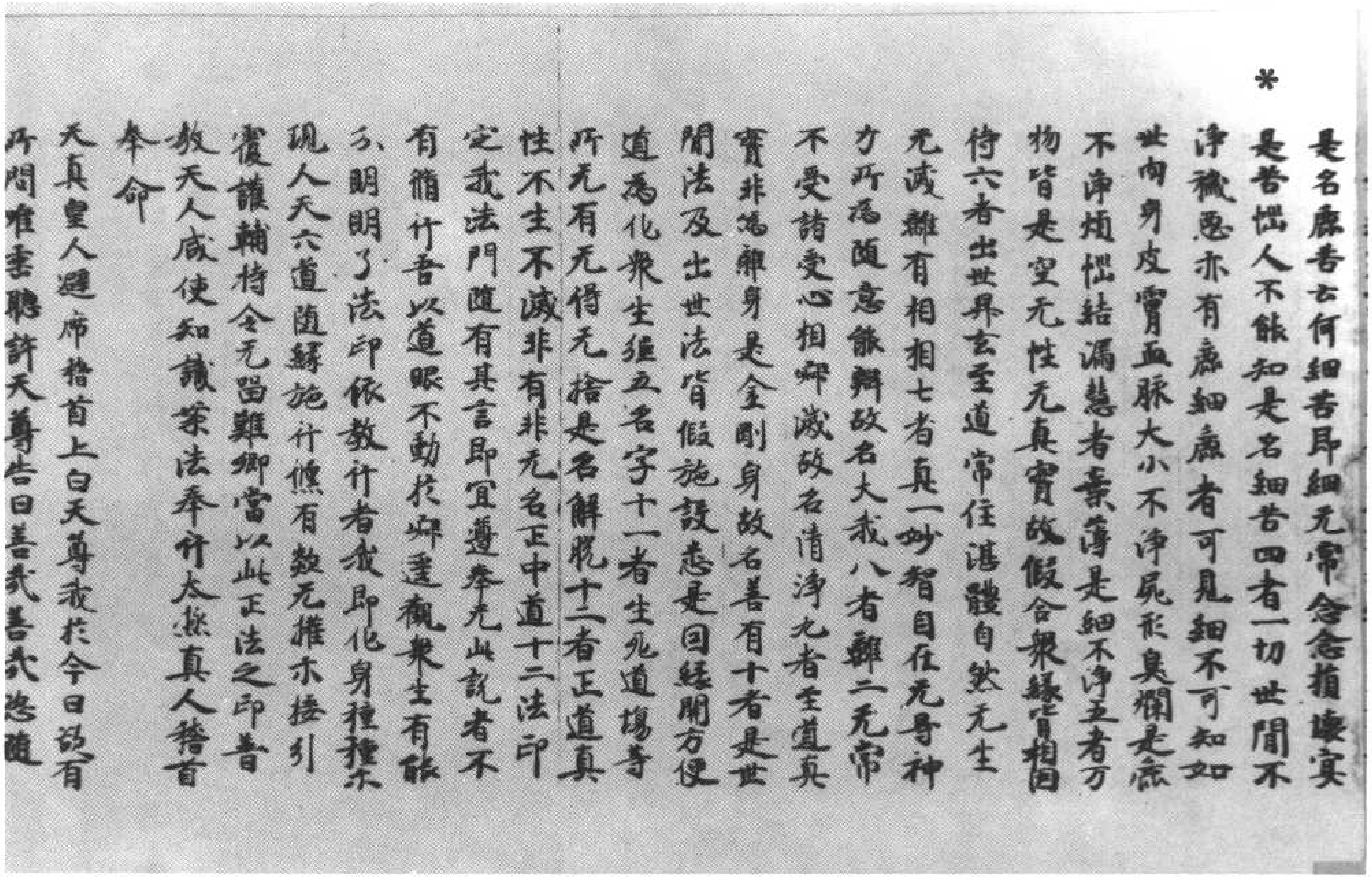
可否進退之儀伏惟誠示太上道君告秦勒尸汝精功累德致上顯微性大法師開導後學有疑請之王是真人時除秦勒毅容正一脈安庠雅步於大衆中猶如師子在天寶林蹤容光景承道雍容往詣天尊玉體投地稽首作礼悲感涕淚上白天尊向於九中已奉告命重被道君上宣勸誓不授慕深辭[illegible]語聞宜願大慈必賜哀許於是天尊顧告[illegible]善哉善哉敬有所問[illegible]如國王統領天下具足[illegible]藏是王有時巡行四海以自娛樂[illegible]王子承統紹宣洪業加以委寄有智大臣贊揚正治安養民衆亦如是運御一切為大法王欲巡聖妙昇玄之域以正觀心導三清衆悉登真秘寶藏委付道君救恤貧窮充善財者錫授功勤精進之人復欲普令諸真大聖共知正道隨撰所稱之開利益亦如國王所付之臣必選深智[illegible]寄者然後付之汝亦如是又於无量微塵之劫植德守真精進勇猛智慧明了福德兼備故能發心諮諭大法我以圖之具福慧故善能釋法疑惑之心知汝[illegible]

伯二四二二號　太玄真一本際經卷第二

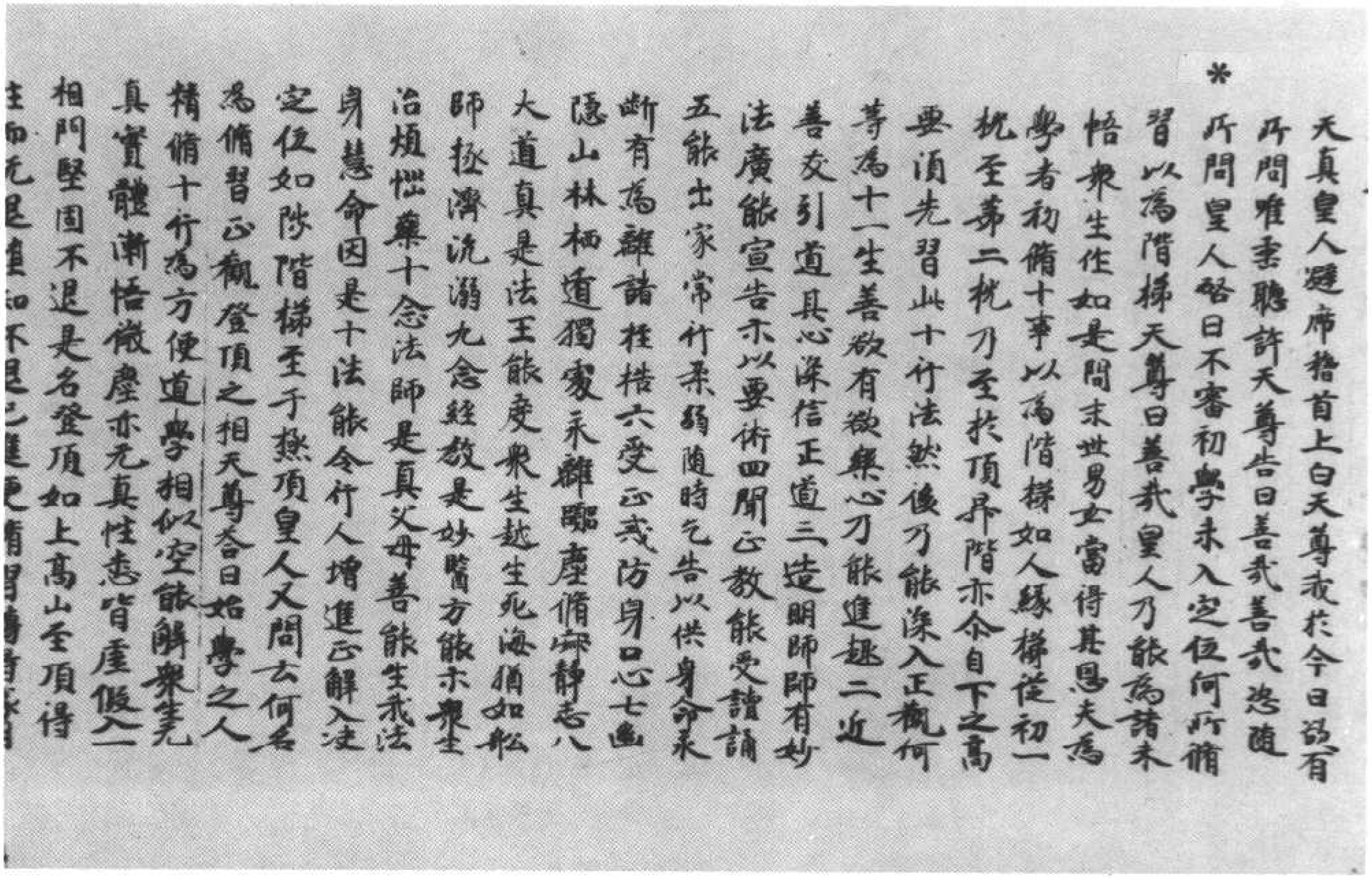


[illegible]慧明了福德兼備故能發心諮諭大法我以圖之具福慧故善能釋法疑惑之心知汝

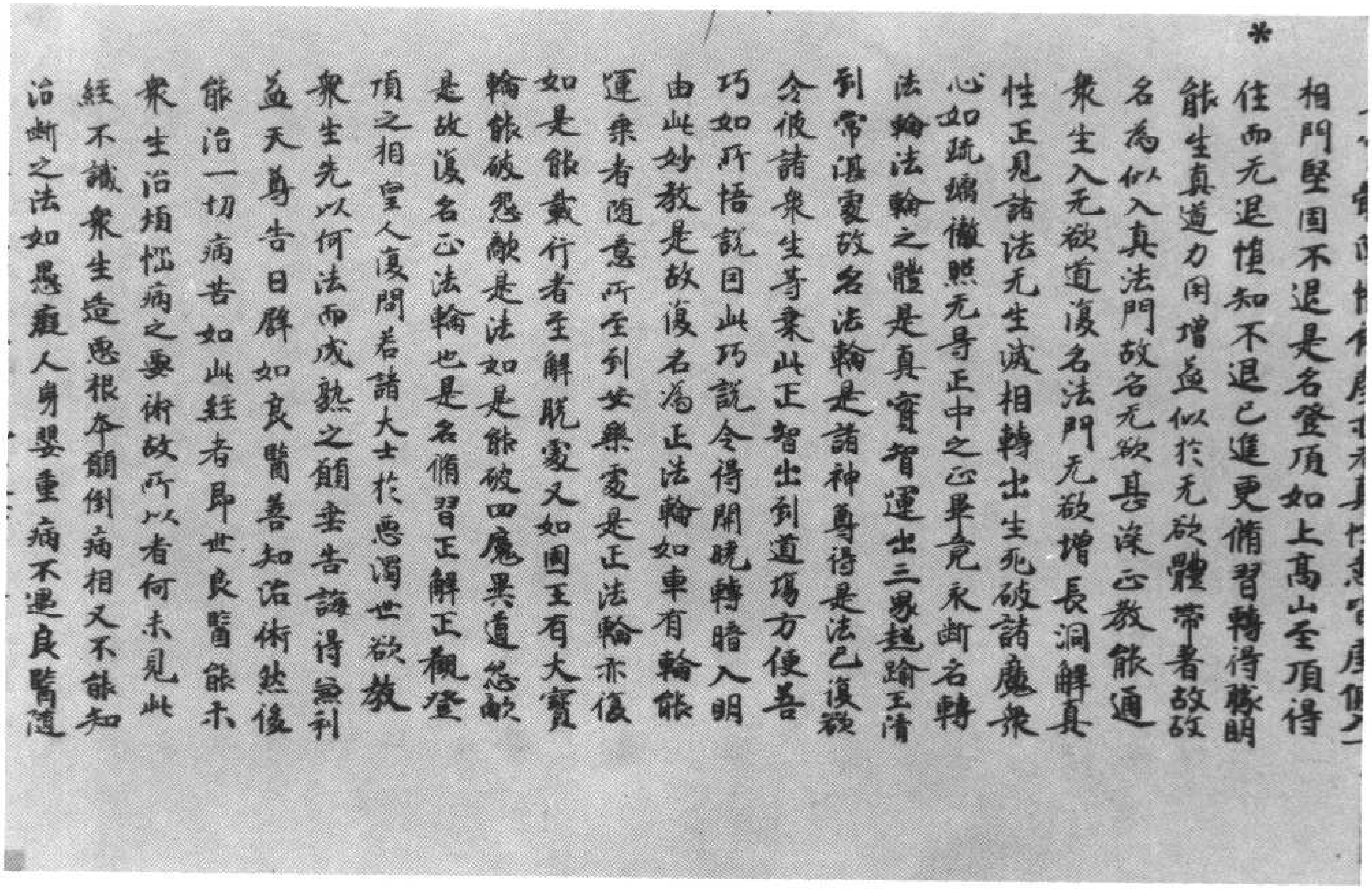
＊堪受甚深秘藏輔助道君弘道利物於是太微真人白天尊曰敢問末世正法流行所說言辭隨世文字天魔異道添糅真經語似義乖云何分別願示其要使將來世无留导心天尊告曰法本无言亦无文字但為世間四迷衆生愚癡闇騃懸心冥道无由悟解故立世典漸發曈曨乃寄語言宣示正道假借文字著述經書諸字乃同非復凡俗子所識者當一心聽有十二印印我正法若諸教中有此法印即是正經无此印者即是邪說何等十二一者世間有為之法皆悉无常即生即變即老即滅雖彼電光莫之能比諸天壽限期滿亦謝隨業流轉三惡道中大期死壞易可知覺變易无常世不能了三清之人見生滅相覺无常苦智明了故體无相故以智慧力能知能覺志不著故不以為苦而是任放恬愉安樂解未圓故隨念生滅二者一切世法皆无有我不得自在非真實故三者世間有心之法皆悉苦惱何以故逼迫无常遷滅變動苦有二種一麤二細云何為麤一切受生老病死壞怨家合會恩愛分離所求不稱是名麤苦云何細苦即細无常念念損壞實



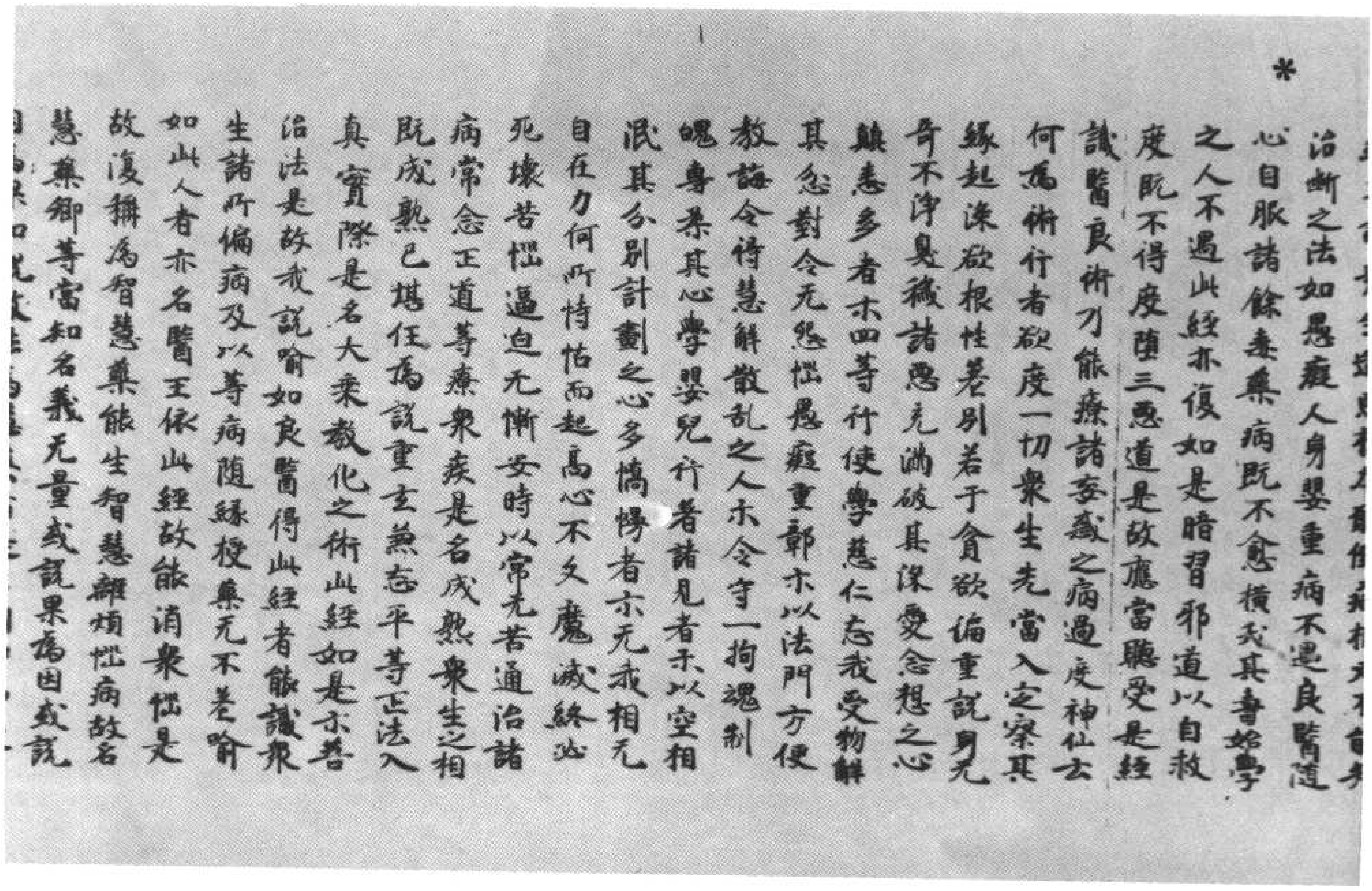
* 是名麁苦云何細苦即細无常念念損壞寔
是苦惱人不能知是名細苦四者一切世間不
淨穢惡亦有麁細麁者可見細不可知如
世肉身皮膚血脉大小不淨屎尿臭爛是麁
不淨煩惱結漏慧者棄薄是細不淨五者万
物皆是空无性无真實故假合衆緣皆相因
待六者出世界玄聖道常住湛體自然无生
无滅離有相相七者真一妙智自在无㝵神
力所為隨意能辦故名大我八者離二无常
不受諸受心相寂滅故名清淨九者聖道真
實非為色身是金剛身故名善有十者是世
間法及出世法皆假施設悉是因緣開方便
道為化衆生强立名字十一者生死道場寺
所无有无得无捨是名解脫十二者正道真
性不生不滅非有非无名正中道十二法印
定我法門隨有其言即宜遵奉无此說者不
有脩行者以道眼不動於寂遠觀衆生有能
了了明明了法印依教行者我即化身種種示
現人天六道隨緣施行傚有數无推亦接引
寰護輔持令无留難卿當以此正法之印普
教天人咸使知識案法奉行太微真人稽首
奉命
天真皇人避席稽首上白天尊我於今日欣有
所問唯垂聽許天尊告曰善哉善哉恣隨



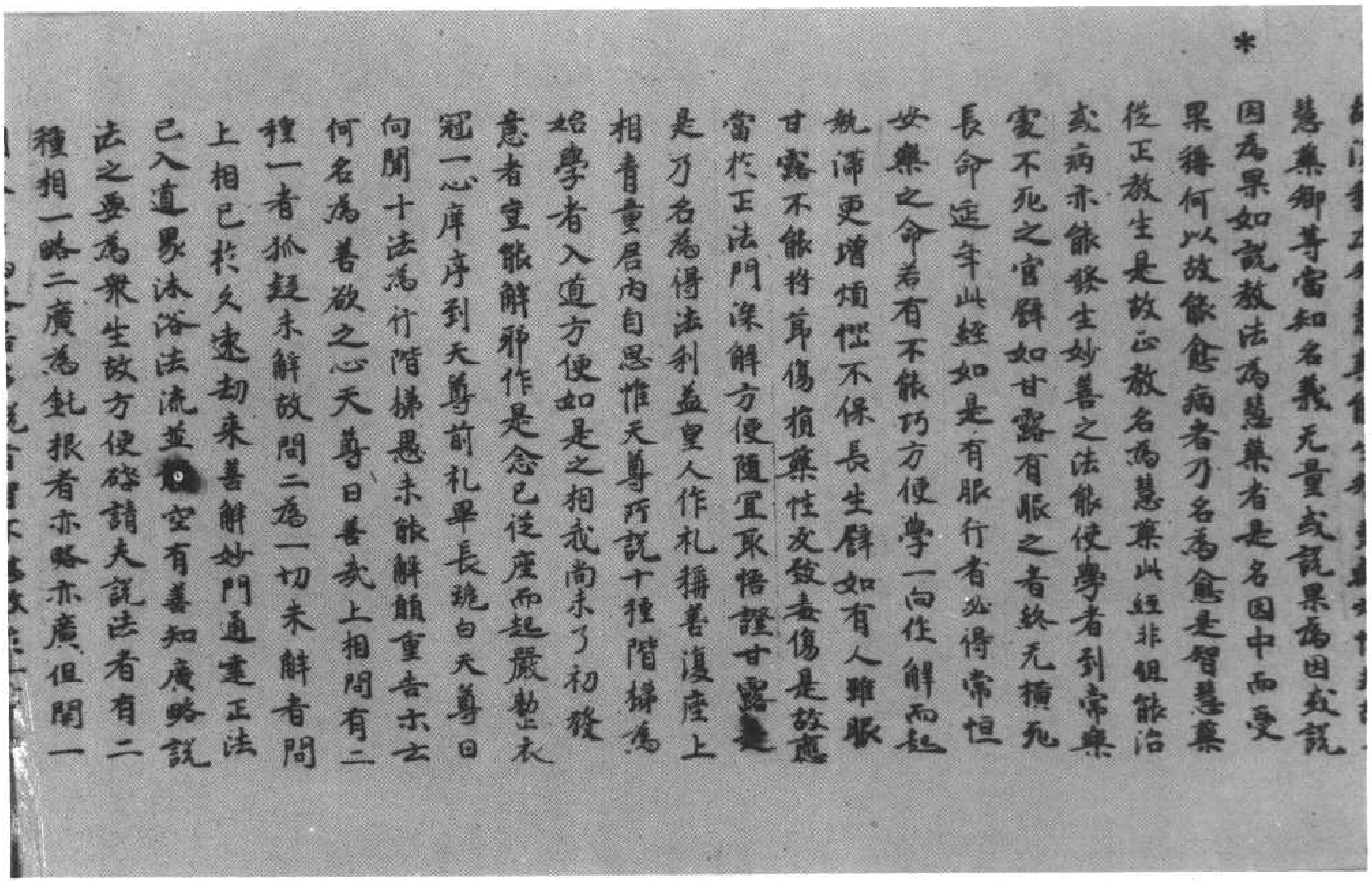
天真皇人避席稽首上白天尊我於今日欣有
所問唯垂聽許天尊告曰善哉善哉恣隨
* 所問皇人啓曰不審初學未入定位何所脩
習以為階梯天尊曰善哉皇人乃能為諸末
悟衆生作如是問末世男女當得其恩夫為
學者初脩十事以為階梯如人緣梯從初一
桄至第二桄乃至於頂昇階亦介自下之高
要須先習此十行法然後乃能深入正觀何
等為十一生善欲有欲樂心乃能進趣二近
善友引道具心深信正道三造明師師有妙
法廣能宣告亦以要術四聞正教能受讀誦
五能出家常行柔弱隨時乞告以供身命求
斷有為離諸桎梏六受正戒防身口心七幽
隱山林栖遁獨處永離囂塵脩寂靜志八
大道真是法王能度衆生越生死海猶如船
師拯濟沉溺九念經教是妙醫方能示衆生
治煩惱藥十念法師是真父母善能生我法
身慧命因是十法能令行人增進正解入決
定位如陟階梯至于極頂皇人又問云何名
為脩習正觀登頂之相天尊答曰始學之人
精脩十行為方便道學相似空能解衆生无
真實體漸悟微塵亦无真性悉皆虛假入一
相門堅固不退是名登頂如上高山至頂得
住而无退進知不退已進更脩習勝



相門堅固不退是名登頂如上高山至頂得
住而无退慎知不退已進更脩習轉得聡明
能生真道力用增益似於无欲體帶者故敀
名為似入真法門故名无欲甚深正教能通
衆生入无欲道復名法門无欲增長洞解真
性正見諸法无生滅相轉出生死破諸魔衆
心如琉璃徹照无导正中之正畢竟永斷名轉
法輪法輪之體是真實智運出三界超踰王清
到常湛處故名法輪是諸神尊得是法已復發
令彼諸衆生等乘此正智出到道場方便善
巧如所悟說因此巧說令得開曉轉暗入明
由此妙教是故復名為正法輪如車有輪能
運乘者隨意所至到安樂處是正法輪亦復
如是能載行者至解脫處又如國王有大寶
輪能破怨敵是法如是能破四魔異道怨敵
是故復名正法輪也是名脩習正解正觀登
頂之相皇人復問若諸大士於惡濁世欲教
衆生先以何法而成熟之願垂告誨得無利
益天尊告曰辟如良醫善知治術然後
能治一切病苦如此經者即世良醫能示
衆生治煩惱病之要術故所以者何未見此
經不識衆生造惡根本顛倒病相又不能知
治斷之法如愚癡人身嬰重病不遇良醫隨

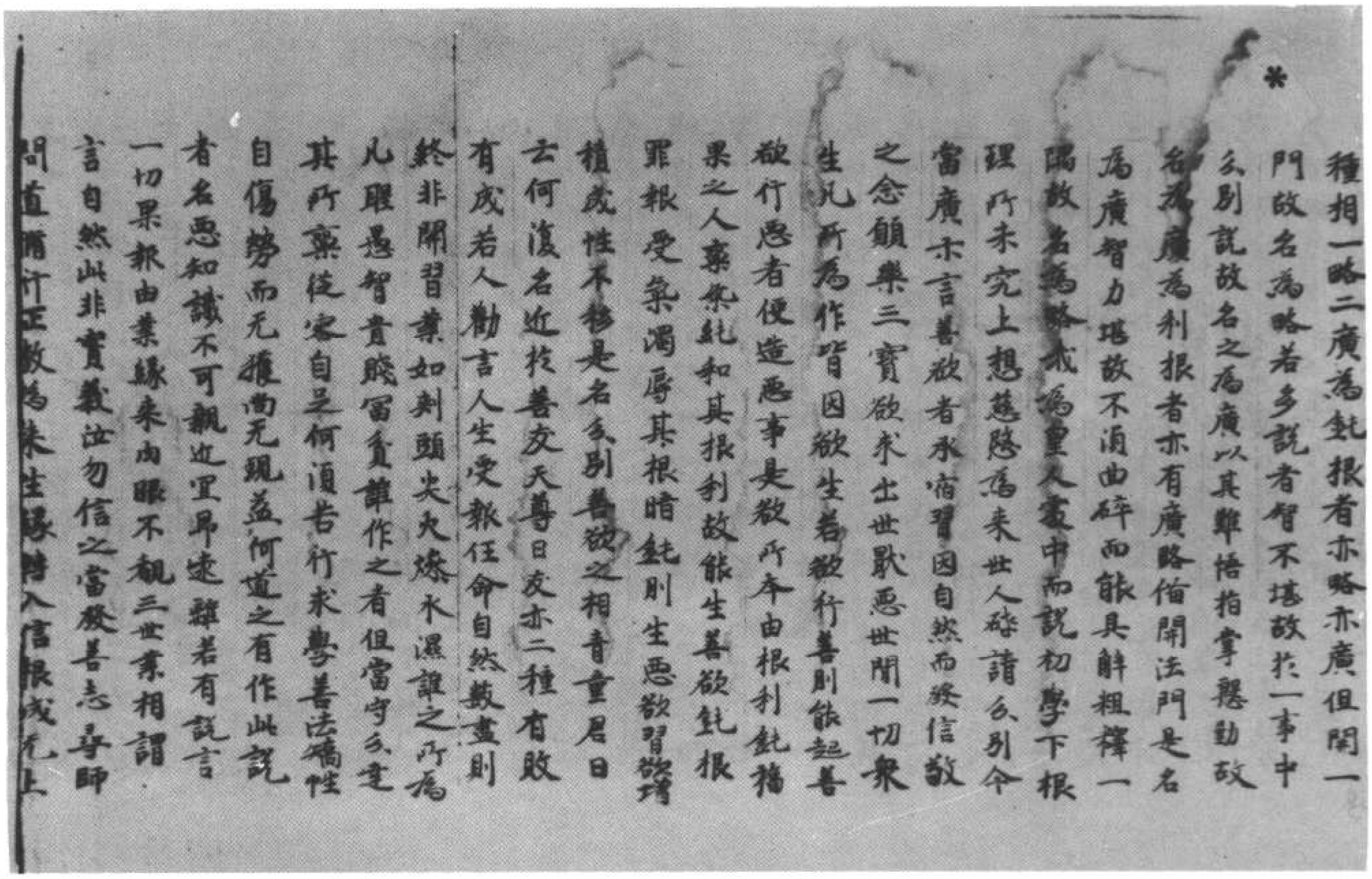


治斷之法如愚癡人身嬰重病不遇良醫隨
心自服諸餘毒藥病既不愈橫夭其壽始學
之人不遇此經亦復如是暗習邪道以自救
度既不得度墮三惡道是故應當聽受是經
識醫良術乃能療諸妄惑之病過度神仙玄
何為術行者欲度一切衆生先當入定察其
緣起深欲根性差別若于貪欲偏重說身无
奇不淨臭穢諸惡充滿破其深愛念想之心
瞋恚多者亦四等行使學慈仁忘我受物解
其忿對令无怨惱愚癡重者亦以法門方便
教誨令得慧解散亂之人亦令守一拘魂制
魄專柔其心學嬰兒行者諸見者亦以空相
泯其分別計劃之心多憍慢者亦无我相无
自在力何所恃怙而起高心不久魔滅終必
死壞苦惱逼迫无暫安時以常无苦通治諸
病常念正道等療衆疾是名成熟衆生之相
既成熟已堪任為說重玄兼忘平等正法入
真實際是名大乘教化之術此經如是亦善
治法是故我說喻如良醫得此經者能識衆
生諸所偏病及以等病隨緣授藥无不差喻
如此人者亦名醫王依此經故能消衆惱是
故復稱為智慧藥能生智慧離煩惱病故名
慧藥御等當知名義无量或說果為因或說



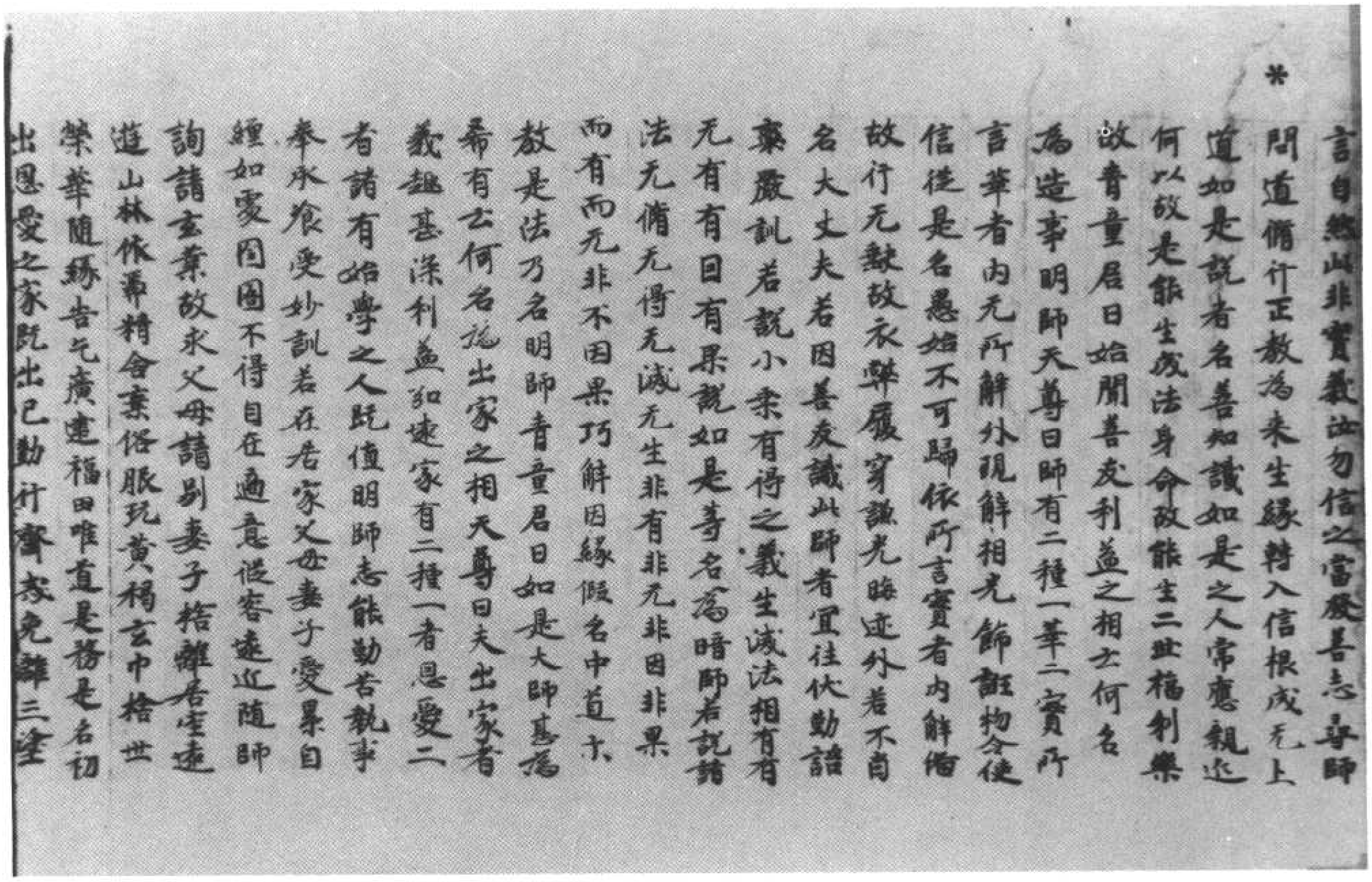
*

慧藥卿等當知名義无量或說果爲因或說
因爲果如說敎法爲慧藥者是名因中而受
果稱何以故能愈病者乃名爲愈是智慧藥
從正教生是故正教名爲慧藥此經非但能治
衆病亦能發生妙善之法能使學者到常樂
處不死之宮譬如甘露有服之者終无橫死
長命延年此經如是有服行者必得常恒
安樂之命若有不能巧方便學一向作解而起
執滯更增煩惱不保長生譬如有人雖服
甘露不能將節傷損藥性反致毒傷是故應
當於正法門深解方便隨宜取悟證甘露藥
是乃名爲得法利益皇人作礼稱善復座上
相青童居內自思惟天尊所說十種階梯爲
始學者入道方便如是之相我尚未了初發
意者寧能解邪作是念已從座而起嚴整衣
冠一心庠序到天尊前礼畢長跪白天尊曰
向聞十法爲行階梯愚未能解願重告示云
何名爲善欲之心天尊曰善哉上相問有二
種一者狐疑未解故問二爲一切未解者問
上相已於久遠劫來善解妙門通達正法
已入道界沐浴法流並[illegible]空有善知廣略說
法之要爲衆生故方便啓請夫說法者有二
種相一略二廣爲鈍根者亦略亦廣但聞一

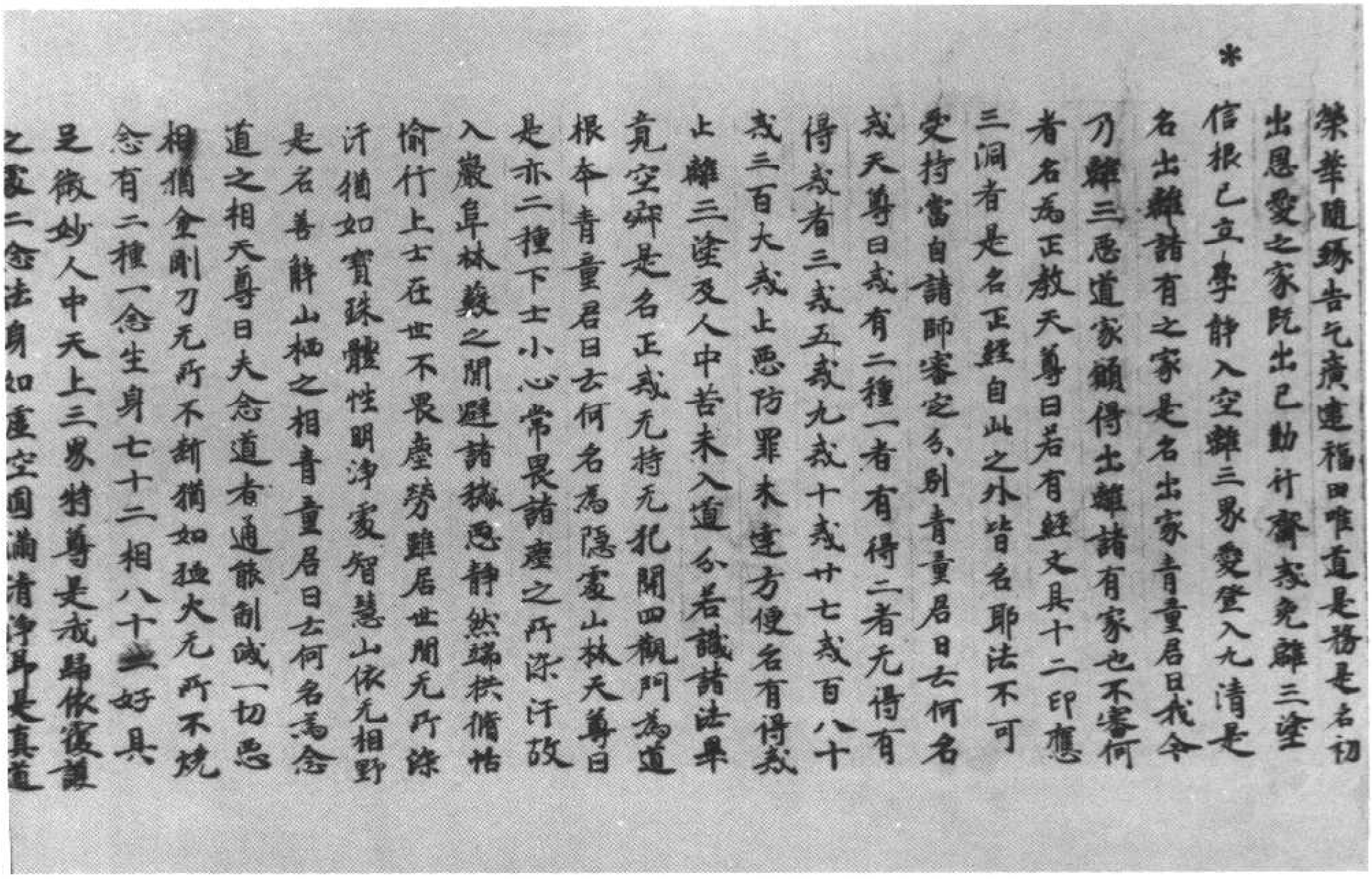


*

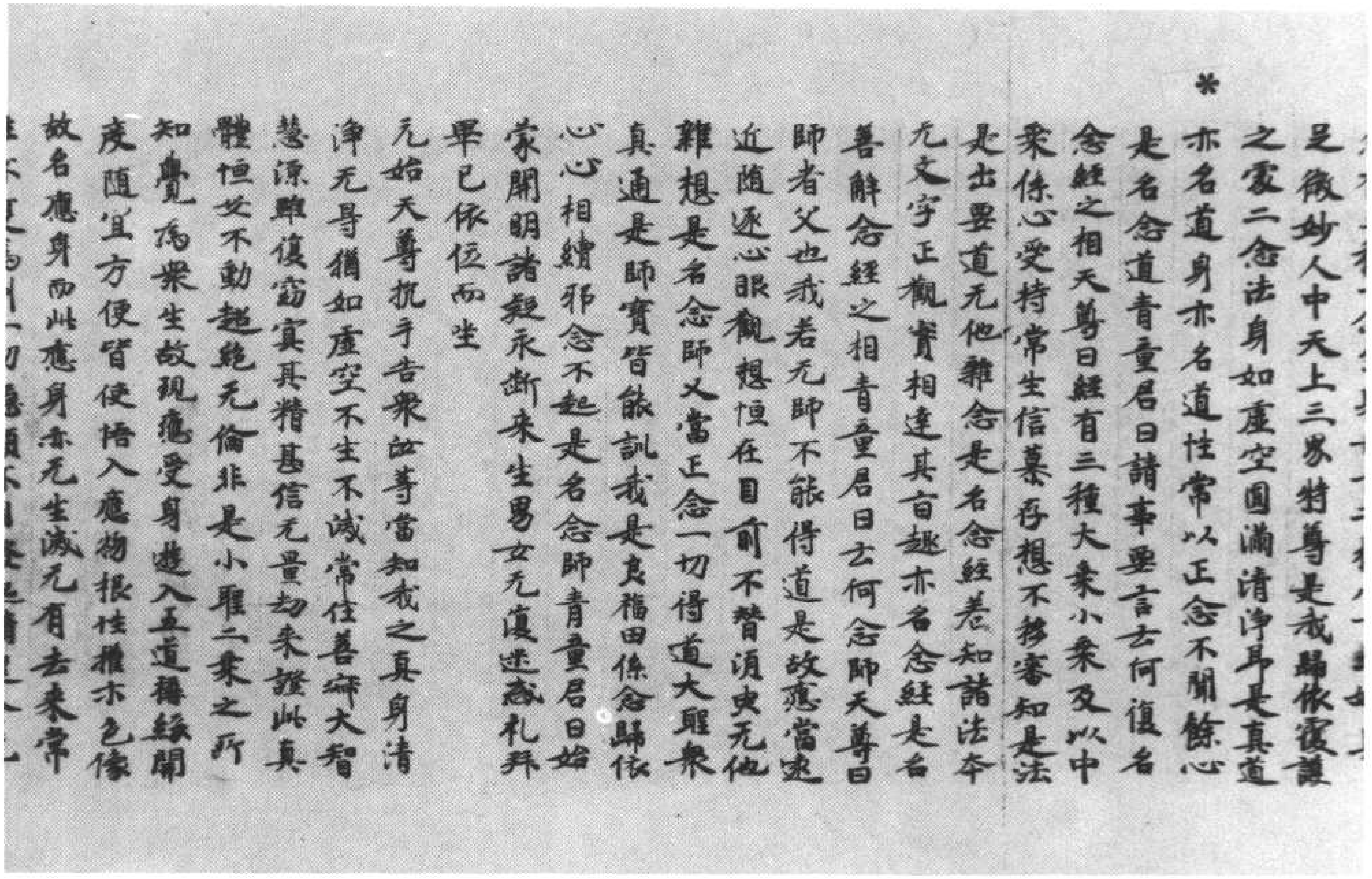
種相一略二廣爲鈍根者亦略亦廣但聞一
門故名爲略若多說者智不堪故於一事中
分別說故名之爲廣以其難悟指事懇勤故
名爲廣爲利根者亦有廣略偏開法門是名
爲廣智力堪故不須曲碎而能具解粗釋一
隅故名爲略或爲皇人處中而說初學下根
理所未究上想慈愍爲未世人啓請分別令
當廣亦言善欲者永宿習因自然而發信敬
之念願樂三寶欲求出世厭惡世間一切衆
生凡所爲作皆因欲生善欲行善則能起善
欲行惡者便造惡事是欲所本由根利鈍福
果之人稟氣純和其根利故能生善欲鈍根
罪報受氣濁辱其根暗鈍則生惡欲習增
積成性不移是名分別善欲之相青童居曰
云何復名近於善友天尊曰友亦二種有敗
有成若人勸言人生受報任命自然數盡則
終非關習業如刺頭尖丸燥水濕誰之所爲
凡聖愚智貴賤富貧誰作之者但當守分是
其所稟從容自足何須苦行求學善法矯性
自傷勞而无獲尚无現益何道之有作此說
者名惡知識不可親近宜早遠離若有說言
一切果報由業緣來肉眼不覩三世業相謂
言自然此非實義汝勿信之當發善志尋師
問道備行正教爲未生緣將入信根成无上



言自然此非實義汝勿信之當發善志尋師
*
問道脩行正教為来生緣轉入信根成无上
道如是説者名善知識如是之人常應親近
何以故是能生成法身命故能生二世福利樂
故青童居曰始聞善友利益之相云何名
為造事明師天尊曰師有二種一華二實所
言華者内无所解外現解相无飾詐物令使
信徒是名愚始不可歸依所言實者内解脩
故行无缺故衣弊履穿識光晦迹外着不自
名大丈夫若因善友識此師者宜往伏勤諮
稟嚴訓若説小乘有得之義生滅法相有有
无有有因有果説如是者名為暗師若説諸
法无脩无得无滅无生非有非无非因非果
而有而无非不因果巧解因緣假名中道亦
教是法乃名明師青童居曰如是大師甚為
希有云何名為出家之相天尊曰夫出家者
義趣甚深利益難速家有二種一者恩愛二
者諸有始學之人既值明師志能勤苦執事
奉承飡受妙訓若在居家父母妻子愛累自
纏如處囹圄不得自在適意從容遠近隨師
諮請玄業故求父母請别妻子捨離居室遠
遊山林依事精舍棄俗服玩黄褐玄巾捨世
榮華隨緣告乞廣建福田唯直是務是名初
出恩愛之家既出已勤行齋戒免離三塗



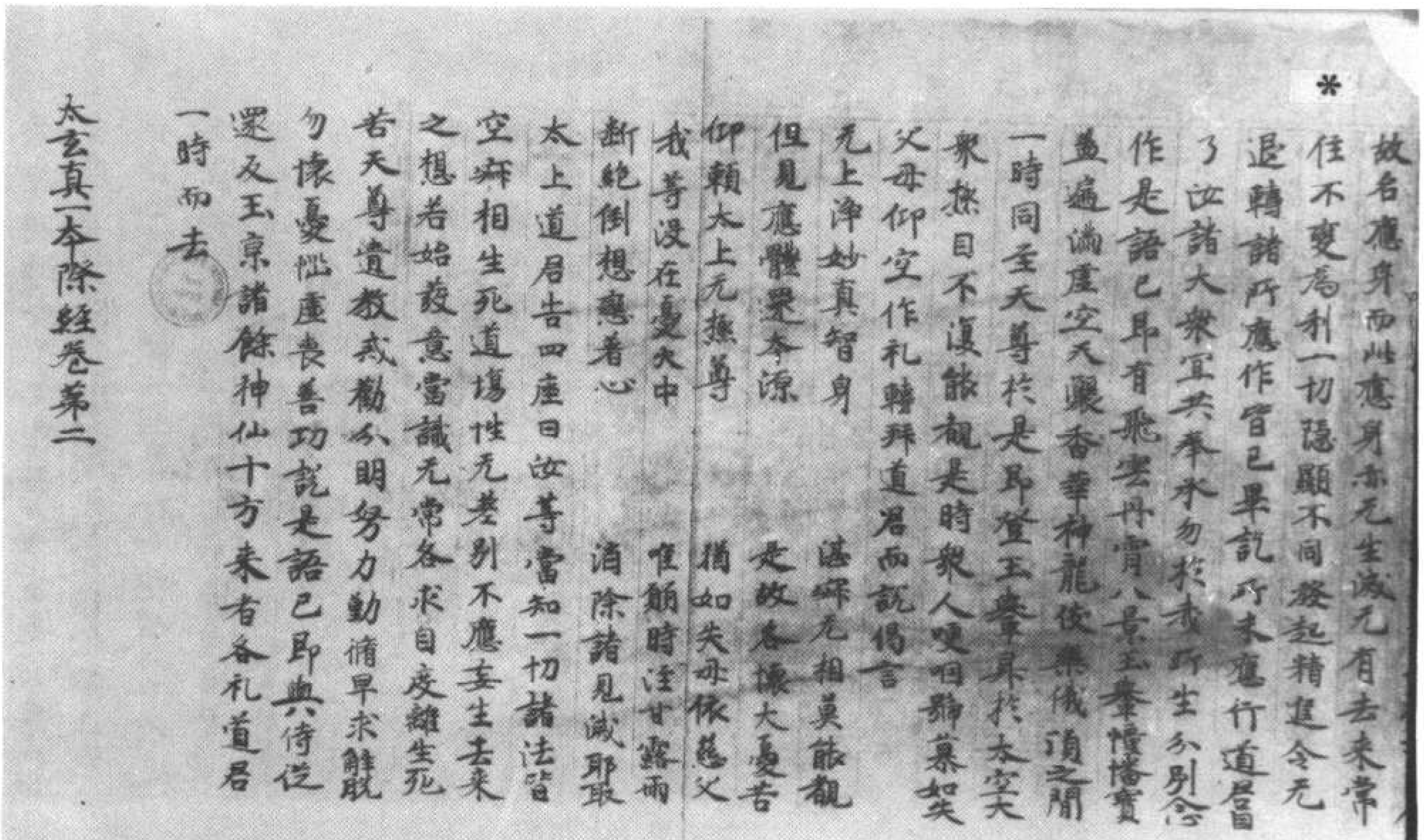
*
榮華隨緣告乞廣建福田唯直是務是名初
出恩愛之家既出已勤行齋戒免離三塗
信根已立學静入空離三界愛登入九清是
名出離諸有之家是名出家青童居曰我今
乃離三惡道家願得出離諸有家也不審何
者名為正教天尊曰若有經文具十二印應
三洞者是名正經自此之外皆名耶法不可
受持當自諸師審定分别青童居曰云何名
戒天尊曰戒有二種一者有得二者无得有
得戒者三戒五戒九戒十戒廿七戒百八十
戒三百大戒上惡防罪未達方便名有得戒
上離三塗及人中苦未入道分若識諸法畢
竟空寂是名正戒无持无犯開四觀門為道
根本青童居曰云何名為隱處山林天尊曰
是亦二種下士小心常畏諸塵之所染汙故
入巖阜林藪之間避諸諠恩靜然端拱脩恬
愉竹上士在世不畏塵勞雖居世間无所染
汙猶如寶珠體性明淨處智慧山依无相野
是名善静山栖之相青童居曰云何名為念
道之相天尊曰夫念道者通能剖識一切惡
相猶金剛刀无所不斷猶如猛火无所不燒
念有二種一念生身七十二相八十一好具
足微妙人中天上三界特尊是我歸依覆護
之處二念法身如虚空圓滿清淨身是真道



*

足微妙人中天上三界特尊是我歸依覆護
之處二念法身如虛空圓滿清淨身是真道
亦名道身亦名道性常以正念不間餘心
是名念道青童君曰請事要言云何復名
念經之相天尊曰經有三種大乘小乘及以中
乘係心受持常生信慕存想不移審知是法
是出要道无他雜念是名念經若知諸法本
无文字正觀實相達其旨趣亦名念經是名
善解念經之相青童君曰云何念師天尊曰
師者父也我若无師不能得道是故應當速
近隨逐心眼觀想恒在目前不替須臾无他
雜想是名念師又當正念一切得道大聖衆
真通是師實皆能訓我是良福田係念歸依
心心相續邪念不起是名念師青童君曰始
家開明諸疑永斷來生男女无復迷惑礼拜
畢已依位而坐

元始天尊抗手告衆汝等當知我之真身清
淨无㝵猶如虛空不生不滅常住善寂大智
慧源難復窮寅其精甚信无量劫來證此真
體恒安不動超絕无倫非是小乘二乘之所
知覺爲衆生故現應受身遊入五道稱緣開
度隨宜方便皆使悟入應物根性權亦色像
故名應身而此應身亦无生滅无有去來常



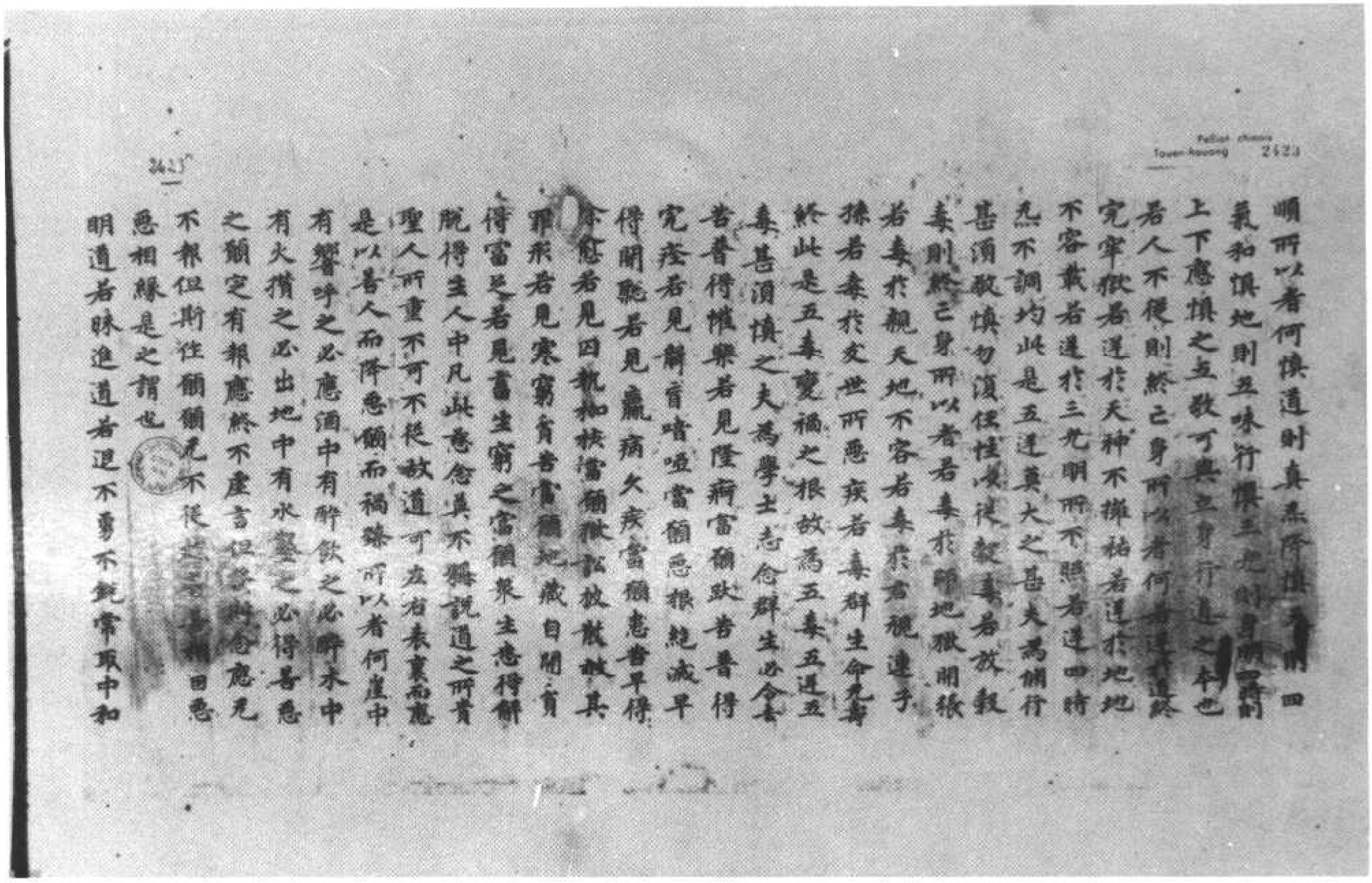
*

故名應身而此應身亦无生滅无有去來常
住不變爲利一切隱顯不同發起精進令无
退轉諸所應作皆已畢訖所未應行道君當
了汝諸大衆宜共奉承勿於我所生分別念
作是語已身有飛雲丹霄八景玉輦幢幡寶
蓋遍滿虛空天衆香華神龍侍衛須臾之間
一時同至天尊於是身登玉輦昇於太空大
衆然目不復能覩是時衆人哽咽號慕如失
父母仰空作礼轉拜道君而說偈言

无上淨妙真智身　湛寂无相莫能覩
但見應體是本源　是故各懷大憂苦
仰賴太上无極尊　猶如失母依慈父
我等沒在憂火中　唯願時注甘露雨
斷絕倒想戀着心　消除諸見滅耶取

太上道君告四座曰汝等當知一切諸法皆
空寂相生死道場性无差別不應妄生去來
之想若始發意當識无常各求自度離生死
若天尊遺教式勸分明努力勤脩早求解脫
勿懷憂惱虛喪善功說是語已即與侍從
還反玉京諸餘神仙十方來者各礼道君
一時而去

太玄真一本際經卷第二

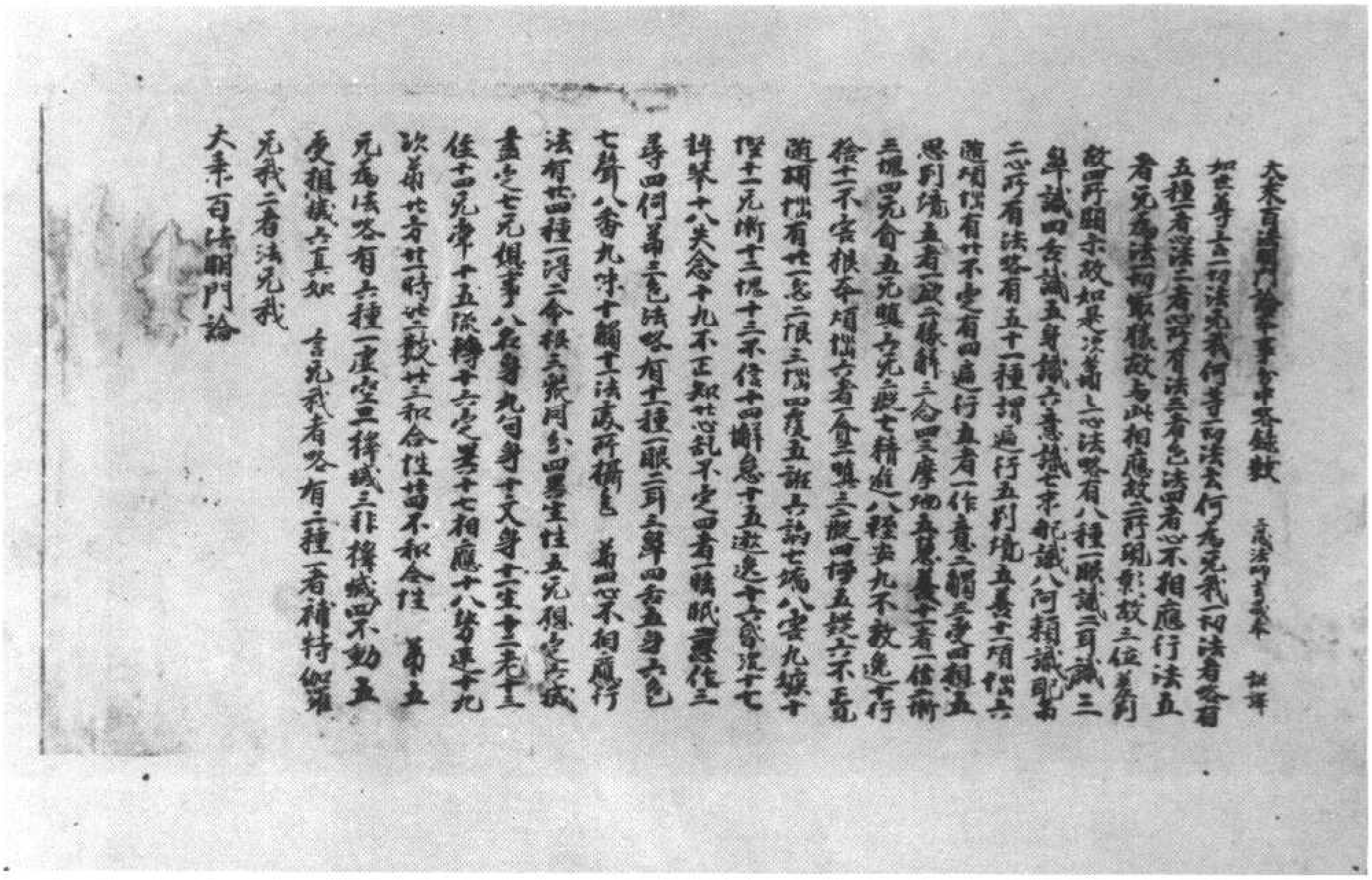


Pelliot chinois
Touen-houang 2423

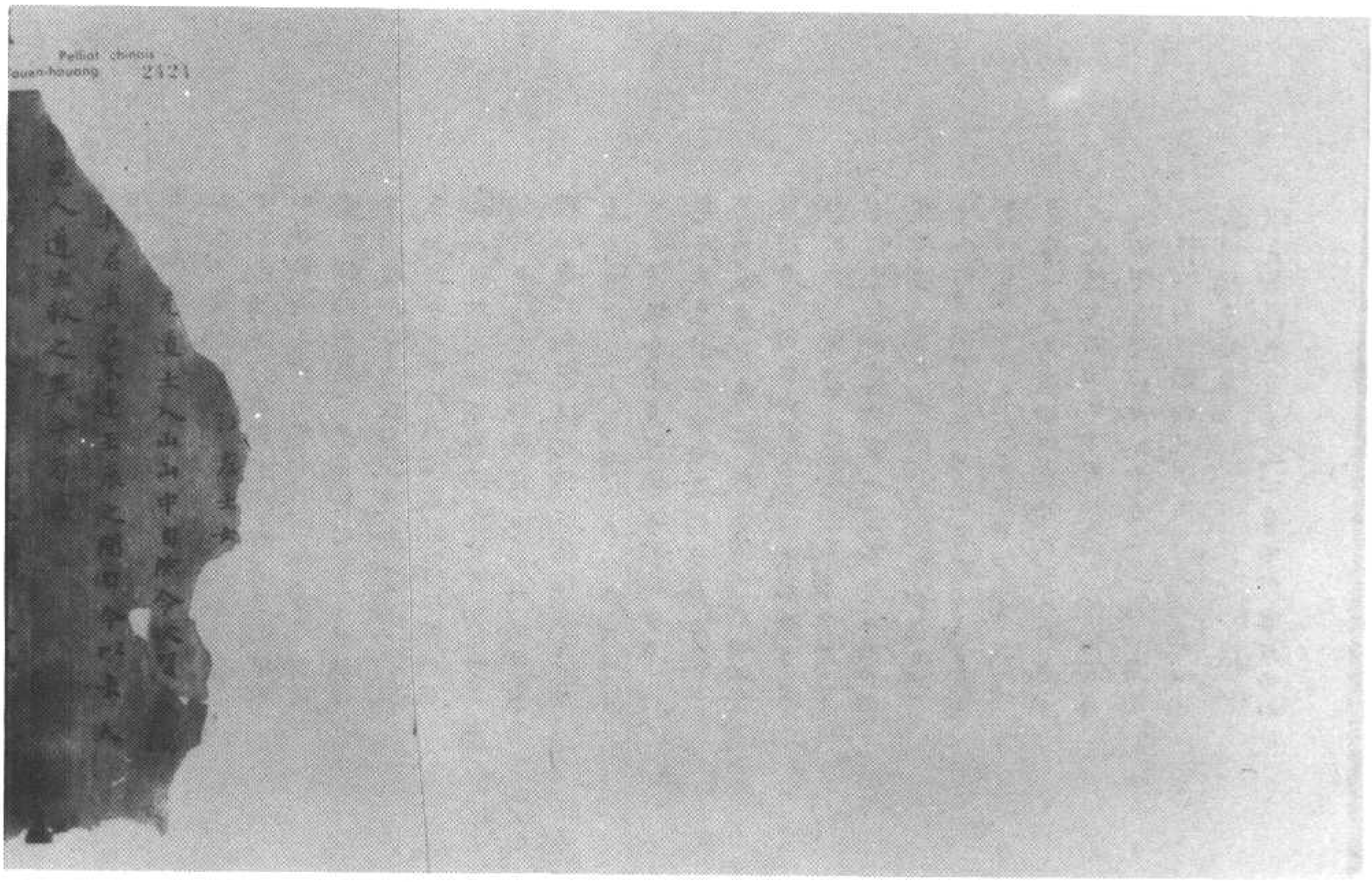
明所以者何慎道則真炁降[illegible][illegible]四
氣和慎地則五味行慎五地則身[illegible][illegible]則
上下應慎之五教可典立身行道之本也
若人不慎則於己身所以者何若違道終
究牢獄若違於天神不攝祐若違於地地
不容載若違於三光明所不照若違四時
炁不調均此是五違莫大之甚夫為修行
甚須敬慎勿復任性恣情設毒若放赦
毒則於己身所以者若毒於鄰地獄開張
若毒於親天地不容若毒於當親連手
祿若毒於交世所惡疾若毒群生命夭壽
於此是五毒變禍之根故為五毒五違五
毒甚須慎之夫為學士志念群生必令
者普得惟樂若見隆病當願致者普得
究痊若見聾盲喑啞當願惡根絕滅早
得聞聽若見羸病久疾當願患害早得
除愈若見囚執枷杖當願獄訟放散救其
罪形若見寒窮貧者當願寶藏自開貧
得富足若見畜生當願眾生患得解
脫得生人中凡此意念莫不稱說道之所貴
聖人所重不可不從故道可左右表裏而應
是以善人而降惡願而禍除所以者何虛中
有響呼之必應酒中有醉飲之必醉木中
有火積之必出地中有水鑿之必得善惡
之願定有報應終不虛言但[illegible]念慮无
不報但斯往願願无不從[illegible][illegible]田惡
惡相緣是之謂也
明道若昧進道若退不事不競常取中和

伯二四二三號　失題道經經典類

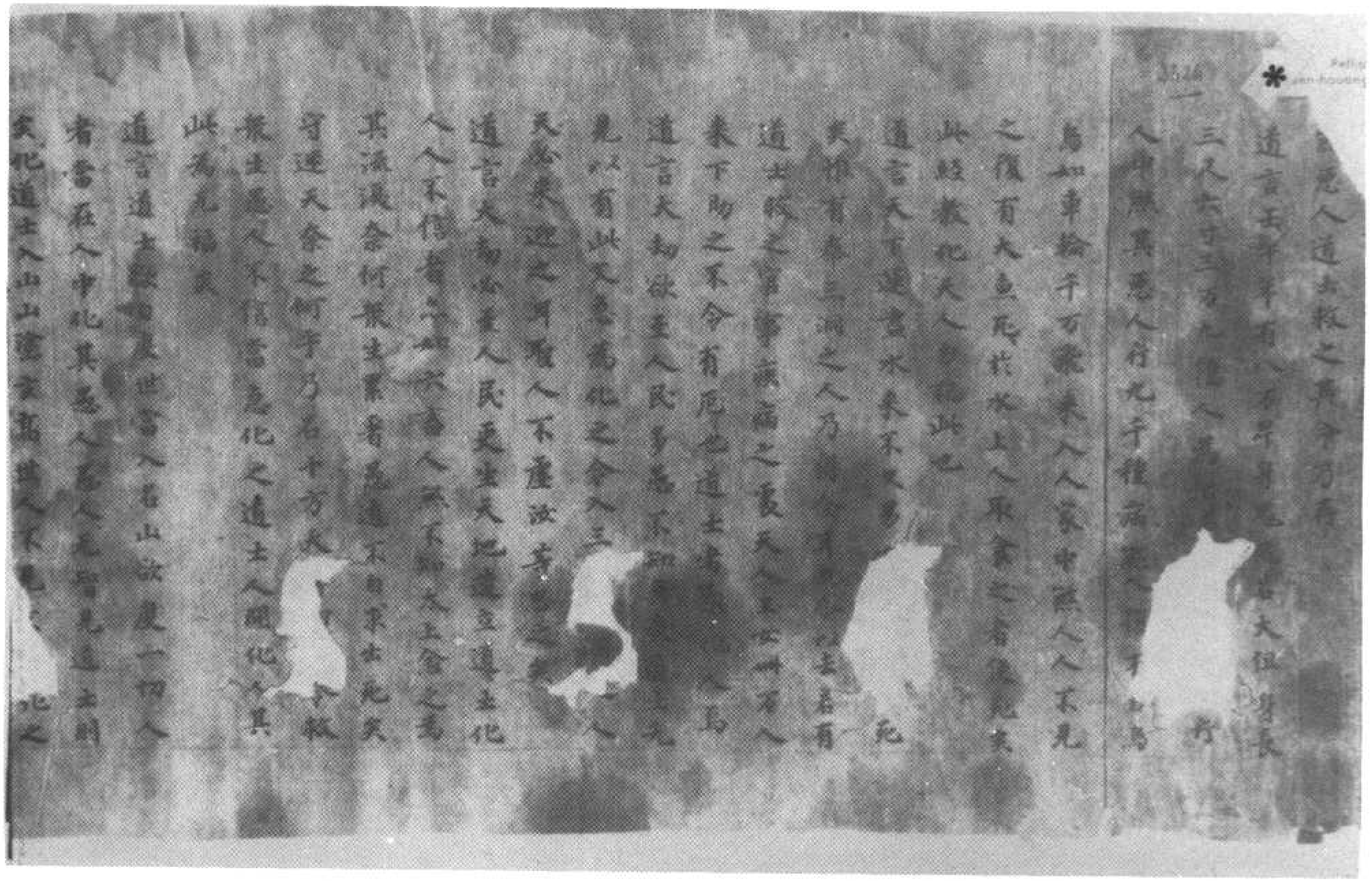
▼伯二四二三號　大乘百法明門論本事分中略錄數

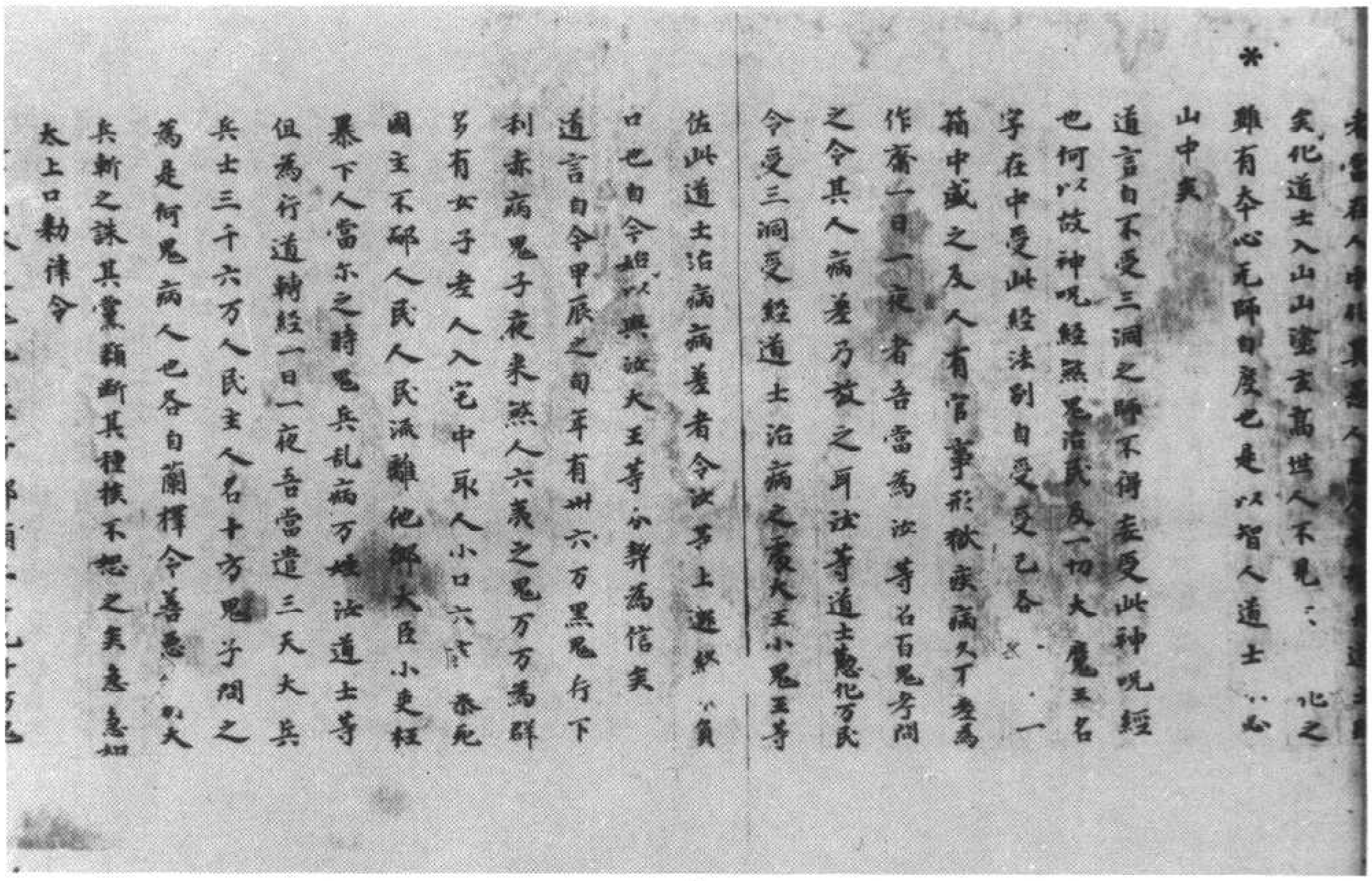


大乘百法明門論本事分中略錄數　[illegible]本　[illegible]
如世尊言一切法无我何等一切法云何為无我一切法者略有
五種一者心法二者心所有法三者色法四者心不相應行法五
者无為法一切最勝故与此相應故二所現影故三位差別
故四所顯示故如是次第　第一心法略有八種一眼識二耳識三
鼻識四舌識五身識六意識七末那識八阿賴耶識　第
二心所有法略有五十一種謂遍行五別境五善十一煩惱六
隨煩惱有廿不定有四遍行五者一作意二觸三受四想五
思別境五者一欲二勝解三念四三摩地五慧善十一者一信二慚
三愧四无貪五无瞋六无癡七精進八輕安九不放逸十行
捨十一不害根本煩惱六者一貪二瞋三慢四无明五疑六不正見
隨煩惱有廿一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八害九嫉十
慳十一无慚十二无愧十三不信十四懈怠十五放逸十六惛沈十七
掉舉十八失念十九不正知廿散亂不定四者一睡眠二惡作三
尋四伺　第三色法略有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色
七聲八香九味十觸十一法處所攝色　第四心不相應行
法有廿四種一得二命根三眾同分四異生性五无想定六滅
盡定七无想事八名身九句身十文身十一生十二老十三
住十四无常十五流轉十六定異十七相應十八勢速十九
次第廿方廿一時廿二數廿三和合性廿四不和合性　第五
无為法略有六種一虛空二擇滅三非擇滅四不動五
受想滅六真如　言无我者略有二種一者補特伽羅
无我二者法无我
大乘百法明門論


Pelliot chinois
Touen-houang 2424

伯二四二四號　洞淵神咒經卷第八



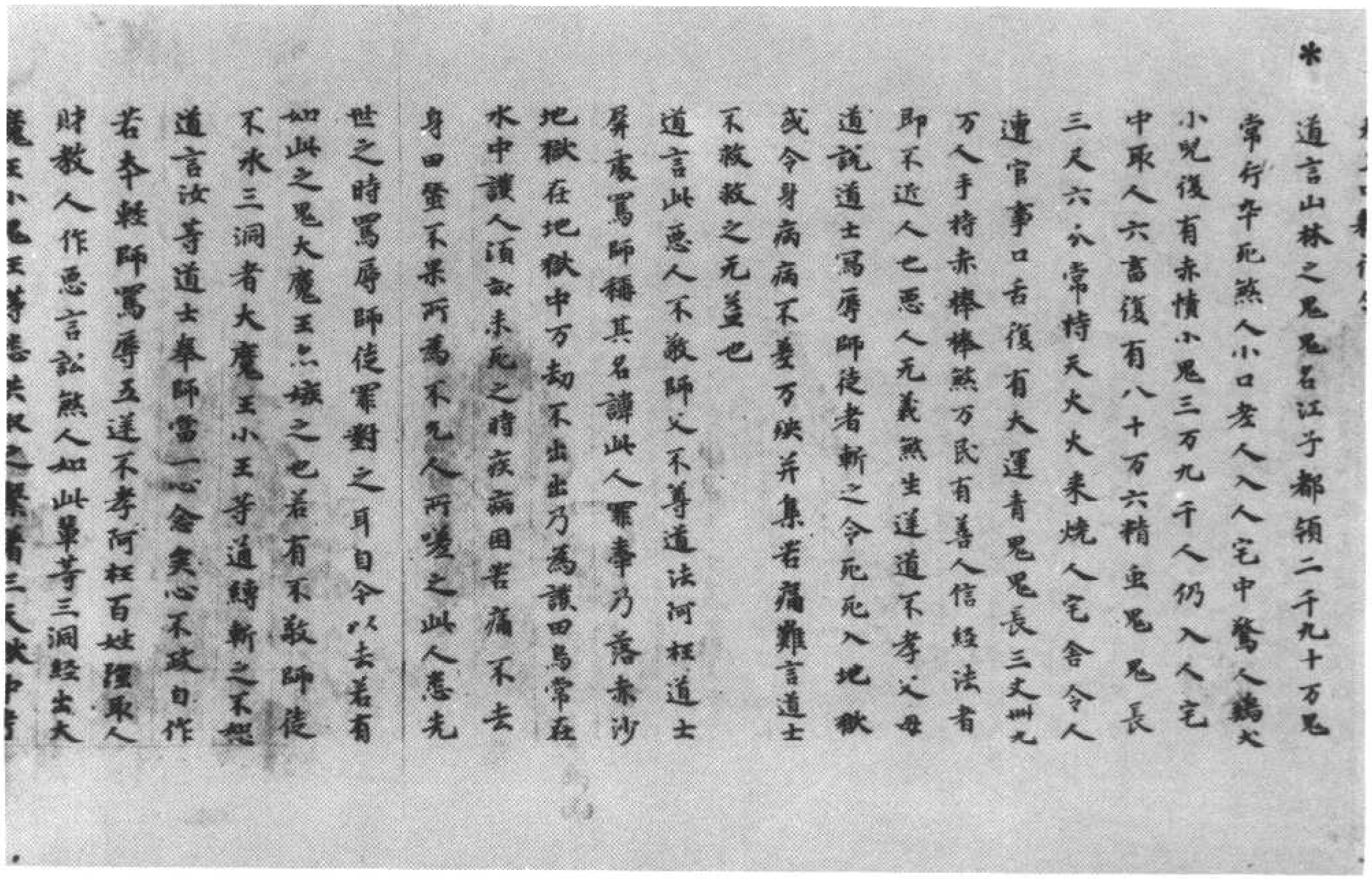


*

矣化道士入山山蜜玄高世人不見〻　化之
雖有本心无師自度也是以智人道士〻心
山中矣

道言自不受三洞之師不得妄受此神呪經
也何以故神呪經煞鬼治民及一切大魔王名
字在中受此經法到自受乙各　一
籍中盛之及人有官事形獄疾病父子無爲
作齋一日一夜者吾當爲汝等召百鬼考問
之令其人病差乃放之耳汝等道士應化万民
令受三洞受經道士治病之處大王小鬼王等
佐此道士治病病差者令汝等上遷於〻負
口也自今紐以與汝大王等分野爲信矣

道言自今甲辰之旬年有卅六万黑鬼行下
刹赤病鬼子夜來煞人六義之鬼万万爲群
多有女子老人入宅中取人小口六畜春死
國主不耶人民人民流離他鄉大臣小吏枉
暴下人當尒之時鬼兵乱病万姓汝道士等
但爲行道轉經一日一夜吾當遣三天大兵
兵士三千六万人民主人名十方鬼子問之
爲是何鬼病人也各自蘭釋令善惡〻〻大
兵斬之誅其黨類斷其種族不赦之矣急急如
太上口勅律令

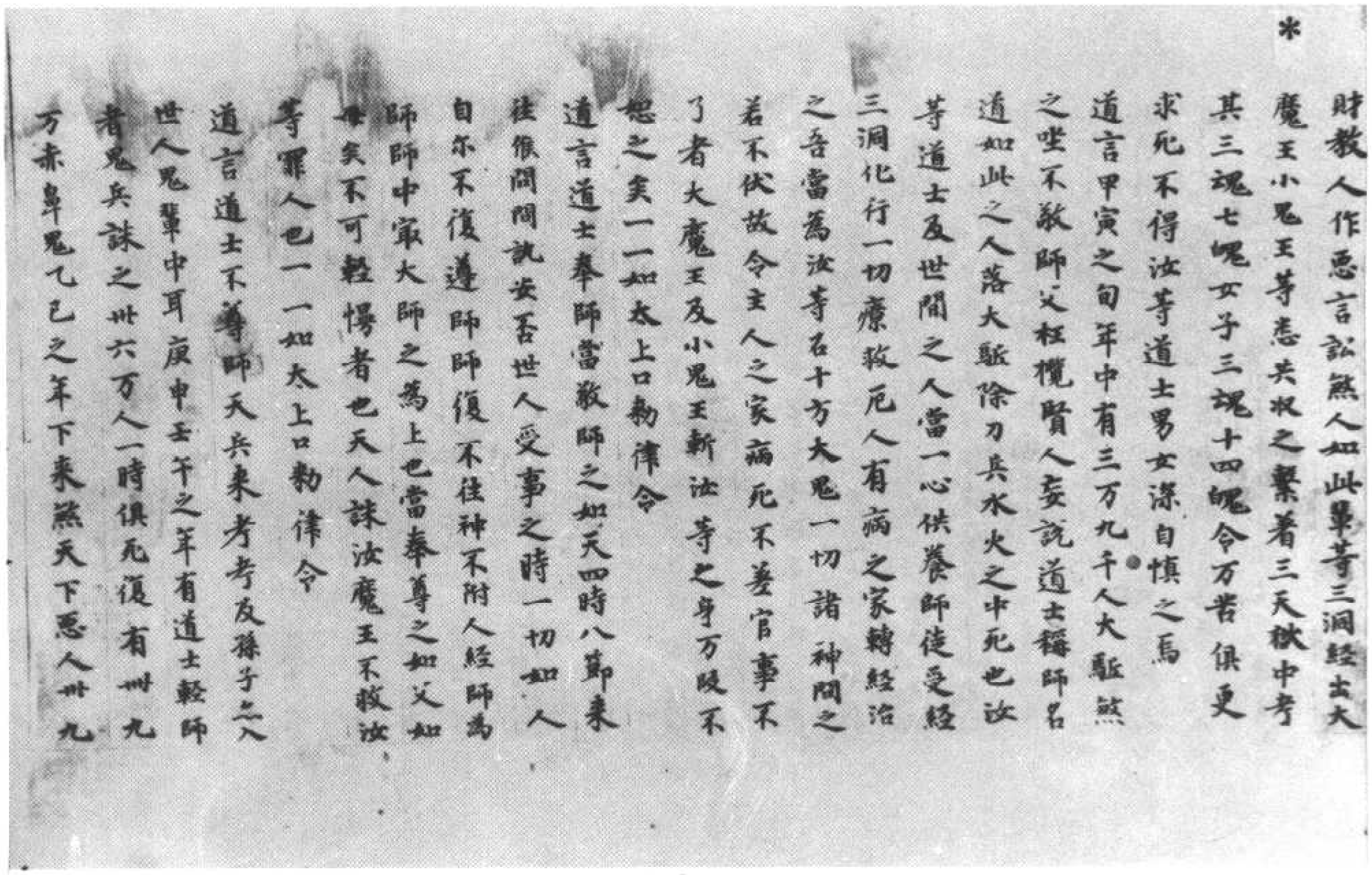


*

道言山林之鬼〻名江子都領二千九十万鬼
常行卒死煞人小口老人入人宅中驚人鷄犬
小兒復有赤憤小鬼三万九千人仍入人宅
中取人六畜復有八十万六精虫鬼〻長
三丈六分常持天火大來燒人宅舍令人
遭官事口舌復有大運青鬼〻長三丈卅九
万人手持赤棒〻煞万民有善人信經法者
即不近人也惡人无義煞生逆道不孝父母
道誹道士罵辱師徒者斬之令死〻入地獄
或令身病〻不差万殃并集苦痛難言道士
不救〻之无益也

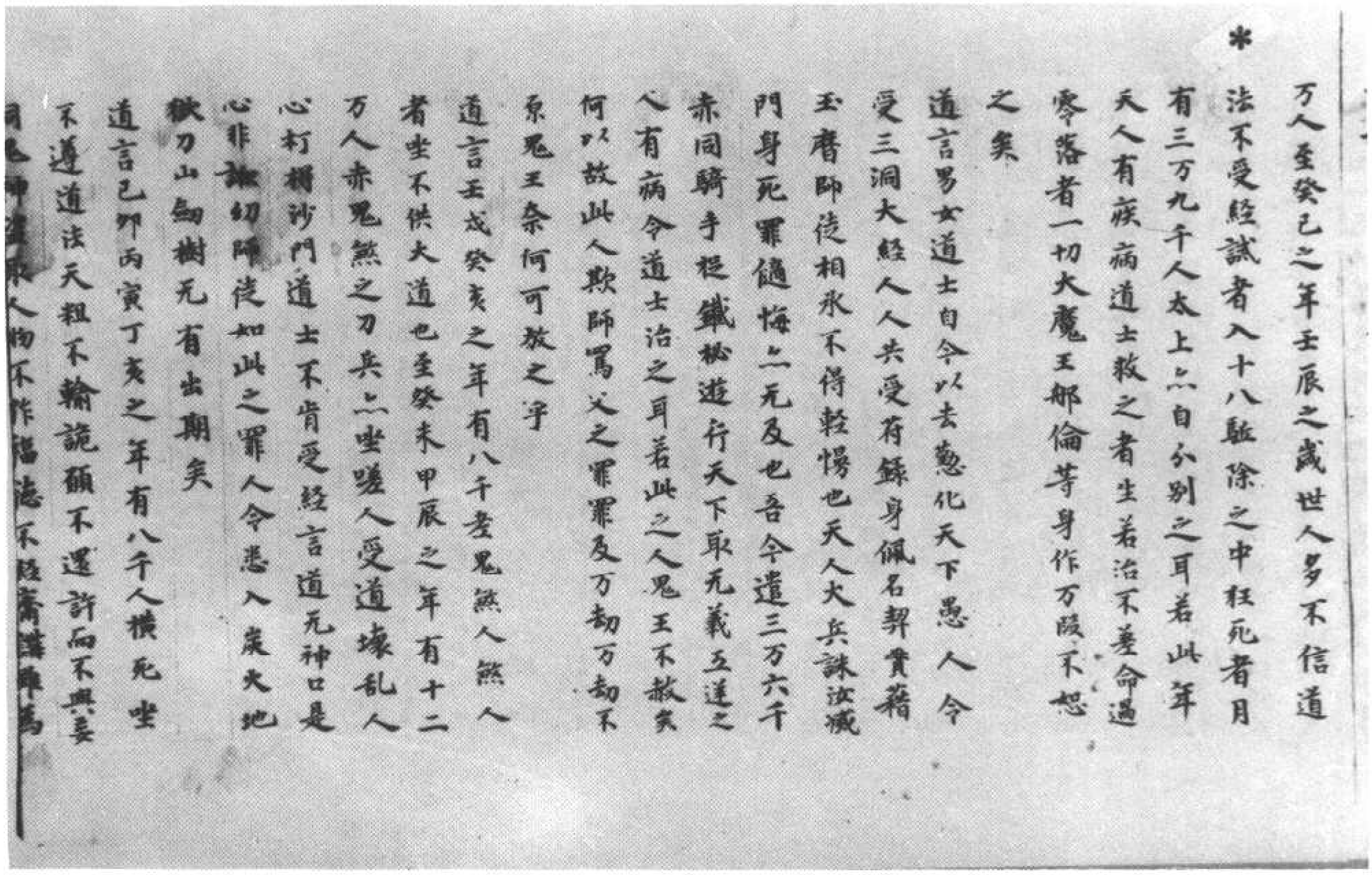
道言此惡人不敬師父不尊道法阿枉道士
昇震罵師稱其名諱此人罪牽乃落赤沙
地獄在地獄中万劫不出〻乃爲護田馬常在
水中護人酒如未死之時疾病困苦痛不去
身田蠶不果所爲不光人所嗟之此人悉先
世之時罵辱師徒罪對之耳自今以去若有
如此之鬼大魔王〻收之也若有不敬師徒
不承三洞者大魔王小王等道縛斬之不赦

道言汝等道士奉師當一心念矣心不改自作
若本經師罵辱五逆不孝阿枉百姓強取人
財教人作惡言訟煞人如此輩等三洞經出大
魔王小鬼王等悉共收之繫著三天獄中



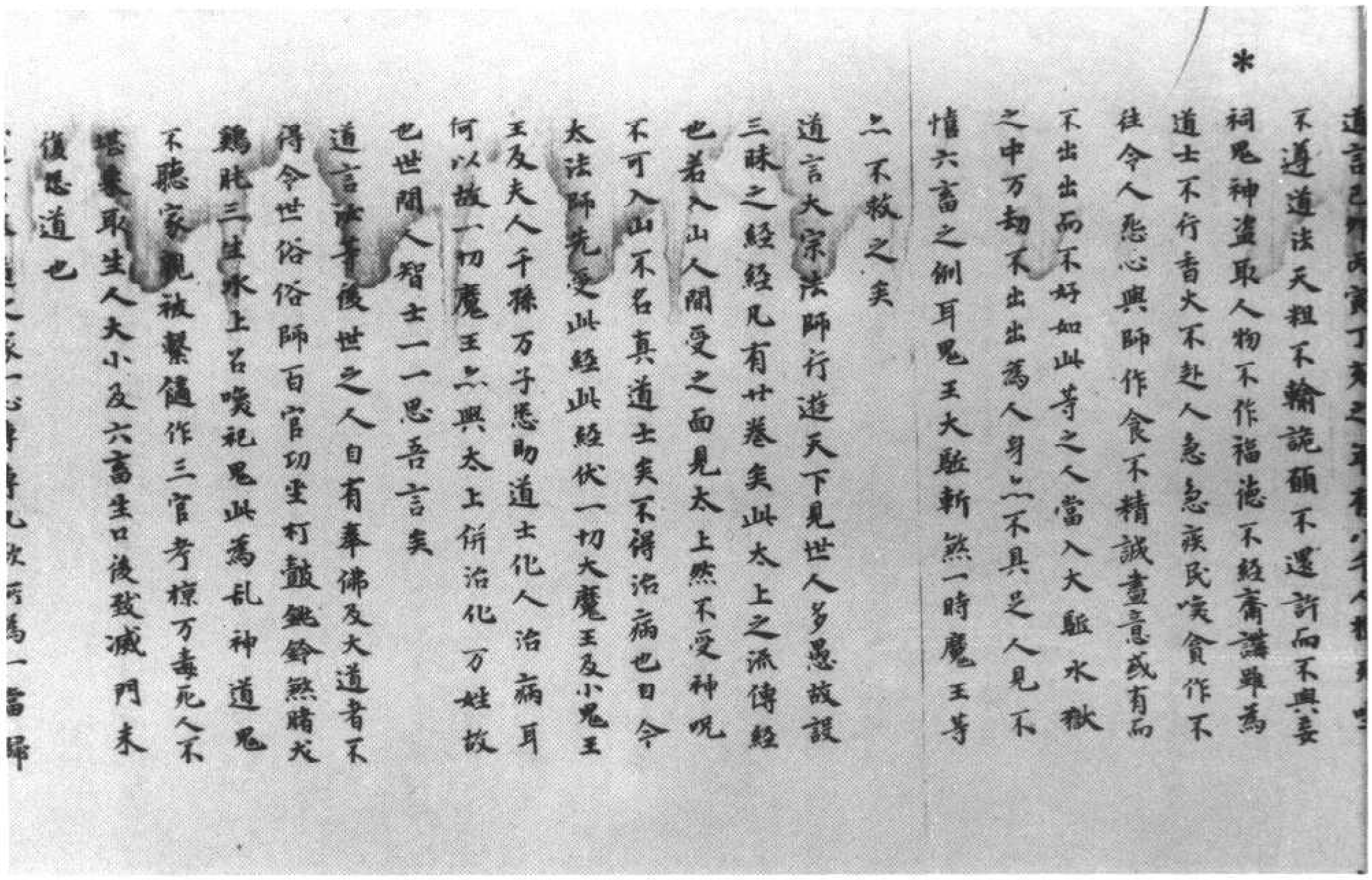
*

財教人作惡言訟煞人如此輩等三洞經出大
魔王小鬼王等悉共收之繫著三天獄中考
其三魂七魄女子三魂十四魄令万苦俱更
求死不得汝等道士男女深自慎之焉
道言甲寅之旬年中有三万九千人大駈煞
之坐不敬師父枉攪賢人妄說道士稱師名
道如此之人落大駈除刀兵水火之中死也汝
等道士及世間之人當一心供養師徒受經
三洞化行一切療救厄人有病之家轉經治
之吾當為汝等名十方大鬼一切諸神聞之
若不伏故令主人之家病死不差官事不
了者大魔王及小鬼王斬汝等之身万段不
恕之矣一一如太上口勅律令
道言道士奉師當敬師之如天四時八節來
往修問問訊安否世人受事之時一切如人
自尔不復遵師師復不往神不附人經師為
師師中最大師之為上也當奉尊之如父如
母矣不可輕慢者也天人誅汝魔王不救汝
等罪人也一一如太上口勅律令
道言道士不尊師天兵來考考及孫子之人
世人鬼輩中有庚申壬午之年有道士殺師
者鬼兵誅之卅六万人一時俱死復有卌九
万赤鼻鬼乙巳之年下來煞天下惡人卅九



*

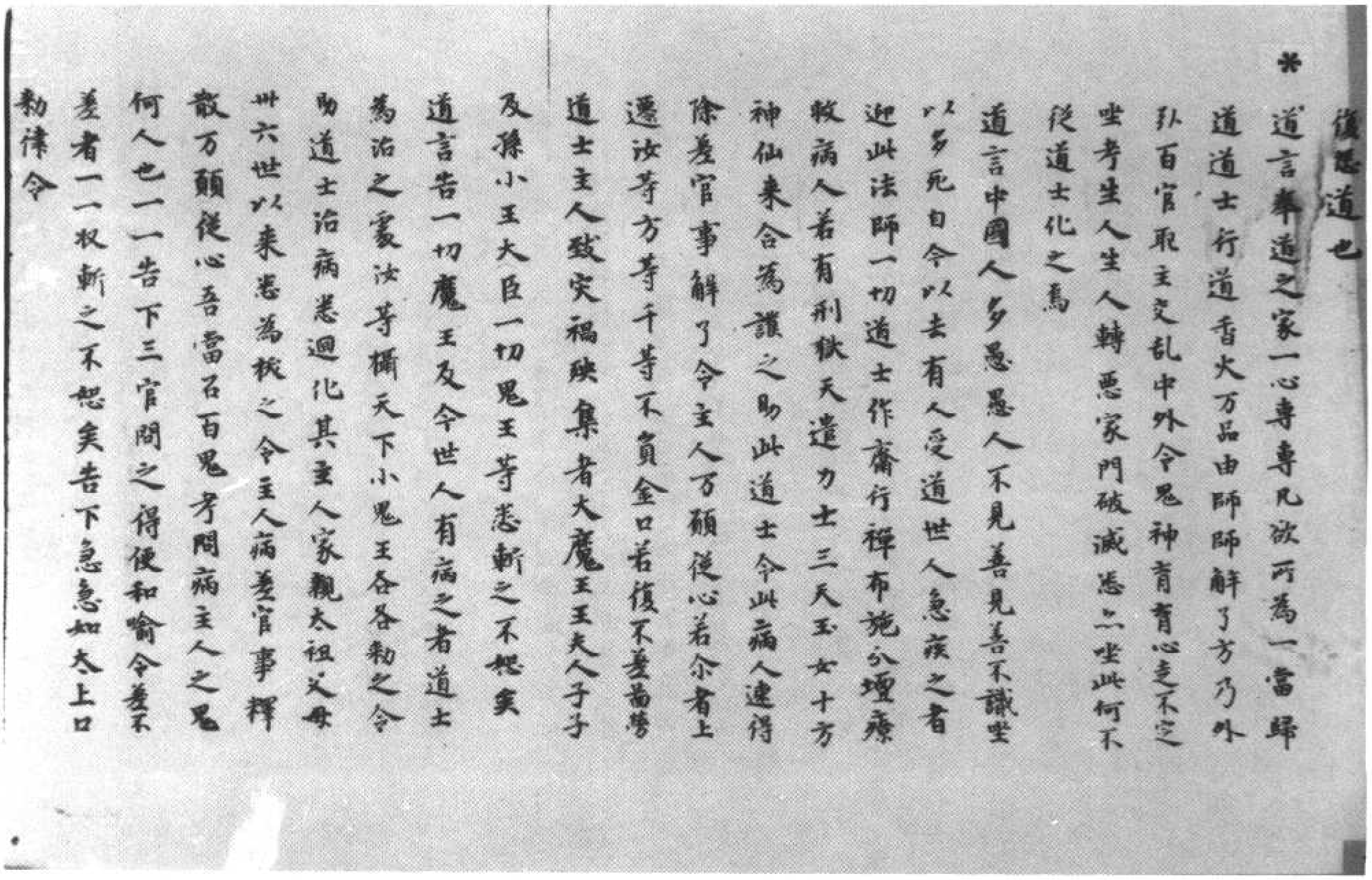
万人至癸巳之年壬辰之歲世人多不信道
法不受經誡者入十八駈除之中枉死者月
有三万九千人太上亦自分別之耳若此年
天人有疾病道士救之者生若治不差命過
零落者一切大魔王鄧倫等身作万段不恕
之矣
道言男女道士自今以去急化天下愚人令
受三洞大經人人共受脩錄身佩名契貫籍
玉曆師徒相承不得輕慢也天人大兵誅汝滅
門身死罪謫悔亦无及也吾今遣三万六千
赤同騎手捉鐵杖遊行天下取无義五逆之
人有病令道士治之耳若此之人鬼王不赦矣
何以故此人欺師罵父之罪罪及万劫万劫不
原鬼王奈何可放之乎
道言壬戌癸亥之年有八千走鬼煞人煞人
者坐不供大道也至癸未甲辰之年有十二
万人赤鬼煞之刀兵亦坐嗟人受道壞乱人
心打搥沙門道士不肯受經言道无神口是
心非誹謗師徒如此之罪人令悉入炭火地
獄刀山劍樹无有出期矣
道言己卯丙寅丁亥之年有八千人橫死坐
不遵道法天粗不輸誠頑不遷許而不與妄
罔鬼神道取人物不作福德不經齋講罪焉



道言己[illegible]丙寅丁[illegible]之[illegible]有[illegible]
不遵道法天租不輸詭頑不還許而不與妻
*
祠鬼神盜取人物不作福德不經齋講歸為
道士不行香火不赴人急急疾民唉貪作不
往令人惡心興師作食不精誠盡意或有而
不出出而不好如此等之人當入大駈水獄
之中万劫不出出為人身亦不具足人見不
憎六畜之例耳鬼王大駈斬煞一時魔王等
亦不赦之矣

道言大宗法師行道天下見世人多愚故說
三昧之經經凡有卅卷矣此太上之流傳經
也若入山人間受之而見太上然不受神呪
不可入山不名真道士矣不得治病也曰令
太法師先受此經此經伏一切大魔王及小鬼王
王及夫人千孫万子悉助道士化人治病耳
何以故一切魔王亦興太上併治化万姓故
也世間人智士一一思吾言矣

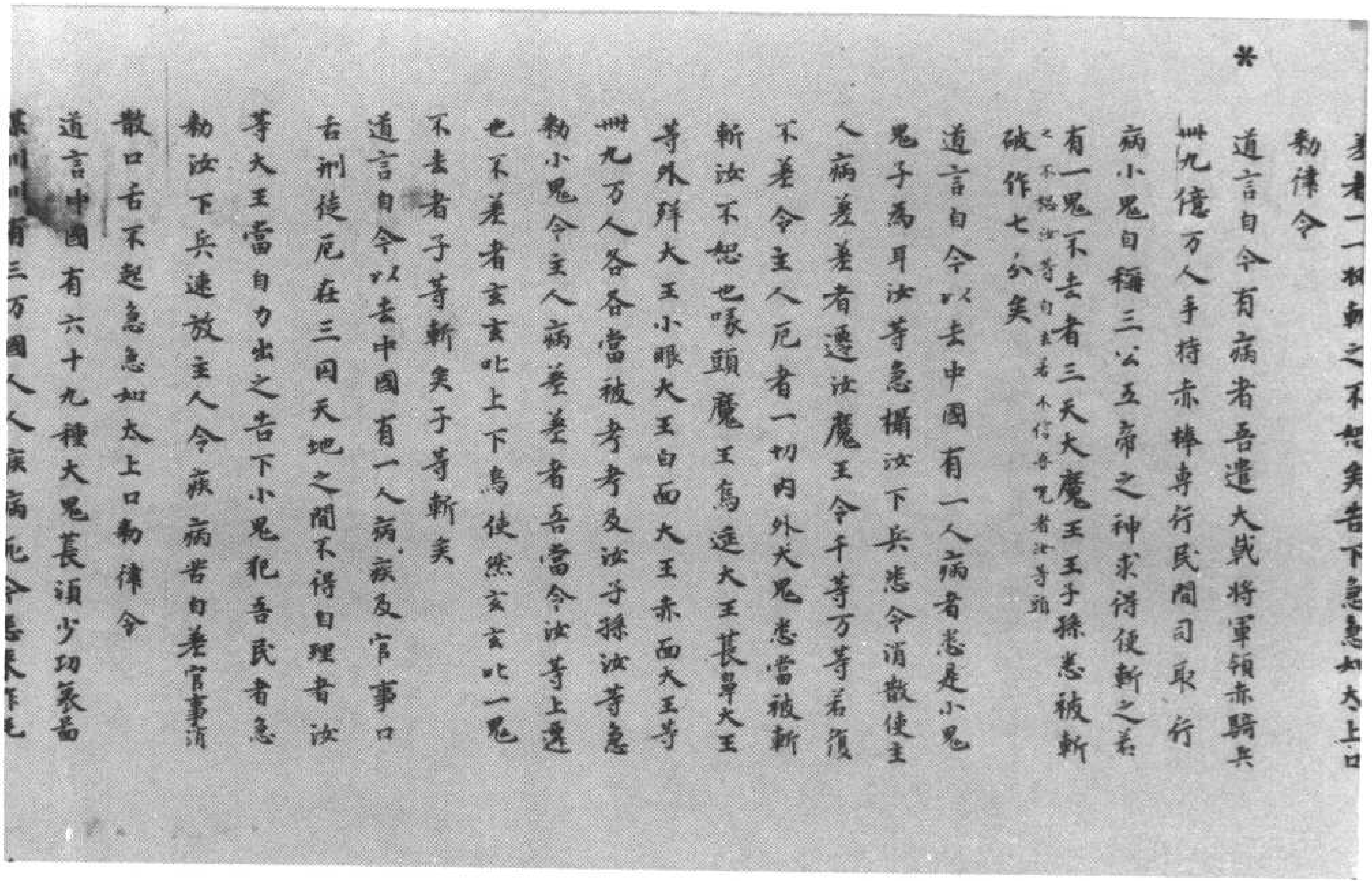
道言汝等後世之人自有奉佛及大道者不
得令世俗俗師百官切坐打鼓鈸鈴煞豬犬
雞肫三牲水上名嘆祀鬼此為亂神道鬼
不聽家親被繫縋作三官考掠万毒死人不
堪受取生人大小及六畜生口後致滅門末
復惡道也
[illegible]道之家一心專專凡欲所為一當歸



復惡道也
*
道言奉道之家一心專專凡欲所為一當歸
道道士行道香火万品由師師解了方乃外
孙百官取主交乱中外令鬼神青青心走不定
坐考生人生人轉惡家門破滅悉亦坐此何不
從道士化之為

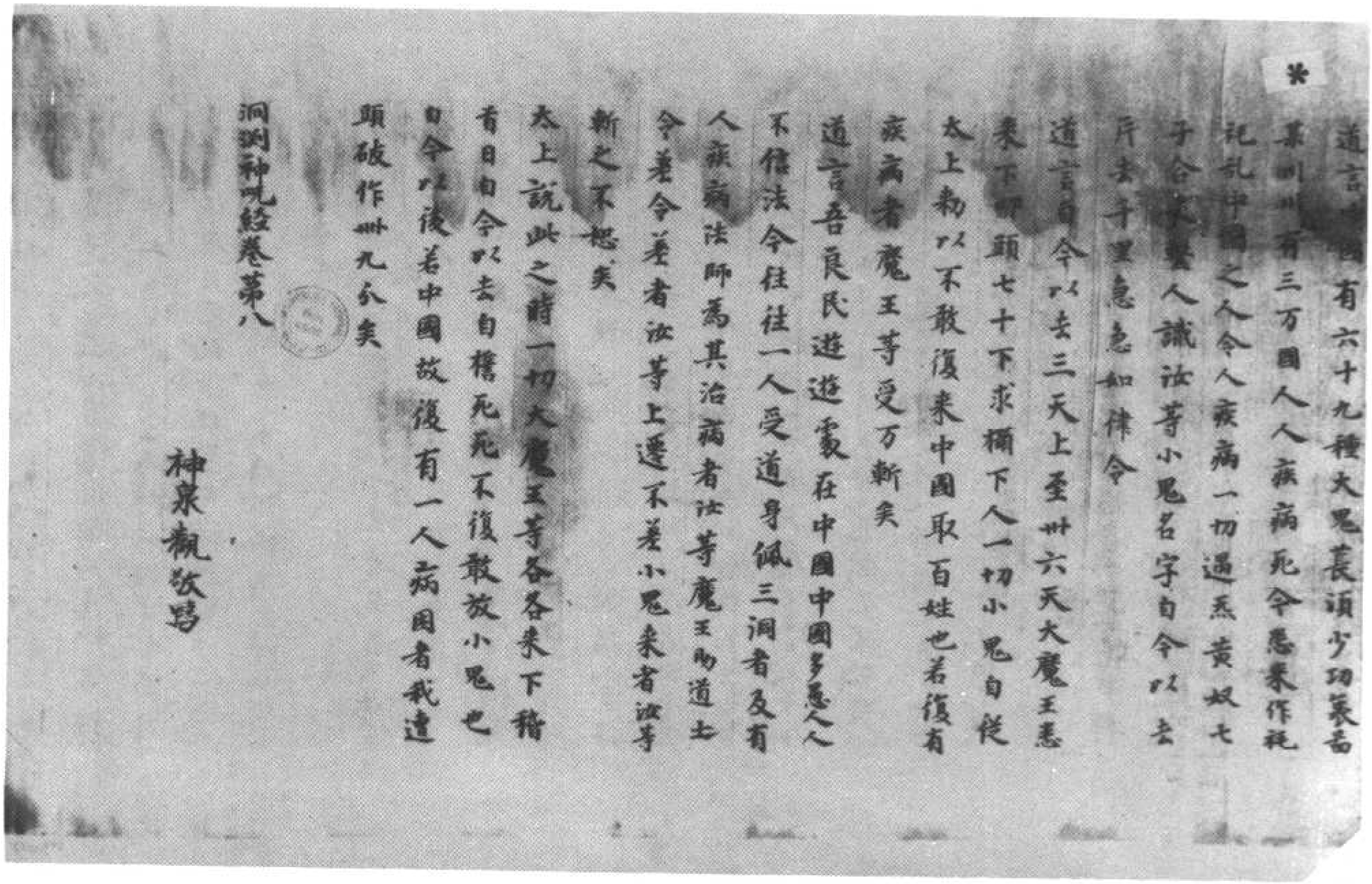
道言中國人多愚愚人不見善見善不識坐
以多死自令以去有人受道世人急疾之者
迎此法師一切道士作齋行禪布施分壇療
救病人若有刑獄天遣力士三天玉女十方
神仙來合為讙之助此道士令此病人速得
除差官事解了令主人万願從心若尒者上
遷汝等方等千等不負金口若復不差當勞
道士主人致灾禍殃集者大魔王王夫人子子
及孫小王大臣一切鬼王等悉斬之不恕矣

道言告一切魔王及令世人有病之者道士
為治之處汝等橫天下小鬼王各各勑之令
助道士治病悉迴化其主人家親太祖父母
卅六世以來悉為救之令主人病差官事釋
散万願從心吾當召百鬼考問病主人之鬼
何人也一一告下三官問之得便和喻令差不
差者一一收斬之不恕矣告下急急如太上口
勑律令



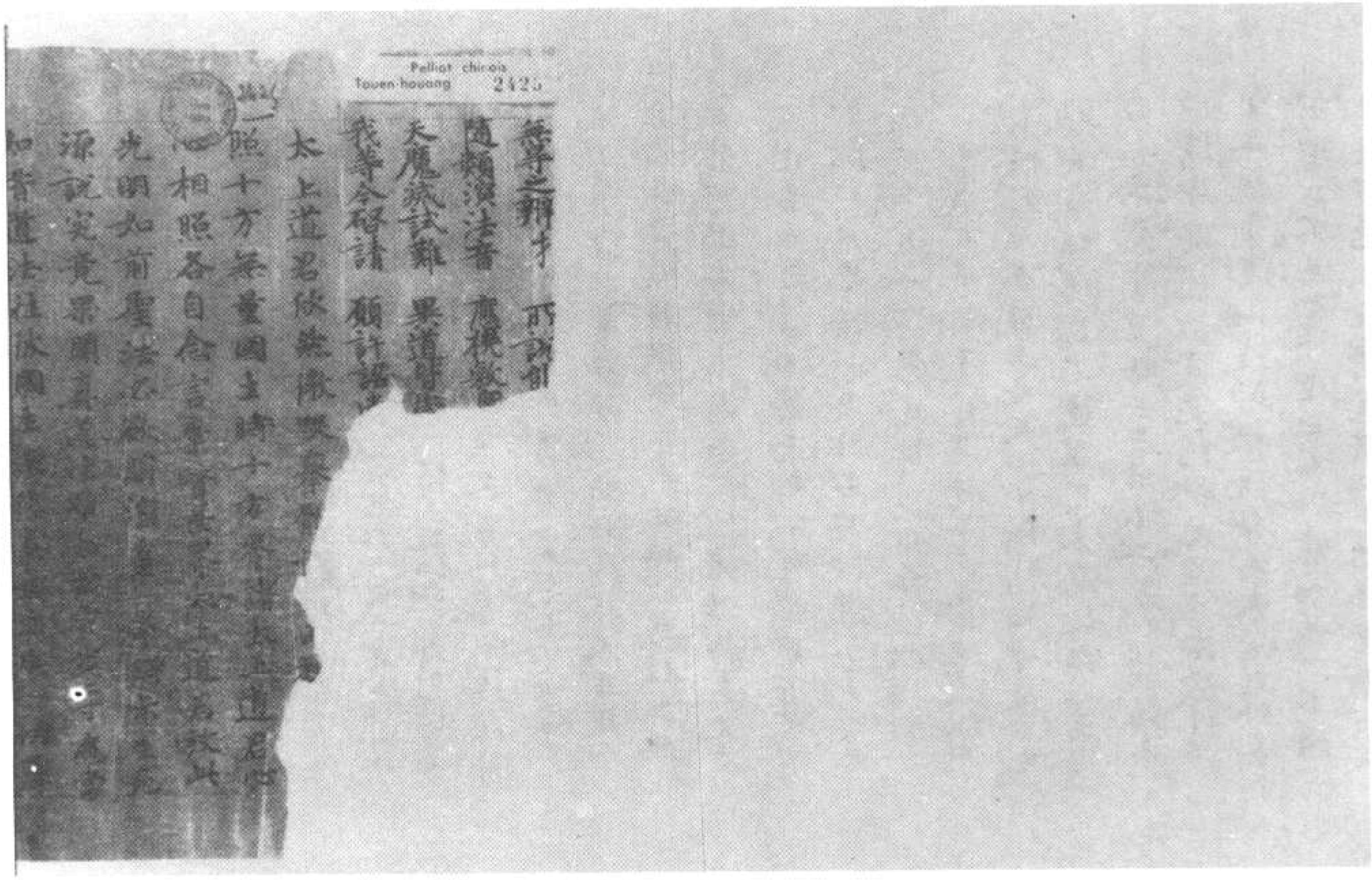
*

差者一一枷斬之不怨矣吾下急急如太上口
勅律令
道言自令有病者吾遣大戟將軍領赤騎兵
卌九億万人手持赤棒專行民間司取 行
病小鬼自稱三公五帝之神求得便斬之若
有一鬼不去者三天大魔王王子孫悉被斬（之不知汝等自去者不信吾咒者汝等頭）
破作七分矣
道言自令以去中國有一人病者悉是小鬼
鬼子為耳汝等急攝汝下兵悉令消散使主
人病差差者遷汝魔王令千等万等若復
不差令主人厄者一切内外大鬼悉當被斬
斬汝不怨也喙頭魔王烏逆大王長鼻大王
等外拜大王小眼大王白面大王赤面大王等
卌九万人各各當被考考及汝子孫汝等急
勅小鬼令主人病差差者吾當令汝等上遷
也不差者玄玄叱上下烏使然玄玄叱一鬼
不去者子等斬矣子等斬矣
道言自令以去中國有一人病疾及官事口
舌刑徒厄在三四天地之間不得自理者汝
等大王當自力出之吾下小鬼犯吾民者急
勅汝下兵速放主人令疾病若自差官事消
散口舌不起急急如太上口勅律令
道言中國有六十九種大鬼長頭少功衰畜
某州[illegible]有三万國人人疾病死令悉来作



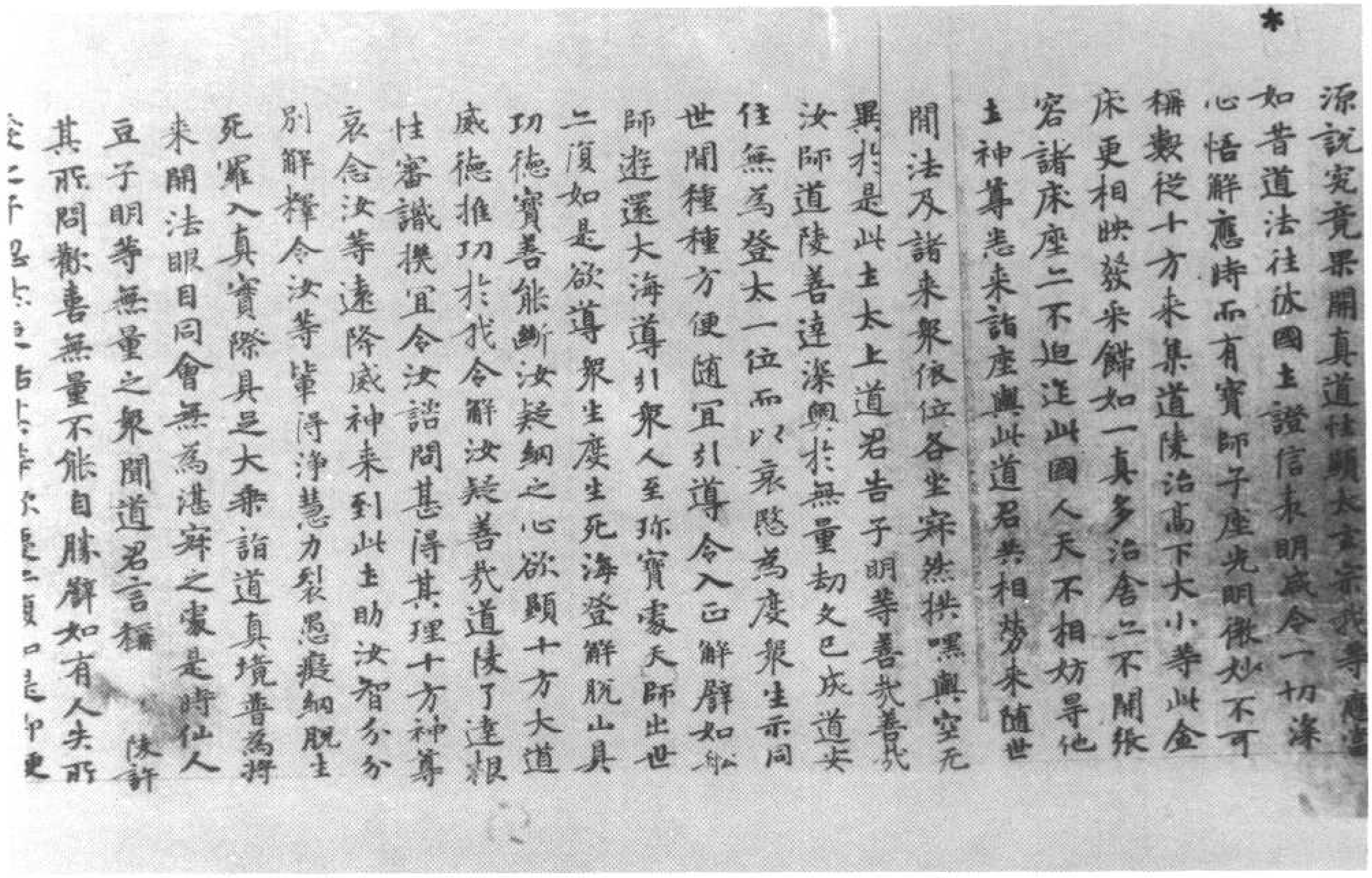
*

道言中國有六十九種大鬼長頭少功衰畜
某州[illegible]有三万國人人疾病死令悉来作祀
祀乱中國之人令人疾病一切過烝黄奴七
子合[illegible]輩人識汝等小鬼名字自令以去
斤去千里急急如律令
道言自令以去三天上至卅六天大魔王悉
来下叩頭七十下求稱下人一切小鬼自從
太上勅以不敢復来中國取百姓也若復有
疾病者魔王等受万斬矣
道言吾良民遊遊處在中國中國多惡人人
不信法令往往一人受道身佩三洞者及有
人疾病法師為其治病者汝等魔王所道士
令差令差者汝等上遷不差小鬼来者汝等
斬之不怨矣
太上說此之時一切大魔王等各各来下稽
首日自令以去自穫死死不復敢放小鬼也
自令以後若中國故復有一人病困者我遣
頭破作卌九分矣
洞淵神咒經卷第八
神泉觀敬寫



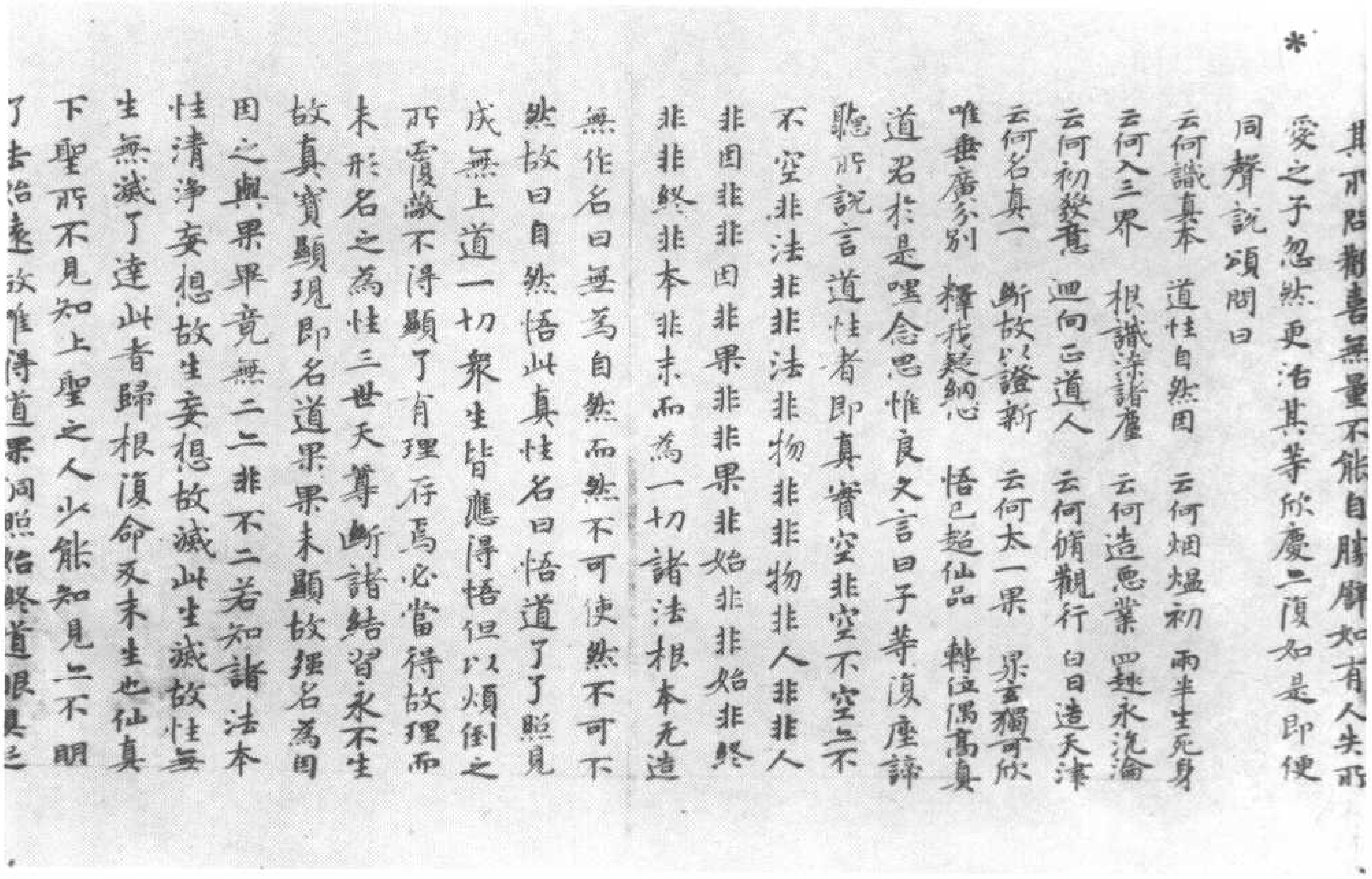
Pelliot chinois
Touen-houang 2425

伯二四二五號　太玄真一本際經卷第四



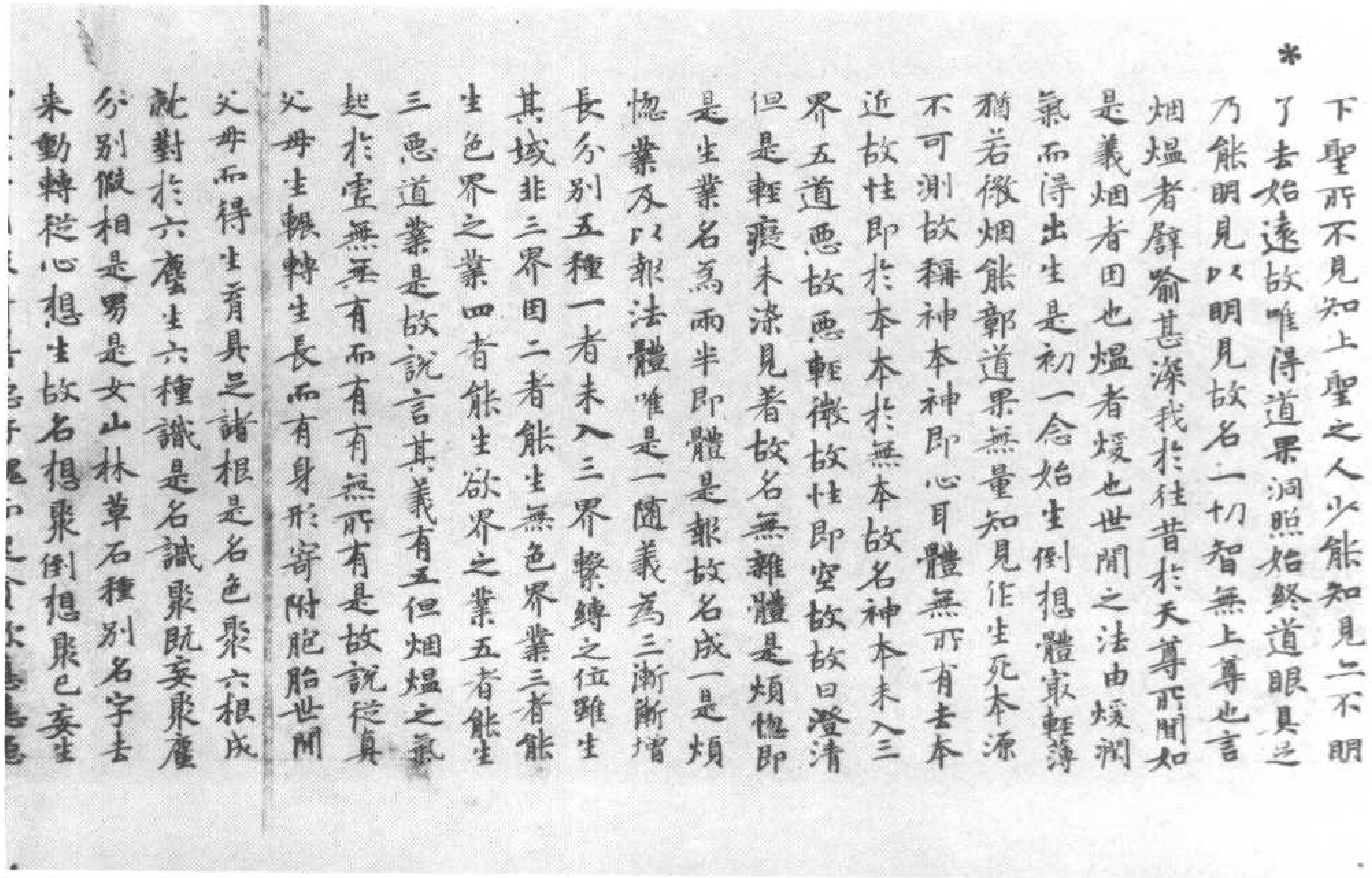
源說究竟果開真道往顯太玄宗我等應當
如昔道法往依國主證信表明威令一切滌
心悟解應時而有寶師子座光明微妙不可
稱數從十方来集道陵治高下大小等此金
床更相映發采餝如一真多治合二不關張
容諸床座二不迫迮此國人天不相妨㝵他
土神尊悉来詣座與此道君共相勞来隨世
聞法及諸来衆依位各坐寂然拱嘿與空无
異於是此土太上道君告子明等善哉善哉
汝師道陵善達滌興於無量劫久已成道安
住無為登太一位而以哀愍為度衆生示同
世間種種方便隨宜引導令入正解譬如船
師遊還大海導引衆人至珎寶處天師出世
亦復如是欲導衆生度生死海登解脫山具
功德寶善能斷汝疑網之心欲顯十方大道
威德推功於我令解汝疑善哉道陵了達根
性審識機宜令汝諮問甚得其理十方神尊
哀念汝等遠降威神来到此土助汝智分分
別解釋令汝等輩得淨慧力裂愚癡網脫生
死羅入真實際具足大乘諸道真境普為將
来開法眼目同會無為湛寂之處是時仙人
豆子明等無量之衆聞道君言稱　陳許
其所問歡喜無量不能自勝譬如有人失所
[illegible]

*

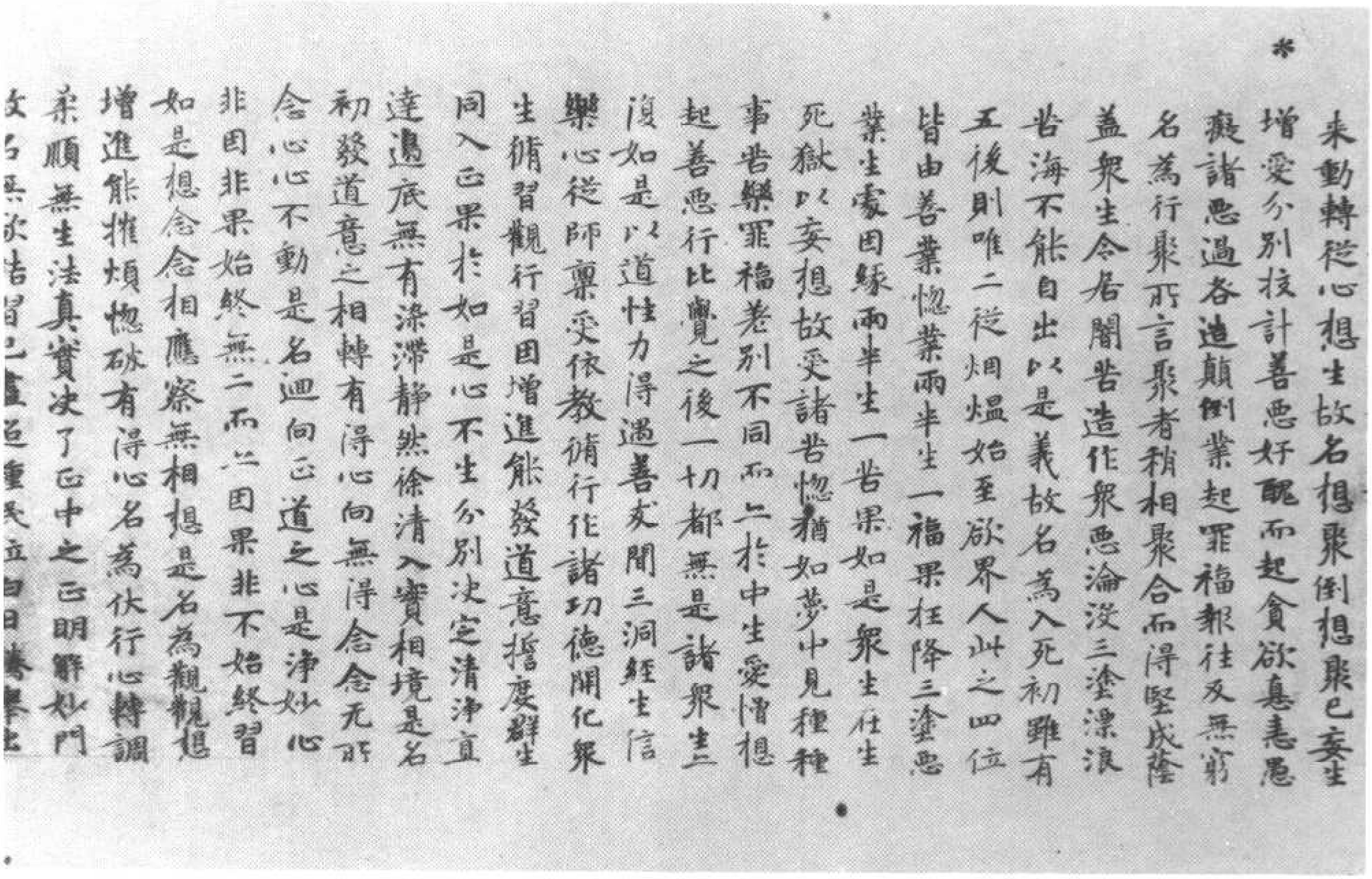


其所居勸善無量不能自勝譬如有人失所
愛之子忽然更活其等欣慶二復如是即便
同聲説頌問曰
云何識真本　道性自然因　云何烟熅初　兩半生死身
云何入三界　根識染諸塵　云何造惡業　四趣永沉淪
云何初發意　迴向正道人　云何脩觀行　白日造天津
云何名真一　斷故以證新　云何太一果　眾聖獨可欣
唯垂廣分別　釋我疑網心　悟已超仙品　轉位偶高真
道君於是嘿念思惟良久言曰子等復座諦
聽所説言道性者即真實空非空不空亦不
不空非法非非法非物非非物非人非非人
非因非非因非果非非果非始非非始非終
非非終非本非非本而為一切諸法根本无造
無作名曰無為自然而然不可使然不可不
然故曰自然悟此真性名曰悟道了了照見
成無上道一切眾生皆應得悟但以煩倒之
所覆蔽不得顯了有理存焉必當得故理而
未形名之為性三世天尊斷諸結習永不生
故真實顯現即名道果果未顯故但名為因
因之與果畢竟無二二非不二若知諸法本
性清淨妄想故生妄想故滅此生滅故性無
生無滅了達此者歸根復命反本生也仙真
下聖所不見知上聖之人少能知見二不明
了去始遠故唯得道果洞照始終道眼具之

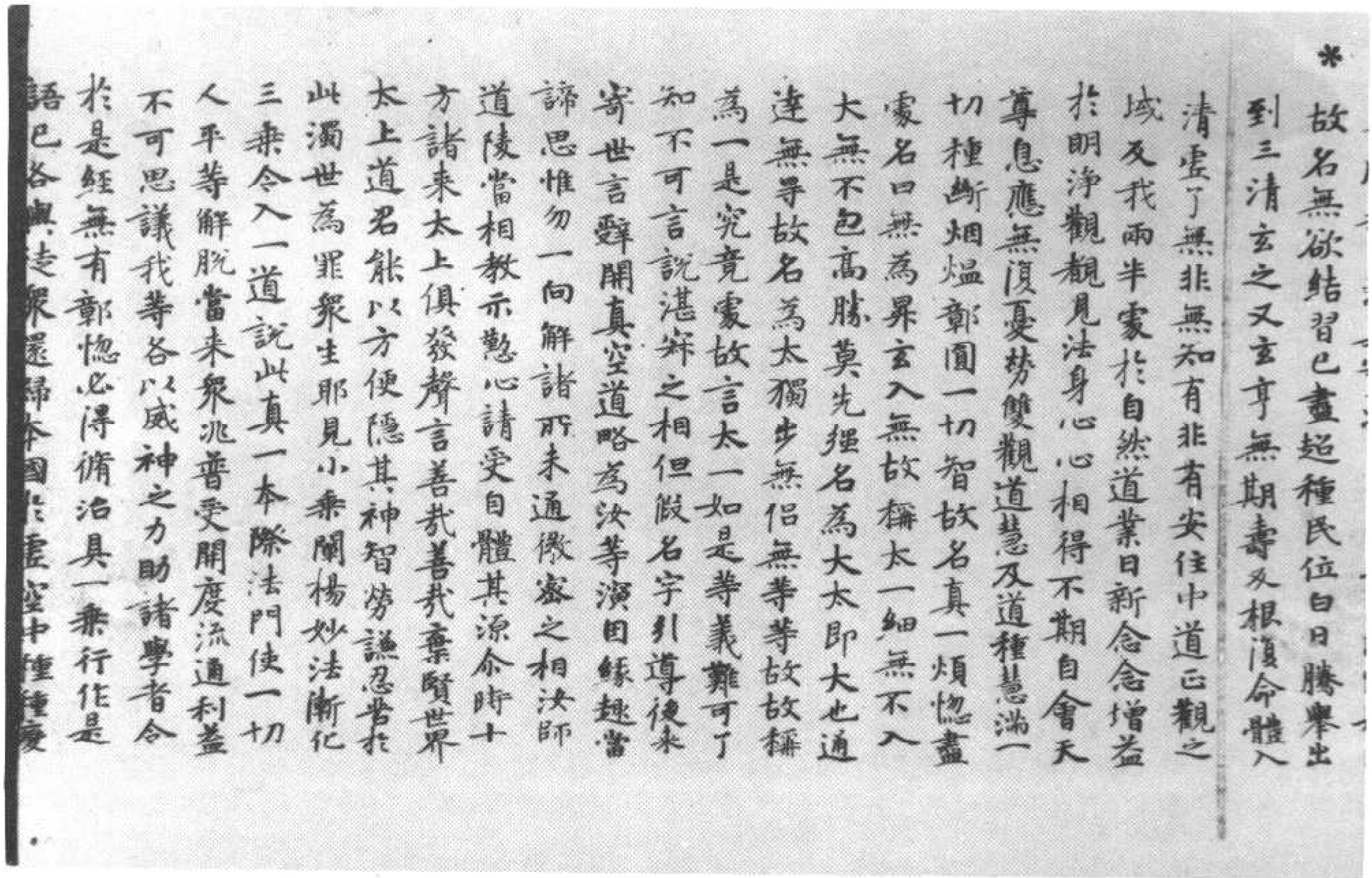
*



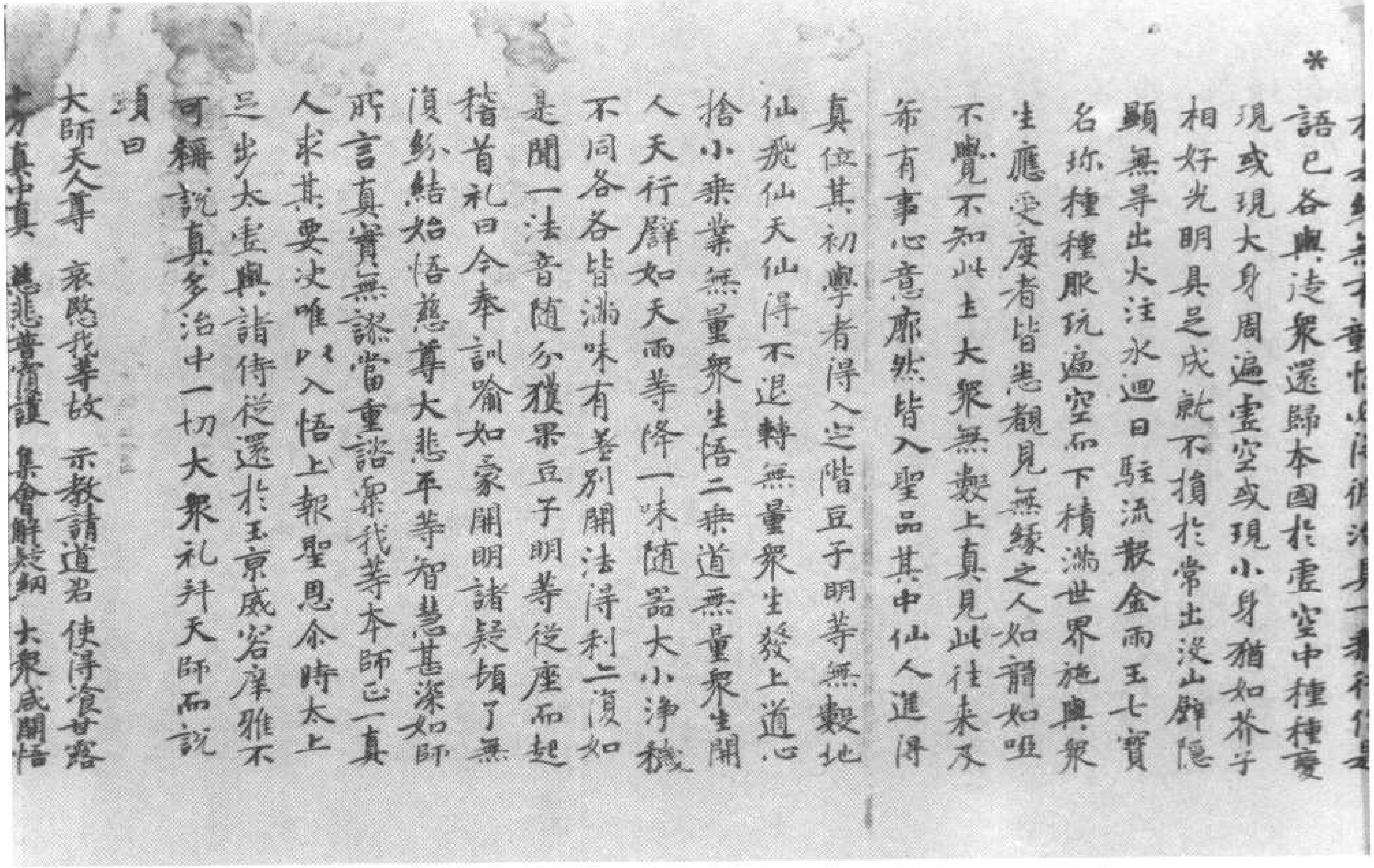
下聖所不見知上聖之人少能知見二不明
了去始遠故唯得道果洞照始終道眼具之
乃能明見以明見故名一切智無上尊也言
烟熅者譬喻甚深我於往昔於天尊所聞知
是義烟者因也熅者煖也世間之法由煖潤
氣而得出生是初一念始生倒想體寂輕薄
猶若微烟能鄣道果無量知見作生死本源
不可測故稱神本神即心目體無所有去本
近故性即於本本於無本故名神本未入三
界五道惡故惡輕微故性即空故故曰澄清
但是輕癡未染見著故名無雜體是煩惱即
是生業名為兩半即體是報故名成一是煩
惱業及以報法體唯是一隨義為三漸漸增
長分別五種一者未入三界繫縛之位雖生
其域非三界因二者能生無色界業三者能
生色界之業四者能生欲界之業五者能生
三惡道業是故説言其義有五但烟熅之氣
起於虛無無有而有有無所有是故説從真
父母生輾轉生長而有身形寄附胞胎世間
父母而得生育具是諸根是名色聚六根成
就對於六塵生六種識是名識聚既妄聚塵
分別假相是男是女山林草石種別名字去
來動轉從心想生故名想聚倒想聚已妄生



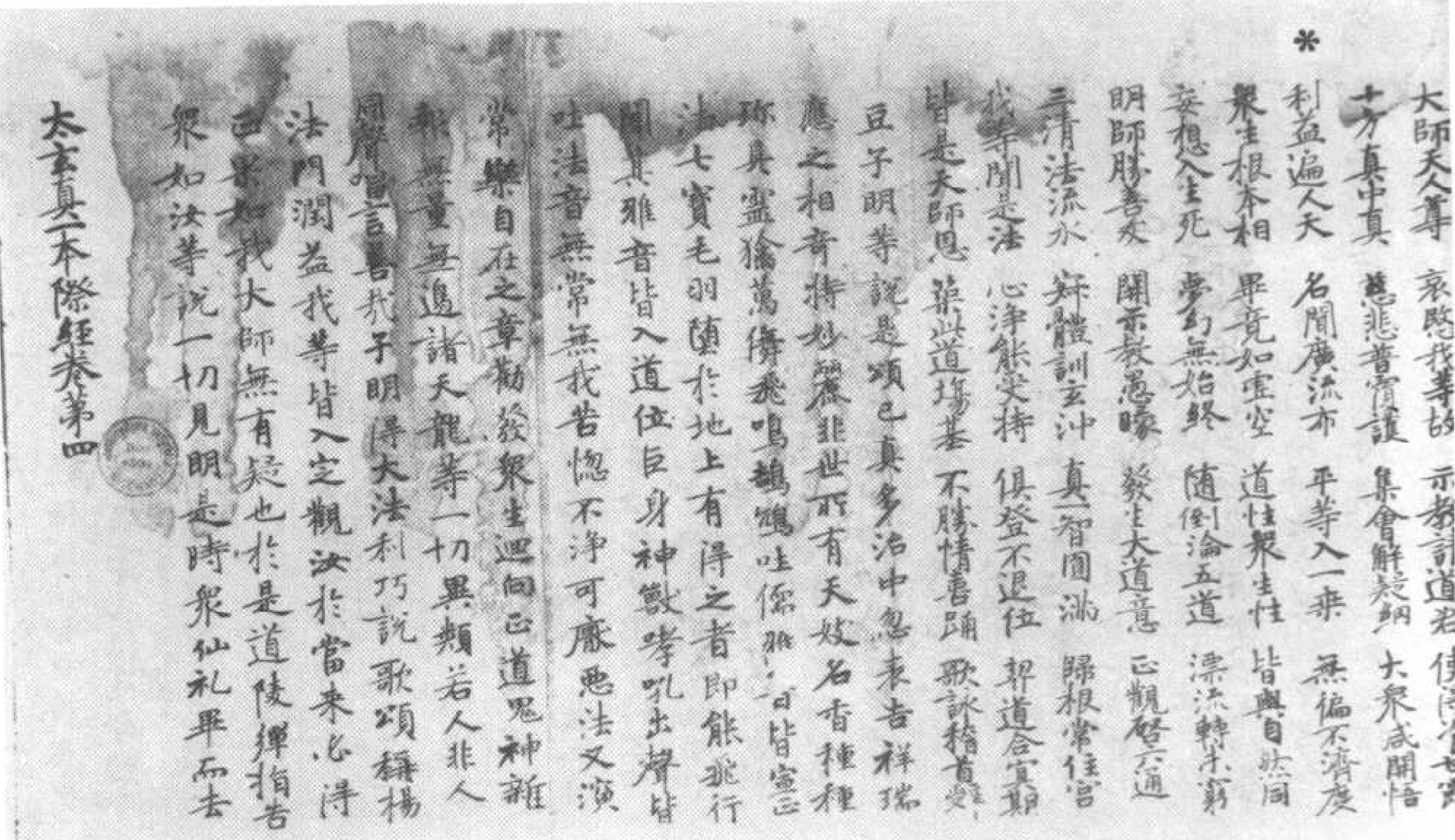
来動轉從心想生故名想聚倒想聚已妄生增愛分別校計善惡好醜而起貪欲瞋恚愚癡諸惡過咎造顛倒業起罪福報往及無窮名為行聚所言聚者積相聚合而得堅成陰蓋眾生令居闇苦造作眾惡淪沒三塗漂浪苦海不能自出以是義故名為入死初雖有五後則唯二從烟熅始至欲界人此之四位皆由善業惱業兩半生一福果枉降三塗惡業生處因緣兩半生一苦果如是眾生往生死獄以妄想故受諸苦惱猶如夢中見種種事苦樂罪福差別不同而亡於中生愛憎想起善惡行比覺之後一切都無是諸眾生亡復如是以道性力得遇善友聞三洞經生信樂心從師稟受依教脩行作諸功德開化眾生脩習觀行習因增進能發道意普度群生同入正果於如是心不生分別決定清淨直達邊底無有染滯靜然徐清入實相境是名初發道意之相轉有得心向無得念念无所念心心不動是名迴向正道之心是淨妙心非因非果始終無二而亡因果非不始終習如是想念念相應察無相想是名為觀觀想增進能推煩惱砵有得心名為伏行心轉調柔順無生法真實決了正中之正明解妙門故名無欲結習已盡超種民位白日騰舉出



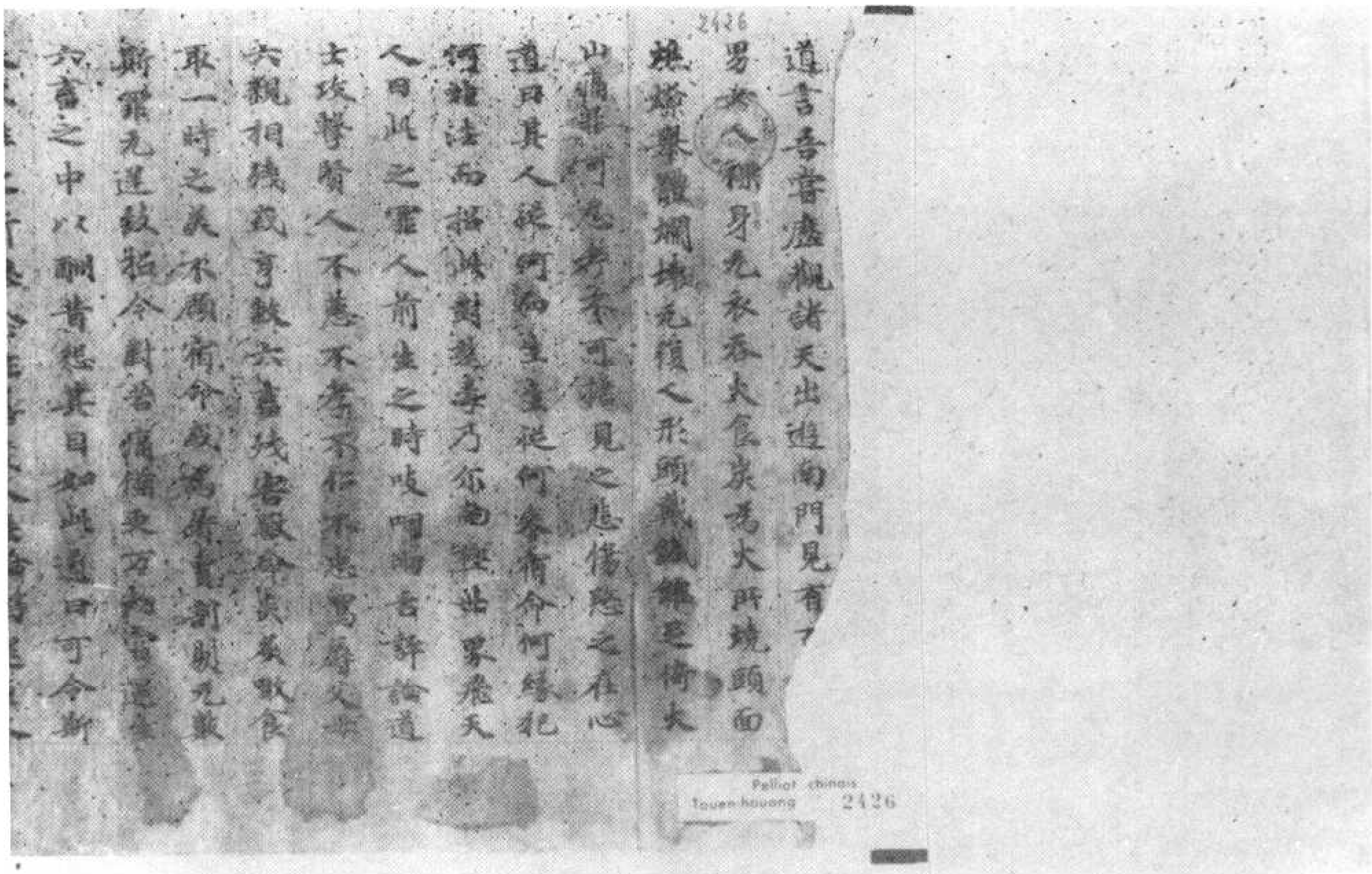
故名無欲結習已盡超種民位白日騰舉出到三清玄之又玄享無期壽及根復命體入清虛了無非無知有非有安住中道正觀之域及我兩半處於自然道業日新念念增益於明淨觀觀見法身心心相得不期自會天尊息應無復憂勞雙觀道慧及道種慧滿一切種斷烟熅鄣圓一切智故名真一煩惱盡處名曰無為昇玄入無故稱太一細無不入大無不包高勝莫先强名為大太即大也通達無寻故名為太獨步無侶無等等故稱為一是究竟處故言太一如是等義難可了知不可言說湛寂之相但假名字引導後來寄世言辭開真空道略為汝等演因緣趣當諦思惟勿一向解諸所未通微密之相汝師道陵當相教示懃心請受自體其源命時十方諸來太上俱發聲言善哉善哉稟賢世界太上道君能以方便隱其神智勞謙忍苦於此濁世為罪眾生耶見小乘闡揚妙法漸化三乘令入一道說此真一本際法門使一切人平等解脫當來眾兆普受開度流通利益不可思議我等各以威神之力助諸學者令於是經無有鄣惱必得脩治具一乘行作是語已各與徒眾還歸本國於虛空中種種虔



*語已各與徒衆還歸本國於虛空中種種變
現或現大身周遍虛空或現小身猶如芥子
相好光明具足成就不損於常出没山辟隱
顯無导出大注水迴日駐流散金雨玉七寶
名珎種種服玩遍空而下積滿世界施與衆
生應受度者皆悉覩見無緣之人如聾如啞
不覺不知此土大衆無數上真見此往來及
希有事心意廓然皆入聖品其中仙人進得
真位其初學者得入定階豆子明等無數地
仙飛仙天仙得不退轉無量衆生發上道心
捨小乘業無量衆生悟二乘道無量衆生開
人天行辟如天雨等降一味隨器大小淨穢
不同各各皆滿味有差別開法得利亦復如
是聞一法音隨分獲果豆子明等從座而起
稽首礼曰今奉訓喻如蒙開明諸疑頓了無
復纖結始悟慈尊大悲平等智慧甚深如師
所言真實無謬當重諮稟我等本師已一真
人求其要決唯以入悟上報聖恩尒時太上
三步太虛與諸侍從還於玉京威容庠雅不
可稱說真多治中一切大衆礼拜天師而說
頌曰
大師天人尊　哀愍我等故　示教請道君　使得飡甘露
十方真中真　慈悲普資護　集會解疑網　大衆咸開悟

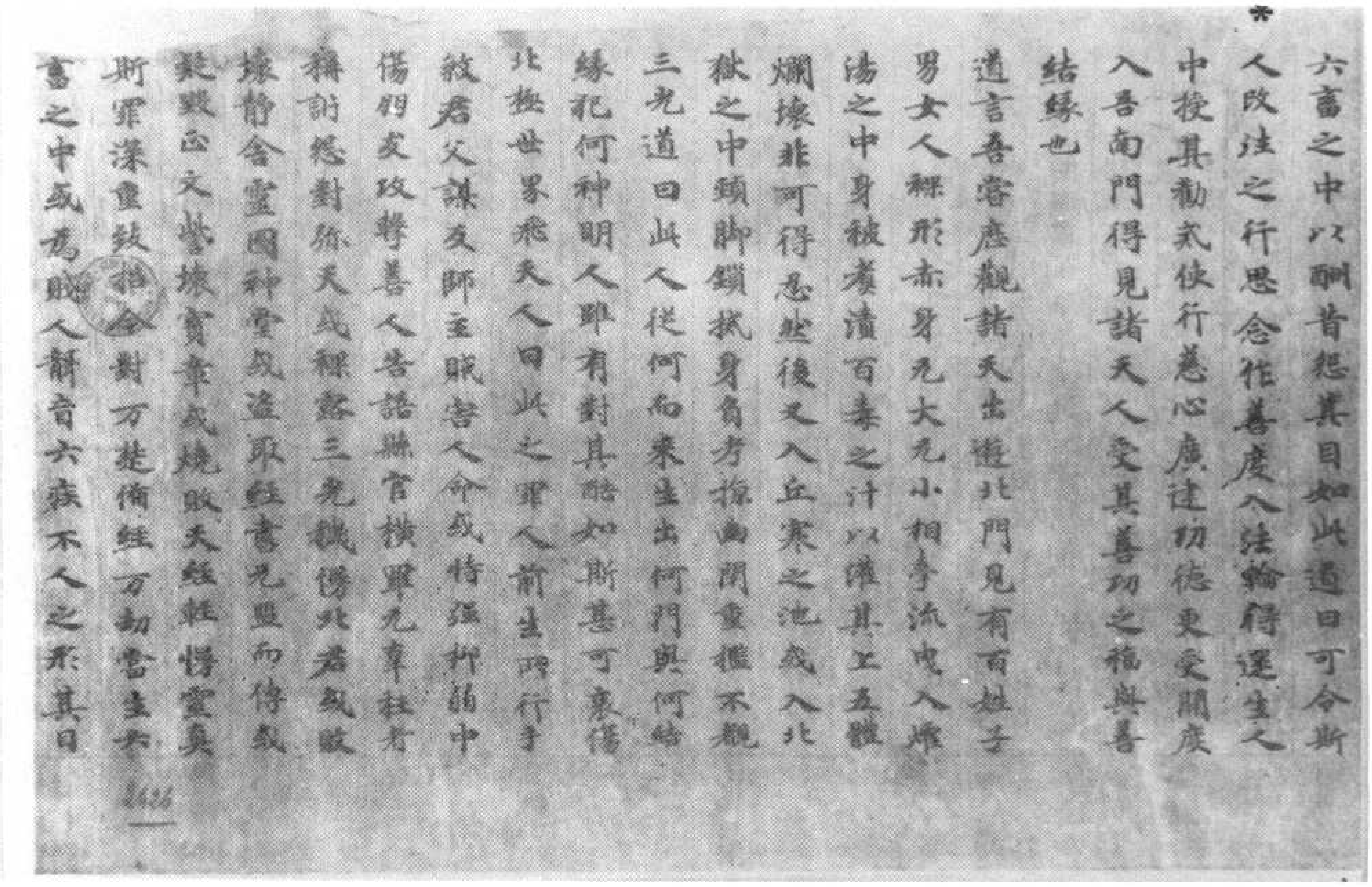


*大師天人尊　哀愍我等故　示教請道君　使得飡甘露
十方真中真　慈悲普資護　集會解疑網　大衆咸開悟
利益遍人天　名聞廣流布　平等入一乘　無偏不濟度
衆生根本相　畢竟如虛空　道性衆生性　皆與自然同
妄想人生死　夢幻無始終　隨倒淪五道　漂流轉求窮
明師勝善友　開示教愚曚　發生大道意　正觀啓六通
三清法流永　弁體訓玄沖　真一智圓滿　歸根常住宮
我等聞是法　心淨能受持　俱登不退位　契道合宜期
皆是天師恩　築此道場基　不勝情喜踊　歌詠稽首受
豆子明等說是頌已真多治中忽表吉祥瑞
應之相奇特妙蓋非世所有天妓名香種種
珎具靈禽萬傳飛鳴鵝鵲吐儒雅、、司皆宣正
法七寶毛羽隨於地上有得之者即能飛行
聞其雅音皆入道位巨身神獸哮吼出聲皆
吐法音無常無我苦惚不淨可厭惡法又演
常樂自在之章勸發衆生迴向正道鬼神雜
類無量無邊諸天龍等一切異類若人非人
同聲唱言善哉子明得大法利巧說歌頌稱揚
法門潤益我等皆入定觀汝於當來必得
正覺如我大師無有疑也於是道陵揮指告
衆如汝等說一切見明是時衆仙礼畢而去
太玄真一本際經卷第四

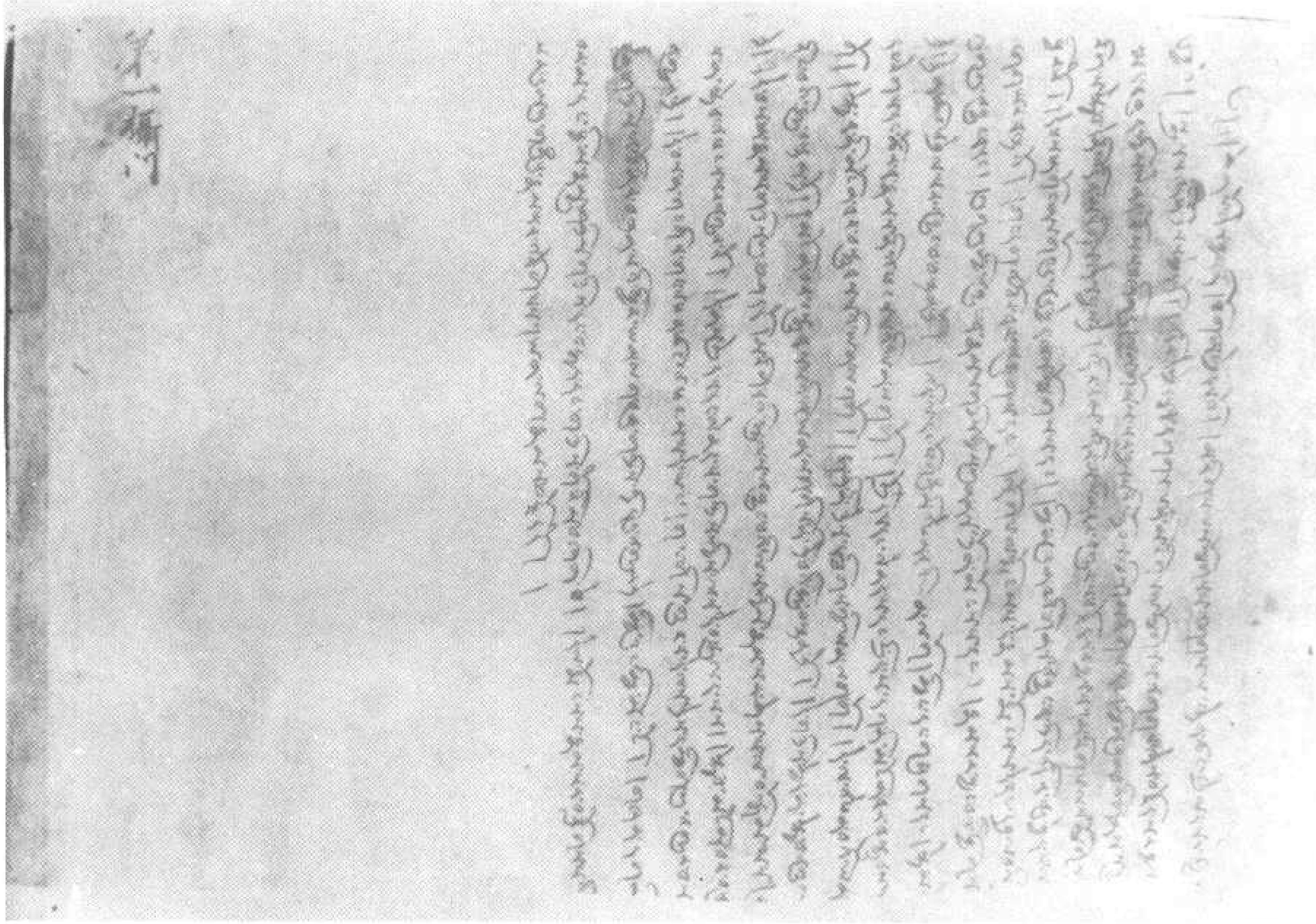

2426
Pelliot chinois
Touen-houang 2426

道言吾昔虛觀諸天出遊南門見有
男女人裸身无衣呑火食炭為火所燒頭面
燋燃舉體爛壞无復人形頭戴鐵鑊足倚火
山痛毒何忍吾不可能見之悲傷隱之在心
道曰其人從何而生從何來有命何緣犯
何罪法而猶此對殃毒乃尔南經諸界飛天
人曰此之罪人前生之時吹唱嗚吾評論道
士攻擊賢人不慈不孝不仁不忠罵辱父母
六親相殘殺害欺六畜殘害殺命貪欲飲食
取一時之美不顧宿命或為屠割煞无數
斯罪无道致招今對苦痛備更万劫當還生
六畜之中以酬昔怨其目如此道曰可令斯

伯二四二六號　太上玄一真人說三途五苦勸戒經



六畜之中以酬昔怨其目如此道曰可令斯
人改往之行思念作善度入法輪得還生之
中接其勸戒使行慈心廣建功德更受開度
入吾南門得見諸天人受其善功之福與善
結緣也
道言吾昔虛觀諸天出遊北門見有百姓子
男女人裸形赤身无大无小相牽流曳入鑊
湯之中身被煮漬百毒之汁以灌其上五體
爛壞非可得忍然後又入丘寒之池或入北
獄之中頭腳鎖械身負考掠幽閉重檻不覩
三光道曰此人從何而來生出何門與何結
緣犯何神明人耶有對其酷如斯甚可哀傷
北極世界飛天人曰此之罪人前生所行手
殺君父謀反師主賊害人命或恃強折弱中
傷朋友攻擊善人告語縣官枉罪无辜杜者
穢謗經對犯天威穢露三光譏謗北君氣敗
壞偕舍靈廟神堂或盜取經書无盟而傳教
毀毀正文焚壞寶章或燒毀天經輕慢靈真
斯罪深重致招今對万楚備經万劫當生六
畜之中或為賊人斷首六疾不人之形其目



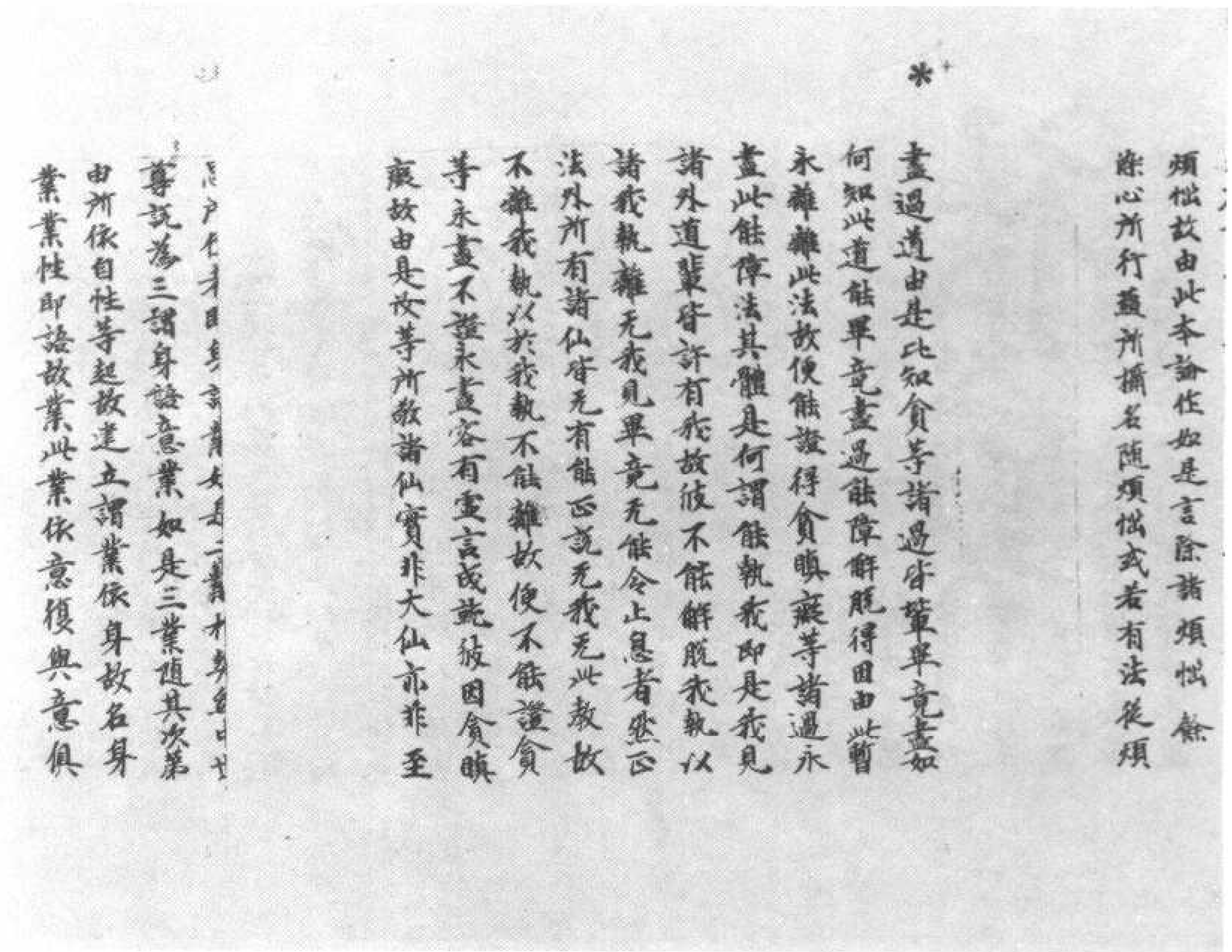
伯二四二六號　背　　面　吐蕃文

▼伯二四二七號　大智度論卷第二十三犬集經

Pelliot chinois
Touen-houang 2427

盡智无生智八解脫道中脩七智除世智盡
盡智无生智八解脫道中脩七智除世智盡
智无生智无学初心弟九解脫不時解脫人
脩十智及一切有漏无漏善根若時解脫人
脩九智及一切有漏无漏善根如是等種種
以阿毗曇門廣分別如實智分別相此般若
波羅蜜後品廣說復次有人言法智者知欲
界五衆无常苦空无我知諸法因緣和合生
所謂无明因緣諸行乃至生因緣老死如佛

由此故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱纏
義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起隨惱心故
得隨煩惱名不得名煩惱以闕圓滿煩惱相
故若尒染汙思等心所一切應是隨煩惱攝
理實應然若尒何故別說行蘊如思等受
想亦應隨煩惱攝此彼何別非无別義謂煩
惱相應煩惱同蘊法由二義相似得隨煩惱
名染心所言顯染思等得名隨煩惱由煩惱
相應說行蘊言爲簡受等要煩惱同蘊名隨
煩惱故由此本論作如是言除諸煩惱餘
染心所行蘊所攝名隨煩惱或若有法從煩

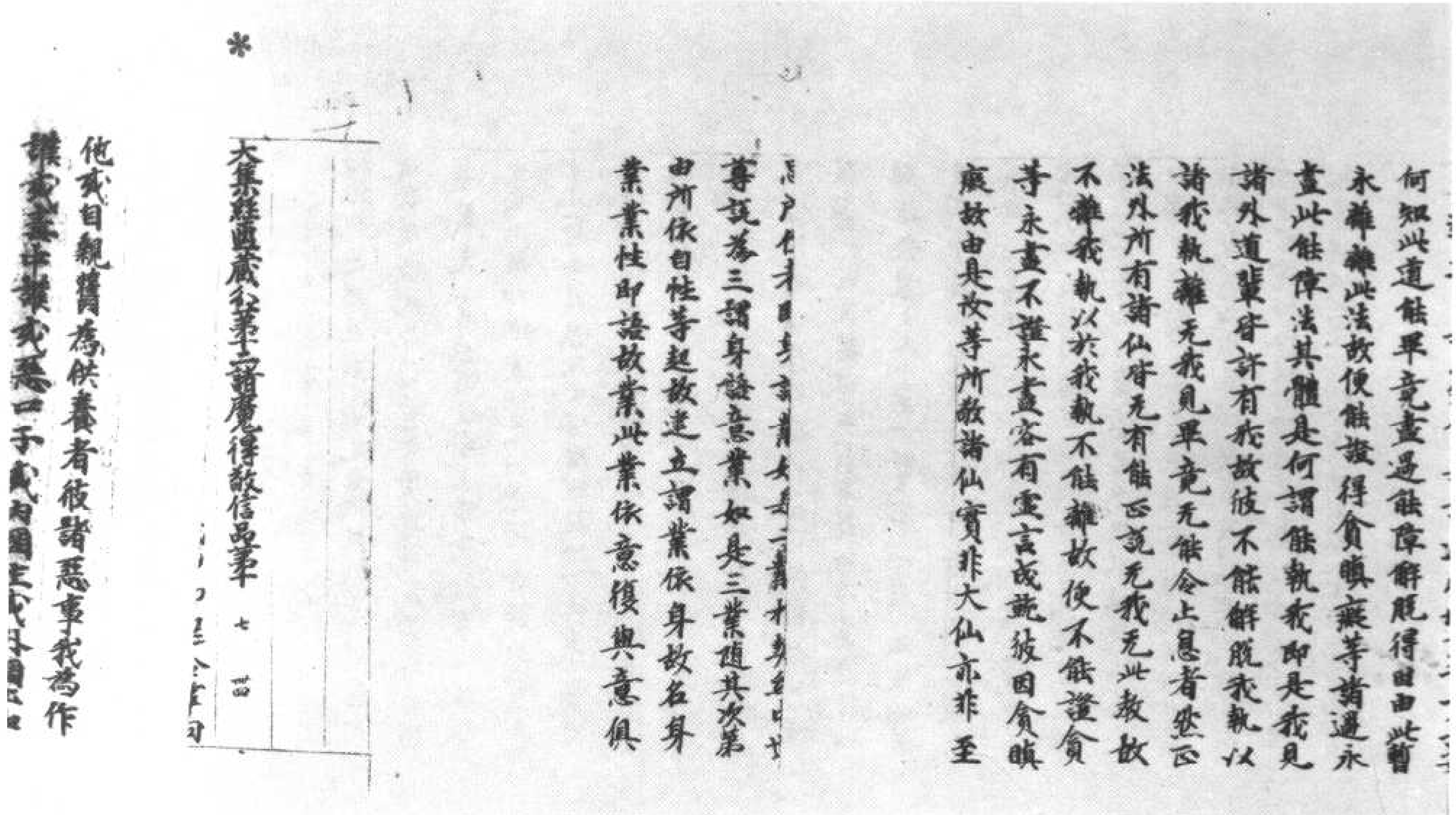


煩惱故由此本論作如是言除諸煩惱餘
隨心所行義所攝名隨煩惱或若有法後煩

盡過患由是比知貪等諸過皆華畢竟盡如
何知此道能畢竟盡過能障解脫得因由此智
永離離此法故便能證得貪瞋癡等諸過永
盡此能障法其體是何謂能執我即是我見
諸外道輩皆許有我故彼不能解脫我執以
諸我執離无我見畢竟无能令止息者悉正
法外所有諸仙皆无有能正說无我无此教故
不離我執以於我執不能離故便不能證貪
等永盡不證永盡容有虛言或說彼因貪瞋
癡故由是汝等所敬諸仙實非大仙亦非至

[illegible]

尊說為三謂身語意業如是三業隨其次第
由所依自性等起故建立謂業依身故名身
業業性即語故業此業依意復與意俱



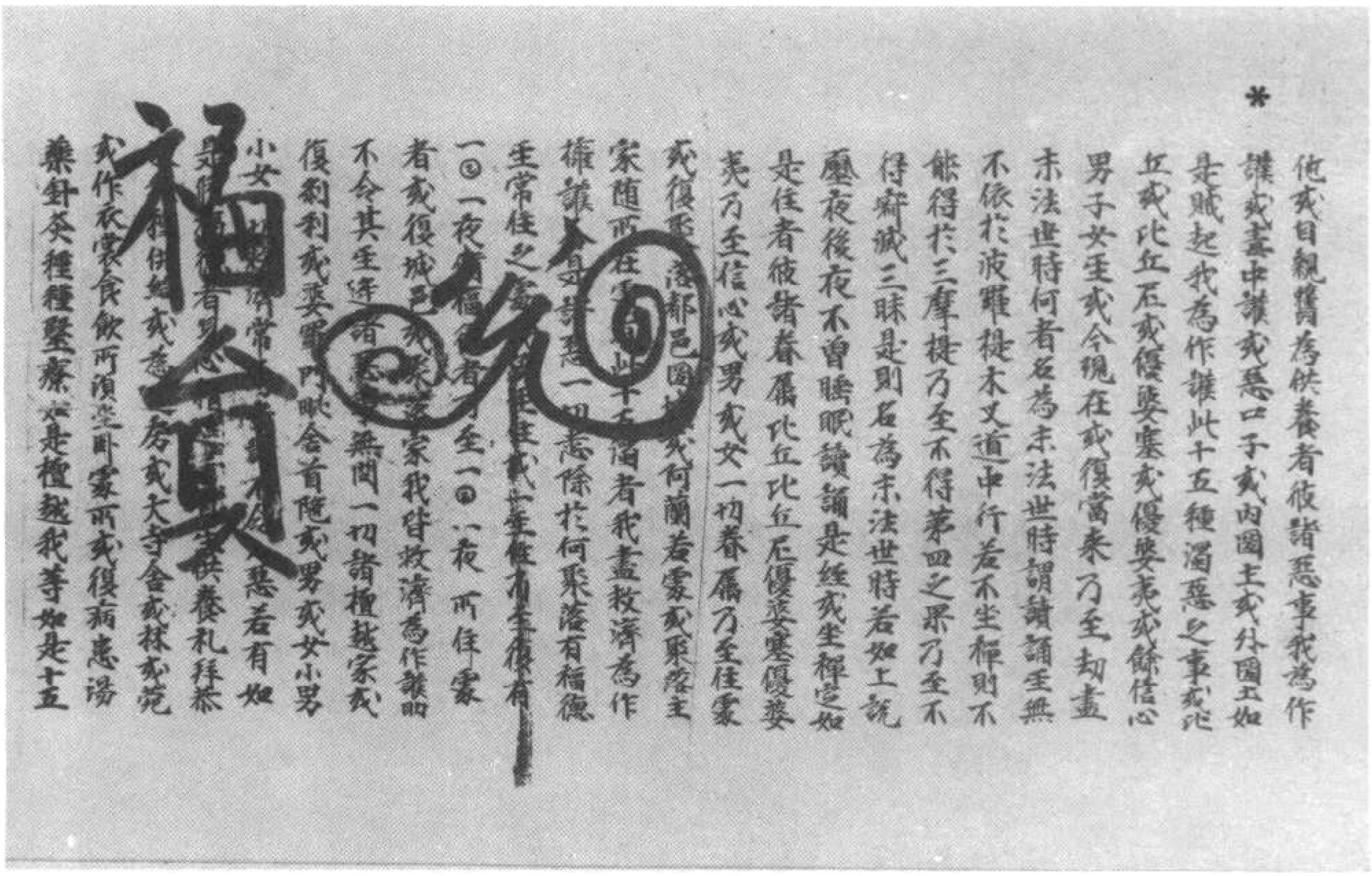
何知此道能畢竟盡過能障解脫得因由此智
永離離此法故便能證得貪瞋癡等諸過永
盡此能障法其體是何謂能執我即是我見
諸外道輩皆許有我故彼不能解脫我執以
諸我執離无我見畢竟无能令止息者悉正
法外所有諸仙皆无有能正說无我无此教故
不離我執以於我執不能離故便不能證貪
等永盡不證永盡容有虛言或說彼因貪瞋
癡故由是汝等所敬諸仙實非大仙亦非至

[illegible]

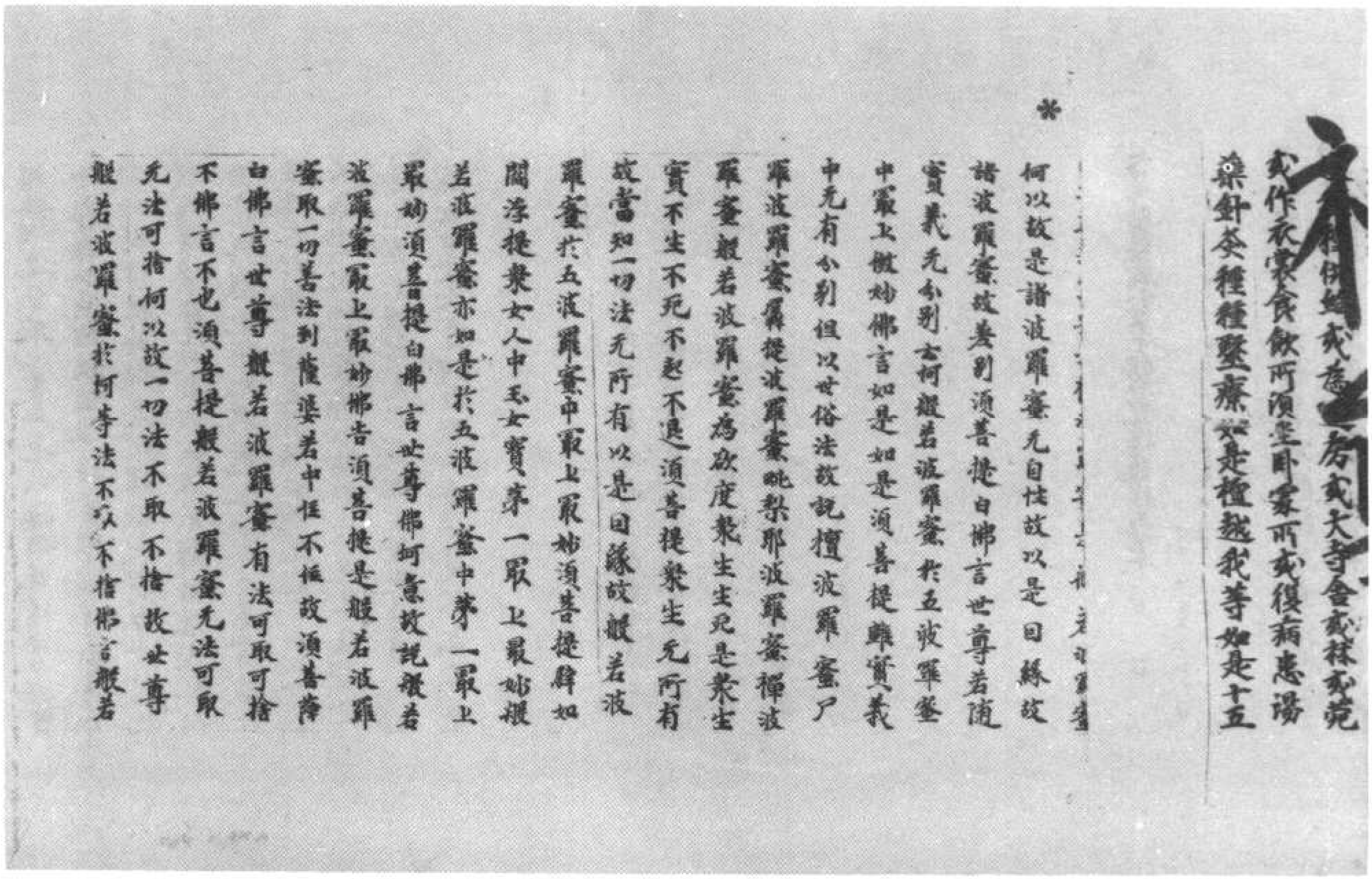
尊說為三謂身語意業如是三業隨其次第
由所依自性等起故建立謂業依身故名身
業業性即語故業此業依意復與意俱

大集經日藏分第十二諸魔得敬信品第　七　四

他或自親為供養者彼諸惡事我為作
誰或毒中誰或惡口手或刀圍[illegible]

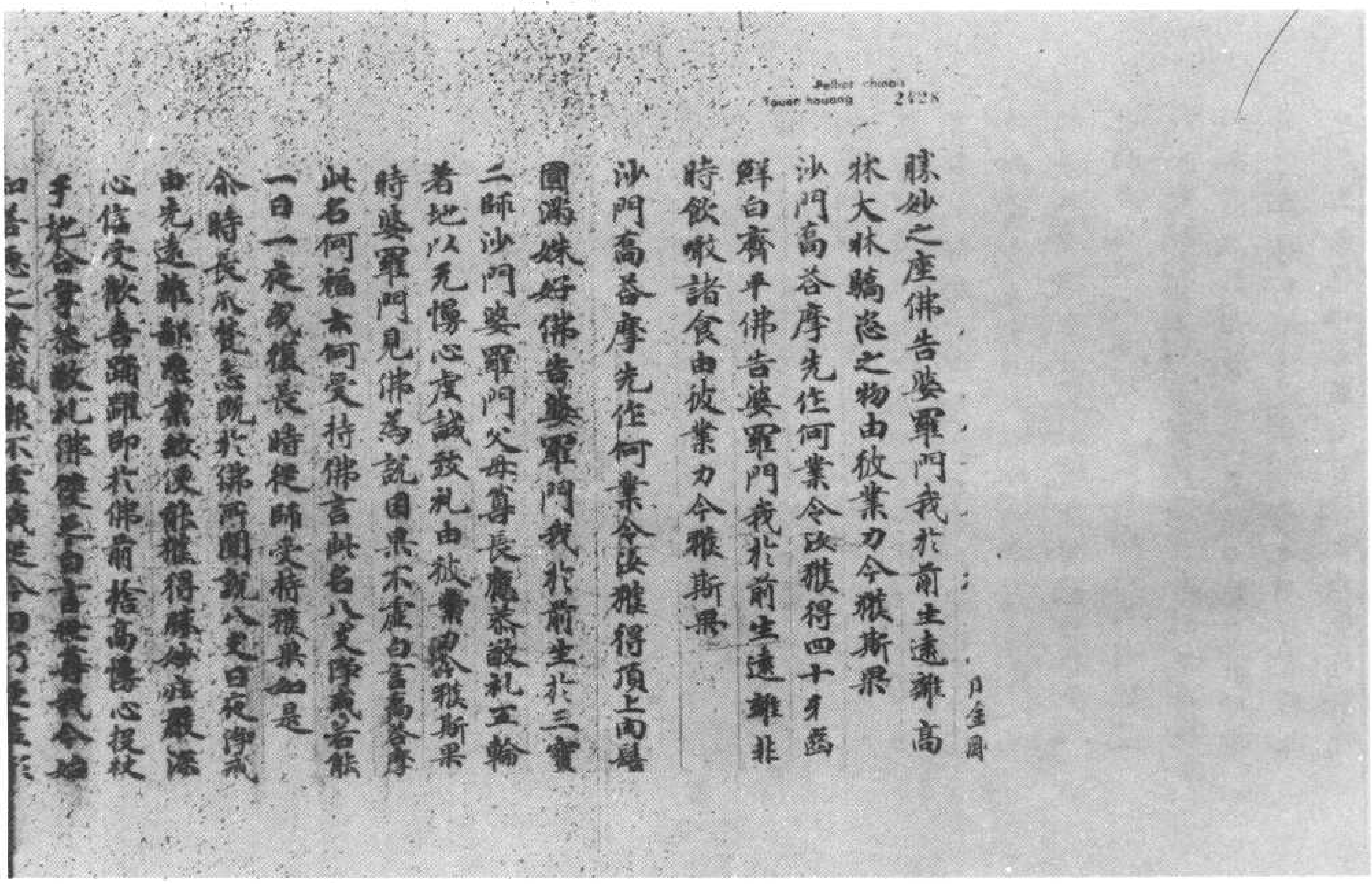


他或自親舊為供養者彼諸惡事我為作
誹或妄中誹或惡口子或內國主或外國主如
是賊起我為作誹此十五種濁惡之事或比
丘或比丘尼或優婆塞或優婆夷或餘信心
男子女人或今現在或復當來乃至劫盡
末法世時何者名為末法世時謂讀誦人無
不依於波羅提木叉道中行若不坐禪則不
能得於三摩提乃至不得第四之果乃至不
得薪藏三昧是則名為末法世時若如上說
壓夜後夜不曾睡眠讀誦是經或坐禪定如
是住者彼諸眷屬比丘比丘尼優婆塞優婆
夷乃至信心或男或女一切眷屬乃至住處
或復聚落都邑國土或阿蘭若處或聚落主
家隨所住處此十五濁者我盡救濟為作
擁護令得[illegible]一切惡除於何聚落有福德
生常住之處[illegible]住或一年住有
一日一夜[illegible]福[illegible]者[illegible]至一日一夜所住處
者或復城邑[illegible]家我皆救濟為作擁護
不令其生逆諸[illegible]無間一切諸種越家或
復剎利或婆羅門眷首隨或男或女小男
小女[illegible]常[illegible]慈若有如
是[illegible]者[illegible]供養禮拜恭
或[illegible]供給或慈[illegible]旁或大寺舍或林或苑
或作衣裳食飲所須坐卧處所或復病患湯
藥針灸種種豎療如是種越我等如是十五


或[illegible]供給或慈[illegible]旁或大寺舍或林或苑
或作衣裳食飲所須坐卧處所或復病患湯
藥針灸種種豎療如是種越我等如是十五

[illegible]

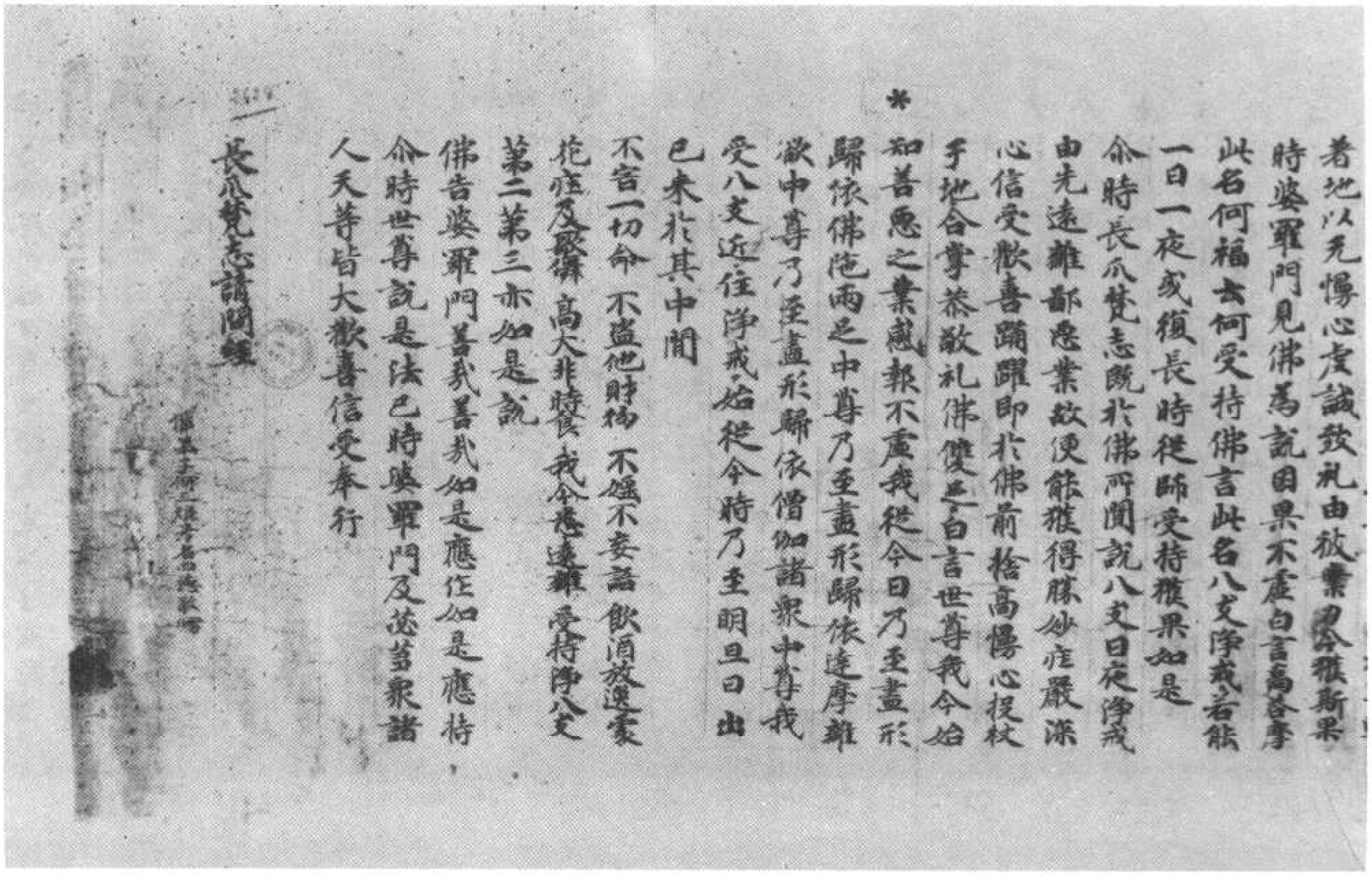
何以故是諸波羅蜜无自性故以是因緣故
諸波羅蜜故差別須菩提白佛言世尊若隨
實義无分別云何般若波羅蜜於五波羅蜜
中最上微妙佛言如是如是須菩提雖實義
中无有分別但以世俗法故說檀波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波
羅蜜般若波羅蜜為欲度眾生生死是眾生
實不生不死不起不退須菩提眾生无所有
故當知一切法无所有以是因緣故般若波
羅蜜於五波羅蜜中最上最妙須菩提譬如
閻浮提眾女人中玉女寶第一最上最妙般
若波羅蜜亦如是於五波羅蜜中第一最上
最妙須菩提白佛言世尊佛何意故說般若
波羅蜜最上最妙佛告須菩提是般若波羅
蜜取一切善法到薩婆若中住不住故須菩提
白佛言世尊般若波羅蜜有法可取可捨
不佛言不也須菩提般若波羅蜜无法可取
无法可捨何以故一切法不取不捨故世尊
般若波羅蜜於何等法不取不捨佛言般若



Pelliot chinois
Touen houang 2428

勝妙之座佛告婆羅門我於前生遠離高
牀大牀驕慢之物由彼業力今獲斯果
沙門高荅摩先作何業令汝獲得四十牙齒
鮮白齊平佛告婆羅門我於前生遠離非
時飲噉諸食由彼業力今獲斯果
沙門高荅摩先作何業令汝獲得頂上肉髻
圓滿姝好佛告婆羅門我於前生於三寶
二師沙門婆羅門父母尊長虔恭敬礼五輪
著地以无憍心虔誠致礼由彼業力今獲斯果
時婆羅門見佛為說因果不虛白言高荅摩
此名何福云何受持佛言此名八支淨戒若能
一日一夜或復長時從師受持獲果如是
尒時長爪梵志既於佛所聞說八支日夜淨戒
由先遠離鄙惡業故便能獲得勝妙莊嚴深
心信受歡喜踊躍即於佛前捨高慢心投杖
手地合掌恭敬礼佛雙足白言世尊我今始

伯二四二八號　長爪梵志請問經



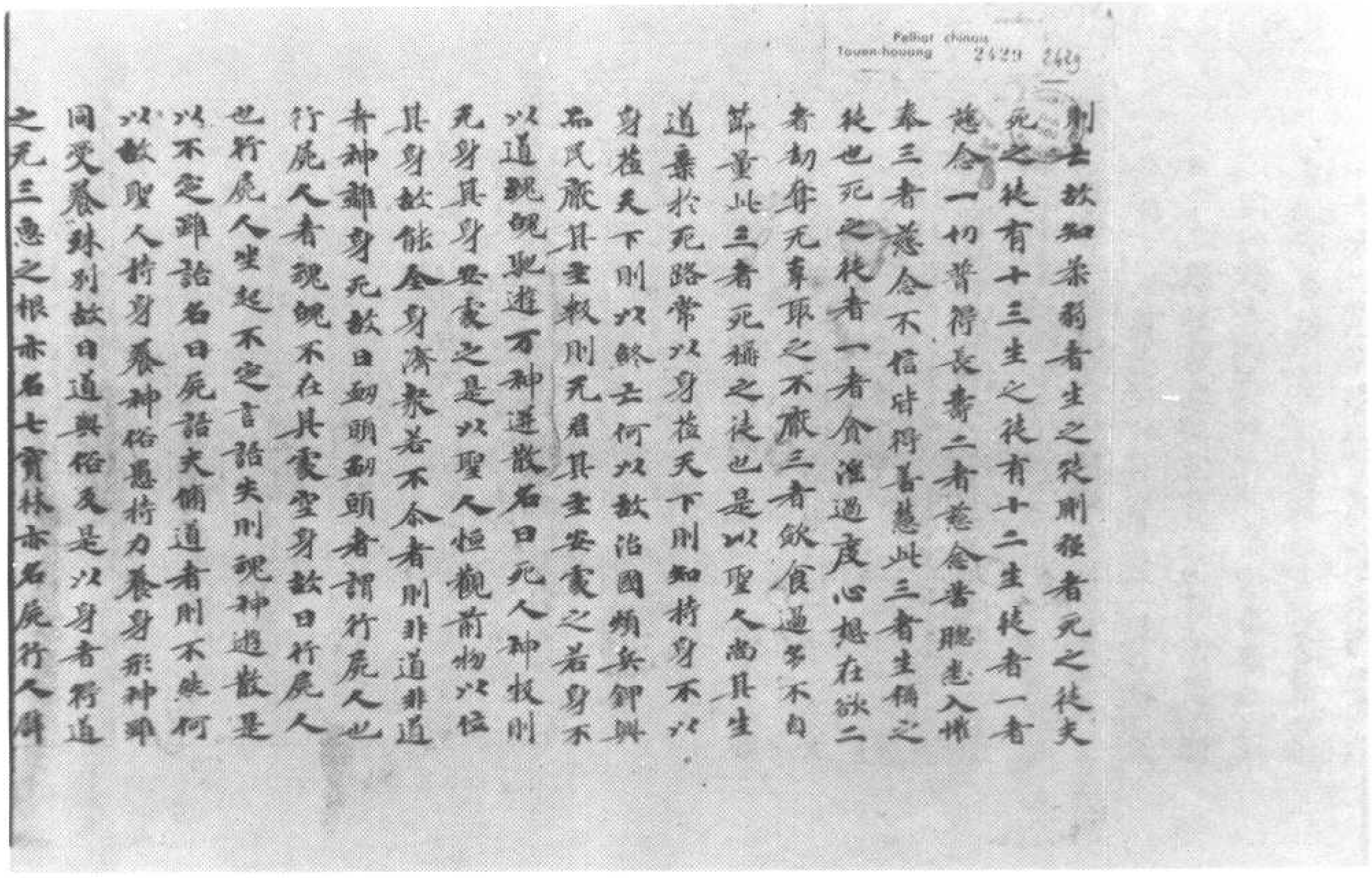
著地以无憍心虔誠致礼由彼業力今獲斯果
時婆羅門見佛為說因果不虛白言高荅摩
此名何福云何受持佛言此名八支淨戒若能
一日一夜或復長時從師受持獲果如是
尒時長爪梵志既於佛所聞說八支日夜淨戒
由先遠離鄙惡業故便能獲得勝妙莊嚴深
心信受歡喜踊躍即於佛前捨高慢心投杖
手地合掌恭敬礼佛雙足白言世尊我今始

*

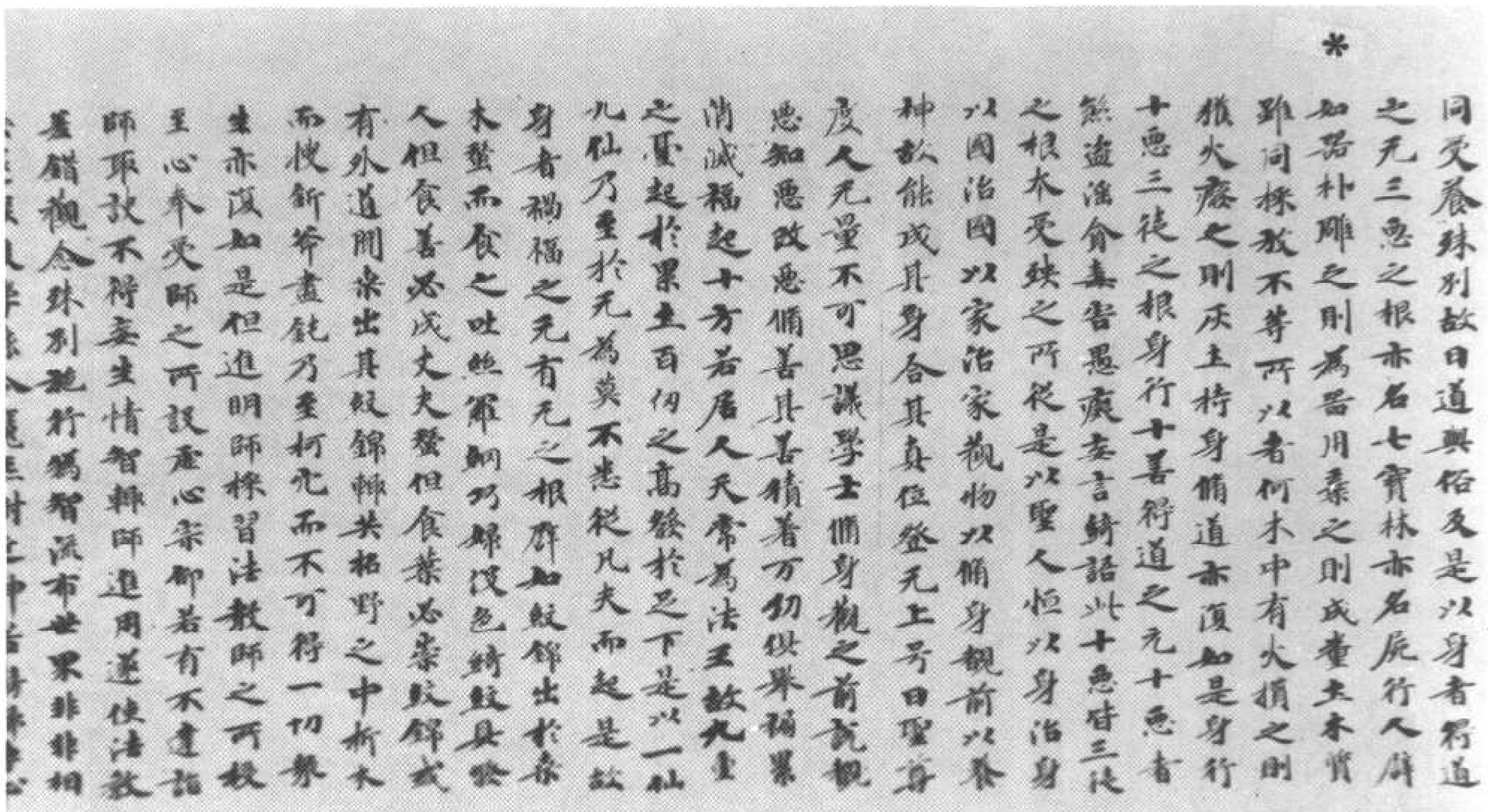
知善惡之業感報不虛我從今日乃至盡形
歸依佛陁兩足中尊乃至盡形歸依達摩離
欲中尊乃至盡形歸依僧伽諸衆中尊我
受八支近住淨戒始從今時乃至明旦日出
已來於其中間
不害一切命　不盜他財物　不婬不妄語　飲酒放逸處
花莊及歌舞　高大非時食　我今悉遠離　受持淨八支
第二第三亦如是說
佛告婆羅門善哉善哉如是應作如是應持
尒時世尊說是法已時婆羅門及苾芻衆諸
人天等皆大歡喜信受奉行

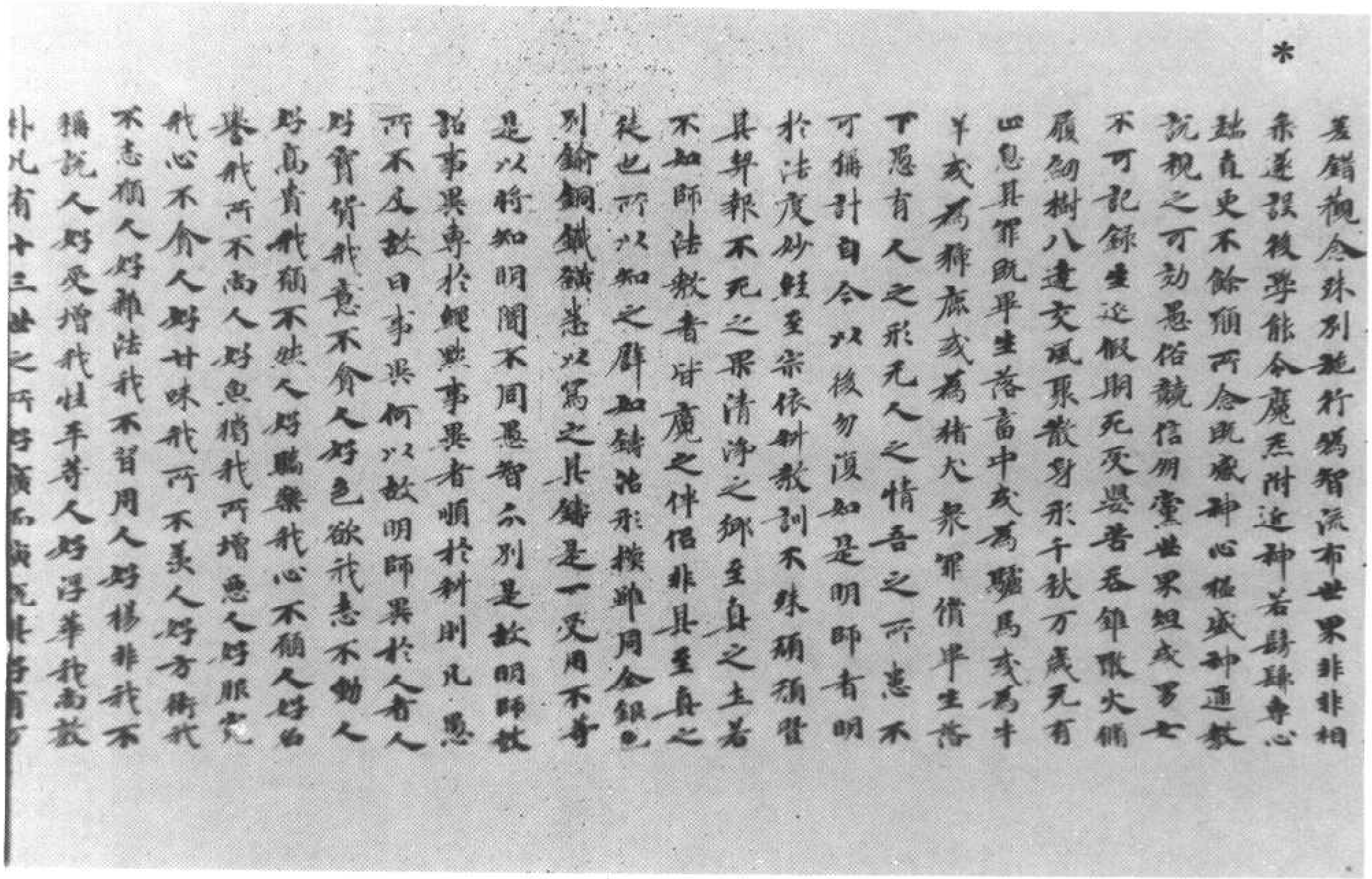
長爪梵志請問經

[illegible]


Pelliot chinois
Touen-houang 2429 2429
則生欲知柔弱者生之徒則強者死之徒夫
死之徒有十三生之徒有十二生徒者一者
慈念一切普得長壽二者慈念善聽志入常
奉三者慈念不信皆得善慧此三者生稱之
徒也死之徒者一者貪淫過度心想在欲二
者劫奪无辜取之不厭三者飲食過多不自
節量此三者死稱之徒也是以聖人尚其生
道棄於死路常以身蓋天下則知將身不以
身蓋天下則以終去何以欲治國頻兵鉀與
而民厭其虐叛則无君其虐安處之若身不
以道魂魄聚進万神遂散名曰死人神牧則
无身其身安處之是以聖人恒觀前物以位
其身故能全身濟衆若不全者則非道非道
者神離身死故曰魵頭魵頭者謂行屍人也
行屍人者魂魄不在其處空身故曰行屍人
也行屍人坐起不定言語失則魂神遊散是
以不定雖語名曰屍語夫循道者則不然何
以故聖人將身養神俗愚將力養身形神雖
同受養殊別故曰道與俗反是以身者將道
之元三惡之根亦名七寶林亦名屍行人解

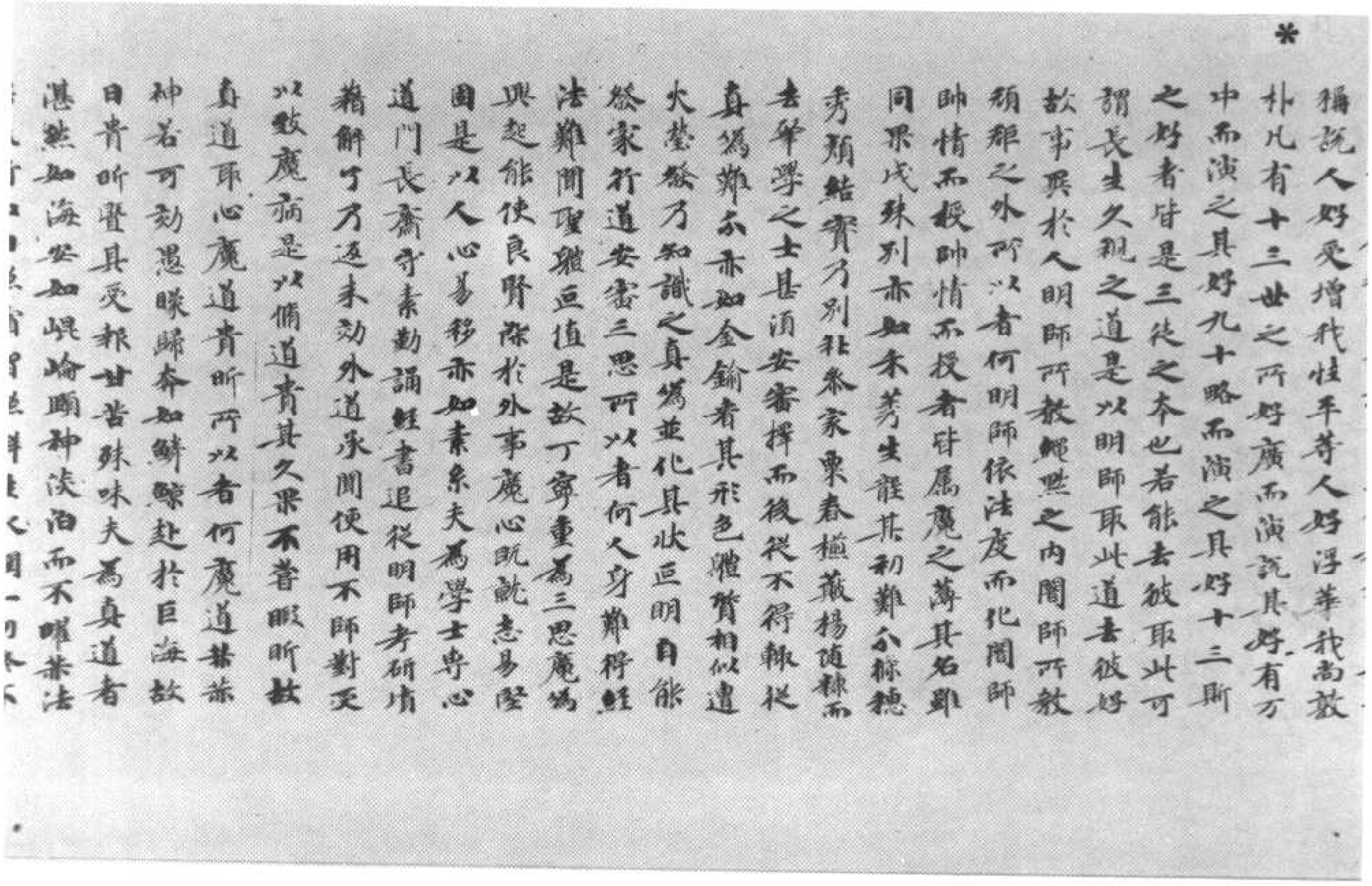
伯二四二九號　太上妙法本相經卷第五


*
同受養殊別故曰道與俗反是以身者將道
之元三惡之根亦名七寶林亦名屍行人解
如器朴雕之則爲器用棄之則成糞土本實
雖同株救不等所以者何木中有火損之則
推火燒之則灰土將身循道亦復如是身行
十惡三徒之根身行十善將道之元十惡者
殺盜淫貪嗔害愚癡妄言綺語此十惡皆三徒
之根本受殃之所從是以聖人恒以身治身
以國治國以家治家觀物以循身觀前以養
神故能成其身合其真位登无上号曰聖尊
度人无量不可思議學士循身觀之前說觀
惡知惡改惡循善其善積著万劫併畢福累
消滅禍起十方若居人天常爲法王故凡人
之患起於累土百仞之高發於足下是以一仙
九仙乃至於无爲莫不悉從凡夫而起是故
身者禍福之元有无之根譬如紋錦出於春
木蠶而食之吐絲羅綱巧婦浸色綺文具飾
人但食善必成丈夫蠶但食葉必成紋錦式
有外道開來出其紋錦柳共柘野之中析木
而枚斫斧盡鈍乃至朽死而不可得一切衆
生亦復如是但進明師採習法教師之所教
至心奉受師之所說虛心宗仰若有不達諮
師取訣不得妄生情智輕師道用遂使法教
蓋翳觀念殊別誰將獨智流布世界非非相



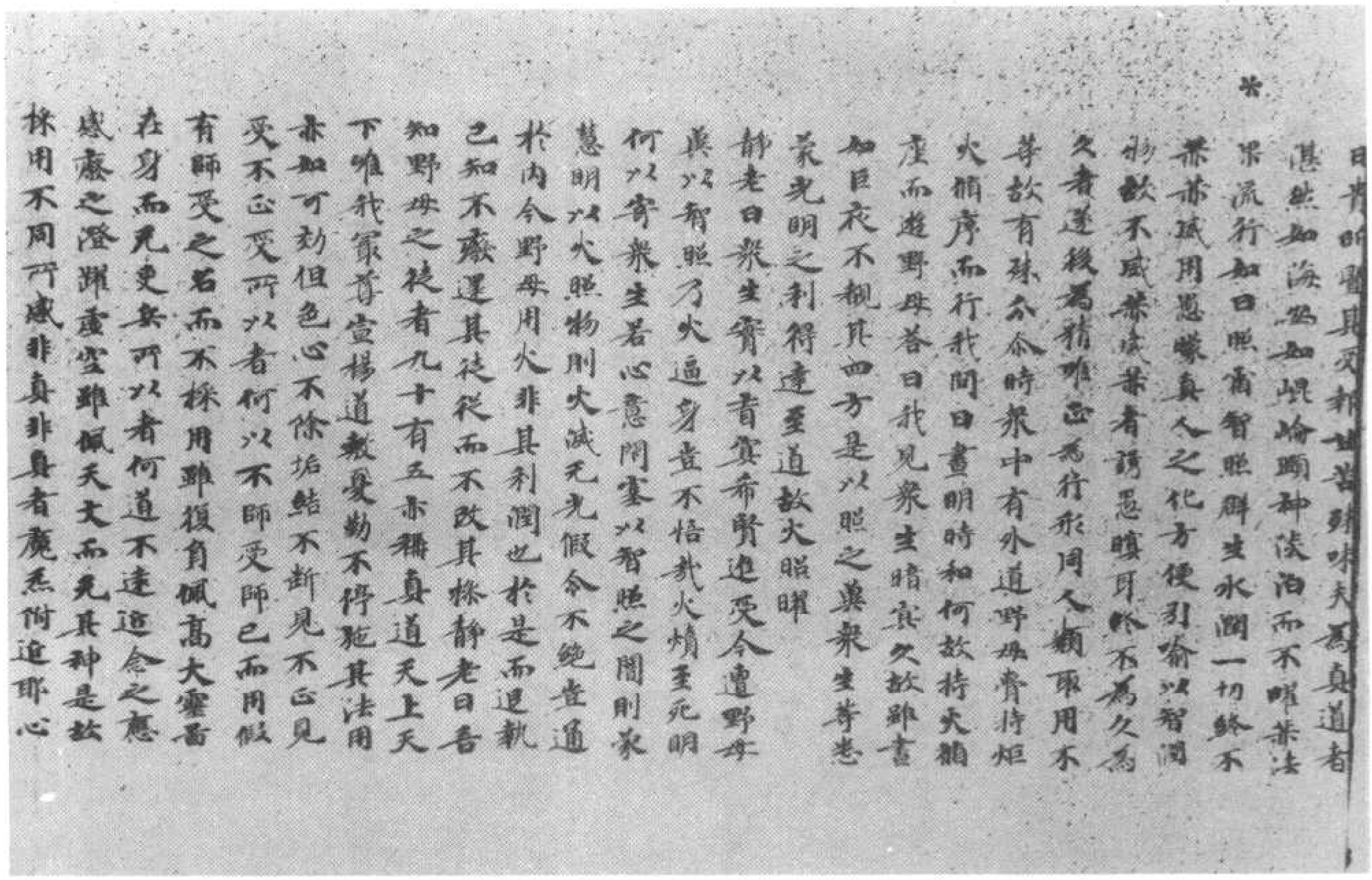
*

差錯觀念殊別誕行爲智流布世界非非相
乘遂誤教學能令魔悉附近神若歸肆專心
黠直吏不餘猶所念既盛神心極盛神通教
說視之可効愚俗競信朋黨世界短戒男女
不可記錄生從假期死受嬰苦吞鋒踐火備
履刃樹八達交風聚散身形千秋万歲死有
四息其罪既畢生落畜中或爲驢馬或爲牛
羊或爲豬麀或爲豬犬衆罪償畢生落
下愚有人之形无人之情吾之所患不
可稱計自今以後勿復如是明師者明
於法度妙經至宗依科教訓不殊須須豐
其解報不死之界清淨之鄉至真之主若
不如師法教者皆魔之伴侶非其至真之
徒也所以知之譬如鑄冶形模範用金銀也
別鍮銅鐵錫悉以寫之其鑄是一受用不等
是以將知明闇不同愚智亦別是故明師故
詔事異尊於鯉默事異者順於科則凡愚
所不及故曰事異何以故明師異於人者人
好寶貨我意不貪人好色欲我意不動人
好高貴我猶不然人好聽樂我心不願人好名
譽我所不尚人好魚獵我所增惡人好服光
我心不貪人好甘味我所不羨人好方術我
不志猶人好雜法我不習用人好揚非我不
稱說人好愛憎我性平等人好浮華我尚敦
朴凡有十三世之所好廣而演說其好有万

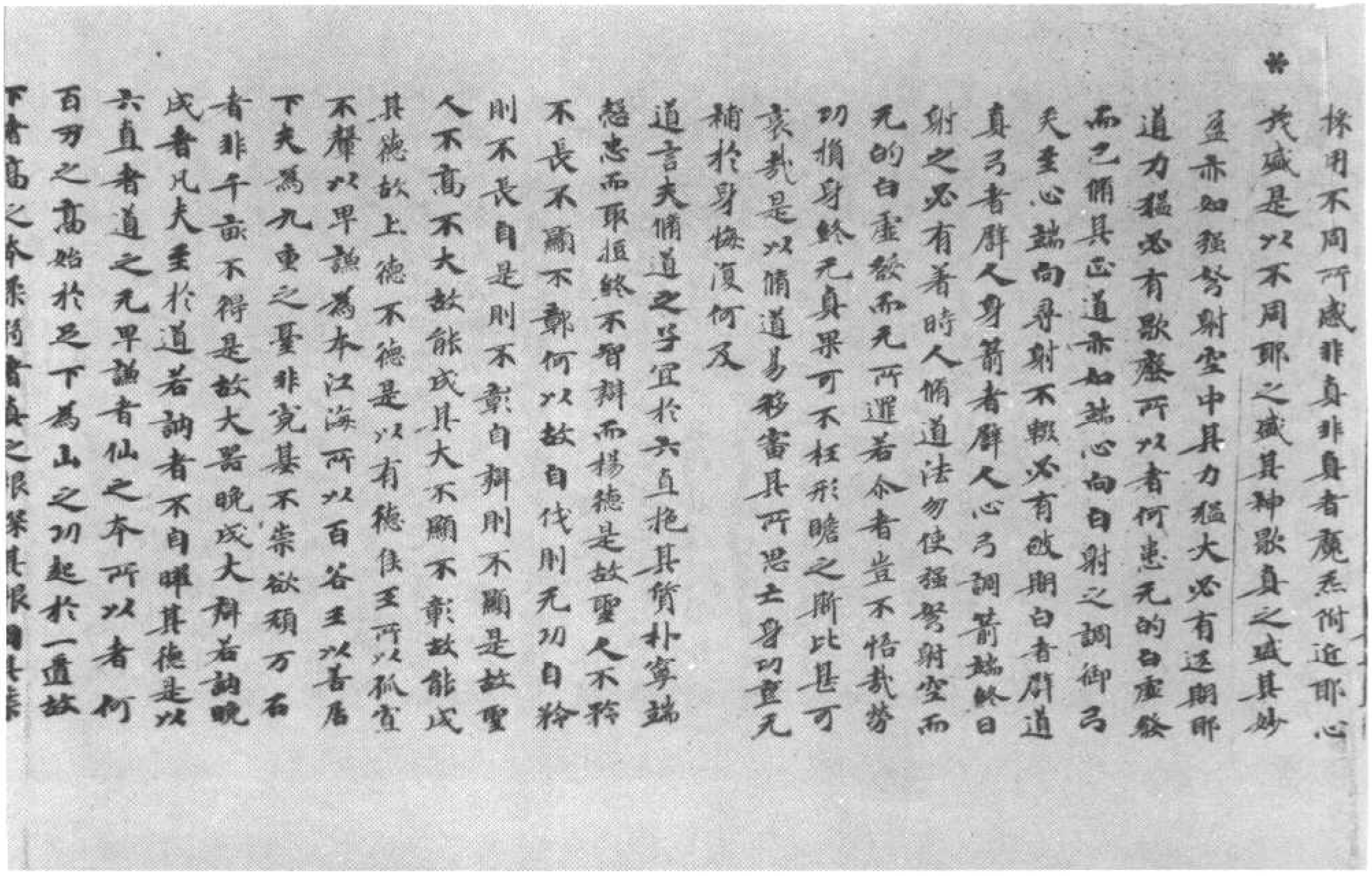


*

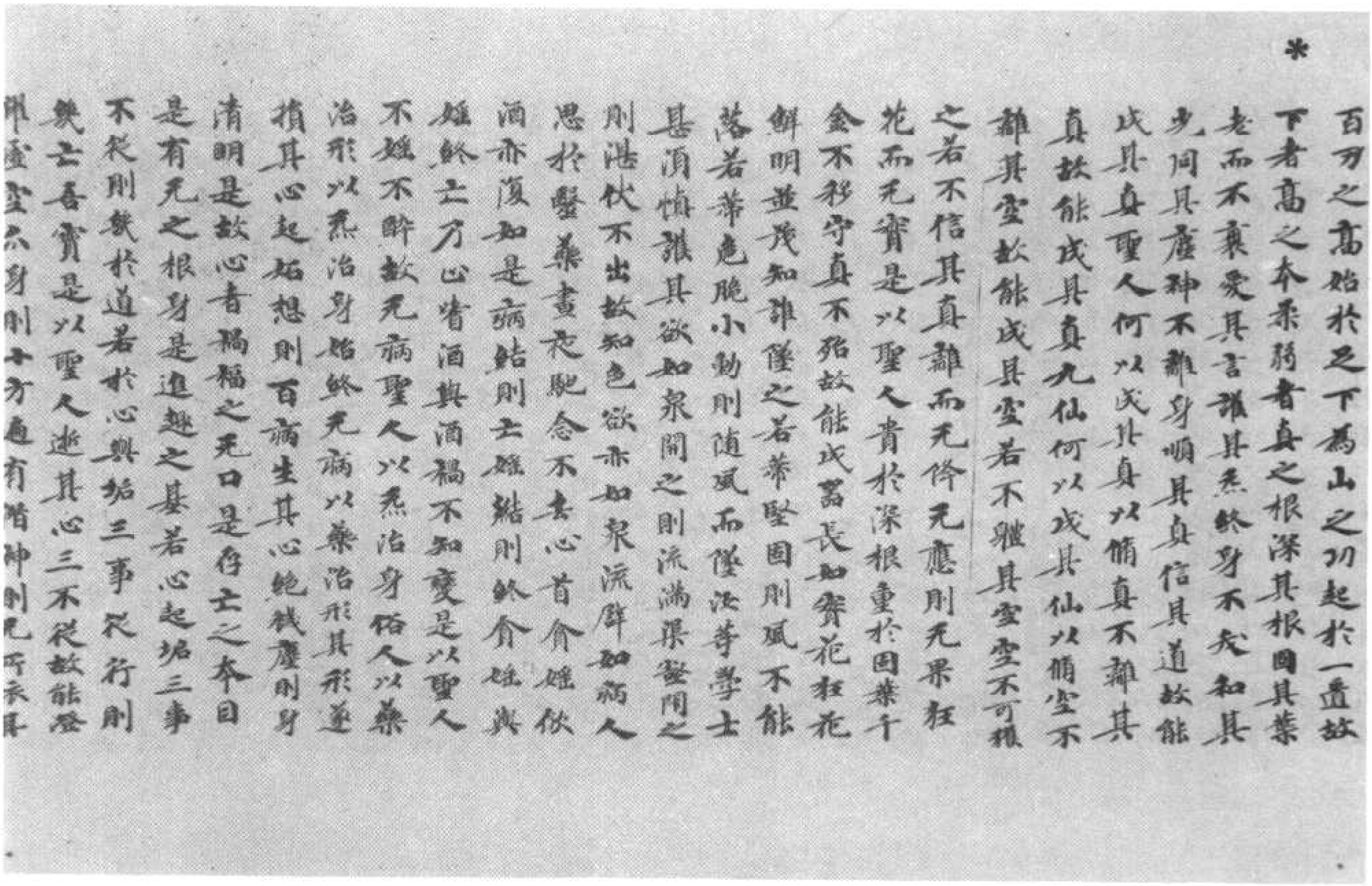
稱說人好愛憎我性平等人好浮華我尚敦
朴凡有十三世之所好廣而演說其好有万
中而演之其好九十略而演之其好十三斯
之好者皆是三徒之本也若能去彼取此可
謂長生久視之道是以明師取此道去彼好
故事異於人明師所教鯉默之內闇師所教
須邪之外所以者何明師依法度而化闇師
師情而授師情不授者皆屬魔之薄其名雖
同界戒殊別亦如禾莠生雖其初難分稼穗
秀顯結實乃別非參家秉春櫨藏揚道穢而
去華學之士甚須安審擇而後從不得輒從
真僞難分亦如金鍮者其形色雖質相似遣
火瑩發乃知識之真僞並化其狀亘明自能
發家行道安審三思所以者何人身難得經
法難聞理雖亘值是故丁寧重爲三思魔爲
興起能使良賢除於外事魔心既就志易墜
團是以人心易移亦如素系夫爲學士專心
道門長齋守素勤誦經書退從明師考研填
精解了乃通未功外道承聞便用不師對受
以數魔病是以備道貴其久果不著暇所故
真道耶心魔道貴所所以者何魔道甚恭
神若可動愚睞歸奔如鮮騖赴於巨海故
日貴所豐其受報甘苦殊味夫爲真道者
湛然如海安如岷崘斷神淡泊而不曜羨法
[illegible]



日背明覺其受邪知若頭味夫為真道者
湛然如海然如崐崘踊神淡泊而不曜其法
界流行如日照高智照群生水潤一切終不
其其滅用恩蒙真人之化方便引喻以智潤
物猷不滅其淡其者誦恩瞋耳終不為久為
久者蓬後為精唯正為行形同人類取用不
等故有殊分命時衆中有外道野母資持炬
火循序而行我問曰晝明時和何故持火循
塗而遊野母荅曰我見衆生暗冥久故晝
如日夜不覩其四方是以照之冀衆生等悉
蒙光明之利得達至道故火照曜
静老曰衆生實以青冥希賢遂受命遣野母
冀以智照乃火遍身豈不悟哉火燋至死明
何以寄衆生若心意閉塞以智照之闇則衆
慧明以火照物則火滅无光假令不絕豈通
於內今野母用火非其利潤也於是而退執
己知不癡還其徒從而不改其椽静老曰吾
知野母之徒者九十有五亦稱真道天上天
下唯我冢尊宣揚道教憂勸不停施其法用
亦如可劾但色心不除垢結不斷見不正見
受不正受所以者何以不師受師己而用假
有師受之名而不採用雖復負佩高大靈函
在身而无更無所以者何道不達道念之憊
感癡之澄躍盡空虛佩天文而亡其神是故
採用不周所感非真非真者魔悉附近邪心

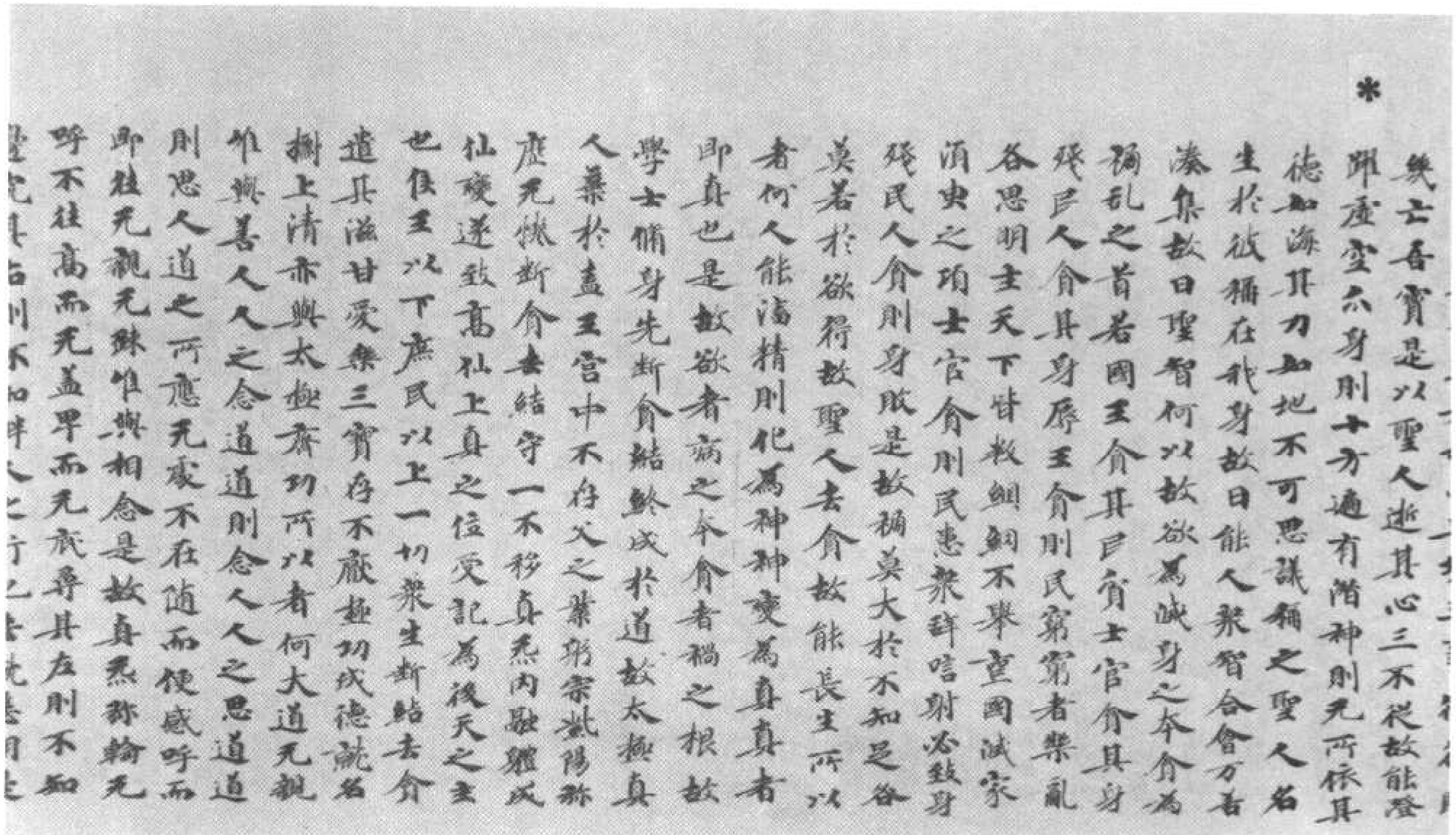


採用不周所感非真非真者魔悉附近邪心
哉滅是以不周邪之滅其神歇真之滅其妙
且亦如强弩射空中其力猛大必有還期耶
道力猛必有歇癈所以者何患无的白虛發
而已循其正道亦如端心向白射之調御弓
矢至心端向尋射不輟必有感期白者辟道
真弓者辟人身箭者辟人心弓調箭端終日
射之必有著時人循道法勿使强弩射空而
无的白虛發而无所遲着命者豈不悟哉勞
功損身終无真果可不枉形瞻之斯比甚可
哀哉是以循道易移審其所思士身功豈无
補於身悔復何及
道言夫循道之学宜於六直抱其質朴寧端
愨忠而取拒終不智拜而揚德是故聖人不矜
不長不顯不彰何以故自伐則无功自矜
則不長自是則不彰自拜則不顯是故聖
人不高不大故能成其大不顯不彰故能成
其德故上德不德是以有德保至所以孤寡
不辭以卑謙為本江海所以百谷王以善居
下夫為九重之臺非究基不崇欲碩万石
者非千畝不得是故大器晚成大拜若訥晚
成者凡夫至於道若訥者不自曜其德是以
六直者道之元卑謙者仙之本所以者何
百刃之高始於足下為山之功起於一簣故
下者高之本柔弱者真之根深其根固其崇



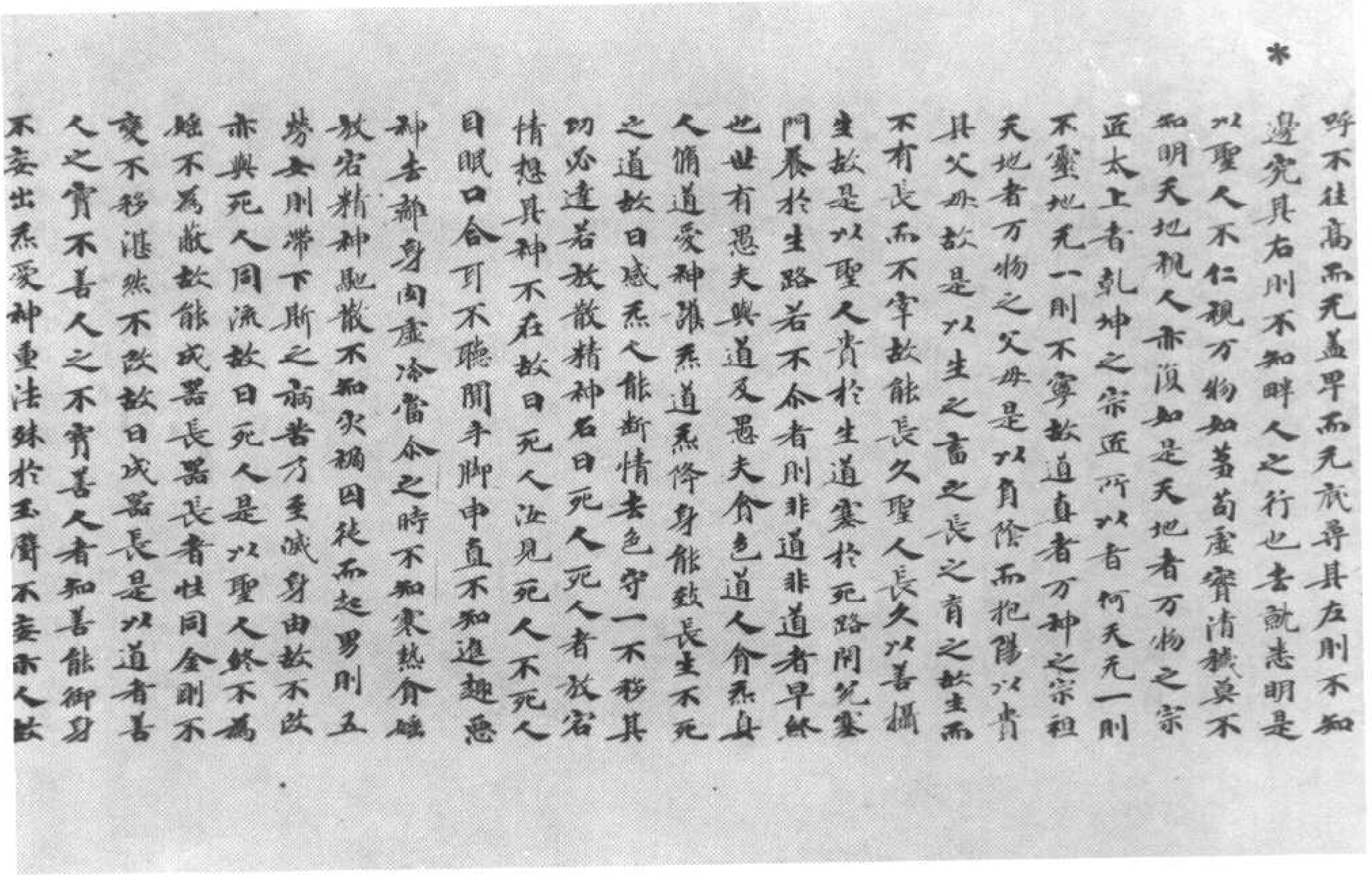
*

百刃之高始於之下為山之仞起於一匱故
下者高之本柔弱者真之根深其根固其葉
老而不衰愛其言誰其炁終身不衰和其
光同其塵神不離身順其真信其道故能
成其真聖人何以成其真以脩真不離其
真故能成其真九仙何以成其仙以脩空不
離其空故能成其空若不離其空空不可離
之若不信其真離而无倚无應則无果狂
花而无實是以聖人貴於深根重於固葉千
金不移守真不殆故能成富長如實花狂花
鮮明並茂知非隆之若蒂堅固則風不能
落若蒂危脆小動則隨風而墜汝等學士
甚須慎誰其欲如泉開之則流滿渠壅閉之
則浩伏不出故知色欲亦如泉流譬如病人
思於醫藥晝夜馳念不去心首貪婬飲
酒亦復如是病結則亡婬結則終貪婬與
婬終亡乃心嗜酒與酒禍不知變是以聖人
不婬不醉故无病聖人以炁治身俗人以藥
治形以炁治身始終无病以藥治形其形逆
損其心起姤想則百病生其心絕織塵則身
清明是故心者禍福之元口是存亡之本日
是有无之根身是進趣之基若心起垢三事
不役則毀於道若於心與垢三事不行則
幾亡吾寶是以聖人逃其心三不役故能登
那虛空亦身則十方通有諸神則无所依其



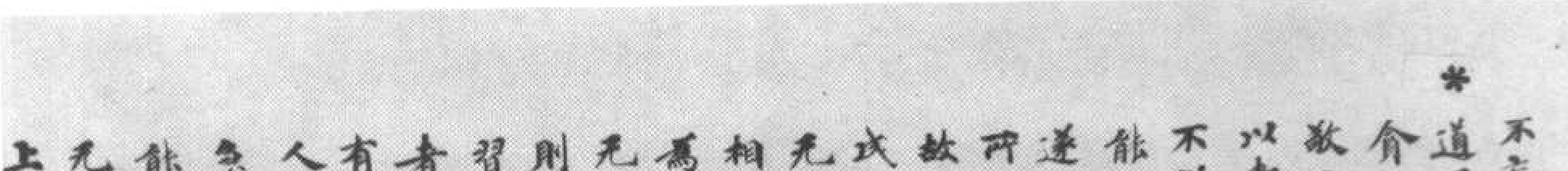
*

幾亡吾寶是以聖人逃其心三不役故能登
那虛空亦身則十方通有諸神則无所依其
德如海其力如地不可思議稱之聖人名
生於欲稱在我身故曰能人衆智合會万吾
湊集故曰聖智何以故欲為賊身之本貪為
禍亂之首若國王貪其尸賁士官貪其身
殘尸人貪其身辱王貪則民窮窮者桀亂
各思明主天下皆叛鯝鯛不舉重國賊家
須史之項士官貪則民患衆辞嗟財必致身
莫若於欲得故聖人去貪故能長生所以
者何人能淪精則化為神神變為真真者
即真也是故欲者病之本貪者禍之根故
學士脩身先斷貪結然成於道故太極真
人慕於盡王宮中不存父之業躬崇然陽
虛无悵斷貪去結守一不移真炁內融軀反
仙瘦逆致高仙上真之位受記為後天之主
也侯王以下庶民以上一切衆生斷結去貪
遣其滋甘受棄三寶存不厭極功成德就名
掛上清亦與太極齊功所以者何大道无親
唯與善人人之念道道則念人人之思道道
則思人道之所應无處不在隨而使感呼而
即往无親无踈唯與相念是故真炁弥輪无
呼不往高而无蓋卑而无底尋其左則不知
豎究其右則不知其人之行已究奉用上



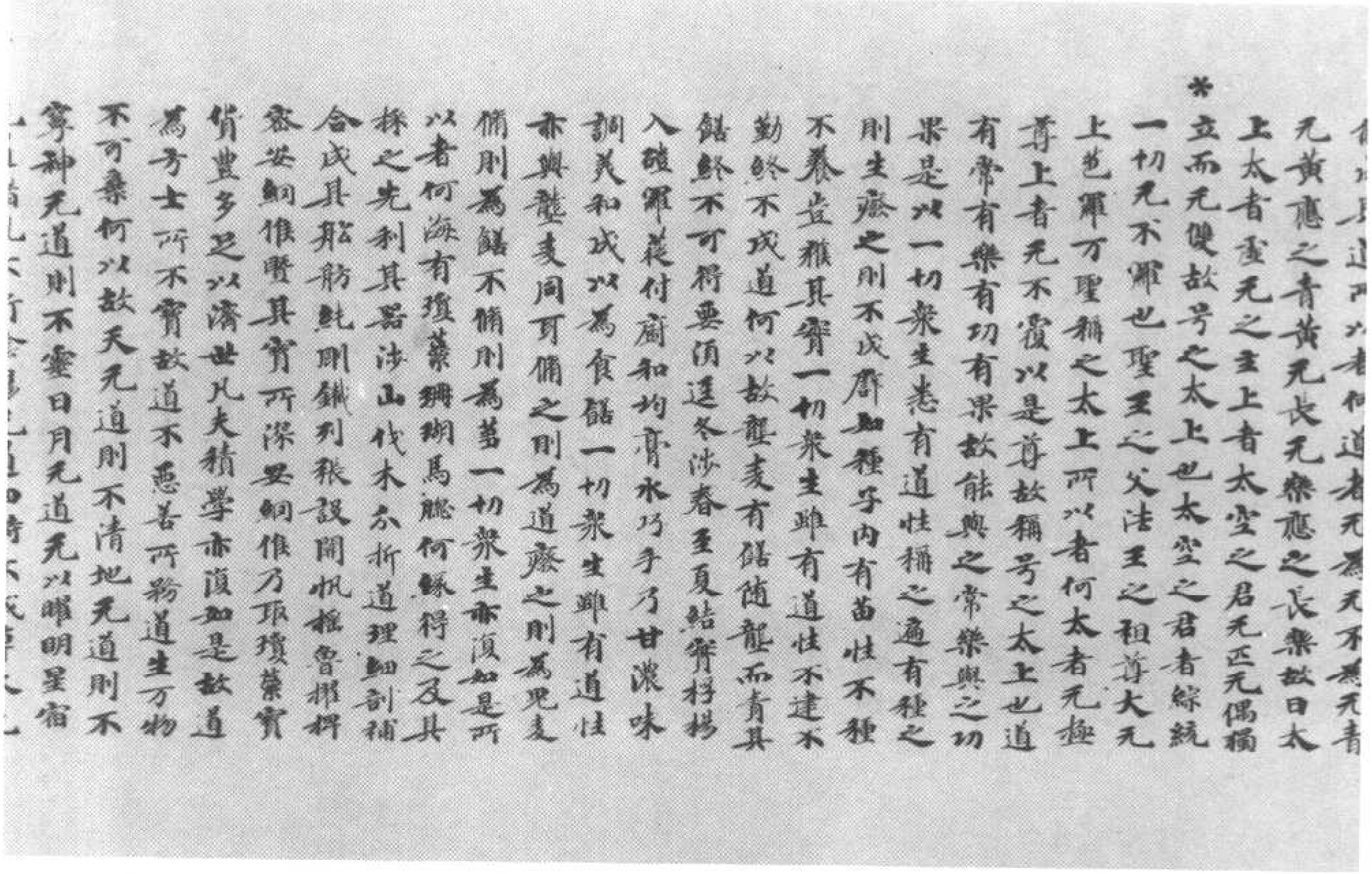
＊

呼不往高而无蓋卑而无祇尋其左則不知
邊究其右則不知畔人之行也去就志明是
以聖人不仁視万物如蒭茍虛實清穢莫不
知明天地視人亦復如是天地者万物之宗
匠太上者乾坤之宗匠所以者何天无一則
不靈地无一則不寧故道真者万神之宗祖
天地者万物之父母是以負陰而抱陽以貴
其父母故是以生之畜之長之育之故生而
不有長而不宰故能長久聖人長久以善攝
生故是以聖人貴於生道塞於死路開死塞
門養於生路若不令者則非道非道者早然
也世有愚夫與道反愚夫貪色道人貪炁真
人循道愛神灌炁道炁降身能致長生不死
之道故曰感炁人能斷情去色守一不移其
功必達若放散精神名曰死人死人者放宕
情想其神不在故曰死人汝見死人不死人
目眼口合耳不聽聞手脚中直不知進趣恶
神去神身內虛冷當令之時不知寒熱貪嫉
放宕精神馳散不知災禍因徒而起男則五
勞女則滯下斯之禍皆方至滅身由故不改
亦與死人同流故曰死人是以聖人終不爲
婬不爲散故能成器長器長者壯同金剛不
變不移湛然不改故曰成器長是以道者善
人之寶不善人之不寶善人者知善能御身
不妄出炁愛神重法妹於玉齊不妄亦人故

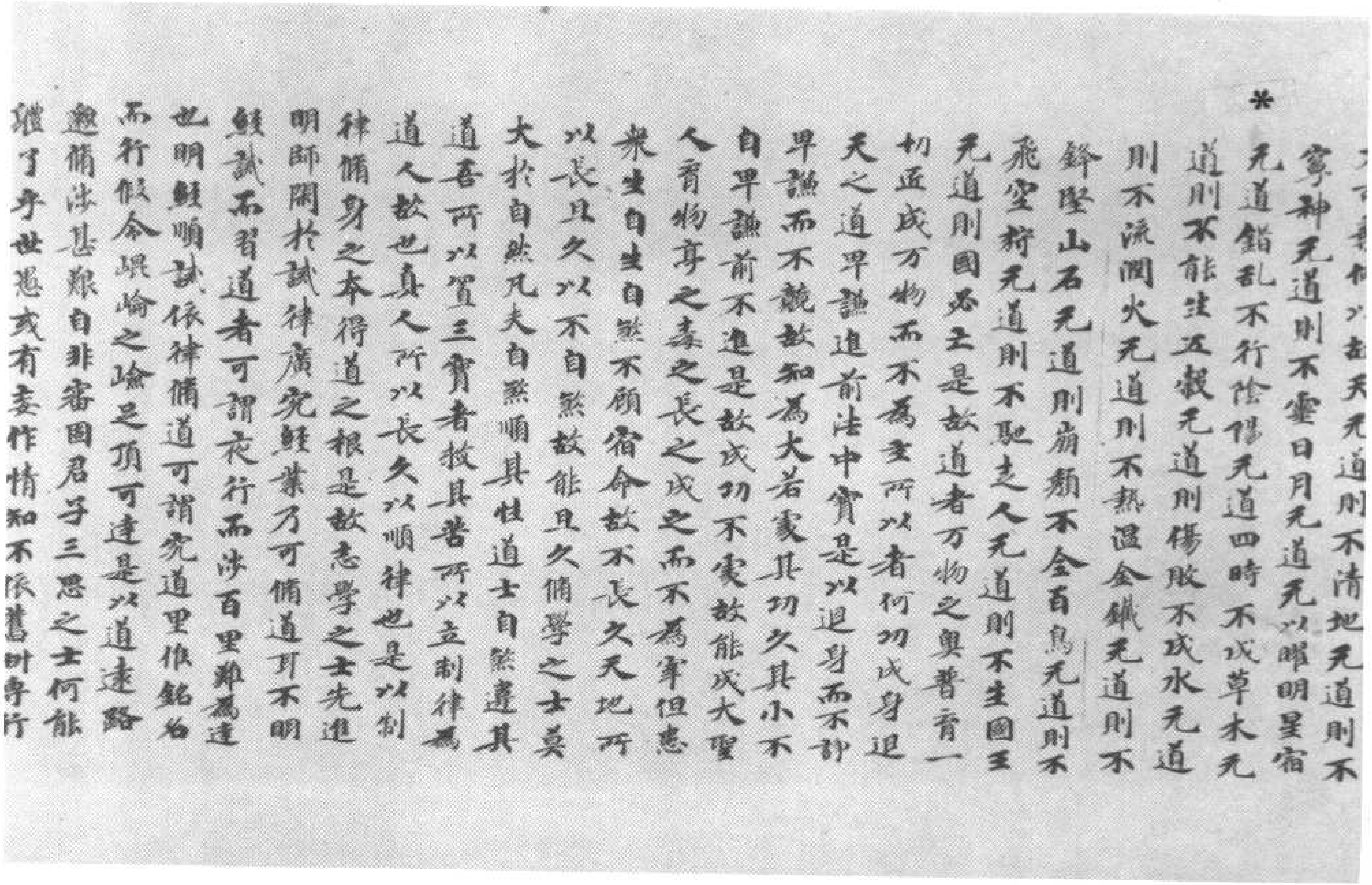


＊

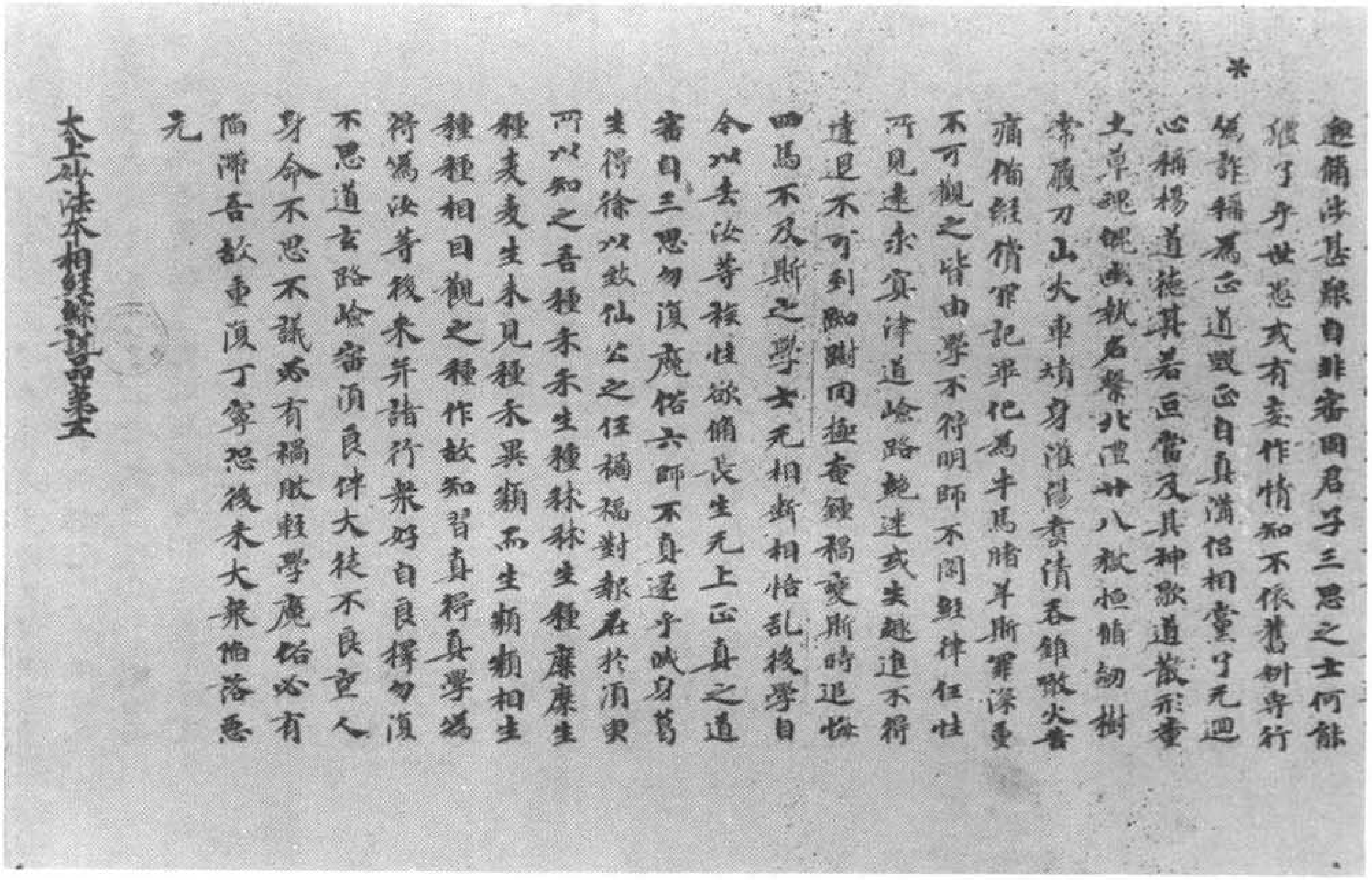
人之寶不善人之不寶善人者知善能御身
不妄出炁愛神重法殊於玉齊不妄亦人故
道爲善人所寶道與俗反違俗以取真俗人
貪於色真人貪於德故寶而持之不危不殆
散而順之不離輜重爲道尚廣爲身尚儉所
以者何尚廣教及遠尚儉去其貪是故聖人
不微於俗流導八方功成身遂不願其功故
能成其功是以左玄服肉教於比目蒙愈而
遂不願勤艱意心而捨故者於空稚功於空
所以者何空无形質而无窮極亦與道同倫
故空爲虛道爲无故真人循空以得无故能
成虛无有則爲有无則爲无是以真人尚於
无貴於有无爲有之无有爲真之本故有无
相生因緣所由也身爲因果爲緣身爲有果
爲无故從有以循无得道以爲真所以者何
无道則无身无身則无道无長則无極无樂
則无苦无苦則无樂知苦以習其樂知極以
習於長知身以習於道不知不覺劬頭劬頭
者不知身有苦不知他有長不知道有樂那
有眼耳口鼻與无者同等故曰劬頭是以真
人知苦甚苦身循道故能常樂知極甚極
急身循道故能長壽知身不久則就於道故
能成其道所以者何道者无爲无不爲无青
无黃應之青黃无長无樂應之長樂故曰太
上太者至无之主上者太空之君无匹无偶獨



何以[illegible]道所以者何道者无為无不為无青
无黄應之青黄无長无樂應之長樂故曰太
上太者至无之主上者太空之君无匹无偶稱
*立而无雙故号之太上也太空之君者綜統
一切无不歸也聖王之父法王之祖尊大无
上也歸万聖稱之太上所以者何太者无極
尊上者无不寶以是尊故稱号之太上也道
有常有樂有功有果故能與之常樂與之功
果是以一切衆生悉有道性稱之通有種之
則生癡之則不成爲如種子内有苗性不種
不養豈雅其實一切衆生雖有道性不建不
勤終不成道何以故譬麦有結隨龍而青其
結終不可得要須逕冬涉春至夏結實揚
入碓羅簸付廚和均膏水巧手乃甘濃味
調美和成以爲食結一切衆生雖有道性
亦與譬麦同可脩之則爲道癡之則爲兇麦
脩則爲結不脩則爲蒿一切衆生亦須如是所
以者何海有瑱葉珊瑚馬腦何緣得之及其
採之先利其器涉山伐木分析道理細剖補
合成其舩舫紩則鐵列張設開帆搖櫓擗捋
登安鉤維響其寶所深惡鉤維乃取瑱葉寶
貨豈多足以濟世凡夫積學亦須如是故道
爲方士所不寶故道不惡善所務道生万物
不可棄何以故天无道則不清地无道則不
寧神无道則不靈日月无道无以曜明星宿
[illegible]



不可棄何以故天无道則不清地无道則不
寧神无道則不靈日月无道无以曜明星宿
*无道錯乱不行陰陽无道四時不成草木无
道則不能生五穀无道則傷敗不成水无道
則不流潤火无道則不熱温金鐵无道則不
鋒堅山石无道則崩頹不全百鳥无道則不
飛空狩无道則不馳走人无道則不生國王
无道則國亡是故道者万物之奥普育一
切匠成万物而不爲主所以者何功成身退
天之道卑謙進前法中實是以退身而不計
卑謙而不競故知爲大若處其功久其小不
自卑謙前不進是故成功不處故能成大聖
人育物亭之毒之長之成之而不爲宰但患
衆生自生自然不顧宿命故不長久天地所
以長且久以不自然故能且久脩學之士莫
大於自然凡夫自然順其性道士自然違其
道吾所以置三寶者救其苦所以立制律爲
道人故也真人所以長久以順律也是以制
律脩身之本得道之根是故志學之士先進
明師開於試律廣究經業乃可脩道可不明
經誡不習道者可謂夜行而涉百里難爲達
也明經順試依律脩道可謂究道里依銘白
而行假令崐崘之險是須可達是以道遠路
遊脩涉甚艱自非審固君子三思之士何能
體了乎世悉或有妄作情知不依舊時專行

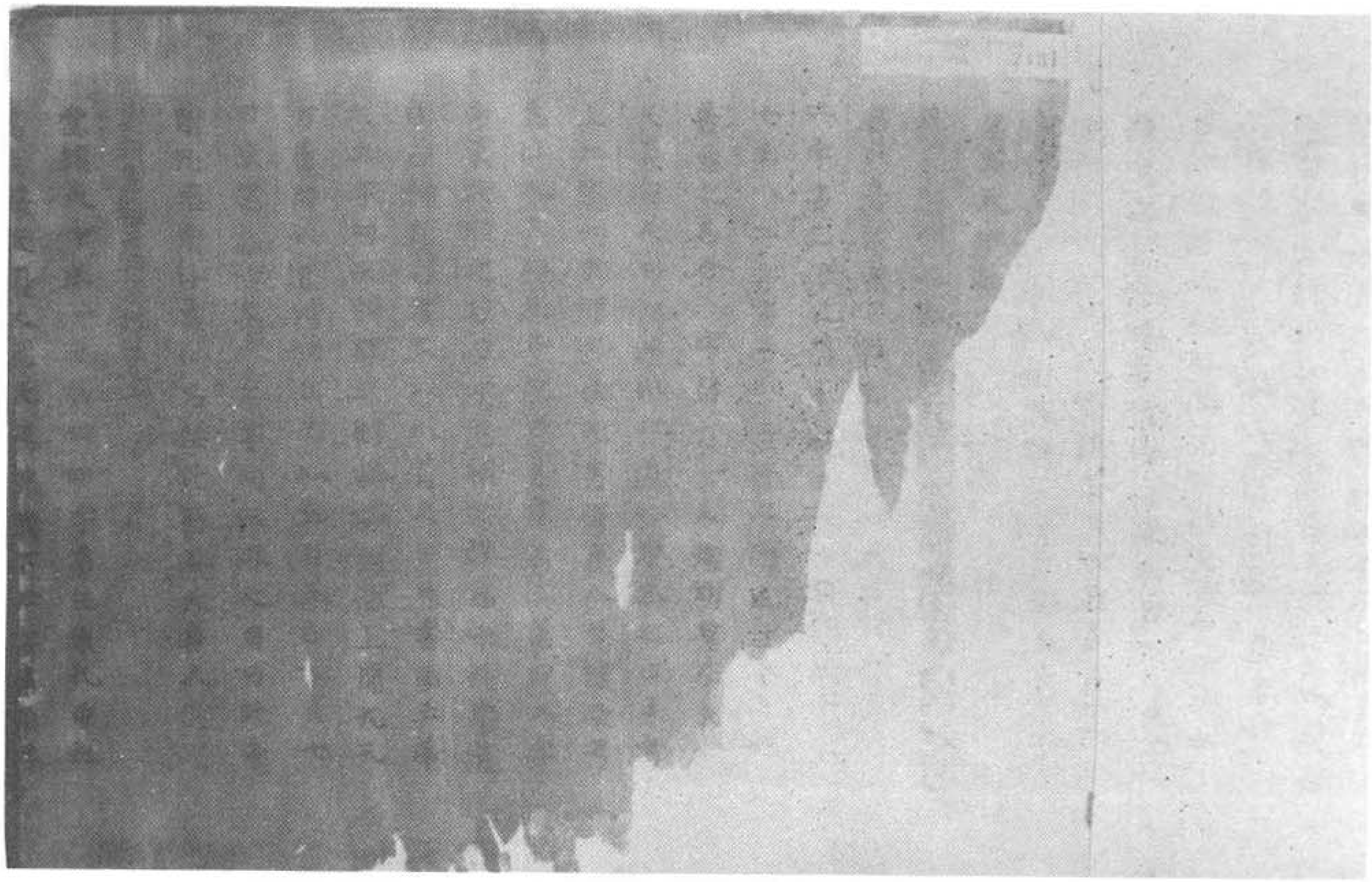


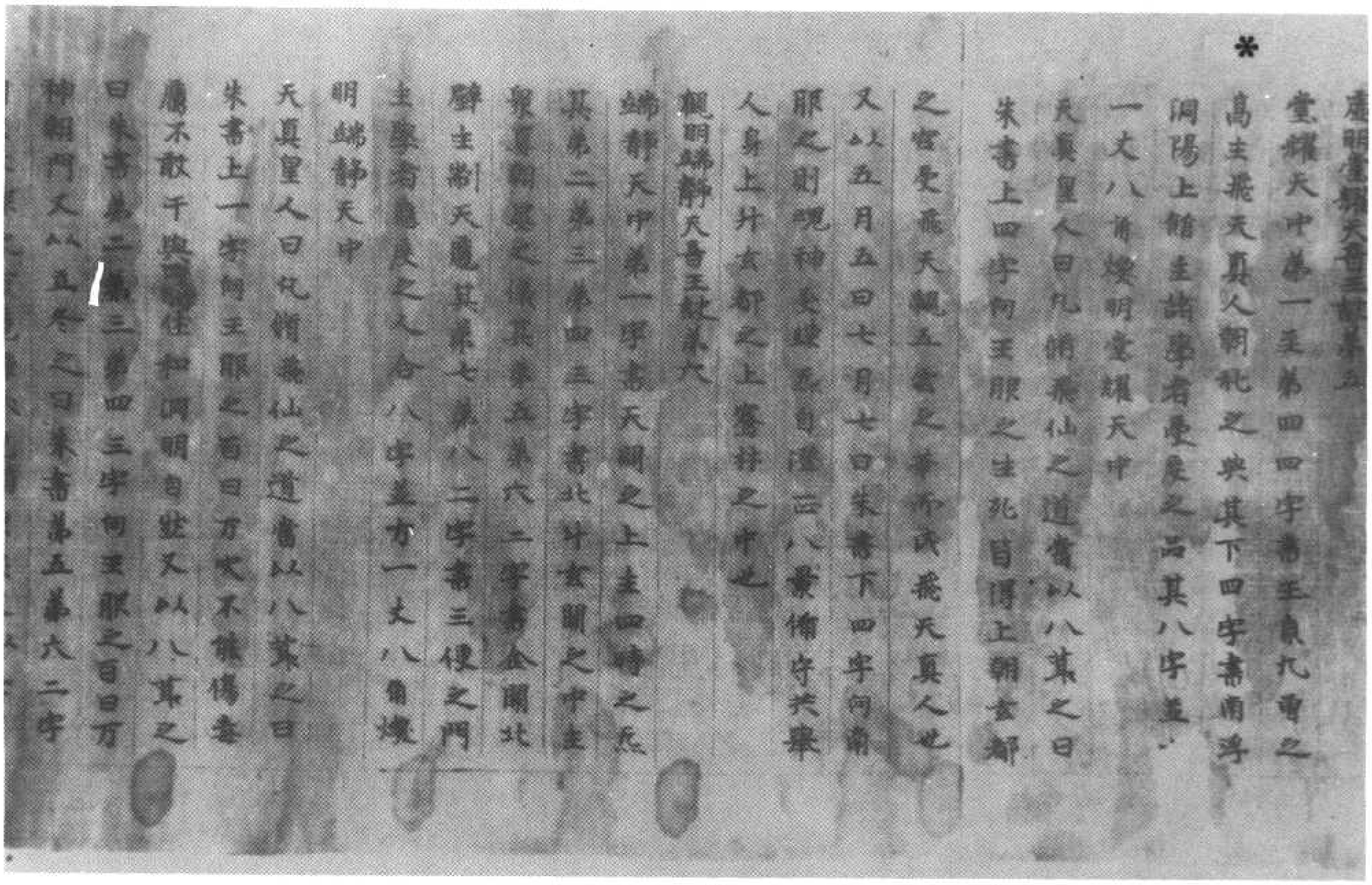
*

急補涉甚艱自非審固君子三思之士何能
修了乎世悲哉有妻作情知不依舊科專行
僞詐稱爲正道毀正自眞滿俗相黨守无迴
心稱揚道德其若叵當反其神歆道散形壹
土草魂魄幽執名繫北澧廿八獄恒循劫樹
常履刀山火車燒身淮陽責債吞鐵啖火書
痛備經備罪記畢化爲牛馬豬羊斯罪深重
不可觀之皆由學不得明師不聞經律任性
所見迷永寘津道嶮路絶迷或失越進不得
違退不可到胸謝同極奄鍾禍變斯時退悔
四馬不及斯之學士无相斷相悟乱後學自
今以去汝等検性欲循長生无上正眞之道
審自三思勿復塵俗六師不負逐子賊身舊
生得徐以致仙公之任禍福對報在於須臾
所以知之吾種禾禾生種秫秫生糜糜生
種麦麦生木見種禾異類不生類類相生
種種相因觀之種作故知習眞得眞學爲
得爲汝等後來并諸行衆好自良擇勿復
不思道玄路嶮當須良伴大徒不良宜人
身命不思不議爲有禍敗輕學塵俗必有
陷滯吾故重復丁寧恐後來大衆陷落惡
元

太上妙法本相經稱苦品第五

▼伯二四三一號　洞玄靈寶諸天內音自然玉字





*

虛明堂曜天音玉訣第五

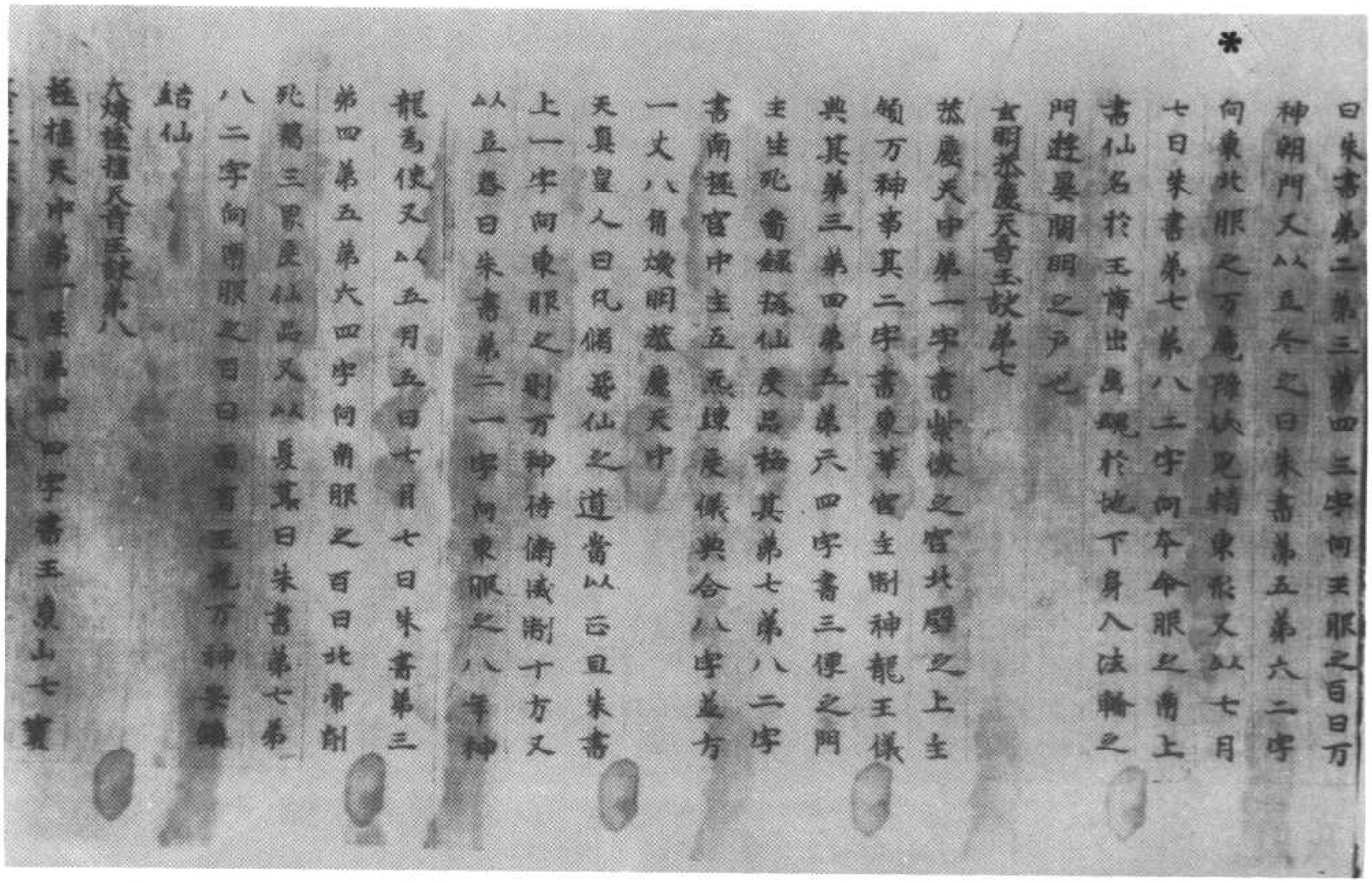
堂曜天中第一至第四四字書生泉九靈之高主飛天真人朝禮之典其下四字書南浮洞陽上館主諸學者慶度之品其八字並一丈八角燒明堂曜天中

天真皇人曰凡脩飛仙之道當以八節之日朱書上四字向王服之生死皆得上朝玄都之宮受飛天飄五靈之章命武飛天真人也又以五月五日七月七日朱書下四字向南服之則魂神受鍊飛自隆云八景備守共舉人身上升太虛之上驚粹之中也

觀明端靜天音玉訣第六

端靜天中第一字書天關之上主四時之氣其第二第三第四三字書北斗玄關之中主聚萬類之滋其第五第六二字書金闕北獄主制天魔其第七第八二字書三便之門主學者飛度之人合八字並方一丈八角燒明端靜天中

天真皇人曰凡脩飛仙之道當以八節之日朱書上一字向王服之百日方丈不犯傷毒魔不敢干與[illegible]住和洞明自壯又以八節之日朱書第二第三第四三字向王服之百日万神朝門又以立冬之日朱書第五第六二字



*

日朱書第二第三第四三字向王服之百日万神朝門又以立冬之日朱書第五第六二字向東北服之万魔降伏鬼精束形又以七月七日朱書第七第八二字向本命服之南上書仙名於王簡出魂魄於地下身入法輪之門趣晏開明之户也

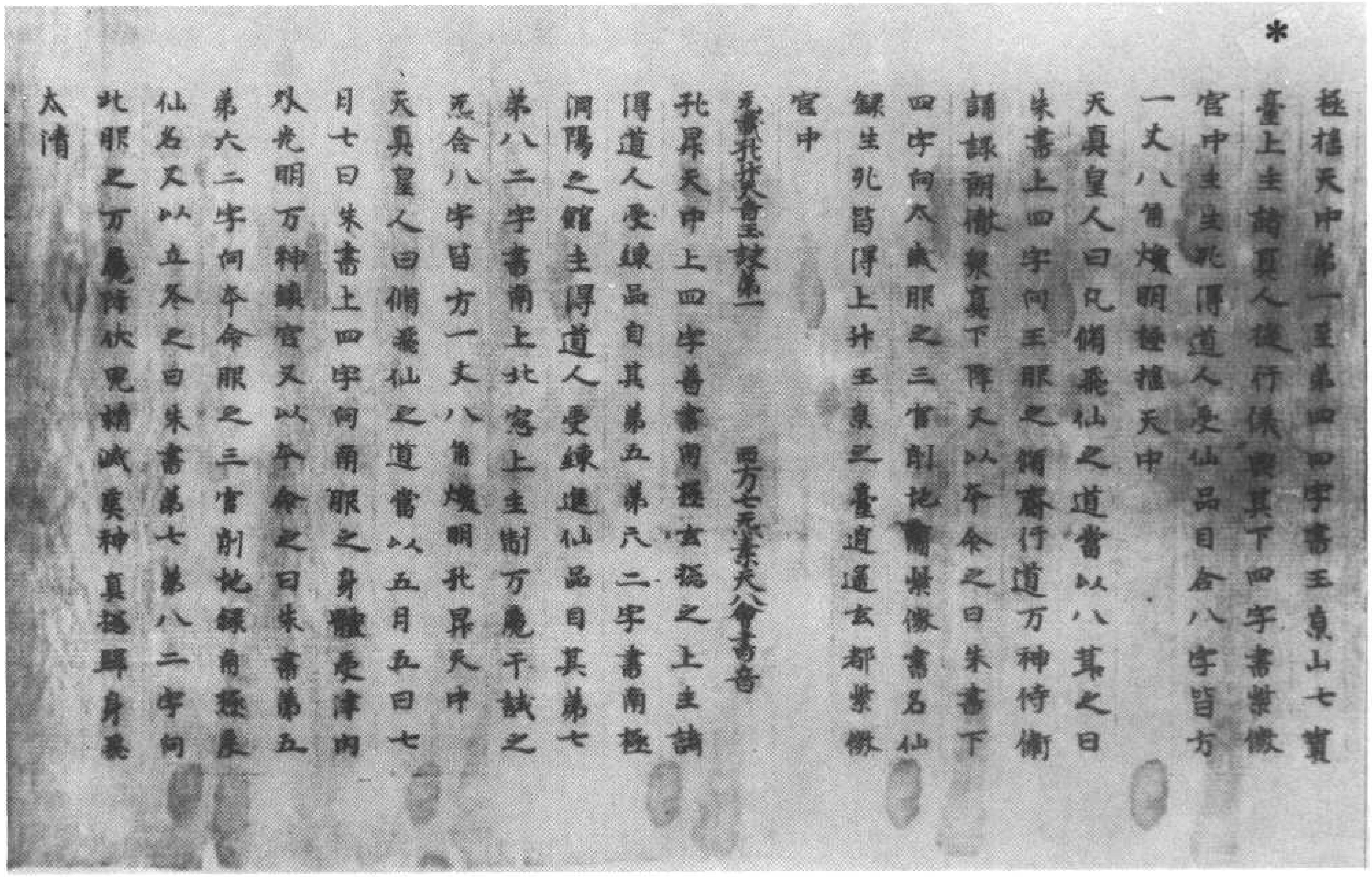
玄明恭慶天音玉訣第七

恭慶天中第一字書紫微之宮北闕之上主領万神事其二字書東華宮主制神龍王保典其第三第四第五第六四字書三便之門主生死當錄拔仙度品輪其第七第八二字書南極宮中主五氣鍊度保舉合八字並方一丈八角燒明恭慶天中

天真皇人曰凡脩飛仙之道當以云旦朱書上一字向東服之則万神侍衛滅制十方又以立春日朱書第二一字向東服之八景神龍為使又以五月五日七月七日朱書第三第四第五第六四字向南服之百日北帝削死籍三界度仙品又以長夏日朱書第七第八二字向南服之百日[illegible]書玉名万神[illegible][illegible]結仙

太煥極瑤天音玉訣第八

極瑤天中第一至第四四字書玉京山七寶

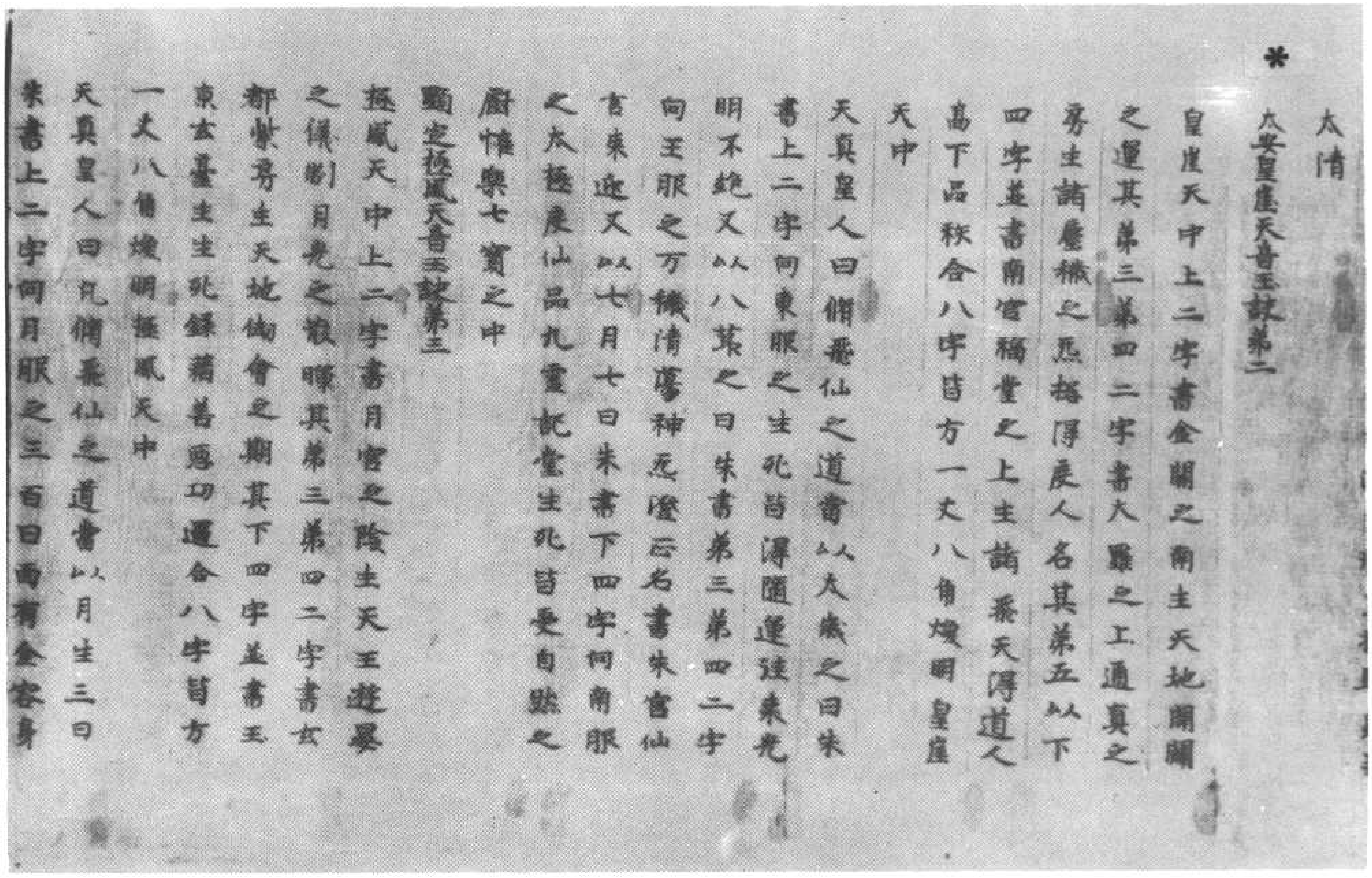


*

極植天中第一至第四四字書玉京山七寶
臺上主諸真人從行儀衛其下四字書紫微
宮中主生死得道人受仙品目合八字皆方
一丈八角燭明極植天中
天真皇人曰凡備飛仙之道當以八節之日
朱書上四字向王服之備齋行道万神侍衛
誦詠朝徹禁真下降天以本命之日朱書下
四字向太歲服之三官削地簡紫微書名仙
籙生死皆得上升玉京之臺逍遙玄都紫微
宮中

元載孔昇天會玉訣第一　　四方七元洞天八會書音

孔昇天中上四字普書南極玄臺之上主諸
得道人受鍊品自其第五第六二字書南極
洞陽之館主得道人受鍊進仙品目其第七
第八二字書南上北寥上主制万魔千試之
死合八字皆方一丈八角燭明孔昇天中
、天真皇人曰備飛仙之道當以五月五日七
月七日朱書上四字向南服之身體受津內
外光明万神縱宮又以本命之日朱書第五
第六二字向本命服之三官削地錄南極度
仙名又以立冬之日朱書第七第八二字向
北服之万魔降伏鬼精滅爽神真擁驛身乘
太清



*

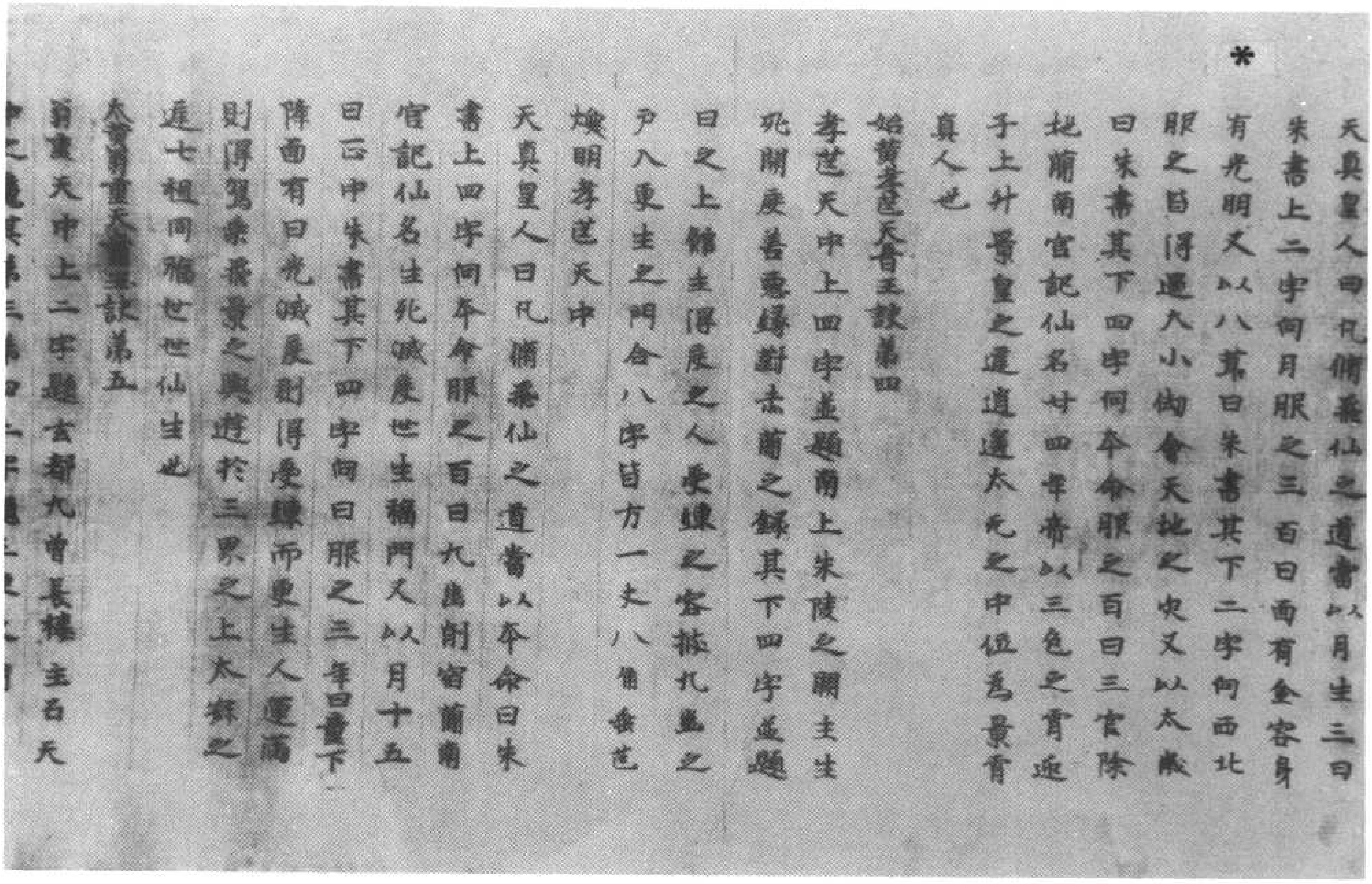
太清

太安皇崖天音玉訣第二

皇崖天中上二字書金闕之南主天地開闢
之運其第三第四二字書大縣之上通真之
旁生諸靈織之炁揔得度人名其第五以下
四字並書南宮福堂之上主諸飛天得道人
高下品秩合八字皆方一丈八角燭明皇崖
天中
天真皇人曰備飛仙之道當以大歲之日朱
書上二字向東服之生死皆得隨運往來光
明不絶又以八節之日朱書第三第四二字
向王服之万機清濁神炁澄正名書朱宮仙
言來迎又以七月七日朱書下四字向南服
之太極度仙品九靈記生死皆受自然之
廚惟樂七寶之中

顯定極風天音玉訣第三

極風天中上二字書月宮之陰主天王遊晏
之儀制月光之散曜其第三第四二字書玄
都紫旁主天地偏會之期其下四字並書玉
京玄臺主生死錄籍善惡功過合八字皆方
一丈八角燭明極風天中
天真皇人曰凡備飛仙之道當以月生三日
朱書上二字向月服之三百日面有金容身



*

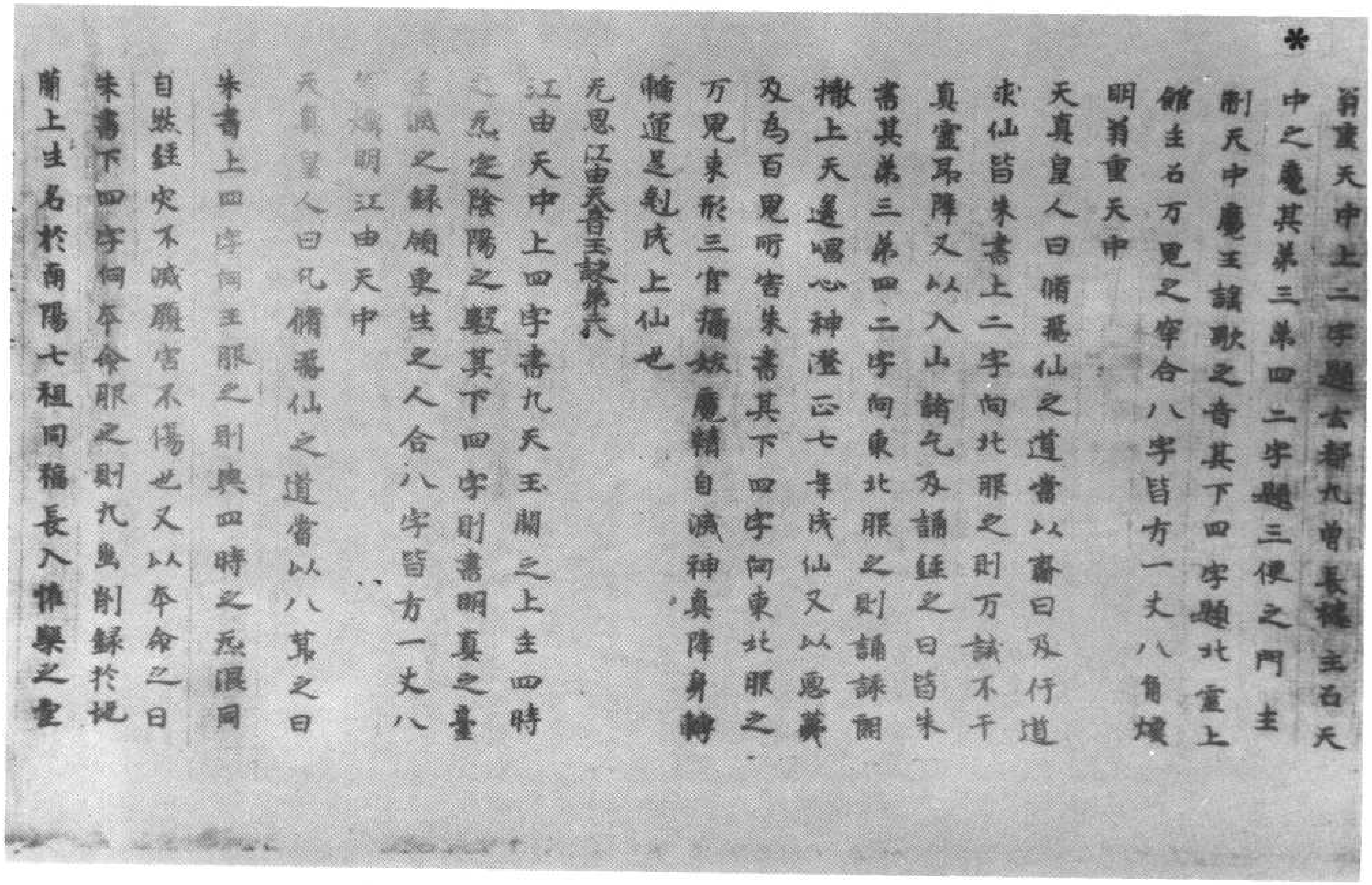
天眞皇人曰凡脩學仙之道當以月生三日
朱書上二字向月服之三百日面有金容身
有光明又以八節日朱書其下二字向西北
服之皆得還入小劫會天地之交又以太歲
日朱書其下四字向本命服之百日三官除
地簡南宮記仙名廿四年齋以三色之青延
子上升景皇之霞逍遙太元之中位爲景霄
眞人也

始黃孝芒天音玉訣第四

孝芒天中上四字並題南上朱陵之關主生
死簡度善惡録對赤簡之録其下四字並題
日之上館主得度之人受鍊之容拔九蟲之
戶八乘生之門合八字皆方一丈八角垂芒
煥明孝芒天中
天眞皇人曰凡脩學仙之道當以本命日朱
書上四字向本命服之百日九蟲削落簡南
宮記仙名生死滅度世生福門又以月十五
日正中朱書其下四字向日服之三年白晝下
降面有日光滅度則得受鍊而更生人還簡
則得駕乘飛景之輿遊於三界之上太霞之
庭七祖同福世世仙生也

太黃翁重天音玉訣第五

翁重天中上二字題玄都九曾長樓主石天
中之魔其第三第四二字[illegible]

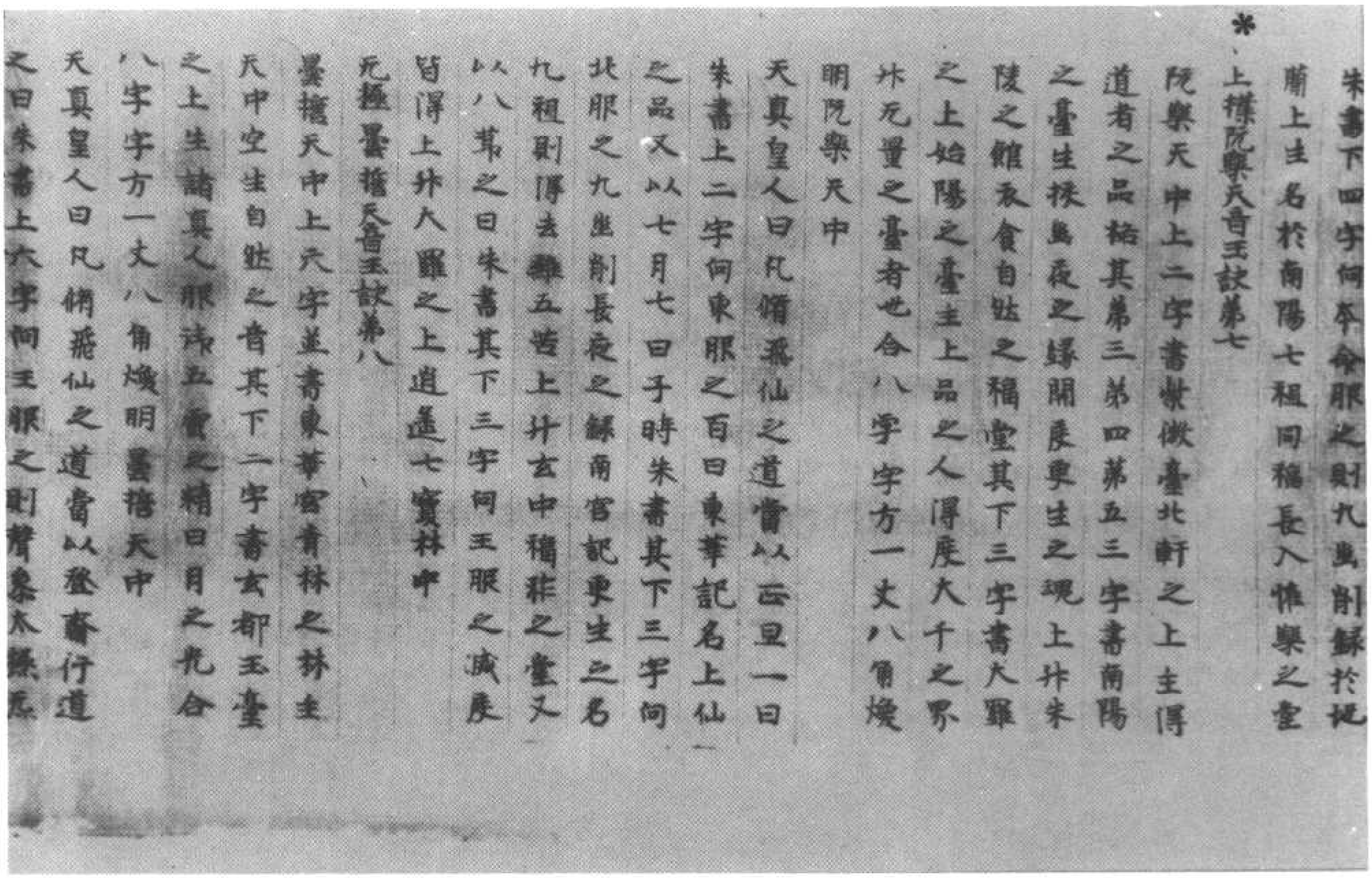


*

翁重天中上二字題玄都九曾長樓主石天
中之魔其第三第四二字題三便之門主
制天中魔王諷歌之音其下四字題北靈上
館主石万鬼之窂合八字皆方一丈八角煥
明翁重天中
天眞皇人曰凡脩學仙之道當以齋日及行道
求仙皆朱書上二字向北服之則万試不干
眞靈來降又以入山誦炁及誦經之日皆朱
書其第三第四二字向東北服之則誦詠聞
徹上天遙唱心神澄正七年成仙又以惡夢
及爲百鬼所害朱書其下四字向東北服之
万鬼束形三官攝奸魔精自滅神眞降身轉
輪運是剋成上仙也

无思江由天音玉訣第六

江由天中上四字書九天玉關之上主四時
之炁定陰陽之數其下四字則書明夏之臺
主滅之録領受生之人合八字皆方一丈八
角煥明江由天中
天眞皇人曰凡脩學仙之道當以八節之日
朱書上四字向王服之則與四時之炁混同
自然經災不滅厄害不傷也又以本命之日
朱書下四字向本命服之則九蟲削録於地
簡上生名於南陽七祖同福長入帷學之臺



朱書下四字何本命服之則九幽削録於地
簡上生名於南陽七祖同福長入惟樂之堂

*、上撰阮樂天音玉訣第七

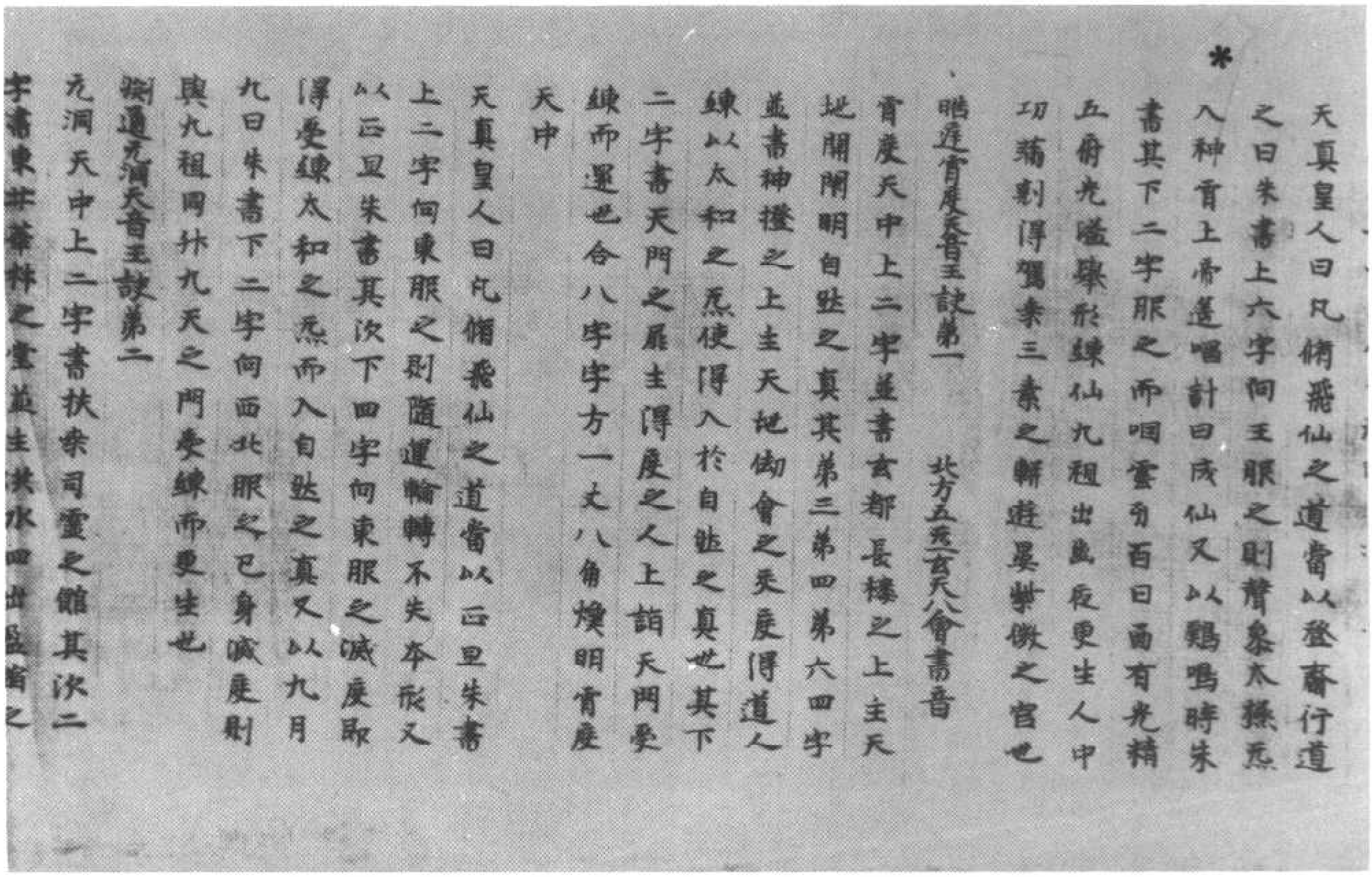
阮樂天中上二字書紫微臺北軒之上主得
道者之品格其第三弟四弟五三字書南陽
之臺生拔幽夜之歸開度學生之魂上升朱
陵之館衣食自然之福堂其下三字書大羅
之上始陽之臺主上品之人得度大千之界
外无量之臺者也合八字字方一丈八角煥
明阮樂天中

天真皇人曰凡脩飛仙之道當以正旦一日
朱書上二字何東服之百日東華記名上仙一
之品又以七月七日子時朱書其下三字何
北服之九幽削長夜之録南宮記更生之名
九祖則得去離五苦上升玄中積菲之臺又
以八節之日朱書其下三字何玉服之滅度
皆得上升大羅之上逍遙七寶林中

无極曇誓天音玉訣第八

曇誓天中上六字並書東華宮青林之林主
天中空生自然之音其下二字書玄都玉臺
之上生諸真人服訣五會之精日月之光合
八字字方一丈八角煥明曇誓天中

天真皇人曰凡脩飛仙之道當以登齋行道
之日朱書上六字何玉服之則齎象太極炁



天真皇人曰凡脩飛仙之道當以登齋行道
之日朱書上六字何玉服之則齎象太極炁
入神胄上帝蓬嚼討日成仙又以雞鳴時朱
書其下二字服之而咽靈氣百日面有光精
五府光溢學形練仙九祖出幽夜更生人中
功滿剋得駕乘三素之轅遊晏紫微之宮也

*、皓庭霄度天音玉訣第一

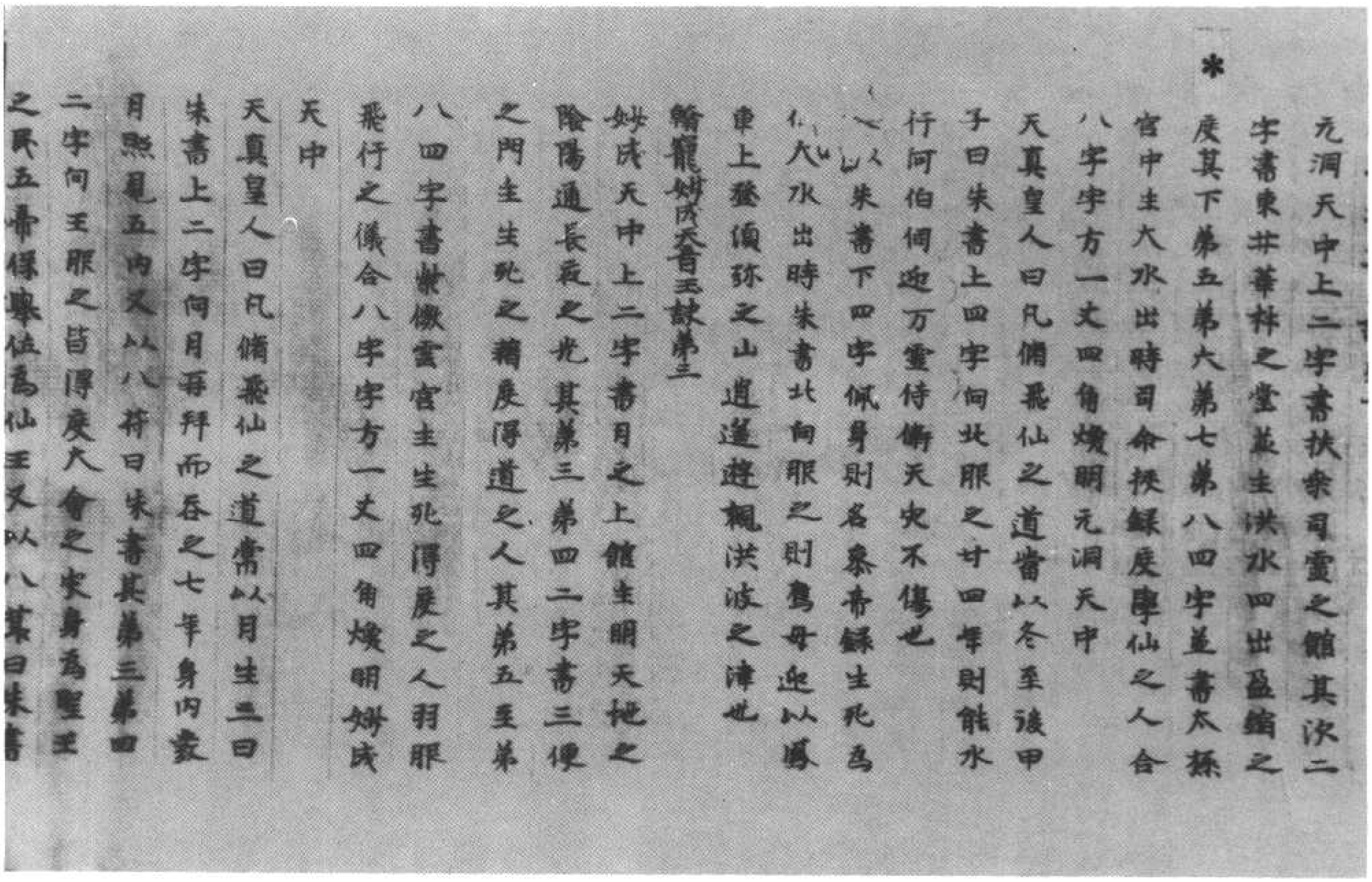
北方五炁玄天八會書音

霄度天中上二字並書玄都長樓之上主天
地開闢明自然之真其第三第四第六四字
並書神擧之上主天地御會之炁度得道人
練以太和之炁使得入於自然之真也其下
二字書天門之扉主得度之人上詣天門受
鍊而還也合八字字方一丈八角煥明霄度
天中

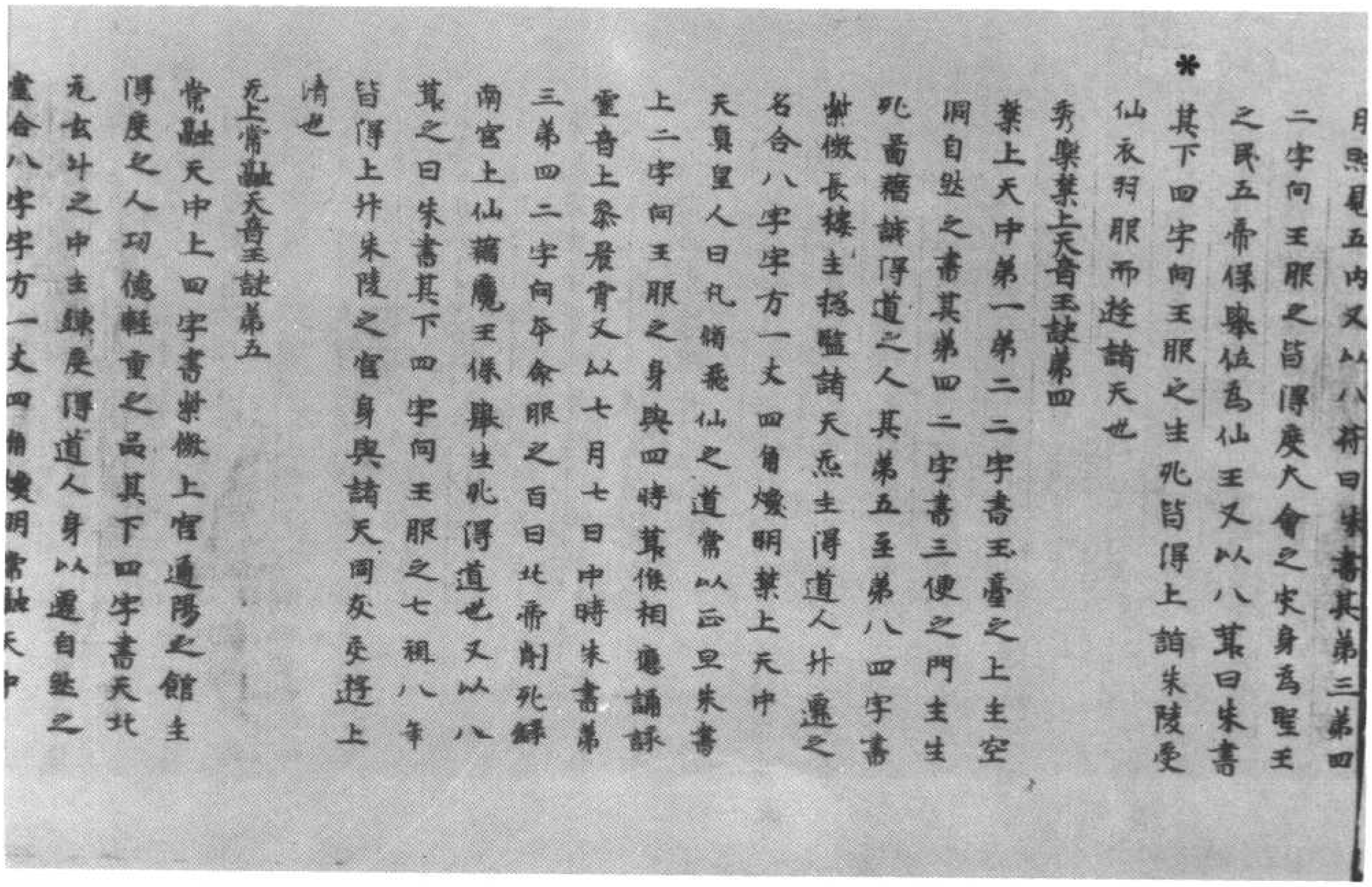
天真皇人曰凡脩飛仙之道當以正旦朱書
上二字何東服之則隨運輪轉不失本形又
以正旦朱書其次下四字何東服之滅度取
得受練太和之炁而入自然之真又以九月
九日朱書下二字何西北服之已身滅度則
與九祖同升九天之門受練而更生也

淵通元洞天音玉訣第二

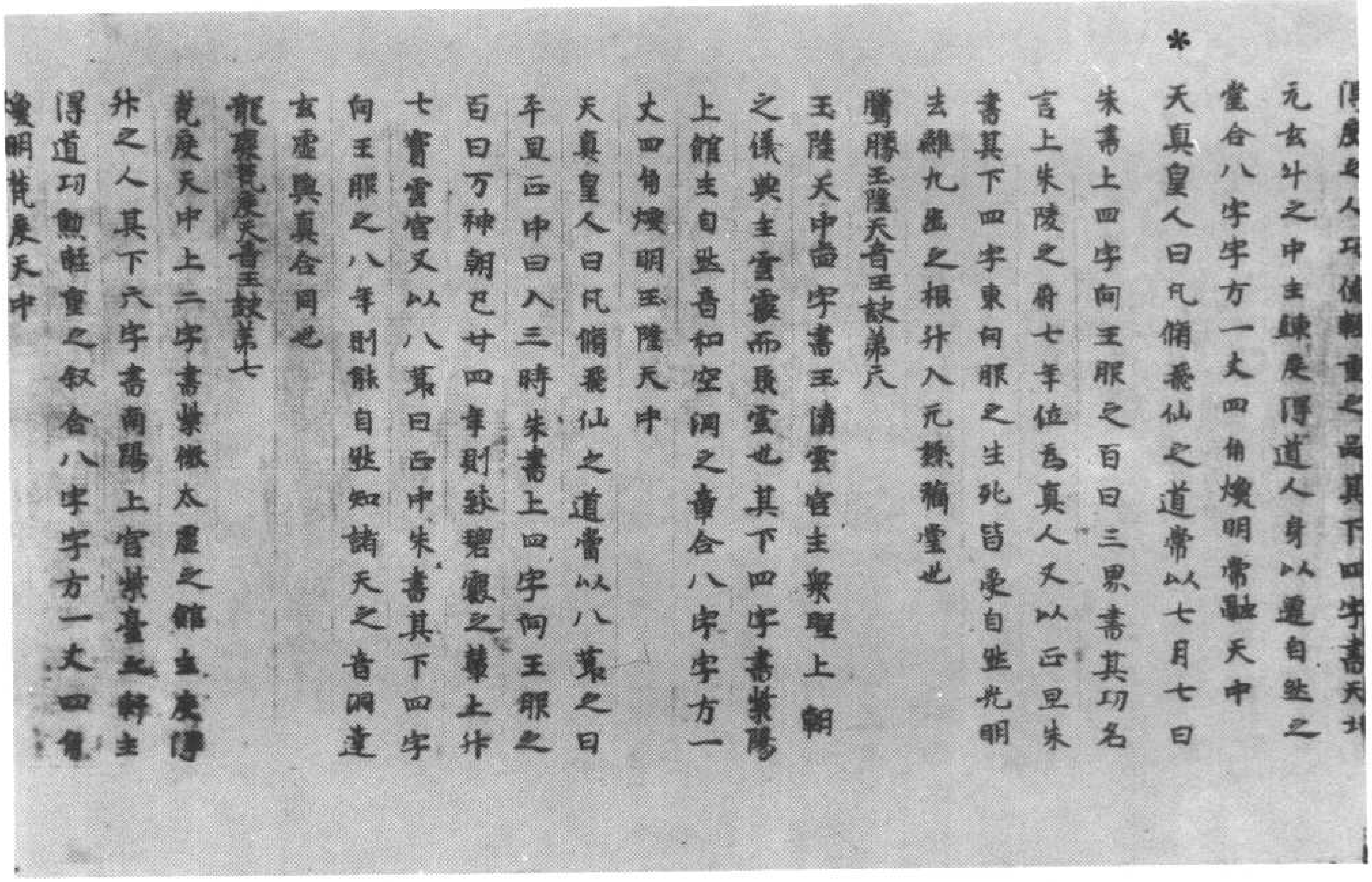
元洞天中上二字書扶桑司靈之館其次二
字書東井華林之堂並生洪水四出溢齋之



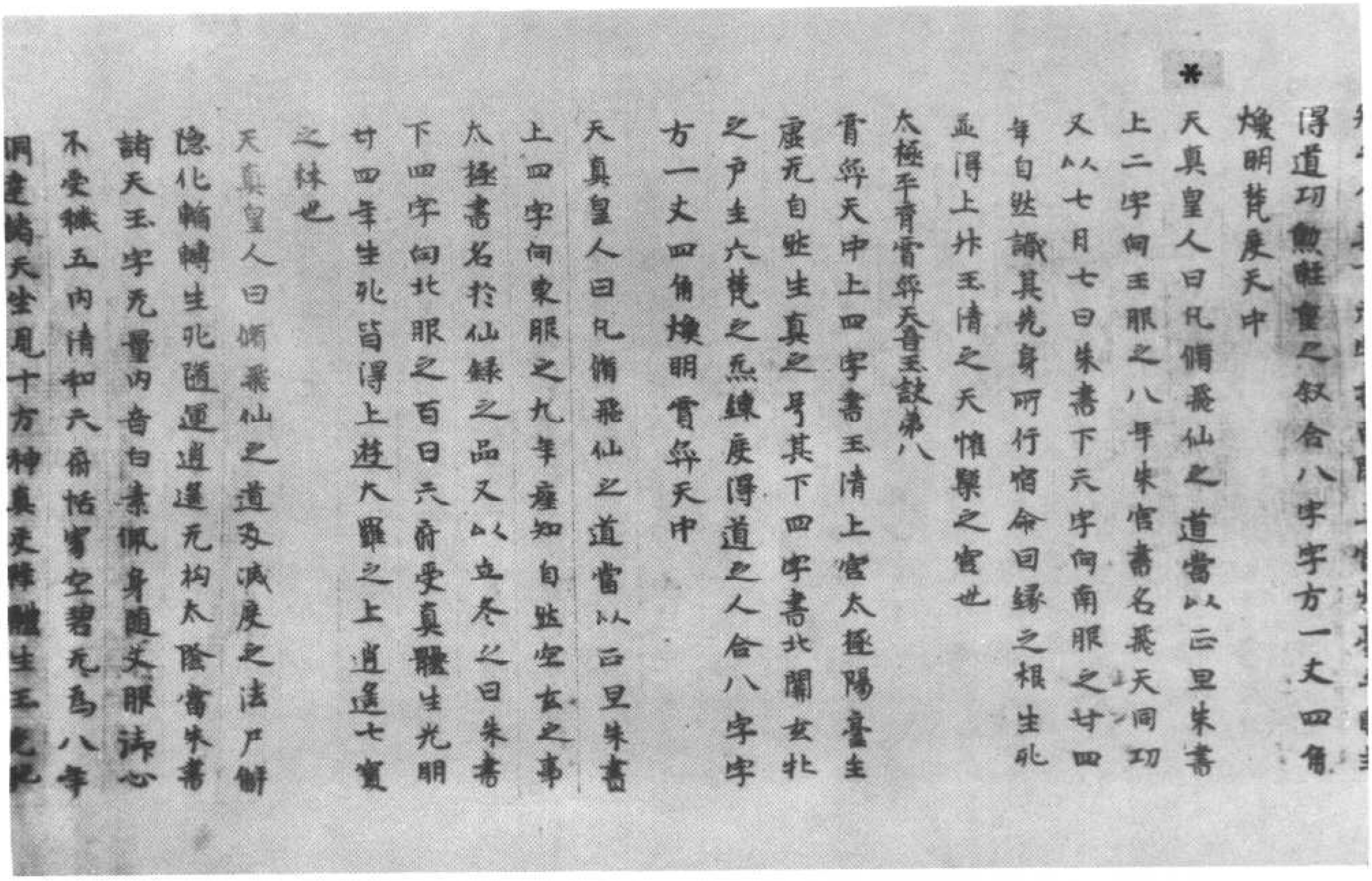
*元洞天中上二字書扶桑司靈之館其次二
字書東井華林之堂羞生洪水四出盈縮之
度其下弟五弟六弟七弟八四字並書太極
宮中主大水出時司命採録度學仙之人合
八字字方一丈四角燎明元洞天中
天真皇人曰凡備飛仙之道當以冬至後甲
子曰朱書上四字向北服之廿四年則能水
行河伯伺迎万靈侍衛天灾不傷也
以朱書下四字佩身則名条帝録生死為
仙人水出時朱書北向服之則鳥母迎以導
車上登須弥之山逍遥遊觀洪波之津也
鬱龍妙成天音玉訣弟三
妙成天中上二字書月之上館主明天地之
陰陽通長夜之光其弟三弟四二字書三便
之門主生死之籍度得道之人其弟五至弟
八四字書紫微雲宮主生死得度之人羽服
飛行之儀合八字字方一丈四角燎明妙成
天中
天真皇人曰凡備飛仙之道當以月生三日
朱書上二字向月再拜而呑之七年身内發
月照見五内又以八符曰朱書其弟三弟四
二字向王服之皆得度大會之家身為聖王
之民五帝保舉位為仙王又以八莫曰朱書



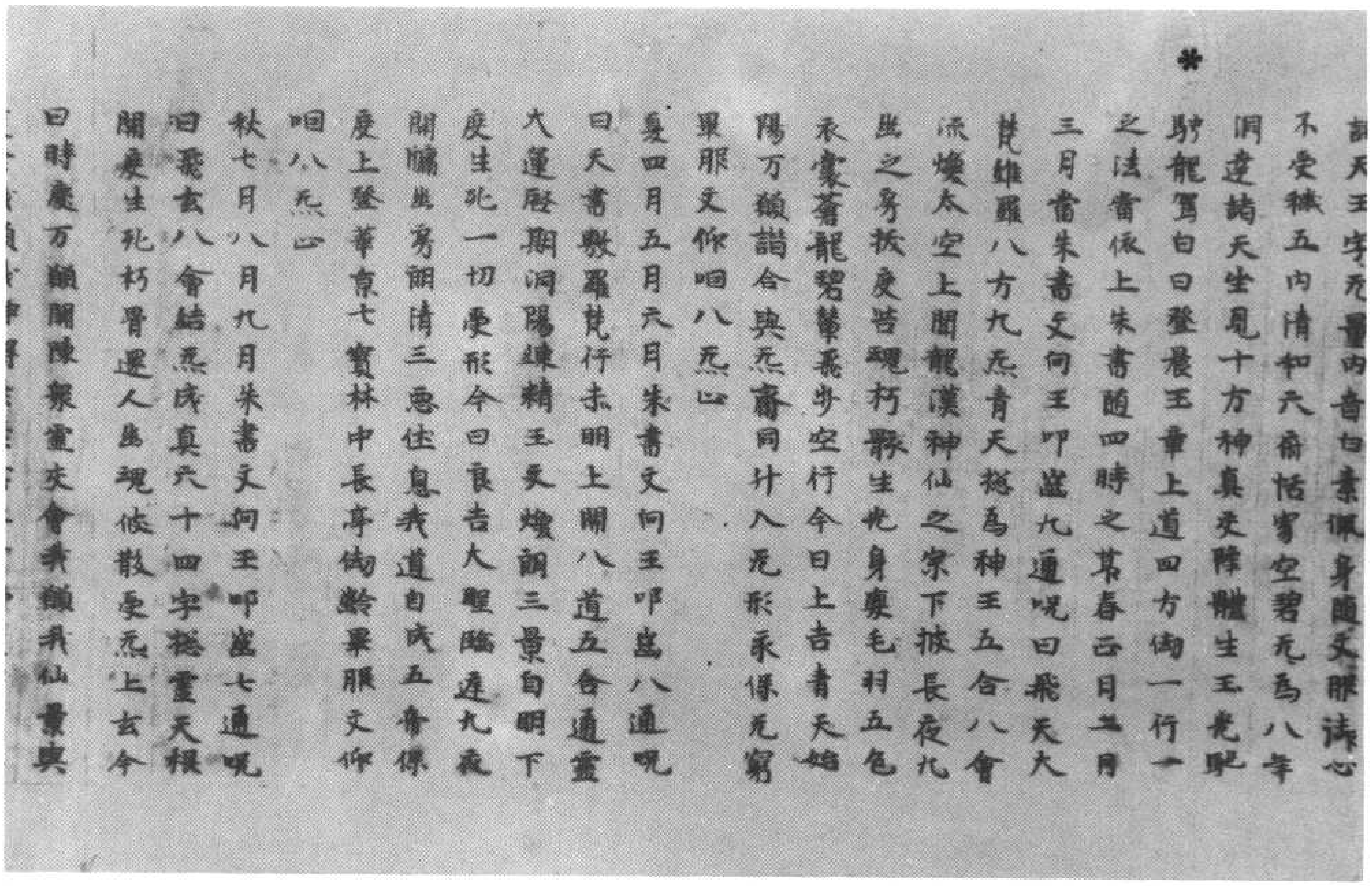
月照見五内又以八符曰朱書其弟三弟四
二字向王服之皆得度大會之家身為聖王
之民五帝保舉位為仙王又以八莫曰朱書
*其下四字向王服之生死皆得上詣朱陵受
仙衣羽服而遊諸天也
秀樂禁上天音玉訣弟四
禁上天中弟一弟二二字書玉臺之上主空
洞自然之書其弟四二字書三便之門主生
死番禧諸得道之人其弟五至弟八四字書
紫微長樓主拯監諸天炁主得道人升遷之
名合八字字方一丈四角燎明禁上天中
天真皇人曰凡備飛仙之道當以正旦朱書
上二字向王服之身與四時葉條相應誦詠
靈音上參景霄又以七月七日中時朱書弟
三弟四二字向本命服之百日北帝削死録
莫之曰朱書其下四字向王服之七祖八年
皆得上升朱陵之宮身與諸天同炁遊上
清也
无上常融天音玉訣弟五
常融天中上四字書紫微上宮通陽之館主
得度之人功德輕重之品其下四字書天北
元玄斗之中主錄度得道人身以還自然之
靈合八字字方一丈四角燎明常融天中



度之人功備輪重之品其下四字書天北
无玄斗之中主鍊度得道人身以還自然之
堂合八字字方一丈四角煥明常融天中
*
天真皇人曰凡脩飛仙之道常以七月七日
朱書上四字向王服之百日三界書其功名
言上朱陵之府七年位為真人又以正旦朱
書其下四字東向服之生死皆受自然光明
去離九幽之根升入无極福堂也
騰勝玉隆天音玉訣弟六
玉隆天中四字書玉清雲宮主衆聖上朝
之儀與主雲霞而躡雲也其下四字書紫陽
上館主自然音和空洞之章合八字字方一
丈四角煥明玉隆天中
天真皇人曰凡脩飛仙之道當以八節之日
平旦正中日入三時朱書上四字向王服之
百日万神朝已廿四年則致碧霞之輦上升
七寶雲宮又以八節日正中朱書其下四字
向王服之八年則能自然知諸天之音洞達
玄靈與真合同也
龍變梵度天音玉訣弟七
梵度天中上二字書紫微太靈之館主度得
升之人其下六字書南陽上宮紫臺主轄主
得道功勲輕重之叙合八字字方一丈四角
煥明梵度天中

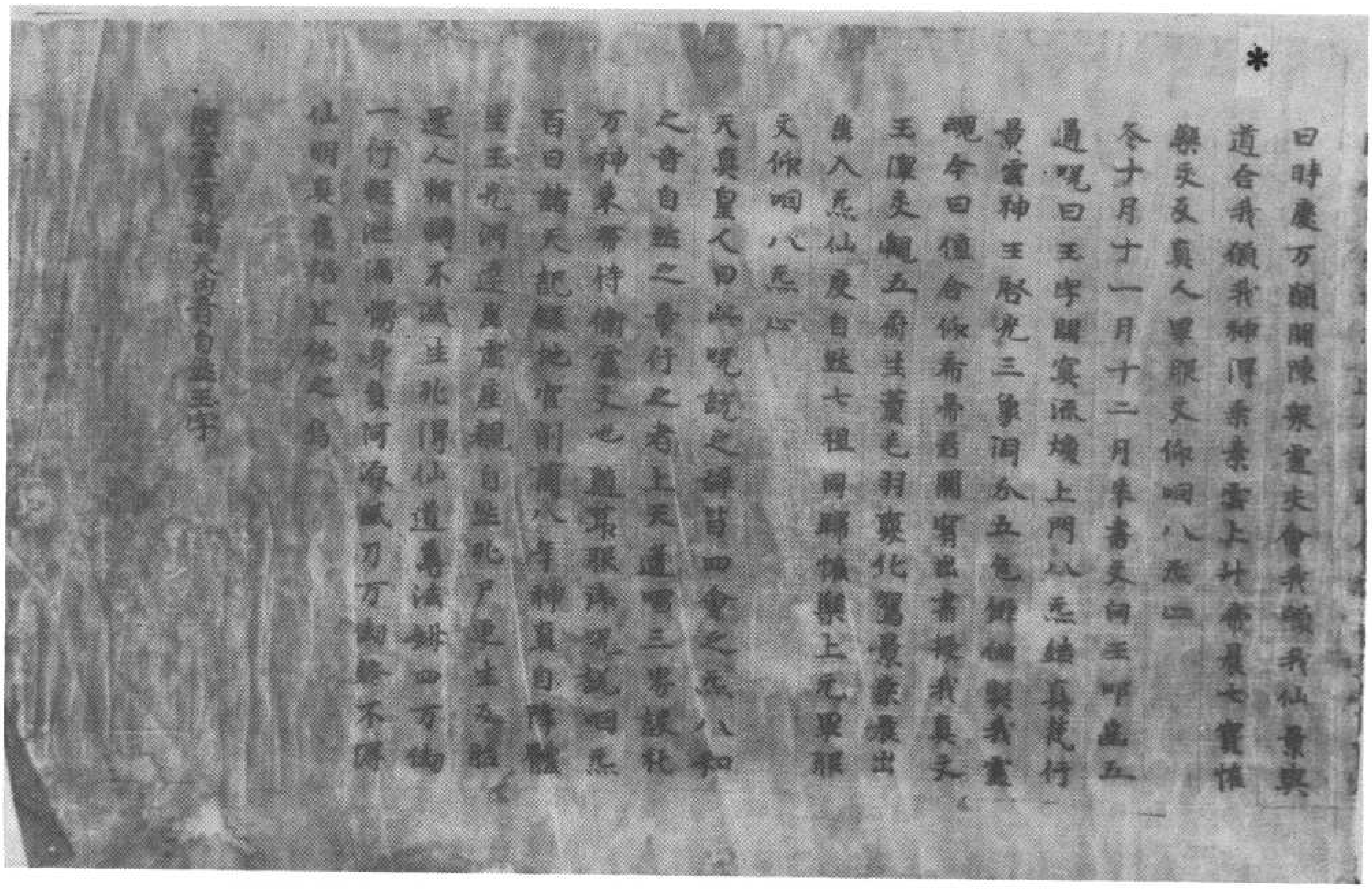


得道功勲輕重之叙合八字字方一丈四角
煥明梵度天中
*
天真皇人曰凡脩飛仙之道當以正旦朱書
上二字向王服之八年朱宮書名飛天同功
又以七月七日朱書下六字向南服之廿四
年自然識其先身所行宿命因緣之根生死
並得上升玉清之天惟樂之宮也
太極平育賈奕天音玉訣弟八
賈奕天中上四字書玉清上宮太極陽臺主
虛无自然生真之号其下四字書北闕玄北
之戶主六梵之炁鍊度得道之人合八字字
方一丈四角煥明賈奕天中
天真皇人曰凡脩飛仙之道當以正旦朱書
上四字向東服之九年座知自然空玄之事
太極書名於仙籙之品又以立冬之日朱書
下四字向北服之百日六府受真體生光明
廿四年生死皆得上遊大羅之上逍遥七寶
之林也
天真皇人曰脩飛仙之道及滅度之法尸解
隱化輪轉生死隨運逍遥无拘太陰當朱書
諸天玉字无量内音白素佩身随其服誦心
不受穢五内清和六府恬寂空碧无為八年
洞達諸天坐見十方神真受鍊體生玉光



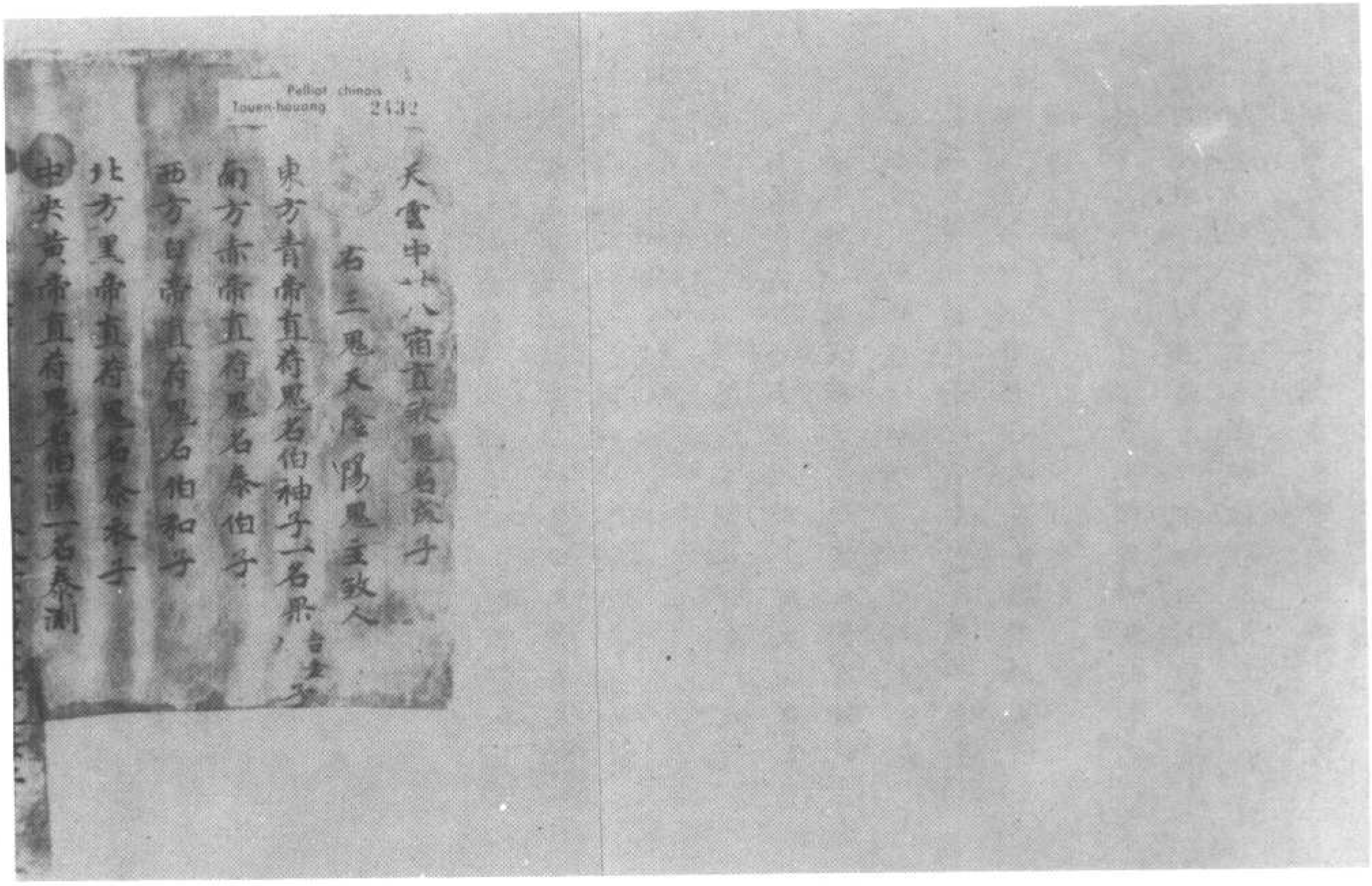
*

誦天王字无量内音白素佩身随文服誦心
不受穢五内清和六府恬寂空碧无為八年
洞達誦天生見十方神真交降體生玉光馳
騁龍駕白日登晨玉童上道四方御一行一
之法當依上朱書文随四時之節春正月二月
三月當朱書文向王呼鬼九通咒曰飛天大
梵維羅八方九炁青天総為神王五合八會
流煥太空上開龍漢神仙之宗下拔長夜九
幽之魂抜度苦魂朽骸生光身奏毛羽五色
衣褰著龍碧輦飛步空行今日上吉青天始
陽万類諧合與炁齊同廾八无形承保无窮
畢服文作咽八炁止
夏四月五月六月朱書文向王呼鬼八通咒
曰天書敷羅梵行赤明上開八道五合通靈
大運啓期洞陽鍊精玉文煥朗三景自明下
度生死一切受形今日良吉大聖臨逹九夜
開朧幽旁朗清三悪休息我道自成五斉保
度上登華京七寶林中長亭御齡畢服文作
咽八炁止
秋七月八月九月朱書文向王呼鬼七通咒
曰飛玄八會結炁成真六十四字総靈天根
開度生死朽骨還人幽魂依散受炁上玄今
日時慶万類開陳衆靈交會我願我仙景與



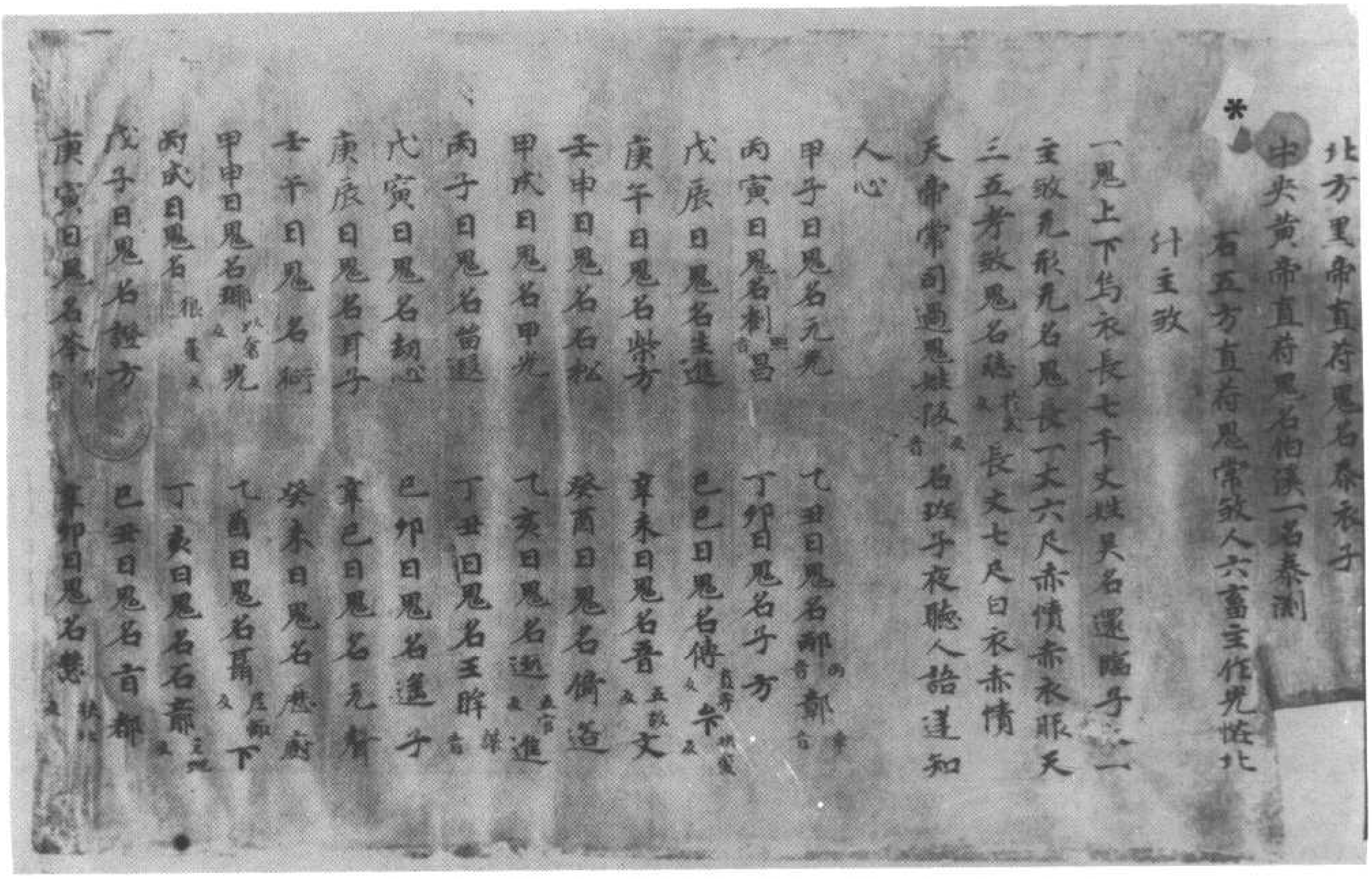
*

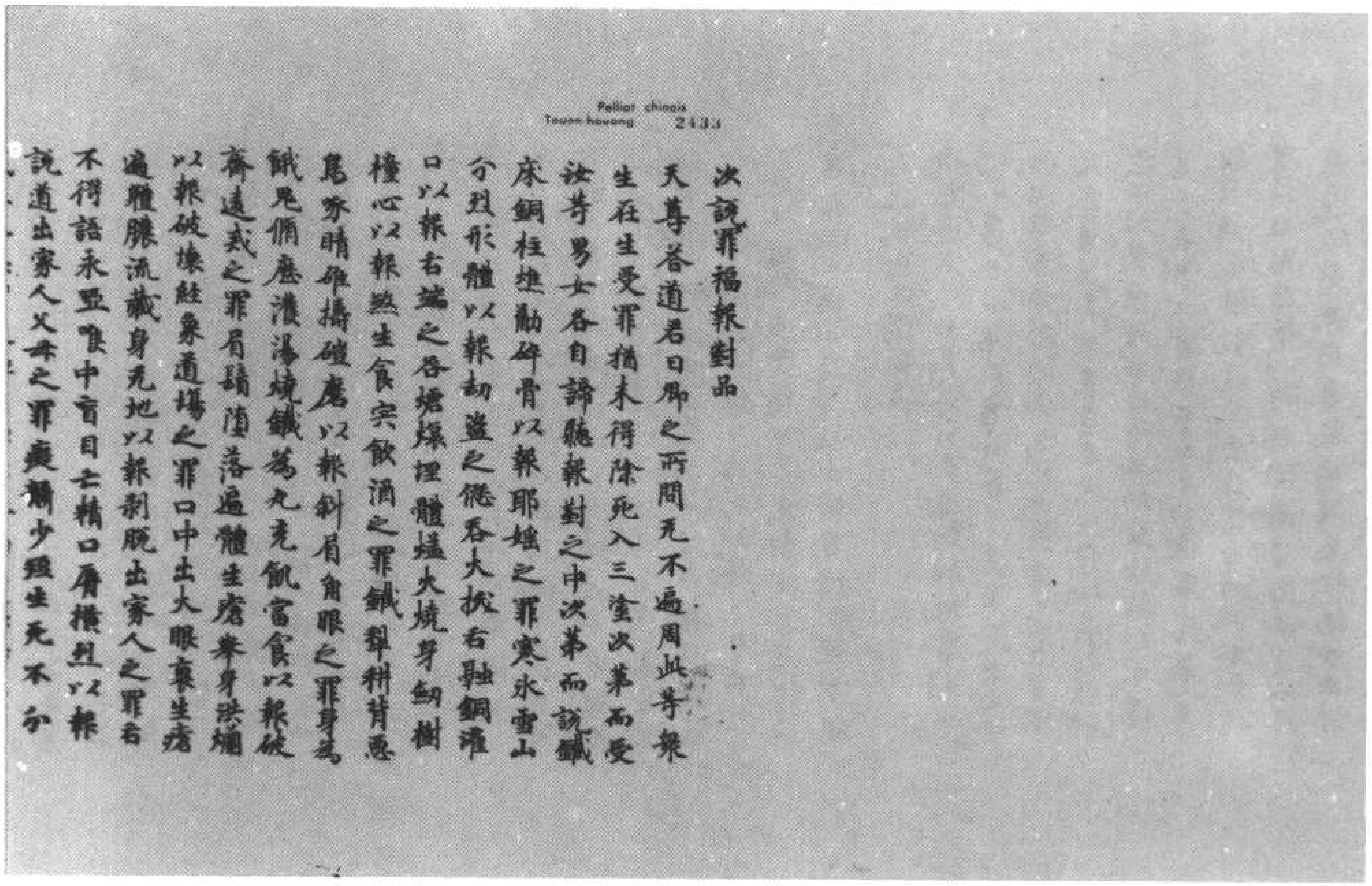
日時慶万類開陳衆靈交會我願我仙景與
道合我願我神得乘素雲上升帝晨七寶惟
樂交友真人畢服文作咽八炁止
冬十月十一月十二月朱書文向王呼鬼五
通咒曰王字關寅流煥上門以炁結真梵行
黄靈神王啓光三象洞分五色鮮倫襲我靈
魂今日值合仰希吾歸開穹幽書梵我真文
玉滯交觀五府生藿毛羽変化駕景飛出
幽入炁仙度自然七祖同歸侍與上无畢服
文作咽八炁止
天真皇人曰此咒既之神皆四會之炁八知
之音自然之章行之者上天道贈三界拔社
万神來奉侍衛靈文也其第服誦咒說咽炁
百日誦天記無他宿罪消八年神真自降體
生玉光洞達真靈座觀自然死尸更生久體
還人輪轉不滅生死得仙道壽流鮮四方倫
一行觀池湯悔身負河海臧刃万劫餘不傳
仙明真無諱宜秘之焉
[illegible]誦天内音自然玉字


Pelliot chinois
Touen-houang 2432

天靈中廿八宿直符鬼名衣子
右三鬼天陰陽鬼主致人
東方青帝直符鬼名伯神子一名累子
南方赤帝直符鬼名泰伯子
西方白帝直符鬼名伯和子
北方黑帝直符鬼名泰衣子
中央黃帝直符鬼名伯讓一名泰測

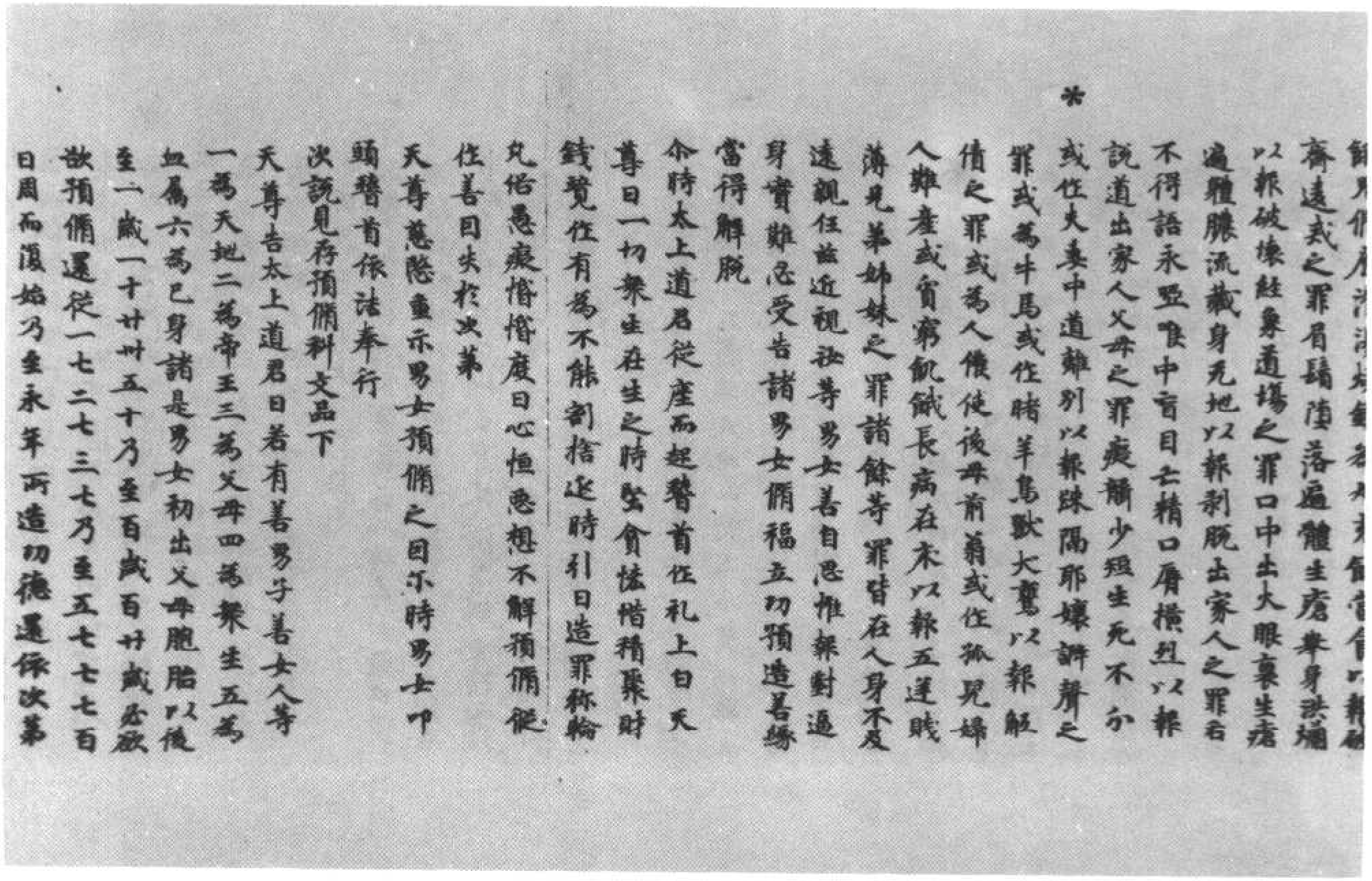
伯二三四二號　道要靈祇神鬼品經


北方黑帝直符鬼名泰衣子
中央黃帝直符鬼名伯讓一名泰測
右五方直符鬼常致人六畜主作祟皆北
斗主致
一鬼上下烏衣長七千丈姓吳名還臨子一
主致光形光名鬼長一丈六尺赤幘赤衣服天
三五考致鬼名聽長丈七尺白衣赤幘
天帝常司過鬼姓伋名班子夜聽人語達知
人心
甲子日鬼名元光　乙丑日鬼名鄉鄭
丙寅日鬼名劃昌　丁卯日鬼名子方
戊辰日鬼名生進　己巳日鬼名傳卒
庚午日鬼名紫方　辛未日鬼名晉文
壬申日鬼名石松　癸酉日鬼名倚道
甲戌日鬼名甲光　乙亥日鬼名邈進
丙子日鬼名留廷　丁丑日鬼名王胖
戊寅日鬼名勃公　己卯日鬼名進子
庚辰日鬼名荊子　辛巳日鬼名元青
壬午日鬼名衍　癸未日鬼名悉廚
甲申日鬼名鄉光　乙酉日鬼名葛下
丙戌日鬼名　丁亥日鬼名石齋
戊子日鬼名證方　己丑日鬼名盲都
庚寅日鬼名奉　辛卯日鬼名懸

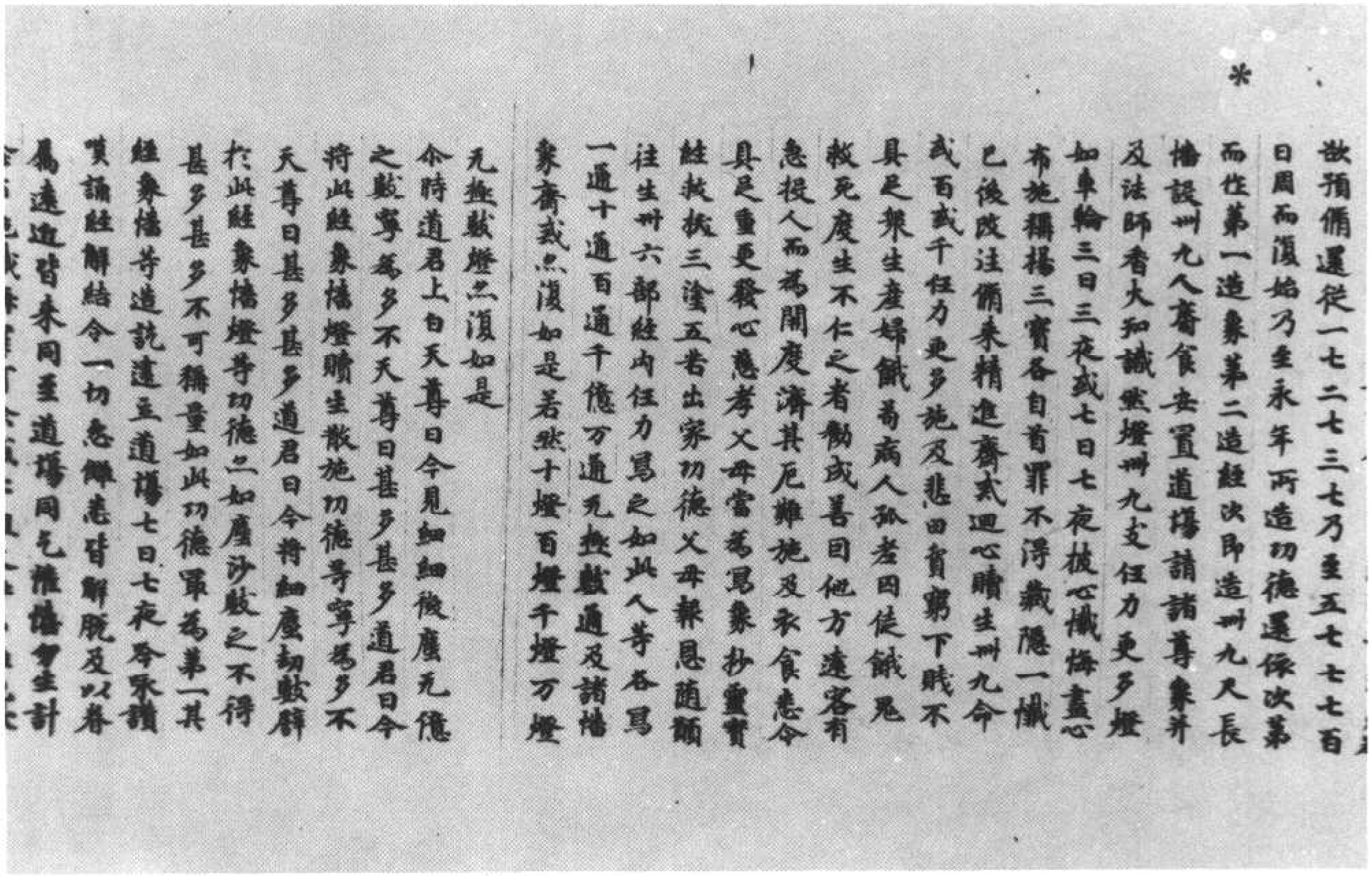

Pelliot chinois
Touen-houang 2433

次說罪福報對品
天尊告道君曰爾之所聞无不遍周此等衆
生在生受罪猶未得除死入三塗次苐而受
汝等男女各自諦聽報對之中次苐而說鐵
床銅柱熾爛碎骨以報耶婬之罪寒氷雪山
分烈形體以報劫盜之愆吞大拔舌融銅灌
口以報舌端之咎熔爐埋體猛火燒身釰樹
樓心以報煞生食宍飲酒之罪鐵犁耕背惡
鳥啄睛雞搗碓磨以報斜眉角眼之罪身為
餓鬼偱歷濩湯燒鐵為丸充飢當食以報破
齋遠戒之罪眉鬚墮落遍體生瘡舉身洪爛
以報破壞經象道場之罪口中出大眼裏生瘡
遍體膿流藏身无地以報剝脫出家人之罪舌
不得語永啞喉中盲目亡精口脣攅烈以報
說道出家人父母之罪癡癎少短生死不分

伯二四三三號　天尊說隨願往生罪福報對次說預脩科文妙經



餓鬼偱歷濩湯燒鐵為丸充飢當食以報破
齋遠戒之罪眉鬚墮落遍體生瘡舉身洪爛
以報破壞經象道場之罪口中出大眼裏生瘡
遍體膿流藏身无地以報剝脫出家人之罪舌
不得語永啞喉中盲目亡精口脣攅烈以報
說道出家人父母之罪癡癎少短生死不分
或在夫妻中道離別以報踈隔耶嬢誹背之
罪或為牛馬或作豬羊鳥獸大鷲以報觝
債之罪或為人僕使後毋前翁或作孤兒婦
人難產或貧窮飢餓長病在床以報五逆賊
薄兄弟姊妹之罪諸餘等罪皆在人身不及
遠觀往世近視汝等男女善自思惟報對逼
身實難忍受苦諸男女脩福立功預造善緣
當得解脫
尒時太上道君從座而起稽首作礼上白天
尊曰一切衆生在生之時堅貪恡惜積聚財
錢覺住有為不能割捨迷時引日造罪祢輪
凡俗愚癡惛惛度日心恒惡想不解預脩從
住善因失於次苐
天尊慈愍垂示男女預脩之因不時男女叩
頭稽首依法奉行
次說見存預脩科文品下
天尊告太上道君曰若有善男子善女人等
一為天地二為帝王三為父母四為衆生五為
血属六為己身諸是男女初出父母胞胎以後
至一歲一十廿卅五十乃至百歲百廿歲每歲
欲預脩還從一七二七三七乃至五七七七百
日周而復始乃至永年所造功德還依次苐

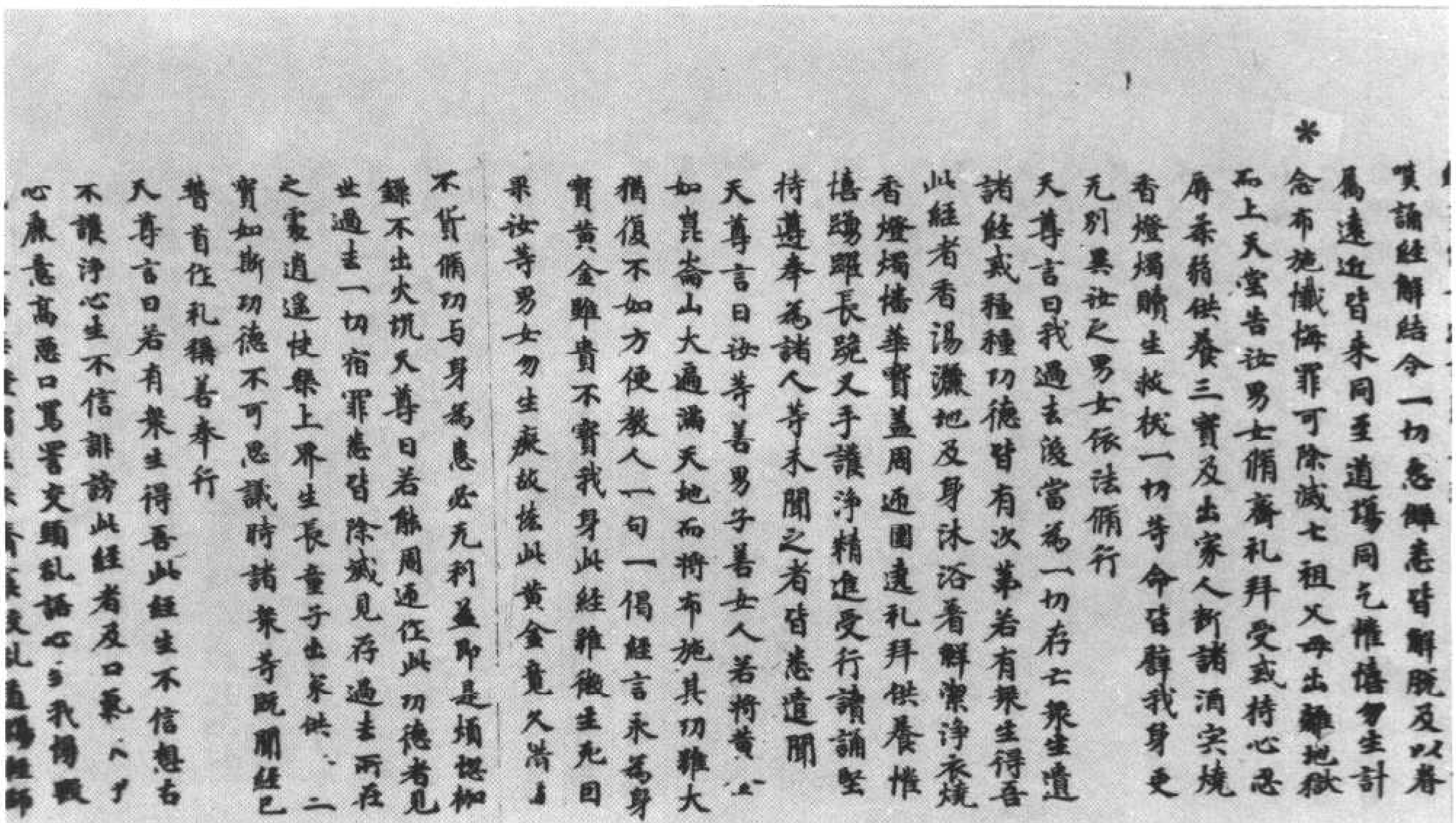


＊

歛預脩還從一七二七三七乃至五七七七百日周而復始乃至永年所造功德還依次第而作第一造象第二造經次即造卅九尺長幡設卅九人齋食安置道場請諸尊象并及法師香火知識然燈卅九支任力更多燈如車輪三日三夜或七日七夜披心懺悔盡心布施稱揚三寶各自首罪不得藏隱一懺已後改往脩來精進齋戒迴心贖生卅九命或百或千任力更多施及悲田貧窮下賤不具足衆生産婦饑餓病人孤老囚徒餓鬼救死度生不仁之者勸戒善因他方遠客有急投人而爲開度濟其厄難施及衣食悉令具足重更發心慈孝父母當爲寫象抄靈寶經救拔三塗五苦出家功德父母報恩隨願往生卅六部經內任力寫之如此人等各寫一通十通百通千億万通无極大獻通及諸幡象齋或然復如是若然十燈百燈千燈万燈

无極獻燈之頌如是

尒時道君上白天尊曰今見細細微塵无億之數寧爲多不天尊曰甚多甚多道君曰今將此經象幡燈贖生散施功德等寧爲多不天尊曰甚多甚多道君曰今將細塵劫數爲於此經象幡燈等功德之如塵沙數之不得甚多甚多不可稱量如此功德最爲第一其經象幡等造就遺立道場七日七夜令衆讀讚誦經解結令一切悉離地獄皆解脫及以眷屬遠近皆來同至道場同乞懺悔會生計



＊

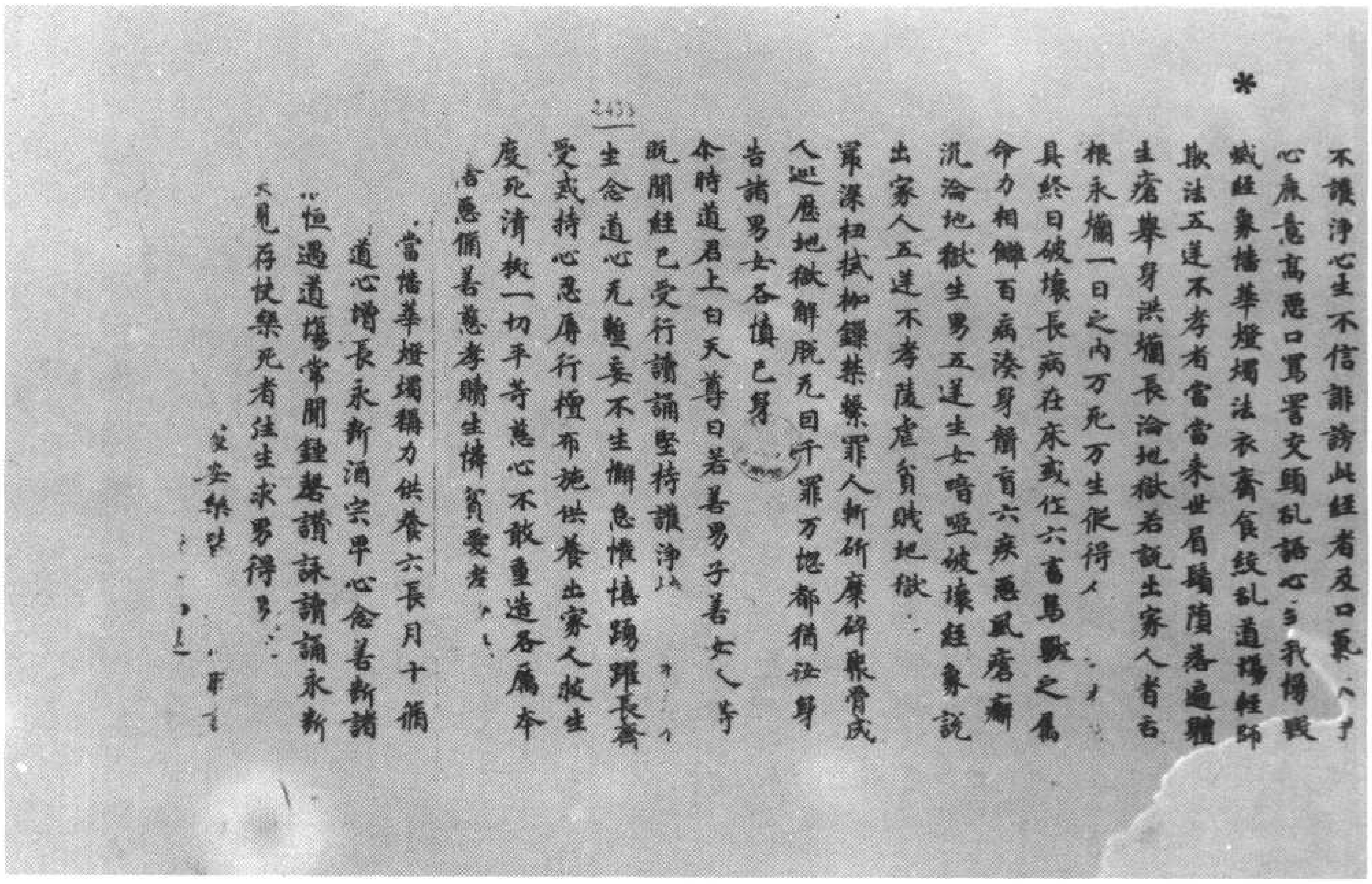
讚誦經解結令一切悉離地獄皆解脫及以眷屬遠近皆來同至道場同乞懺悔會生計念布施懺悔罪可除滅七祖父母出離地獄而上天堂告汝男女脩齋礼拜受或持心恐屠乘稍供養三寶及出家人新諸酒宍燒香燈燭贖生救拔一切等命皆離我身更无別異汝之男女依法脩行

天尊言曰我過去後當爲一切存亡衆生遺諸經或種種功德皆有次第若有衆生得吾此經者香湯灑地及身沐浴着鮮潔淨衣燒香燈燭幡華寶蓋周匝圍遶礼拜供養懽蹈躍長跪叉手讓淨精進受行讀誦堅持遵奉爲諸人等未聞之者皆悉遺聞

天尊言曰汝等善男子善女人若將黃金如崑崙山大通滿天地而將布施其功雖大猶復不如方便教人一句一偈經言永爲身寶黃金雖貴不實我身此經雖微生死因衆汝等男女勿生疲故捨此黃金竟久消

不貸脩功与身爲患必无利益即是壇拙枷鏁不出火坑天尊曰若能周遍住此功德者見世過去一切宿罪悉皆除滅見存過去所在之處逍遙快樂上界生長童子出家供、二寶如斯功德不可思議時諸衆等既聞經已稽首作礼稱善奉行

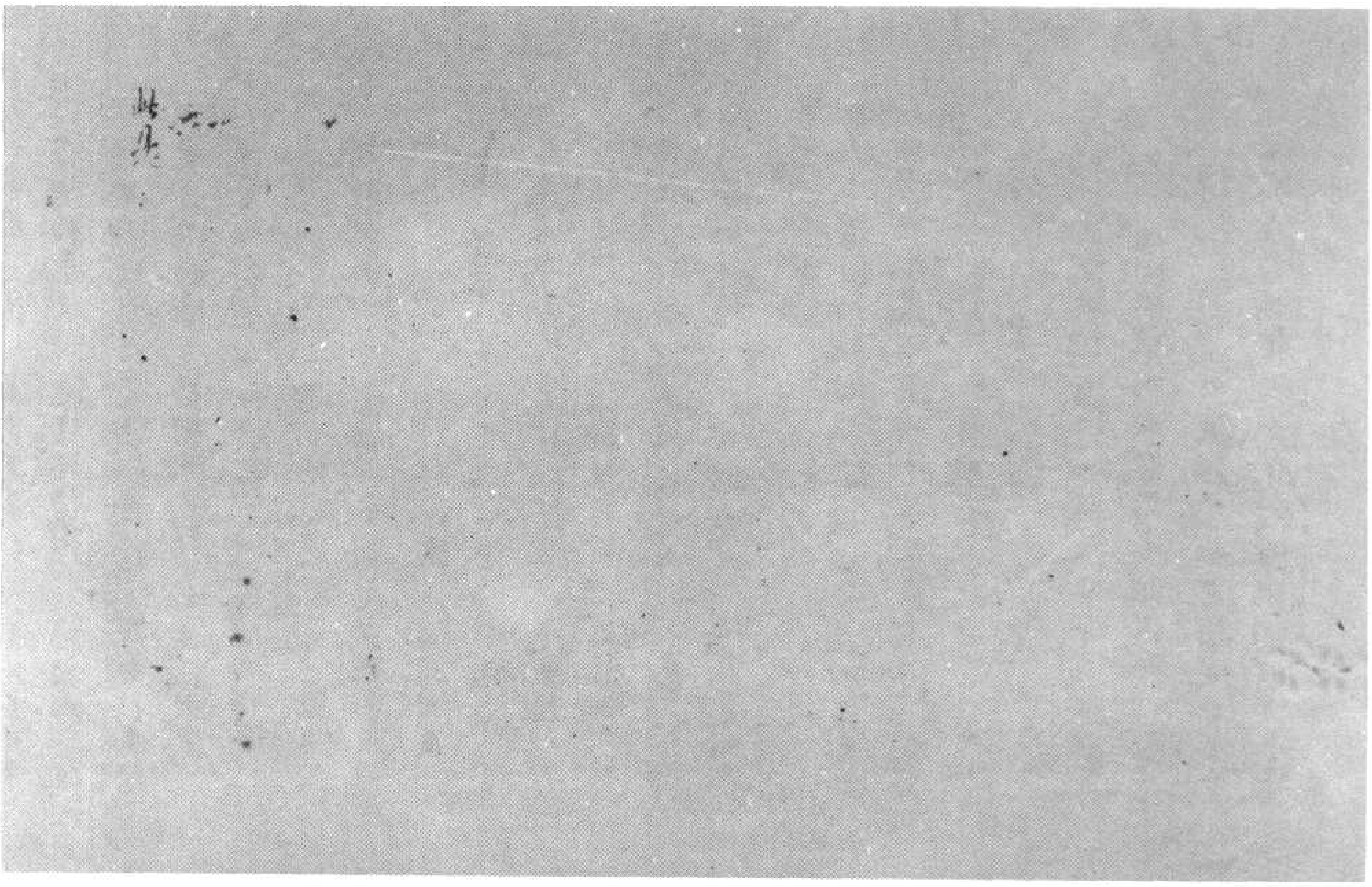
天尊言曰若有衆生得吾此經生不信想右不讓淨心生不信誹謗此經者及口氣八十心麁意高惡口罵詈交頭亂語心与我慢

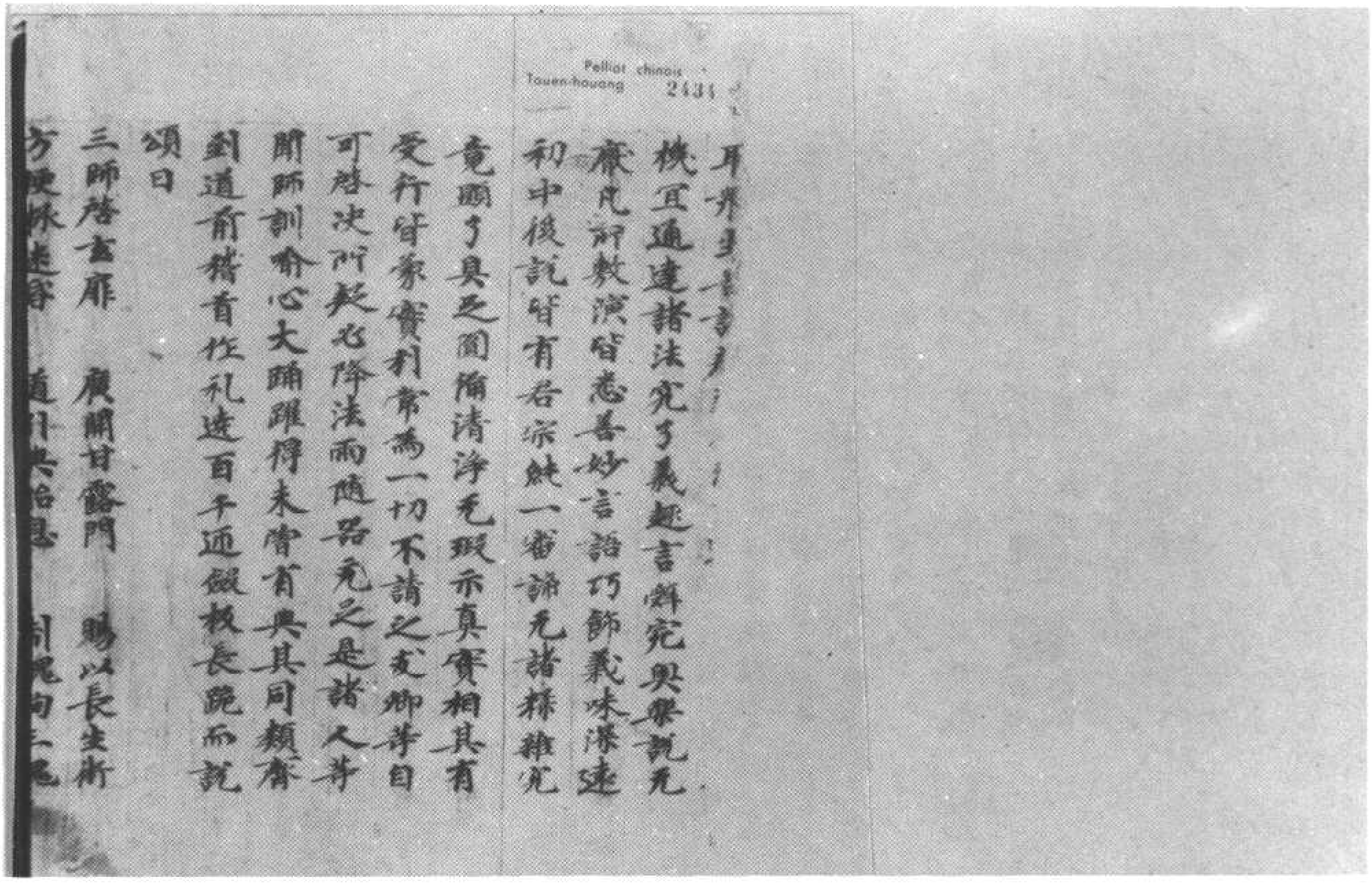


*

2433

不護淨心生不信誹謗此經者及口業〻〻子
心麁意高惡口罵詈交頭乱語心〻我慢賤
蔑經象幡華燈燭法衣齋食絞乱道場經師
欺法五逆不孝者當當來世眉鬚墮落遍體
生瘡舉身洪爛長淪地獄若說出家人者舌
根永爛一日之內万死万生很得人〻〻
具終日破壞長病在床或住六畜禽獸之屬
命力相雠百病湊身聾盲六疾惡風瘡癩
沉淪地獄生男五逆生女喑啞破壞經象說
出家人五逆不孝陵虐貧賤地獄
罪深杻械枷鎖禁繫罪人斬斫磨碎骸骨成
人逃歷地獄解脫无日千罪万怨都猶征身
告諸男女各慎己身
爾時道君上白天尊曰若善男子善女人等
既聞經已受行讀誦堅持護淨〻〻〻
一生念道心无懈妄不生懈怠憔悴踴躍長齋
受戒持心惡存行檀布施供養出家人放生
度死清教一切平等慈心不敢重造各屬本
舍惡備善慈孝贍生憐貧愛老〻〻
當播華燈燭精力供養六長月十齋
道心增長永斷酒宍早心念善斷諸
恒遇道場常聞鐘磬讚詠讀誦永斷
天見存快樂死者往生求男得男〻〻
父安樂〻〻之

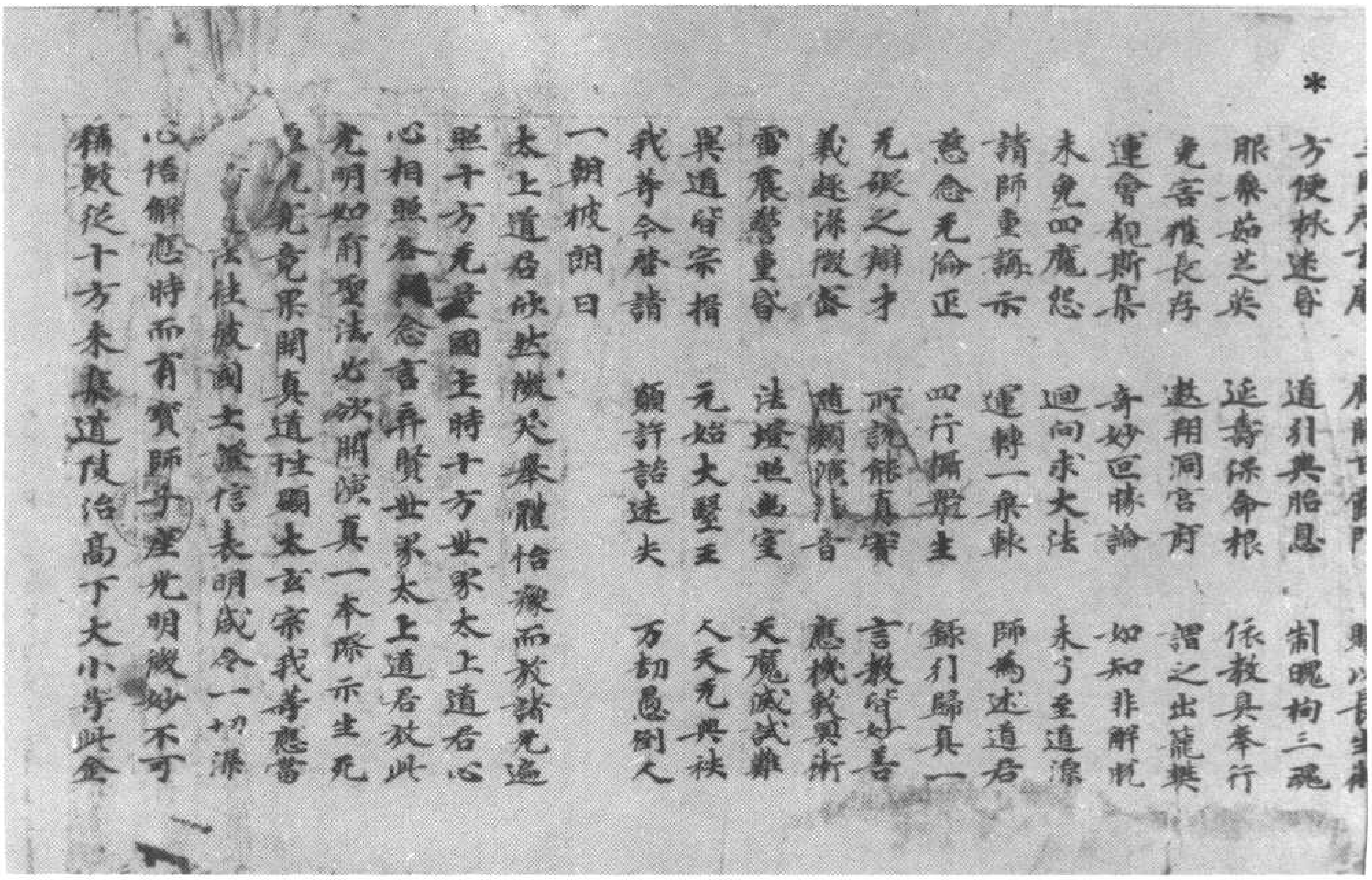




Pelliot chinois
Touen-houang 2434

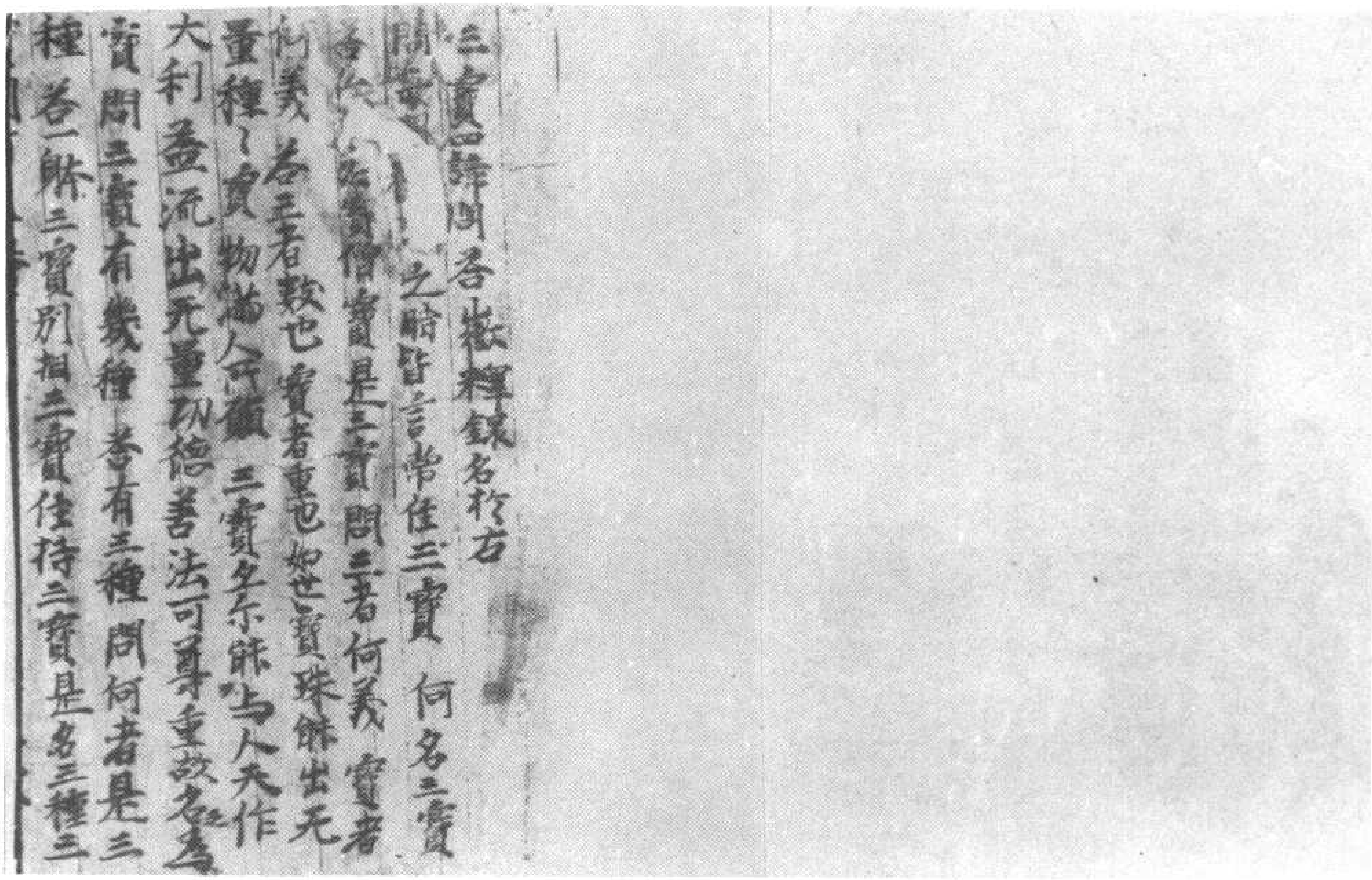
耳界[illegible]
機宜通達諸法究了義趣言辭究與衆說无
窮凡所教演皆悉善妙言語巧飾義味深遠
初中後說皆有宗緒一音詮无諸穢雜究
竟圓了具足圓滿清淨无瑕示真實相具有
受行皆蒙實利常為一切不請之友卿等自
可啓決所疑必降法雨隨器充之是諸人等
聞師訓喻心大踊躍得未曾有與其同類齊
到道前稽首作禮遶百千匝斂板長跪而說
頌曰
三師啓玄扉　廣開甘露門　賜以長生術
方便拯迷昏　道引典胎息　制魄拘三魂

伯二四三四號　太玄真一本際妙經卷第四



*

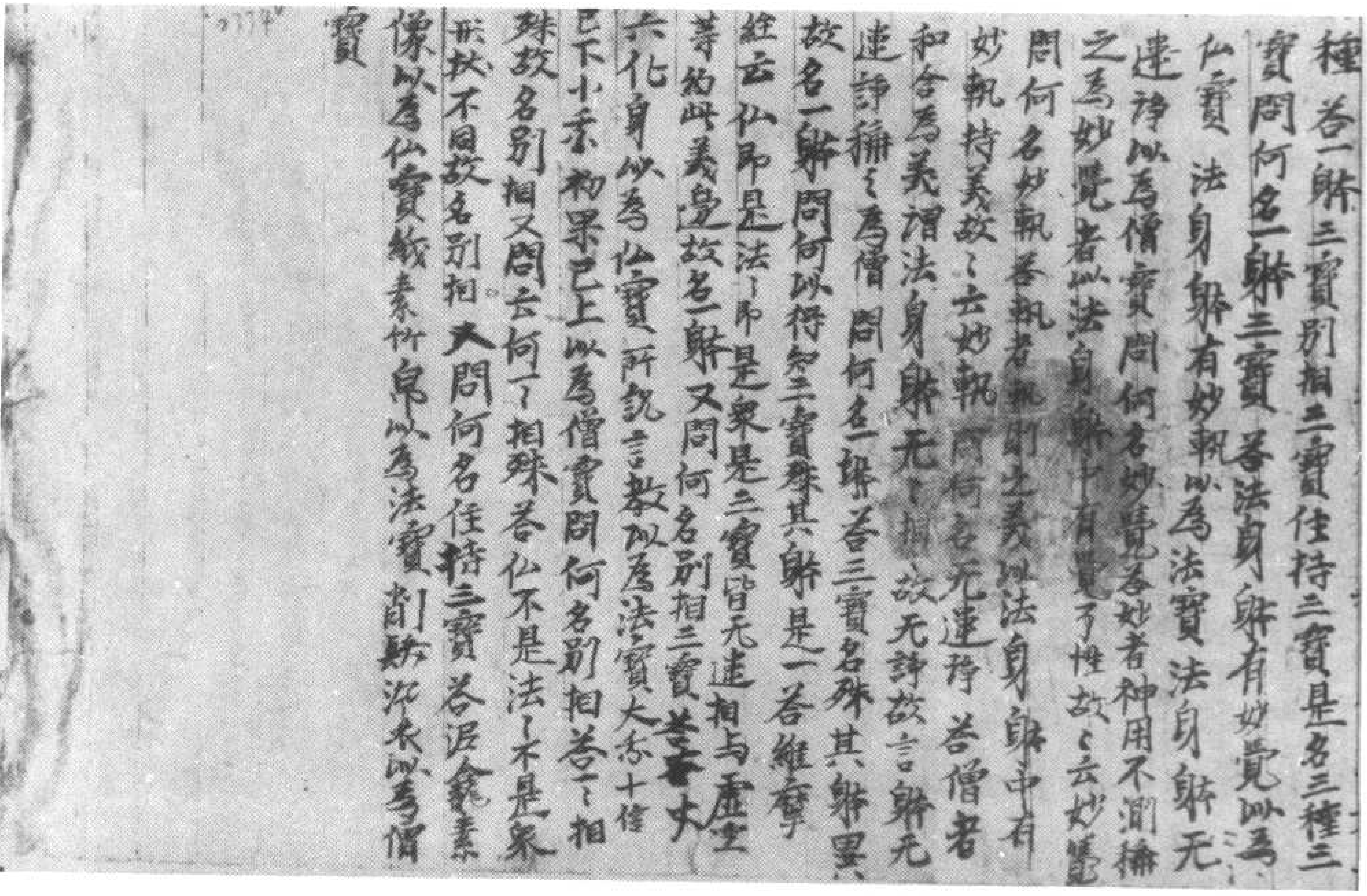
三師啓玄扉　廣開甘露門　賜以長生術
方便拯迷昏　道引典胎息　制魄拘三魂
服餌茹芝英　延壽保命根　依教具奉行
免害獲長存　遨翔洞宮府　謂之出籠樊
運會覩斯集　奇妙巨勝論　如知非解脫
未免四魔惱　迴向求大法　未了至道源
請師重誨示　運轉一乘轍　師為述道君
慈愍无偏正　四行攝衆生　錄引歸真一
无礙之辯才　所說能真實　言教皆妙善
義趣深微奧　隨類演法音　應機義異術
雷震警重昏　法燈照幽室　天魔咸試難
異道皆宗指　无始大聖王　人天无與祑
我等今啓請　願許諮迷夫　万劫恩[illegible]人
一朝被朗日
太上道君欣然微笑舉體怡豫而放諸光遍
照十方无量國土時十方世界太上道君心
心相照各各念言弃賢世界太上道君於此
光明如前聖法必欲開演真一本際示生死
盡元究竟果開真道柱顯太玄宗我等應當
[illegible]法杖敷闡大法信表明咸令一切滯
心悟解應時而有寶師子座光明微妙不可
稱數從十方來集道場治高下大小等此金



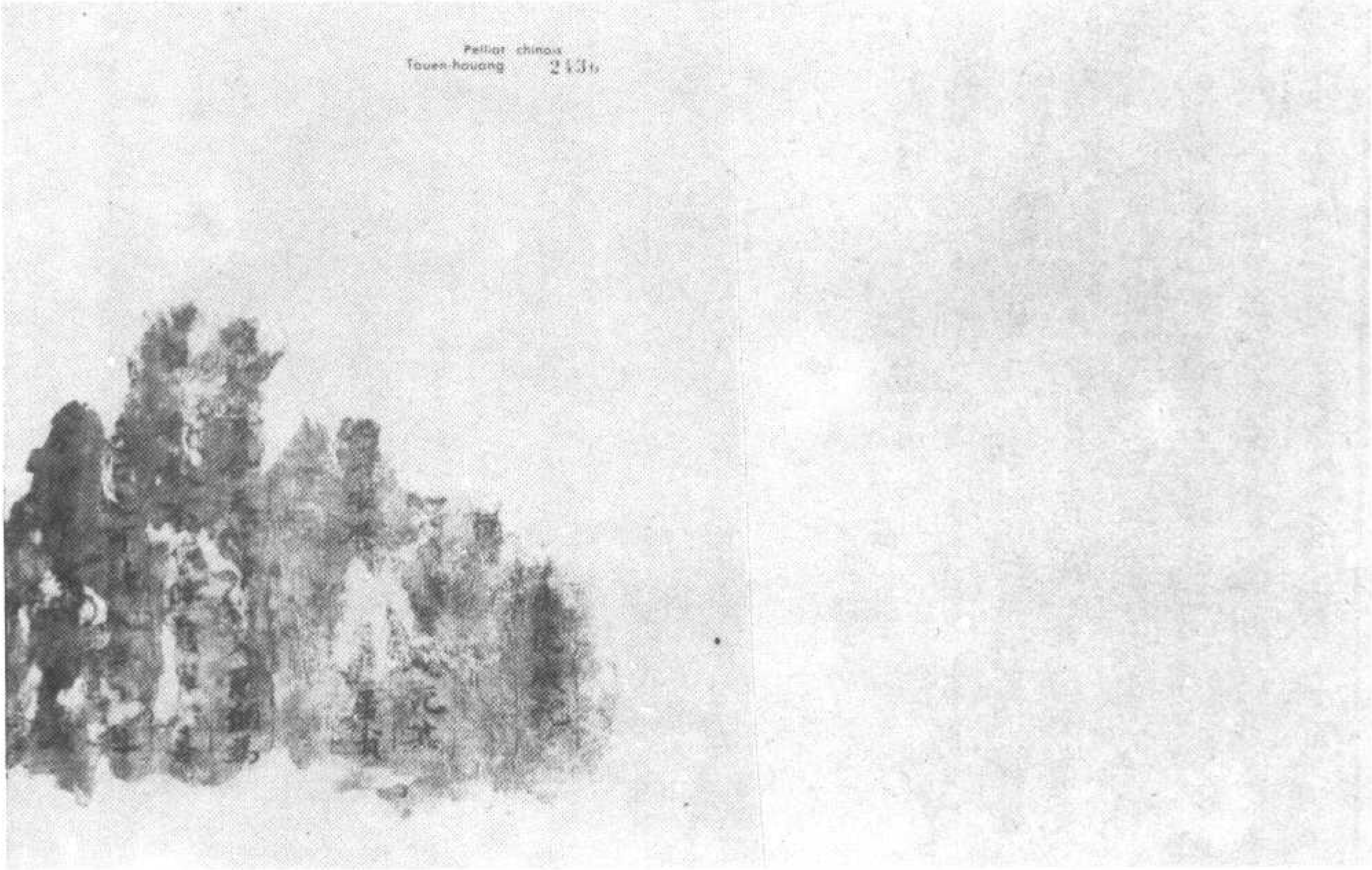
三寶四諦問答微釋錄名於右
問答[illegible]之時皆言常住三寶　何名三寶
答仏[illegible]僧寶是三寶　問三者何義　寶者
何義　答三者數也　寶者重也　如世寶珠能出无
量種〻寶物滿人所願　三寶亦尔能与人天作
大利益流出无量功德善法可尊重故名之爲
寶　問三寶有幾種　答有三種　問何者是三
種　答一體三寶　別相三寶　住持三寶是名三種三

伯二四三四號　背　面　三寶四諦問答

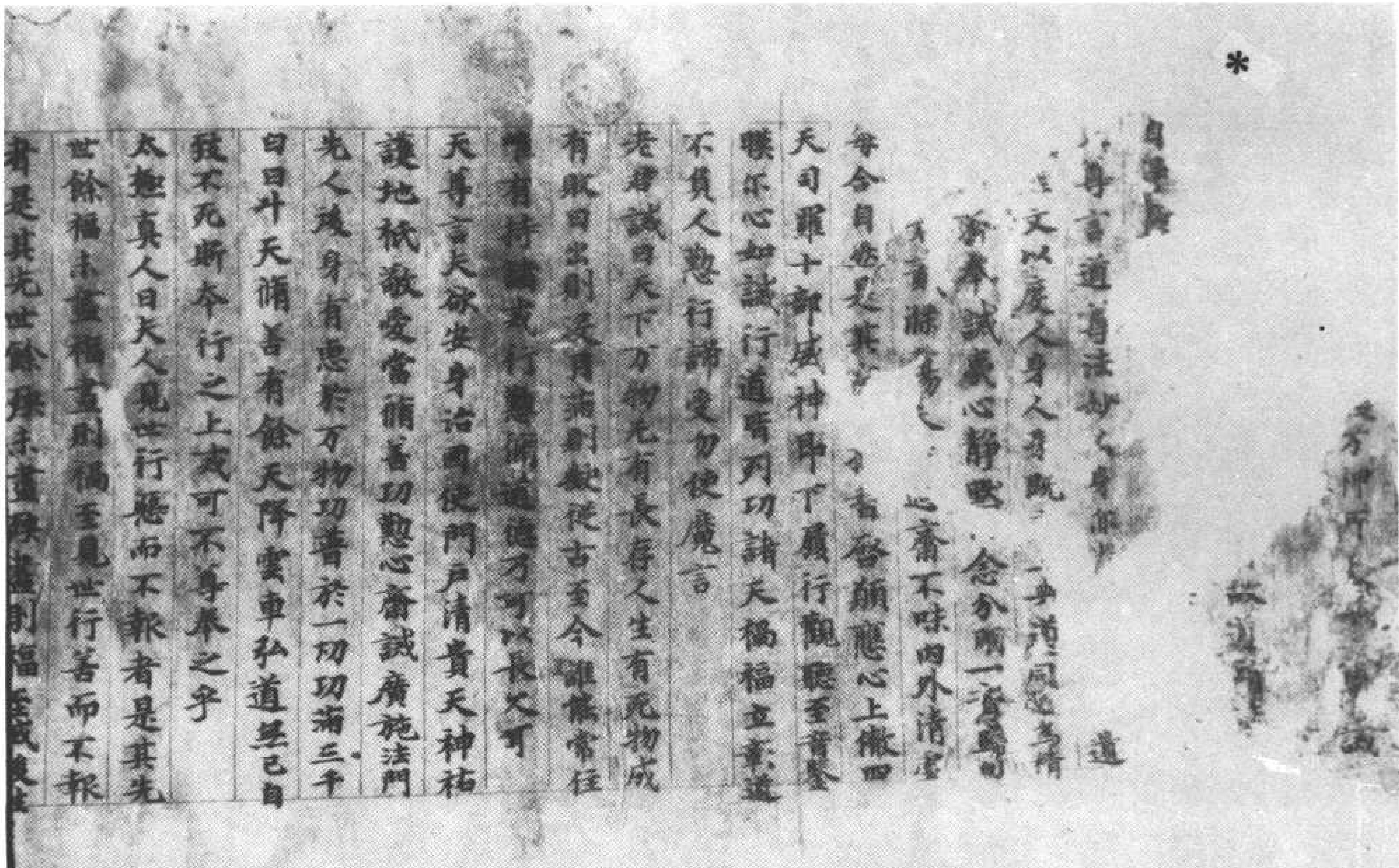
*



種　答一體三寶　別相三寶　住持三寶是名三種三
寶　問何名一體三寶　答法身體有妙覺以爲
仏寶　法身體有妙軌以爲法寶　法身體无
違諍以爲僧寶　問何名妙覺　答妙者神用不測稱
之爲妙　覺者以法身體中有覺了性故〻云妙覺
問何名妙軌　答軌者軌則之義　以法身體中有
妙軌持義故〻云妙軌　問何名无違諍　答僧者
和合爲義　謂法身體无〻相　故无諍故言體无
違諍稱〻爲僧　問何名一體　答三寶名殊其體異
故名一體　問何以得知三寶殊其體是一　答維摩
經云　仏即是法〻即是衆　是三寶皆无違相与虛空
等　約此義邊故名一體　又問何名別相三寶　答丈
六化身以爲仏寶　所說言教以爲法寶　大乘十信
已下小乘初果已上以爲僧寶　問何名別相　答〻相
殊故名別相　又問云何〻〻相殊　答仏不是法〻不是衆
形狀不同故名別相　又問何名住持三寶　答泥龕素
像以爲仏寶　紙素竹帛以爲法寶　剃髮染衣以爲僧
寶


Pelliot chinois
Touen-houang 2436

伯二四三六號　失題道經經典類



*

[illegible]尊言道有法妙[illegible]

[illegible]文以度人身人身既[illegible]

[illegible]齋奉誡義心靜嘿念分明一[illegible]

[illegible]心齋不味内外清[illegible]

每合日益[illegible]香啓願聽心上徹四

天司羅十部威神即下嚴行觀聽至音參

騰乐心如誡行道[illegible]功諸天福福立[illegible]

不負人懃行歸受勿使魔言

老君誡曰天下万物无有長存人生有死物成

有敗日出則没月滿則缺從古至今誰能常住

唯有持[illegible]行[illegible]道万可以長久可

天尊言夫欲安身治國使門戶清貴天神祐

護地祇敬愛當循善功懃心齋誡廣施法門

先人残身有惡於万物功善於一切功滿三千

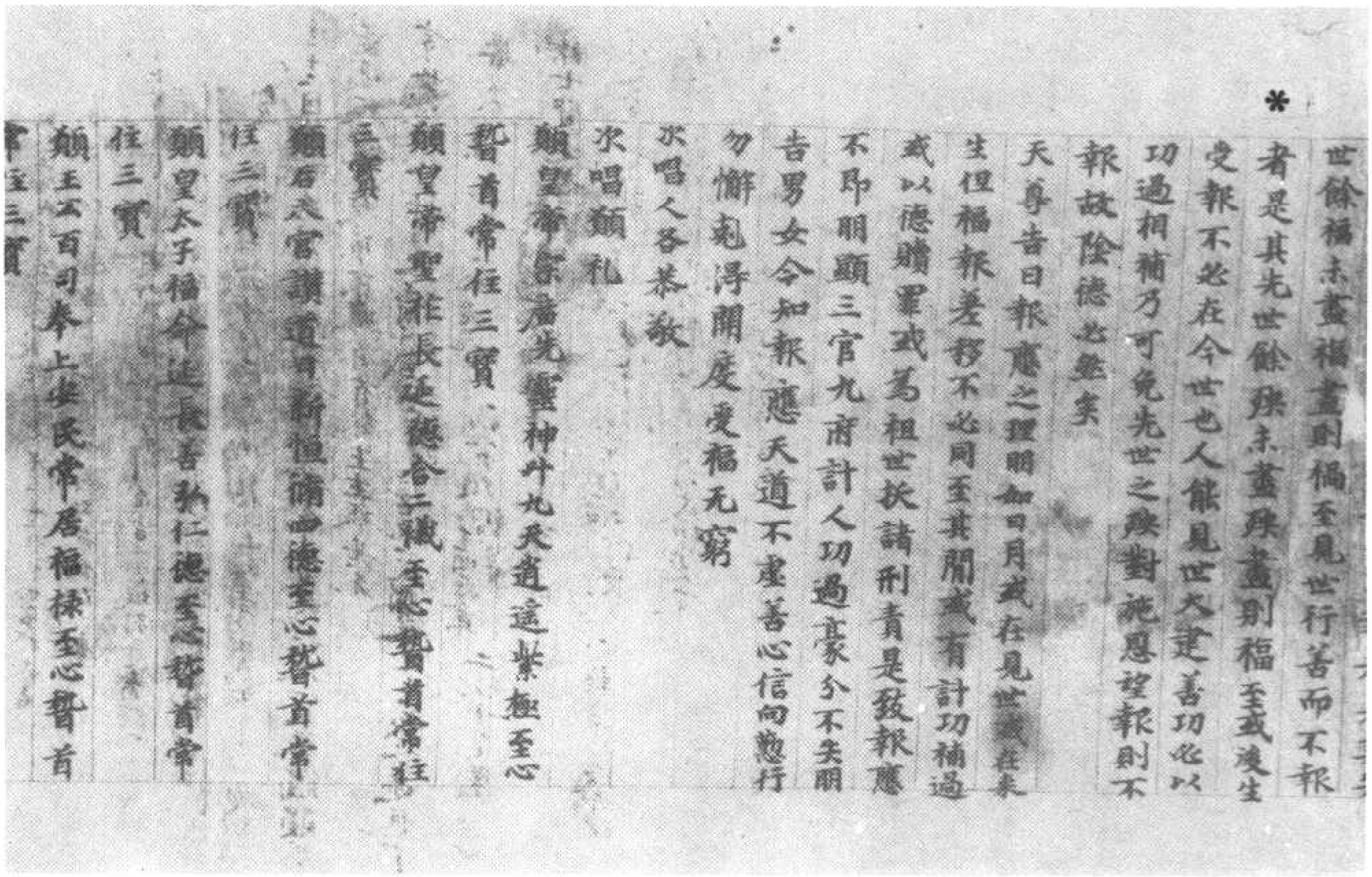
白日升天循善有餘天降雲車弘道無已自

致不死斷本行之上或可不尊奉之乎

太極真人曰夫人見世行惡而不報者是其先

世餘福未盡福盡則禍至見世行善而不報

者是其先世餘殃未盡殃盡則福至或後生



*

世餘福未盡福盡則禍至見世行善而不報
者是其先世餘殃未盡殃盡則福至或復生
受報不必在今世也人能見世大建善功必以
功過相補乃可免先世之殃對施恩望報則不
報故陰德必無失

天尊告曰報應之理明如日月或在見世或在來
生但福報差移不必同至其間或有計功補過
或以德贖罪或爲祖世扶請刑責是致報應
不即明顯三官九府計人功過豪分不失明
告男女令知報應天道不虛善心信向勉行
勿懈克淂開度受福无窮

次唱人各恭敬

次唱願礼

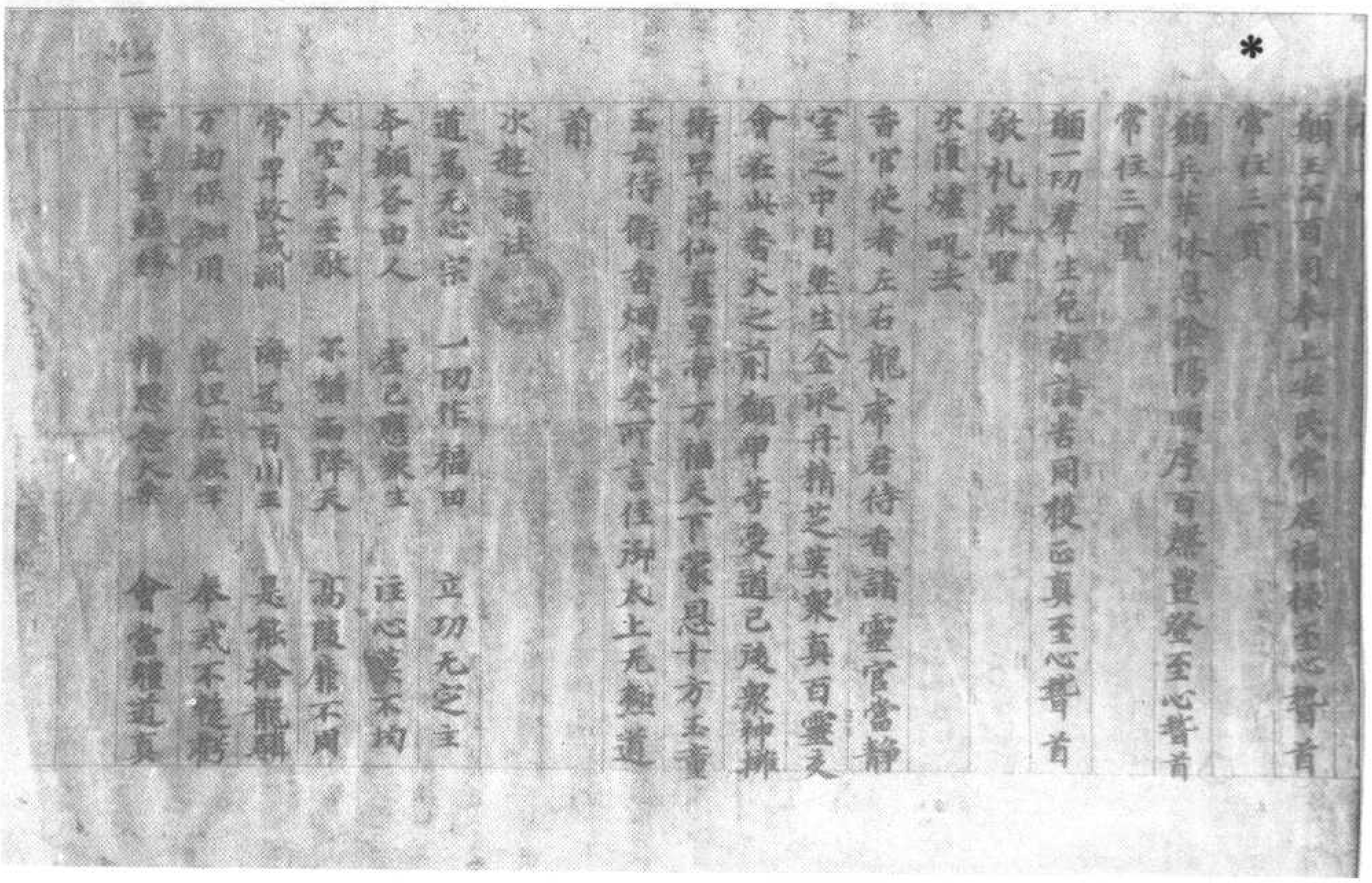
願聖帝宗廟先靈神升九天道遊紫極至心
稽首常住三寶

願聖帝聖壽長延德合二儀至心稽首常住
三寶

願后六宮謙道日新恒備四德至心稽首常
住三寶

願皇太子福命延長善弘仁德至心稽首常
住三寶

願王公百司奉上安民常居福祿至心稽首
常住三寶



*

願王公百司奉上安民常居福祿至心稽首
常住三寶

願兵革休息陰陽順序百穀豐登至心稽首
常住三寶

願一切群生免離諸苦同稜正真至心稽首

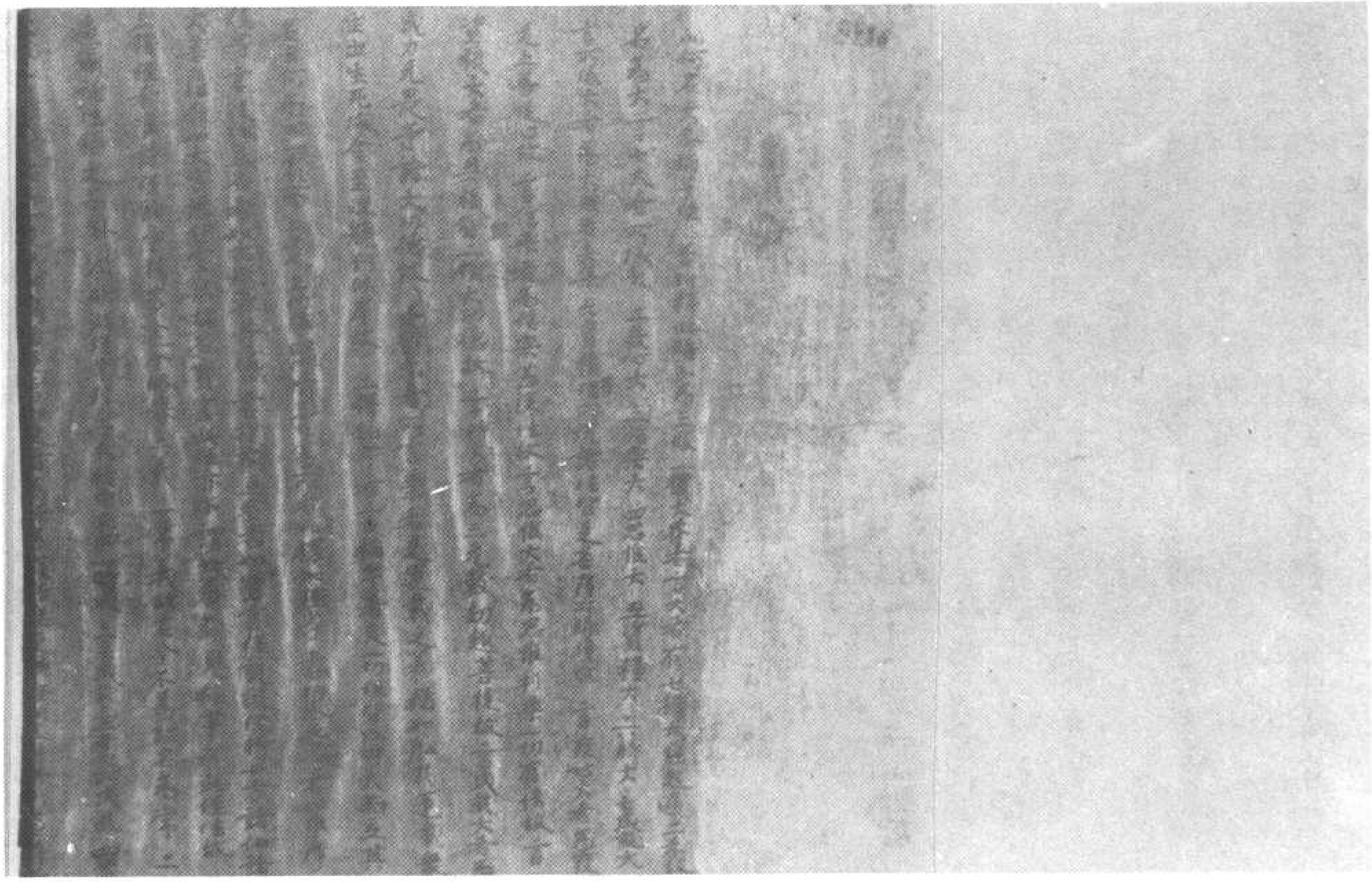
敬礼衆聖

次復爐呪法

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當靜
室之中日生金液丹精芝英衆真百靈又
會在此香火之前願甲等受道已成衆神擁
衛早淂仙真聖帝万福天下蒙恩十方玉童
玉女侍衛香煙傳奏所言徑御太上无極道
前

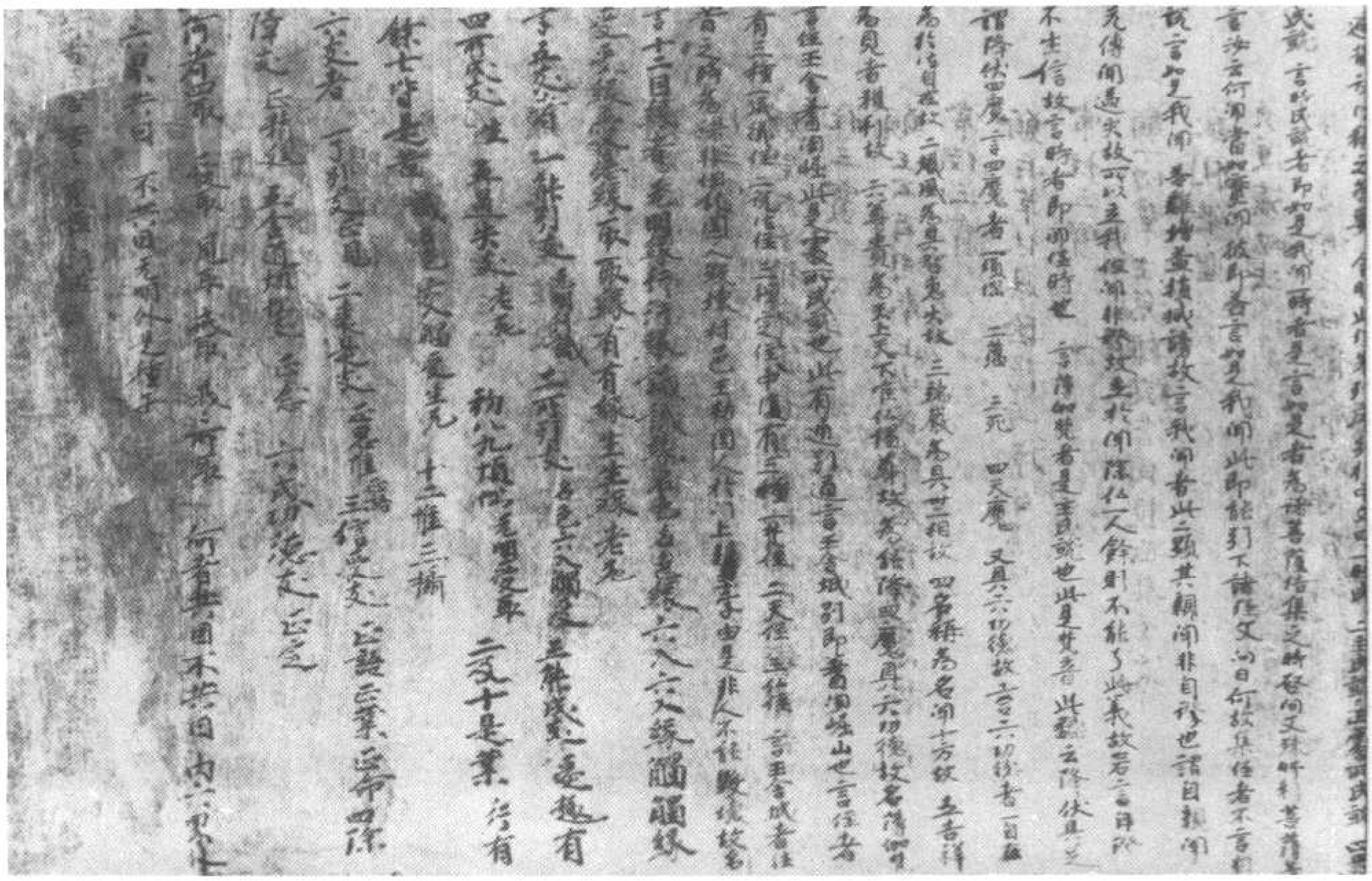
次捷誦法

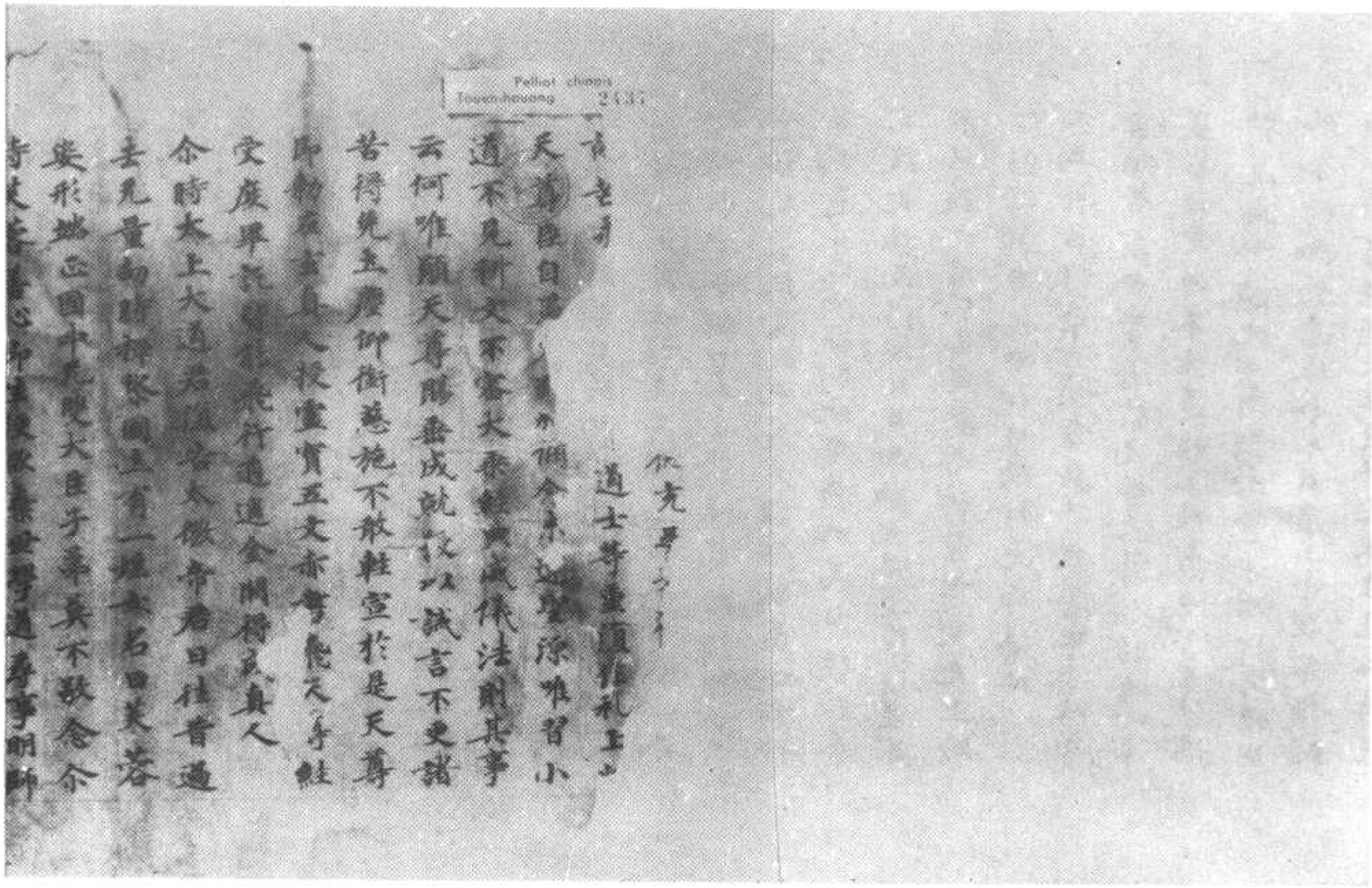
道爲无心宗　一切作福田　立功无定主
本願各由人　虛己聽衆生　註心[illegible]不均
大聖弘至敬　不[illegible]西降天　高[illegible]非不同
常[illegible]故成綱　論若百川主　是[illegible]輪龍翔
可切保如願　[illegible]任在[illegible]　本式不[illegible]
[illegible]善[illegible]　[illegible]思念大[illegible]　會當[illegible]道真



伯二四三六號　背　面　大乘稻芉經隨聽手鏡記

*

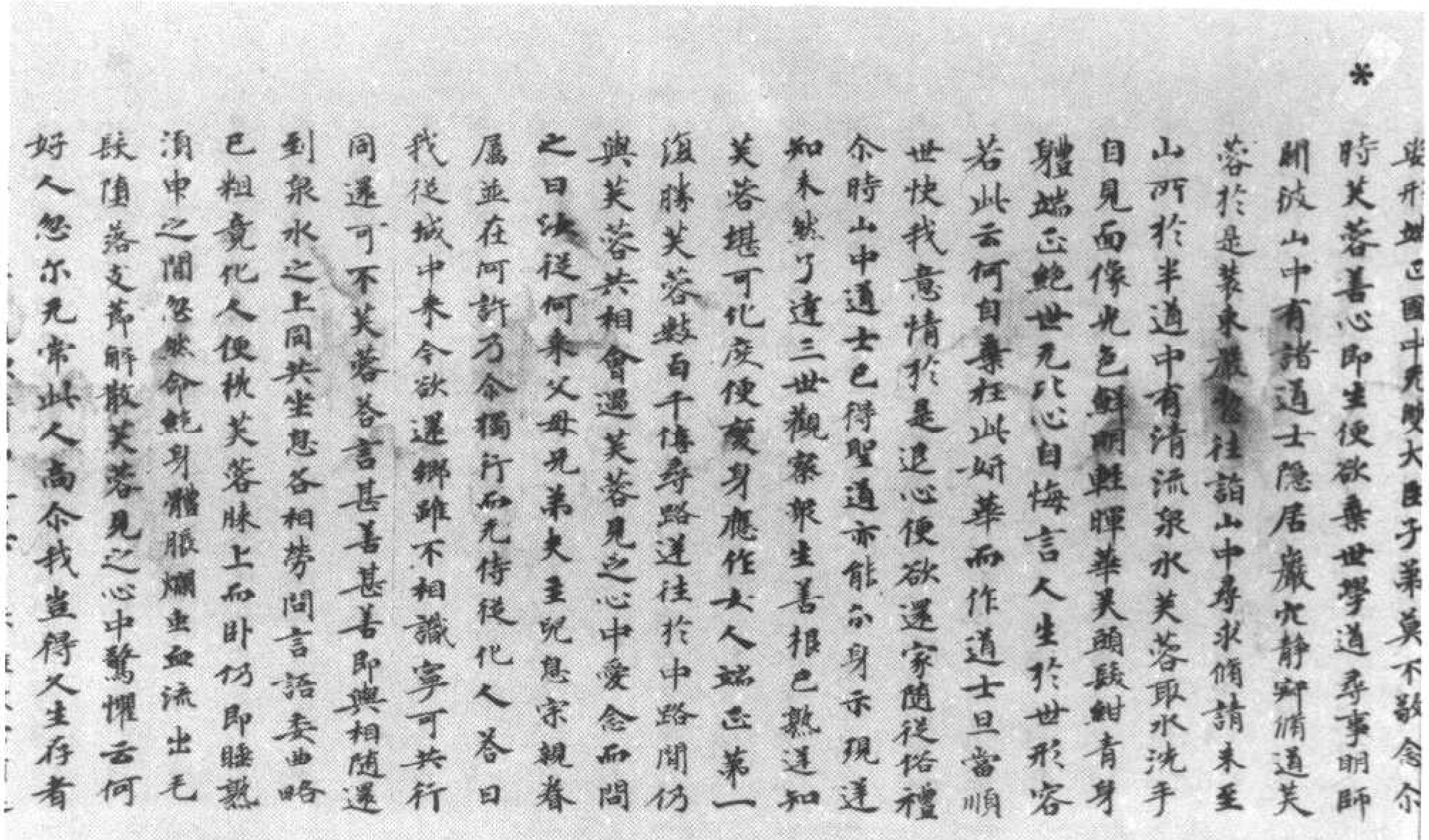




Pelliot chinois
Touen-houang 2437

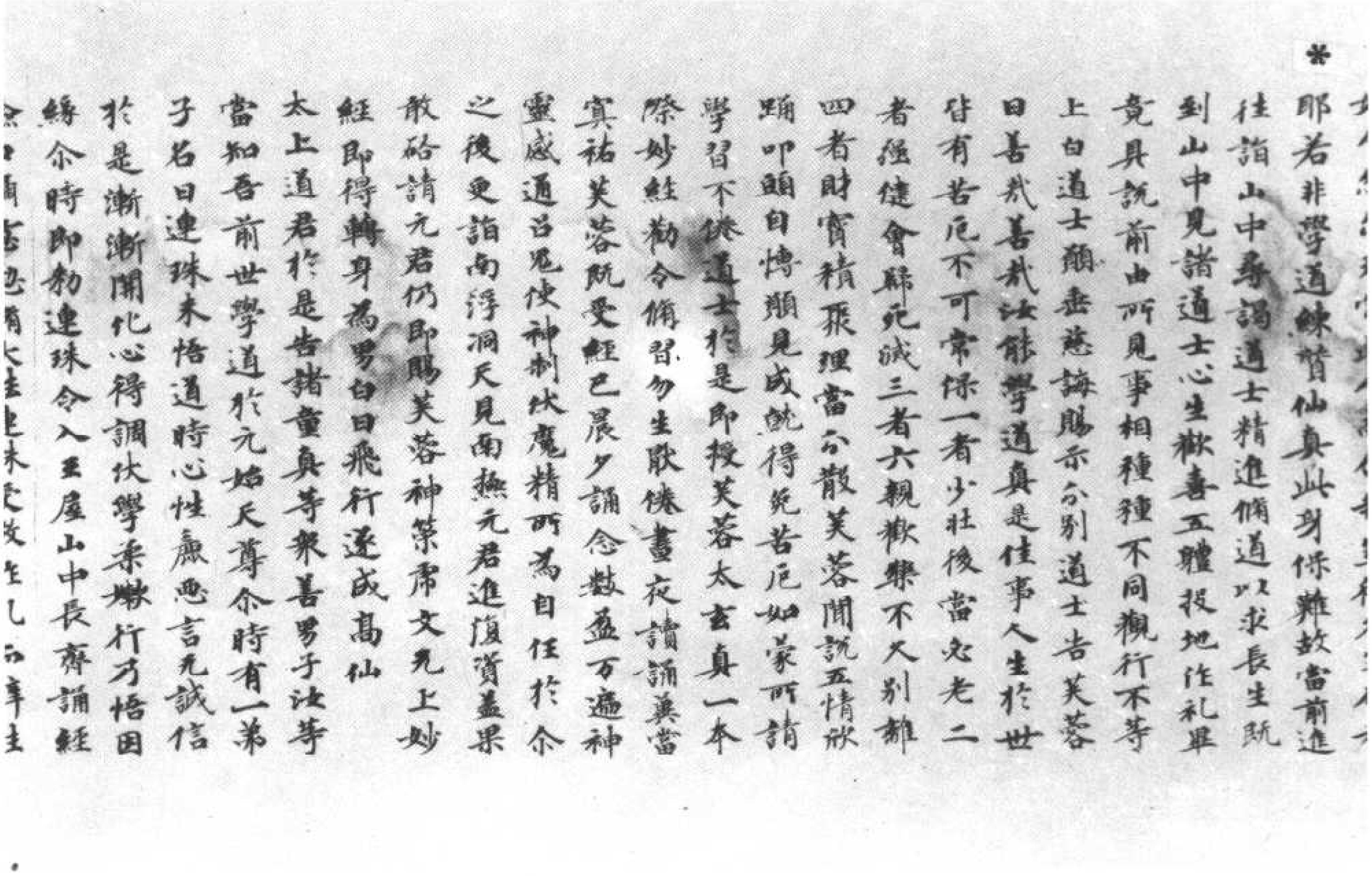
[illegible]
道士等[illegible]禮王[illegible]
衣乇才
天尊[illegible]自[illegible]不備今[illegible]際唯習小
道不見新大[illegible]客大乘[illegible]儀法則其事
云何唯願天尊[illegible]成就[illegible]以誠言不更諸
菩得見五瘴仰銜慈施不敢輒宣於是天尊
即勅[illegible]人長靈寶五丈赤[illegible]能之寺[illegible]
受度畢[illegible]行道道合開稱[illegible]真人
尒時太上大道君[illegible]太微帝君曰往昔道
去无量劫時稱[illegible]國[illegible]有一[illegible]名曰芙蓉
安形端正國中无雙大臣子弟莫不敬念尒
時芙蓉[illegible]學道尋事明師

伯二四三七號　太玄真一本際經卷第七



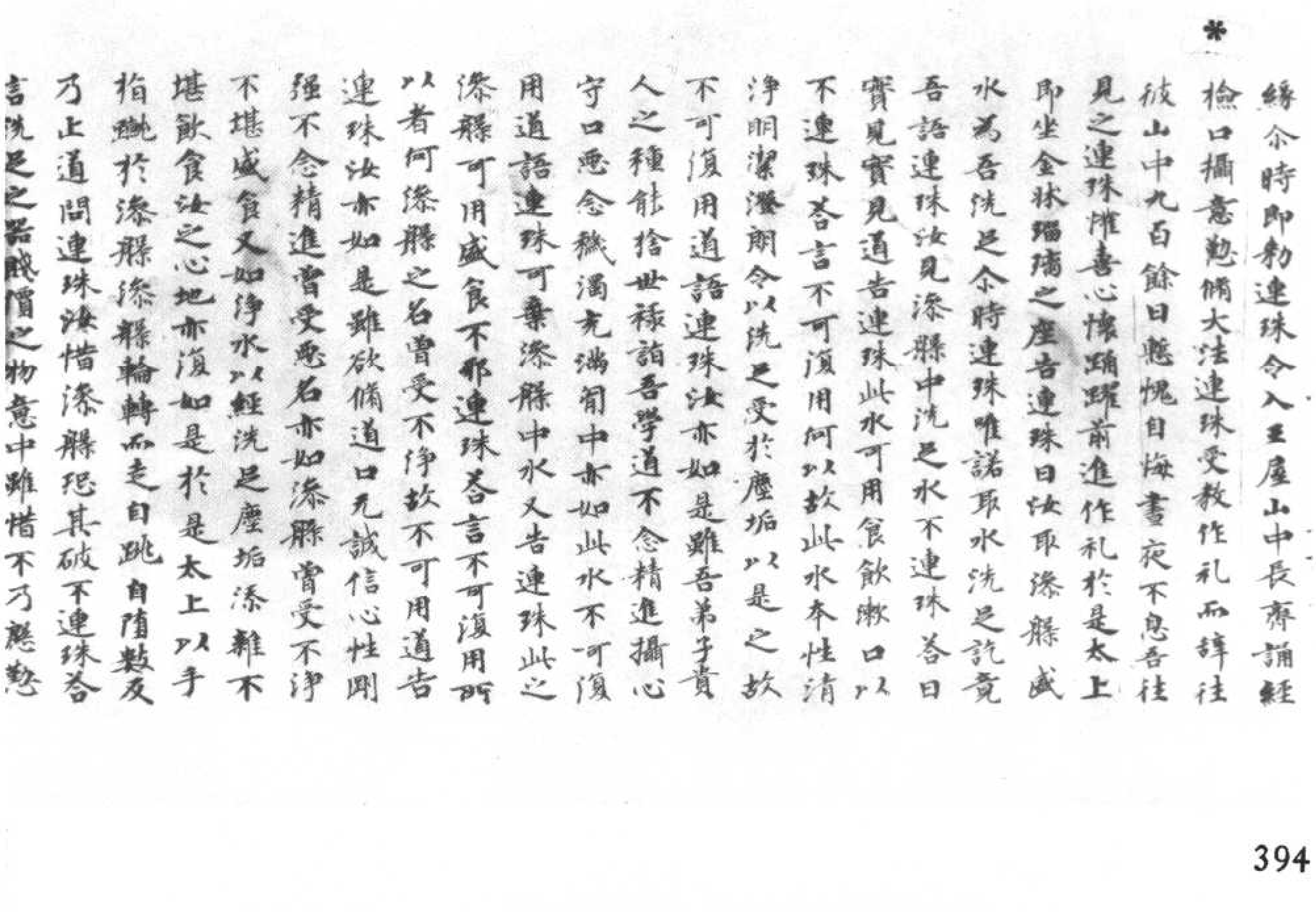
*

安形端正國中无雙大臣子弟莫不敬念尒
時芙蓉善心即生便欲棄世學道尋事明師
聞彼山中有諸道士隱居巖穴靜寂脩道芙
蓉於是裝束嚴[illegible]往詣山中尋求脩請未至
山所於半道中有清流泉水芙蓉取水洗手
自見面像光色鮮明鮮暉華美頭髮紺青身
體端正絶世无比心自悔言人生於世形容
若此云何自棄枉此妍華而作道士旦當順
世快我意情於是退心便欲還家隨從俗禮
尒時山中道士已得聖道亦能分身示現達
知未然了達三世觀察衆生善根已熟遥知
芙蓉堪可化度便變身應作女人端正第一
復勝芙蓉數百千倍尋路逆往於中路間仍
與芙蓉共相會遇芙蓉見之心中愛念而問
之曰汝從何來父母兄弟夫主兒息宗親眷
屬並在何許乃今獨行而无侍從化人答曰
我從城中來今欲還鄉雖不相識寧可共行
同遊可不芙蓉答言甚善甚善即與相隨遊
到泉水之上同共坐息各相勞問言語委曲略
已粗竟化人便枕芙蓉膝上而卧仍即睡熟
須臾之間忽然命絶身體脹爛虫血流出毛
髮墮落支節解散芙蓉見之心中驚懼云何
好人忽尒无常此人高尒我豈得久生存者



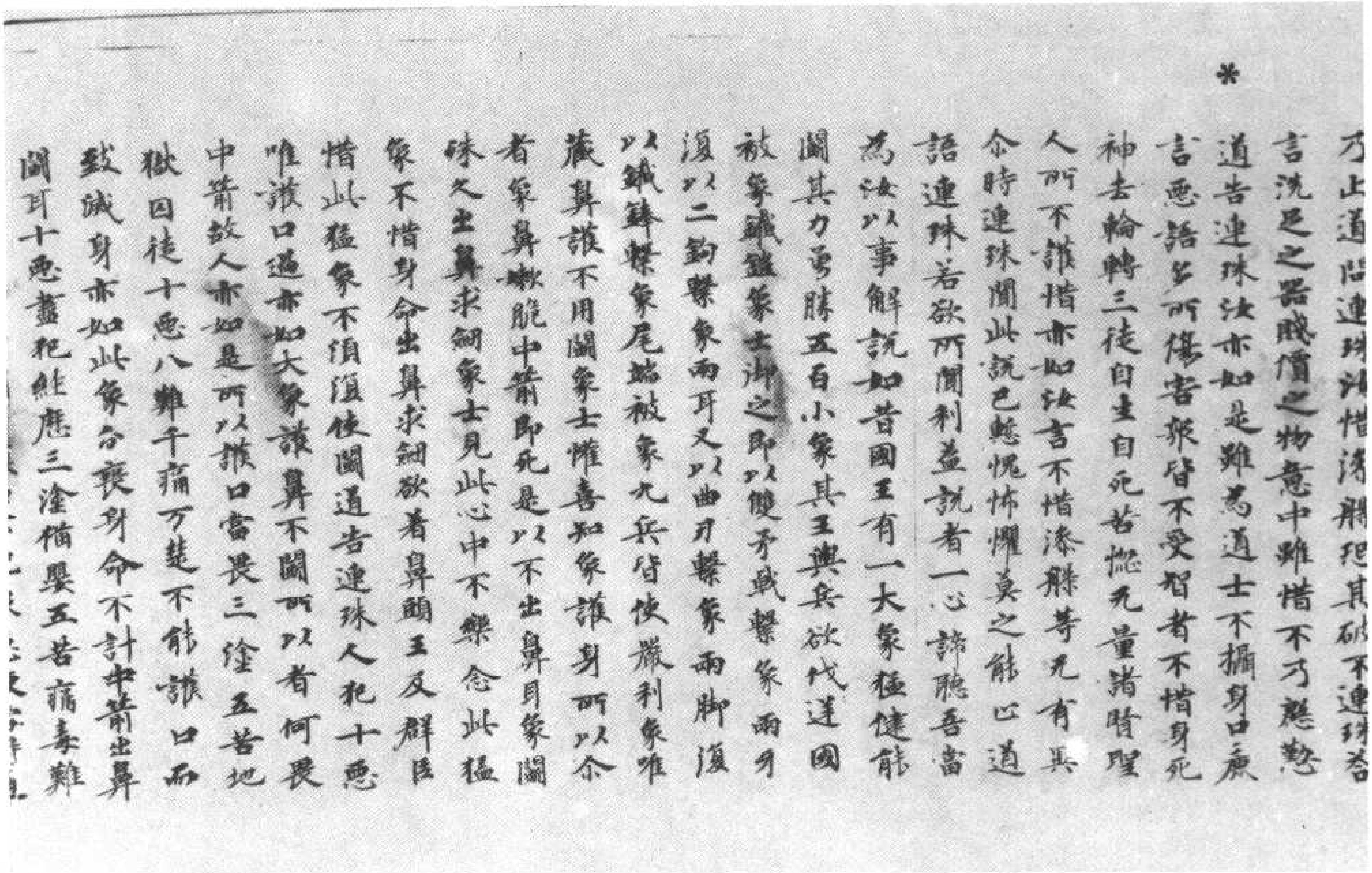
*

耶若非學道餘皆仙真此身係難故當前進
往詣山中尋謁道士精進脩道以求長生既
到山中見諸道士心生歡喜五體投地作礼畢
竟具說前由所見事相種種不同觀行不等
上白道士願垂慈誨賜示分別道士告芙蓉
曰善哉善哉汝能學道真是佳事人生於世
皆有苦厄不可常保一者少壯後當衰老二
者強健會歸死滅三者六親歡樂不久別離
四者財寶積聚理當分散芙蓉聞說五情欣
踊叩頭自搏願見成就得免苦厄如蒙所請
學習不懈道士於是即授芙蓉太玄真一本
際妙經勸令脩習勿生厭倦晝夜讀誦冀當
冥祐芙蓉既受經已晨夕誦念數盈万遍神
靈感通召鬼使神制伏魔精所為自任於尒
之後更詣南浮洞天見南極元君進復資益果
敢祈請元君仍即賜芙蓉神策靈文无上妙
經即得轉身為男白日飛行遂成高仙
太上道君於是告諸童真等衆善男子汝等
當知吾前世學道於无始天尊尒時有一弟
子名曰連珠未悟道時心性麁惡言无誠信
於是漸漸開化心得調伏學柔輭行乃悟因
緣尒時即勅連珠令入王屋山中長齋誦經



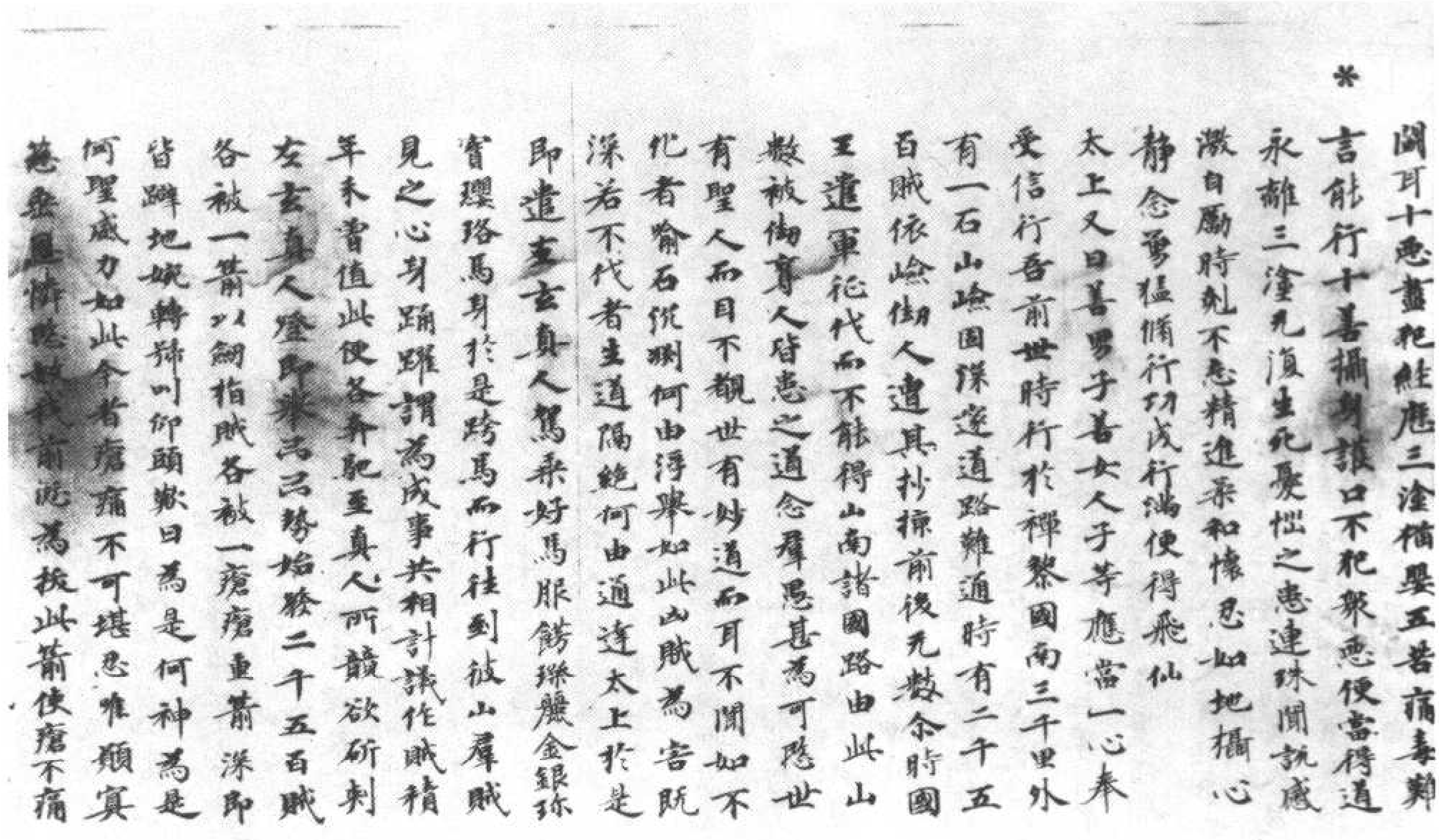
*

緣尒時即勅連珠令入王屋山中長齋誦經
檢口攝意勉脩大法連珠受教作礼而辭往
彼山中九百餘日慙愧自悔晝夜不息吾往
見之連珠惟喜心懷踊躍前進作礼於是太上
即坐金床瑠璃之座告連珠曰汝取漆䑋盛
水為吾洗足尒時連珠唯諾取水洗足訖竟
吾語連珠汝見漆䑋中洗足水不連珠荅曰
實見實見道告連珠此水可用食飲漱口以
不連珠荅言不可復用何以故此水本性清
淨明潔瀅朗令以洗足受於塵垢以是之故
不可復用道語連珠汝亦如是雖吾弟子貴
人之種能捨世祿詣吾學道不念精進攝心
守口惡念纖濁无滿胸中亦如此水不可復
用道語連珠可棄漆䑋中水又告連珠此之
漆䑋可用盛食不耶連珠荅言不可復用所
以者何漆䑋之名曽受不淨故不可用道告
連珠汝亦如是雖欲脩道口无誠信心性剛
强不念精進曽受惡名亦如漆䑋曽受不淨
不堪盛食又如淨水以經洗足塵垢漆雜不
堪飲食汝之心地亦復如是於是太上以手
指蹴於漆䑋漆䑋輪轉而走自跳自墮數反
乃止道問連珠汝惜漆䑋恐其破不連珠荅
言洗足之器賤價之物意中雖惜不乃懇懃



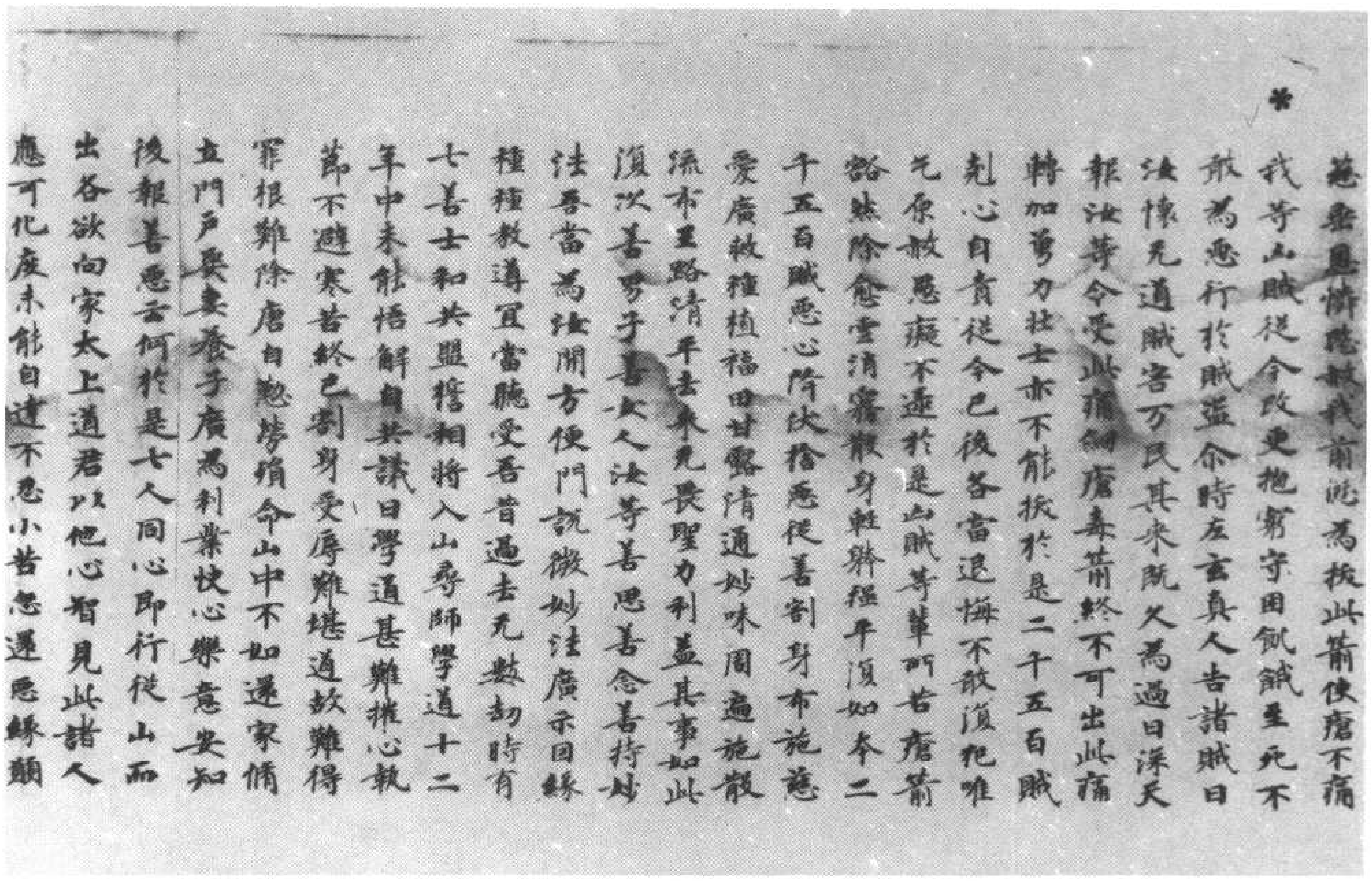
*

乃止道品連珠汝惜滲瓶恐其破不連珠咨
言洗足之器賤價之物意中雖惜不乃慇懃
道告連珠汝亦如是雖為道士不攝身口麁
言惡語多所傷害衆皆不受智者不惜身死
神去輪轉三徒自生自死苦惱无量諸賢聖
人所不護惜亦如汝言不惜滲瓶等无有異
尒時連珠聞此説已慚愧怖懼莫之能以道
語連珠若欲所聞利益説者一心諦聽吾當
為汝以事解説如昔國王有一大象極健能
鬪其力勇勝五百小象其王興兵欲伐逆國
被象鏁鎧象士御之即以健矛戟繫象兩牙
復以二鉤繫象兩耳又以曲刀繫象兩脚復
以鐵鎚繫象尾端被象九兵皆使嚴利象唯
藏鼻護不用鬪象士惟喜知象護身所以尒
者象鼻軟脆中箭即死是以不出鼻月象鬪
殊久出鼻求劍象士見此心中不樂念此猛
象不惜身命出鼻求劍欲著鼻頭王及群臣
惜此猛象不須復使鬪通告連珠人犯十惡
唯護口過亦如大象護鼻不鬪所以者何畏
中箭故人亦如是所以護口當畏三塗五苦地
獄因徒十惡八難千痛万楚不能護口而
致滅身亦如此象分喪身命不計中箭出鼻
鬪耳十惡盡犯紏應三塗楢嬰五苦痛毒難



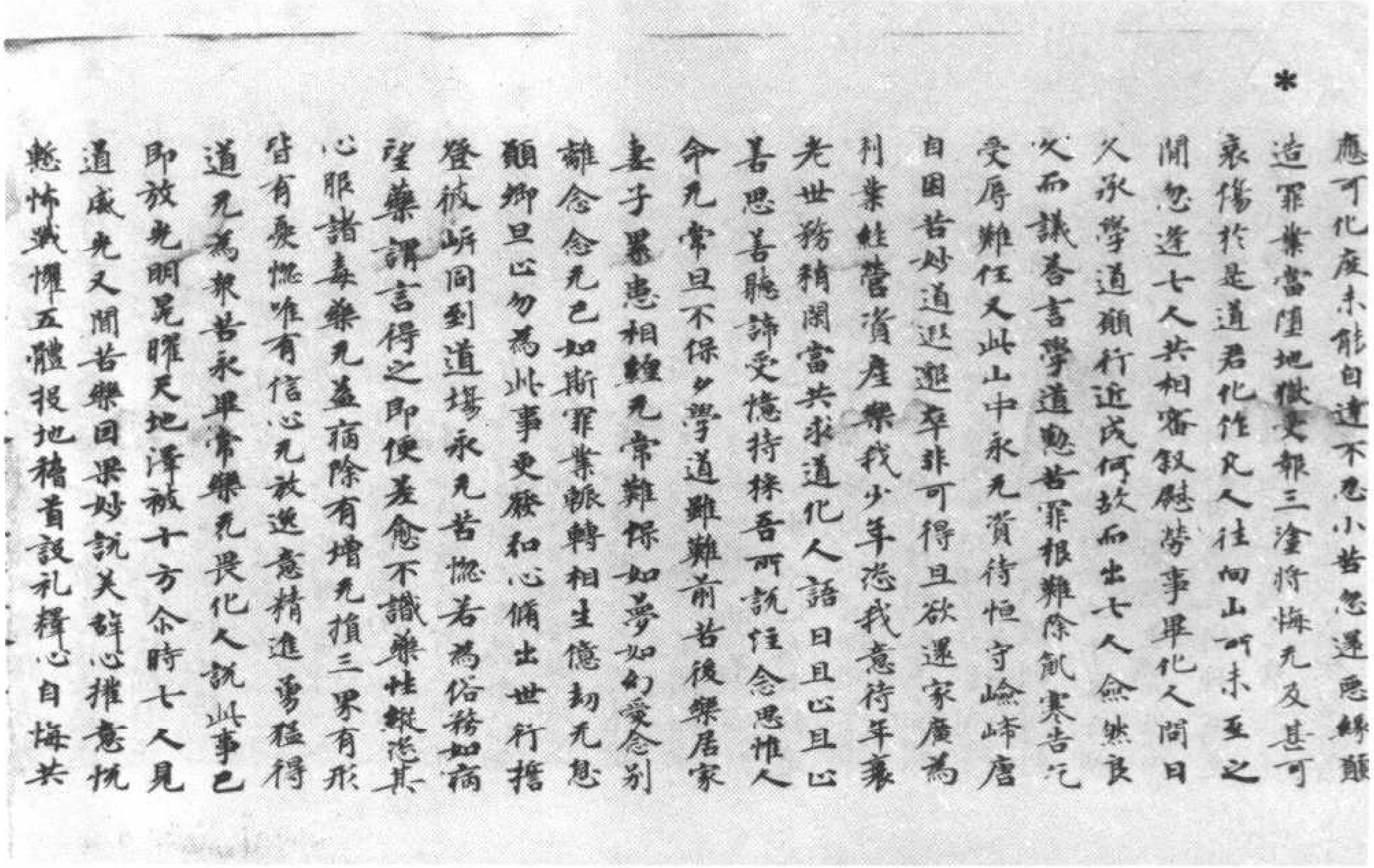
*

鬪耳十惡盡犯紏應三塗楢嬰五苦痛毒難
言能行十善攝身護口不犯衆惡便當得道
永離三塗无復生死憂惱之患連珠聞説感
激自勵時尅不怠精進柔和懷忍如地攝心
靜念勇猛脩行功成行滿便得飛仙
太上又曰善男子善女人子等應當一心奉
受信行吾前世時行於禪黎國南三千里外
有一石山嶮固深邃道路難通時有二千五
百賊依嶮劫人遣其抄掠前後无數尒時國
王遣軍征伐而不能得山南諸國路由此山
數被劫奪人皆患之道念群愚甚為可愍世
有聖人而目不覩世有妙道而耳不聞如不
化者喻石泥硎何由得聚如此山賊為害既
深若不伐者主道隔絶何由通達太上於是
即遣玄玄真人駕乘好馬服餝瓔瓏金銀珎
寳瓔珞馬身於是跨馬而行往到彼山群賊
見之心身踊躍謂為成事共相計議作賊積
年未曾值此便各奔馳至真人所競欲斫刺
玄玄真人登即挙弓弓勢始發二千五百賊
各被一箭以劒指賊各被一瘡瘡重箭深即
皆躃地婉轉號叫仰頭歎曰為是何神為是
何聖威力如此今者瘡痛不可堪忍唯願冥
慈悲愍憐赦我前愆為拔此箭使瘡不痛



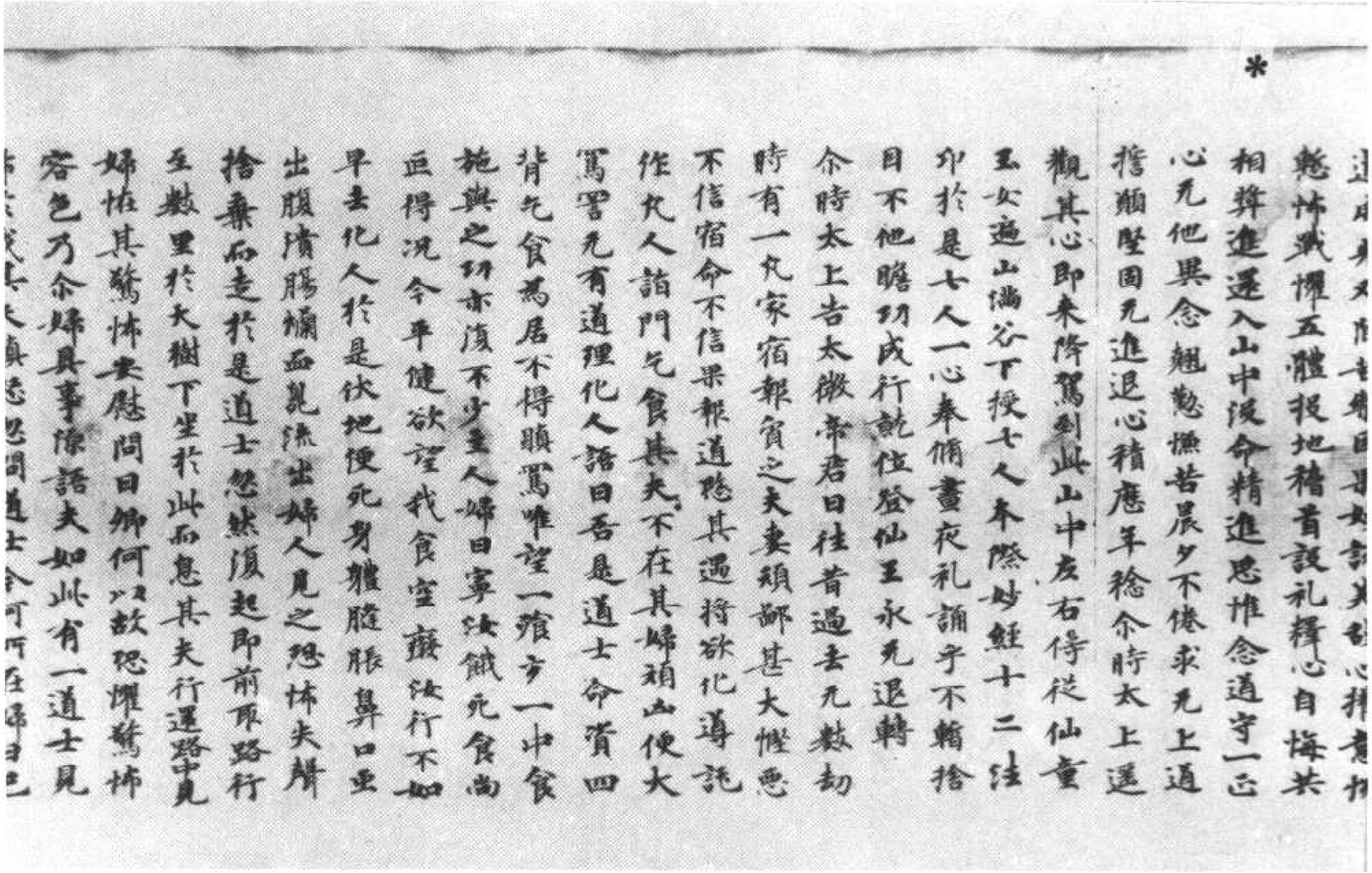
*

慈悲愍憐愍救我前流為拔此箭使瘡不痛
我等山賊從今改更抱窮守困飢餓至死不
敢為惡行於賊盜尒時左玄真人告諸賊曰
汝懷无道賊害万民其來既久為過日深天
報汝等令受此痛徧瘡毒箭終不可出此痛
轉加勇力壯士亦不能拔於是二千五百賊
剋心自責從今已後各當退悔不敢復犯唯
无原赦愚癡不達於是山賊等輩所苦瘡箭
豁然除愈雲消霧散身輕骸强平復如本二
千五百賊惡心降伏捨惡從善割身布施慈
愛廣救種植福田甘露清通妙味周遍施散
流布皇路清平去來无畏聖力利益其事如此
復次善男子善女人汝等善思善念善持妙
法吾當為汝開方便門說微妙法廣示因緣
種種教導宜當聽受吾昔過去无數劫時有
七善士和共盟誓相將入山尋師學道十二
年中未能悟解自共議曰學道甚難摧心執
節不避寒苦終已割身受辱難堪道故難得
罪根難除唐自勉勞損命山中不如還家備
立門戶娶妻養子廣爲利業快心樂意安知
後報善惡云何於是七人同心即行從山而
出各欲向家太上道君以他心智見此諸人
應可化度未能自達不患小苦忽還惡緣顛

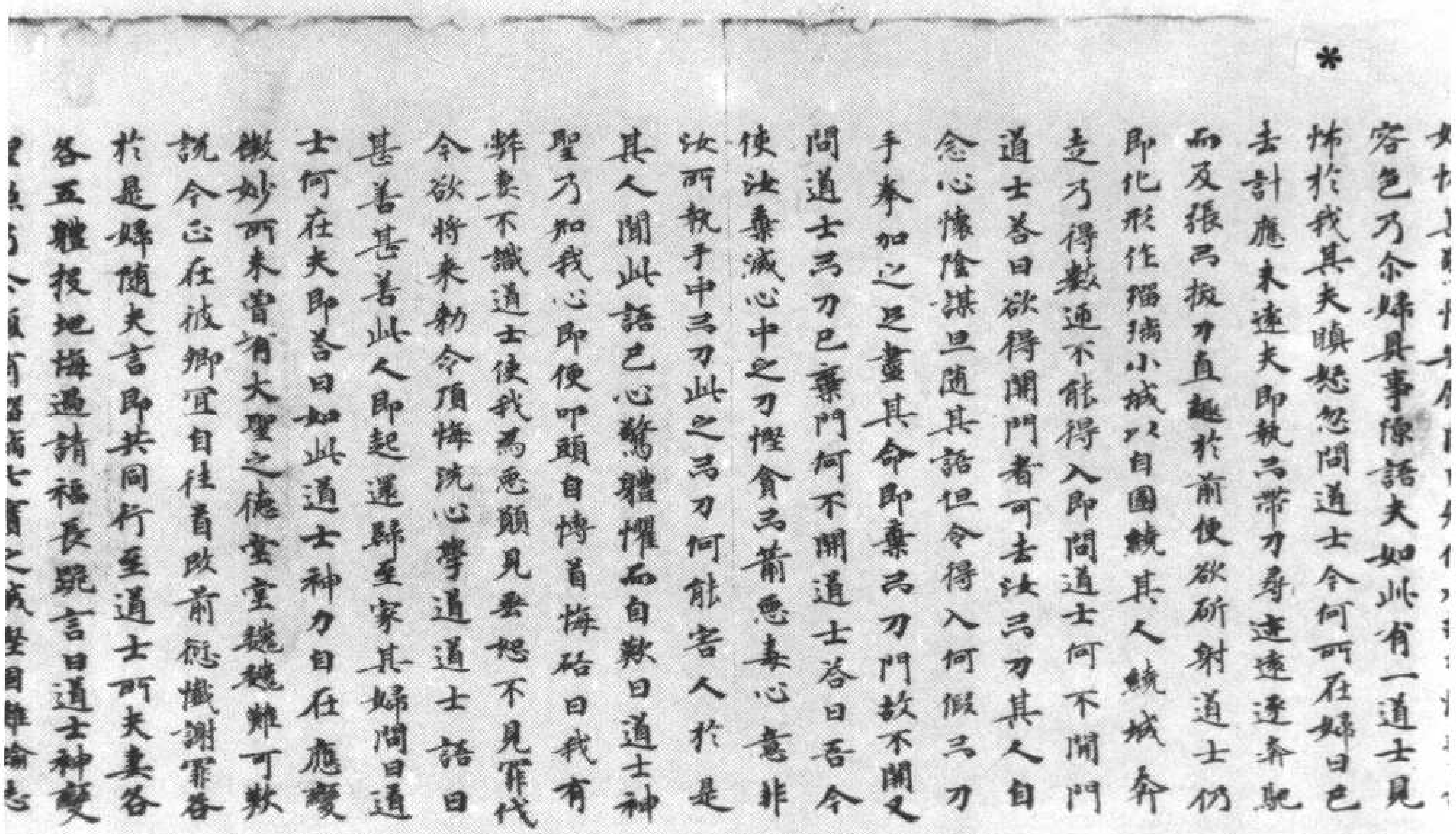


*

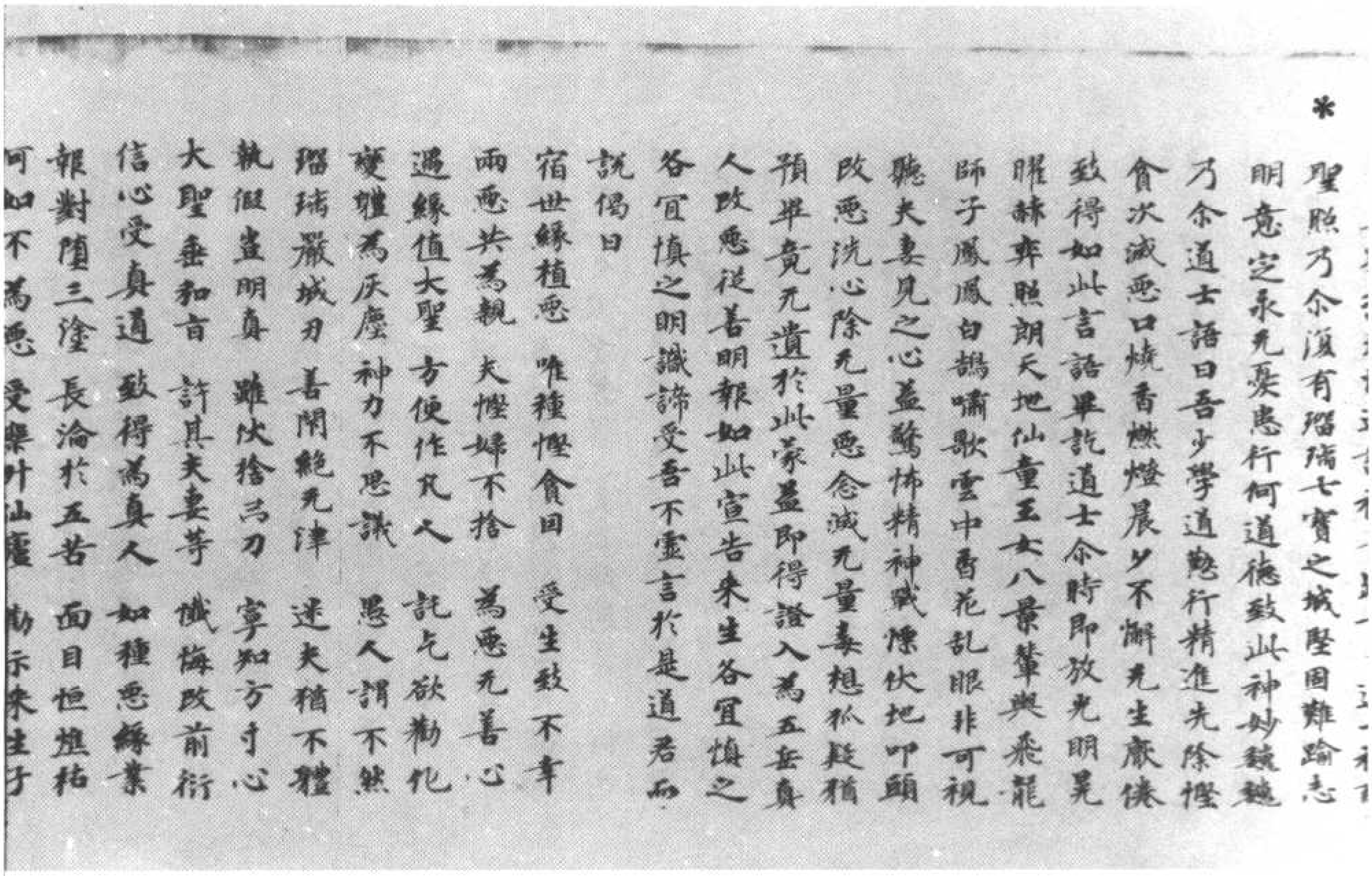
應可化度未能自達不患小苦忽還惡緣顛
造罪業當墮地獄受報三塗將悔无及甚可
哀傷於是道君化作凡人往向山所未至之
間忽逢七人共相審叙慰勞事畢化人問曰
久承學道願行近成何故而出七人僉然良
久而議荅言學道勉苦罪根難除飢寒苦乞
受辱難任又此山中永无資待恒守嶮峰唐
自困苦妙道遐邈卒非可得且欲還家廣為
利業經營資產樂我少年恣我意待年衰
老世務稍閑當共求道化人語曰且止且止
善思善聽諦受憶持採吾所說住念思惟人
命无常旦不保夕學道雖難前苦後樂居家
妻子纍患相纏无常難保如夢如幻愛念別
離念念无已如斯罪業輾轉相生億劫无息
願卿且止勿為此事更發和心備出世行捨
登彼岸同到道場永无苦惱若為俗務如病
望藥謂言得之即便差愈不識藥性嫌恣其
心服諸毒藥无益病除有增无損三界有形
皆有憂惱唯有信心无欲逆意精進勇猛得
道无為報苦永畢常樂无畏化人說此事已
即放光明晃曜天地澤被十方尒時七人見
道威光又聞苦樂因果妙說美辭心摧意伏
慙怖戰懼五體投地稽首謝禮釋心自悔共



[illegible]
慙怖戰懼五體投地稽首設礼釋心自悔共
相犇進還入山中沒命精進思惟念道守一正
心无他異念翹懃懺苦晨夕不倦求无上道
持願堅固无進退心積歷年稔尒時太上遥
觀其心即來降駕到此山中左右侍從仙童
玉女遍山滿谷下授七人本際妙經十二法
印於是七人一心奉脩晝夜礼誦于不輟捨
目不他瞻功成行就位登仙王永无退轉
尒時太上告太微帝君曰往昔過去无數劫
時有一凡家宿報貧乏夫妻頑鄙甚大慳惡
不信宿命不信果報道隱其迹將欲化導誑
作凡人詣門乞食其夫不在其婦瞋山便大
罵詈无有道理化人語曰吾是道士命資四
背乞食為居不得瞋罵唯望一飡方一中食
施與之功亦復不少童人婦曰寧汝餓死食尚
叵得况今年儉欲望我食室癡汝行不如
早去化人於是伏地便死身體膖脹鼻口並
出腹潰腸爛血膿流出婦人見之恐怖失聲
捨棄而走於是道士忽然復起即前取路行
至數里於大樹下坐於此而息其夫行還路中見
婦怖其驚怖要懸問曰卿何以故恐懼驚怖
容色乃尒婦具事除語夫如此有一道士見
怖於我其夫瞋怒忽問道士今何所在婦曰已

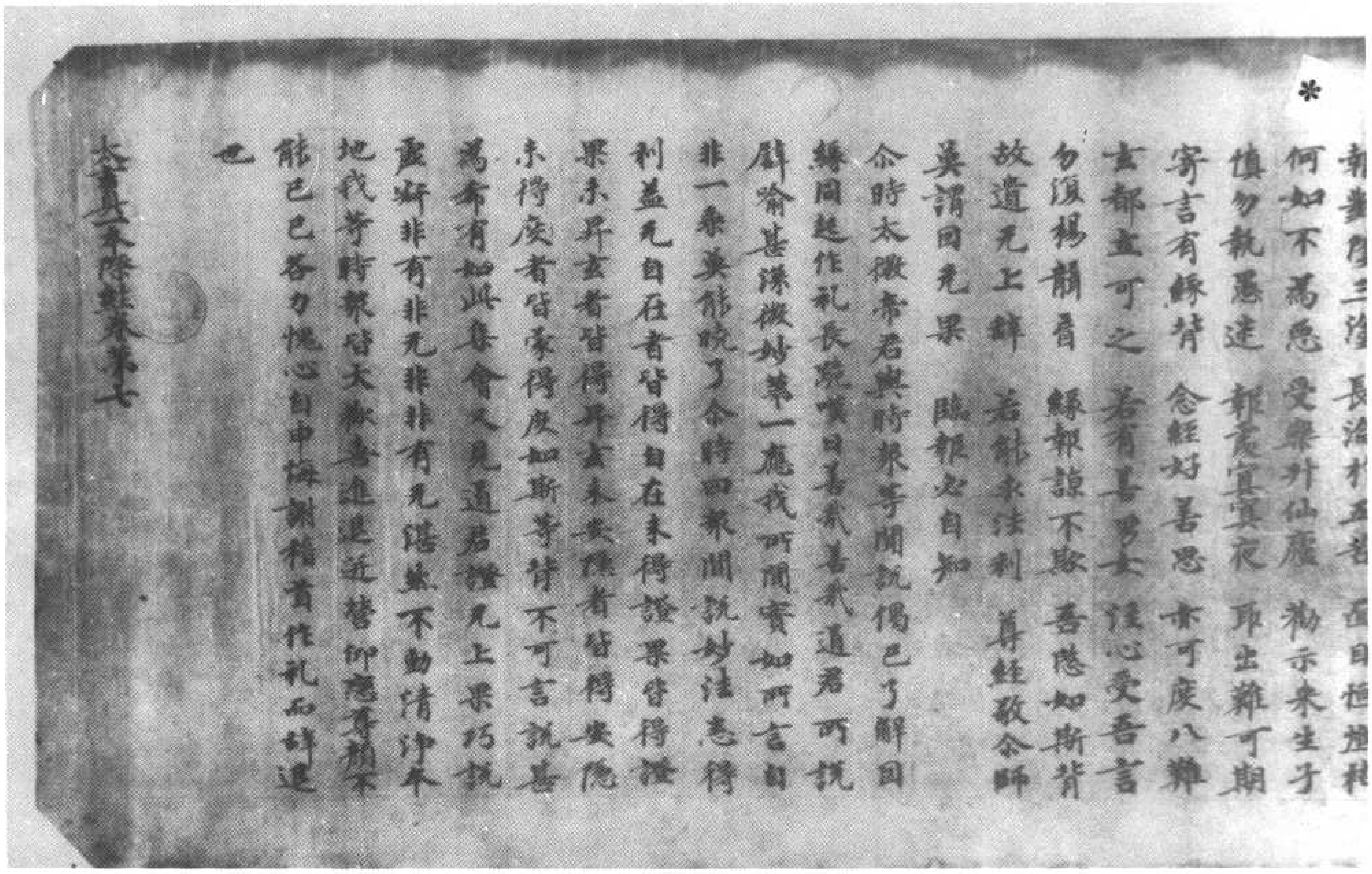


[illegible]
容色乃尒婦具事除語夫如此有一道士見
怖於我其夫瞋怒忽問道士今何所在婦曰已
去計應未遠夫即執弓帶刀尋迹逐奔馳
而及張弓拔刀直趣於前使欲斫射道士仍
即化形作猫狸小城以自圍繞其人繞城奔
走乃得數通不能得入即問道士何不開門
道士答曰欲得開門者可去汝弓刀其人自
念心懷陰謀旦隨其語但令得入何假弓刀
手拳加之足盡其命即棄弓刀門故不開又
問道士弓刀已棄門何不開道士答曰吾今
使汝棄滅心中之刀慳貪弓箭惡毒心意非
汝所執手中弓刀此之弓刀何能害人於是
其人聞此語已心驚體懼而自歎曰道士神
聖乃知我心即便叩頭自搏首悔過曰我有
轄妻不識道士使我為惡願見安恕不見罪代
今欲將來勅令頂悔洗心學道道士語曰
甚善甚善此人即起還歸至家其婦問曰道
士何在夫即答曰如此道士神力自在應變
微妙所未曾有大聖之德寔寔巍巍難可歎
說今正在彼鄉宜自往首改前愆懺謝罪咎
於是婦隨夫言即共同行至道士所夫妻各
各五體投地悔過請福長跪言曰道士神變
[illegible]



*

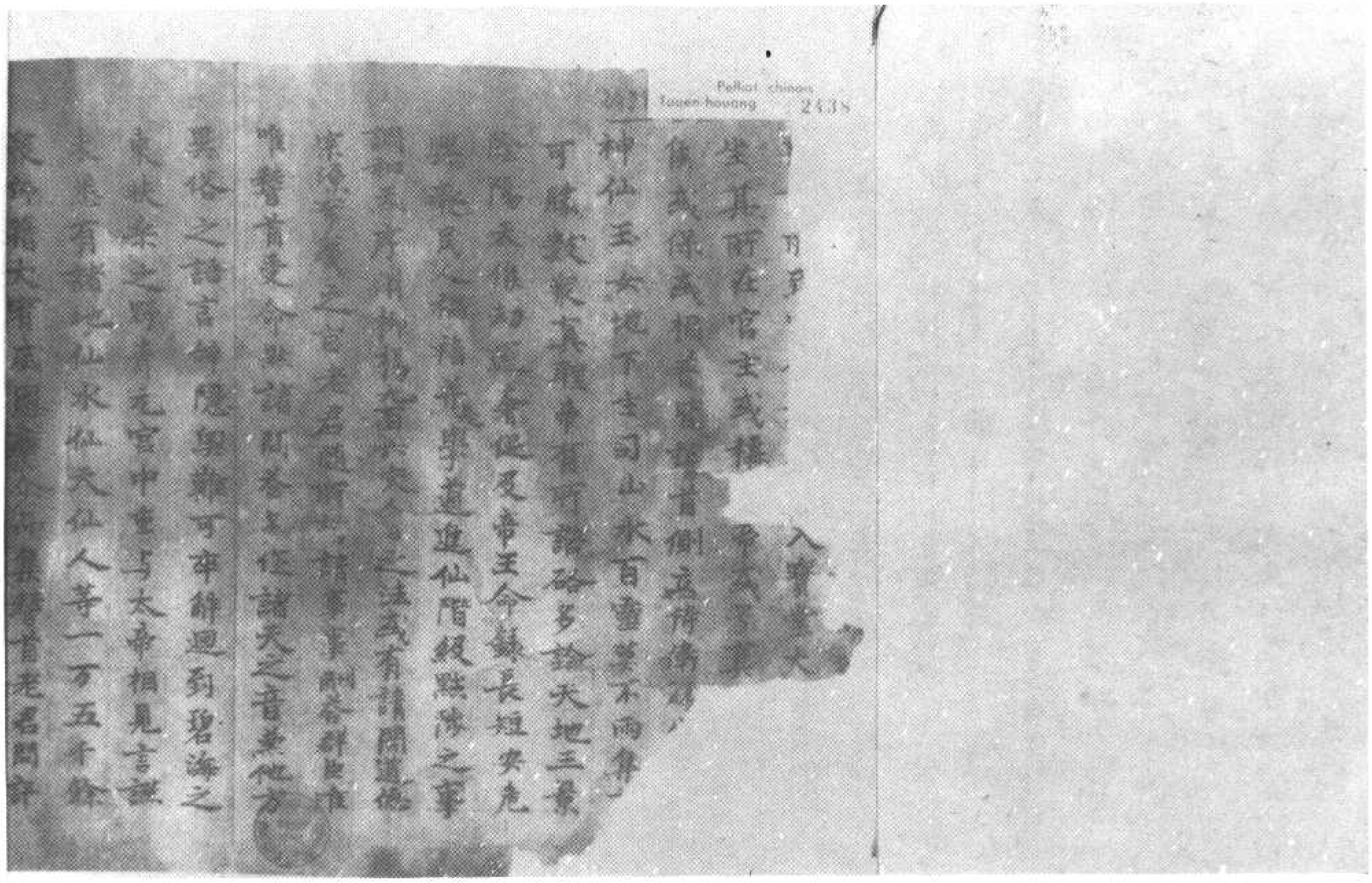
聖照乃尒復有瑠璃七寶之城堅固難踰志
明意定永无憂患行何道德致此神妙巍巍
乃尒道士語曰吾少學道勉行精進先除慳
貪次滅惡口燒香燃燈晨夕不懈无生厭倦
致得如此言語畢訖道士尒時即放光明晃
曜赫弈照朗天地仙童玉女八景輦與飛龍
師子鳳凰白鵠嘯歌雲中香花亂眼非可視
聽夫妻見之心益驚怖精神戰慄伏地叩頭
改惡洗心除无量惡念滅无量妄想狐疑猶
預畢竟无遺於此蒙蓋即得證入為五岳真
人改惡從善明報如此宣告來生各宜慎之
各宜慎之明識諦受吾不虛言於是道君而
說偈曰
宿世緣植惡　唯種慳貪因　受生致不幸
兩惡共為親　夫慳婦不捨　為惡无善心
遇緣值大聖　方便作凡人　訖乞欲勸化
變體為厭塵　神力不思議　愚人謂不然
瑠璃嚴城刃　善開絕无津　逆夫猶不體
執假豈明真　雖伏捨凶刀　寧知方寸心
大聖垂和音　許其夫妻等　懺悔改前衍
信心受真道　致得為真人　如種惡緣業
報對墮三塗　長淪於五苦　面目恒燋枯
何如不為惡　受樂升仙靈　勸示來生子



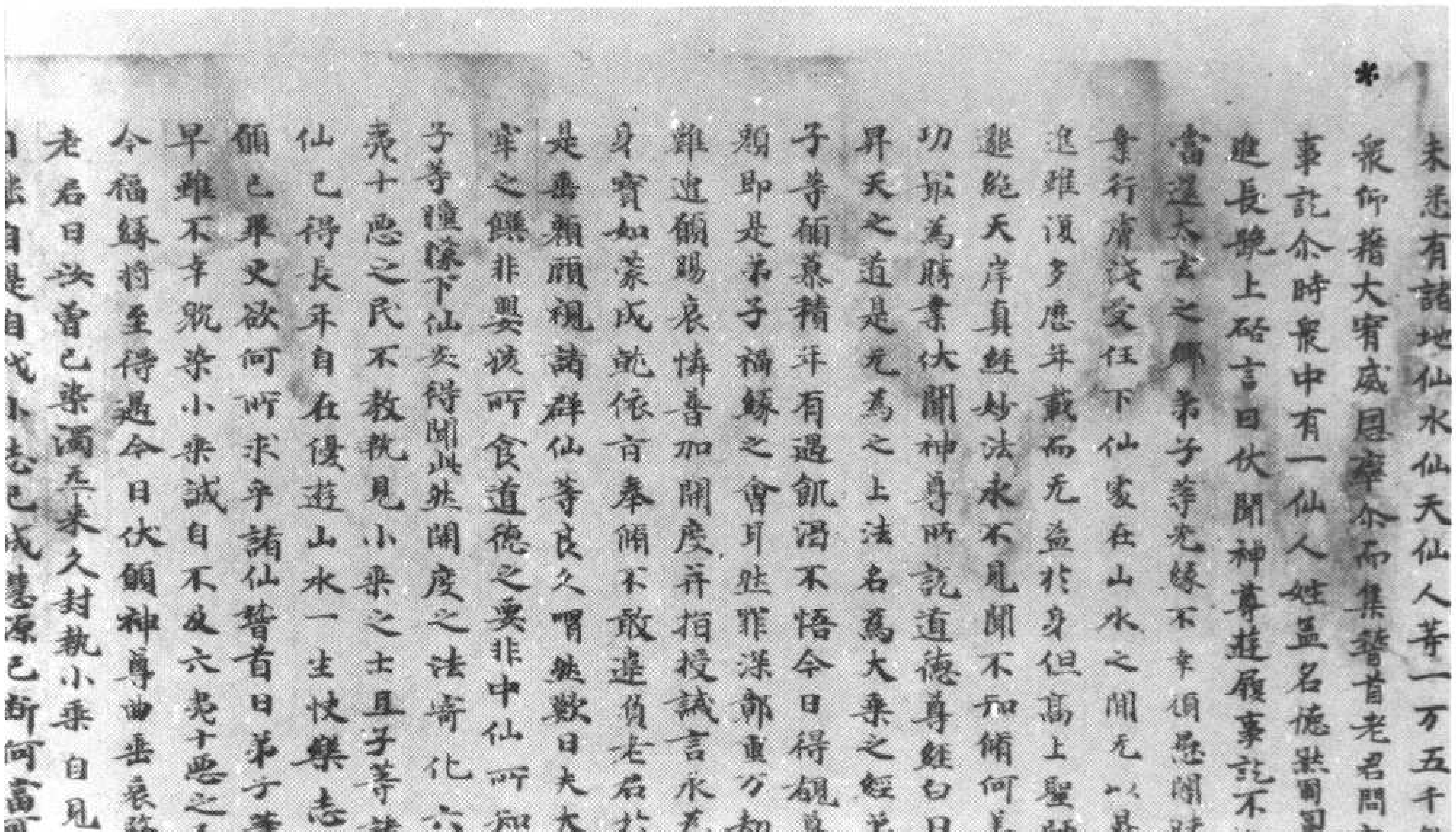
*

報對墮三塗　長淪於五苦　面目恒燋枯
何如不為惡　受樂升仙靈　勸示來生子
慎勿執愚迷　報應寔冥夜　耶出難可期
寄言有緣背　念經好善思　亦可度八難
玄都並可之　若有善男女　注心受吾言
勿須楊韻音　緣報諒不虛　吾慈如斯背
故遺无上辭　若能承法利　尊經敬尒師
莫謂罔无果　臨報必自知
尒時太微帝君與時眾等聞說偈已了解因
緣同起作礼長跪咸曰善哉善哉道君所說
譬喻甚深微妙第一應我所聞實如所言自
非一乘莫能曉了尒時四眾聞說妙法悉得
利益无自在者皆得自在未得證果皆得證
果未昇玄者皆得昇玄未安隱者皆得安隱
未得度者皆蒙得度如斯等昔不可言說甚
為希有如此善會又見道君證无上果巧說
虛斷非有非无非非有无隱然不動清淨本
地我等時眾皆大歡喜進退近替仰應尊顏
能已已各自愧心自申悔謝稽首作礼而辭退
也

太玄真一本際經卷第七

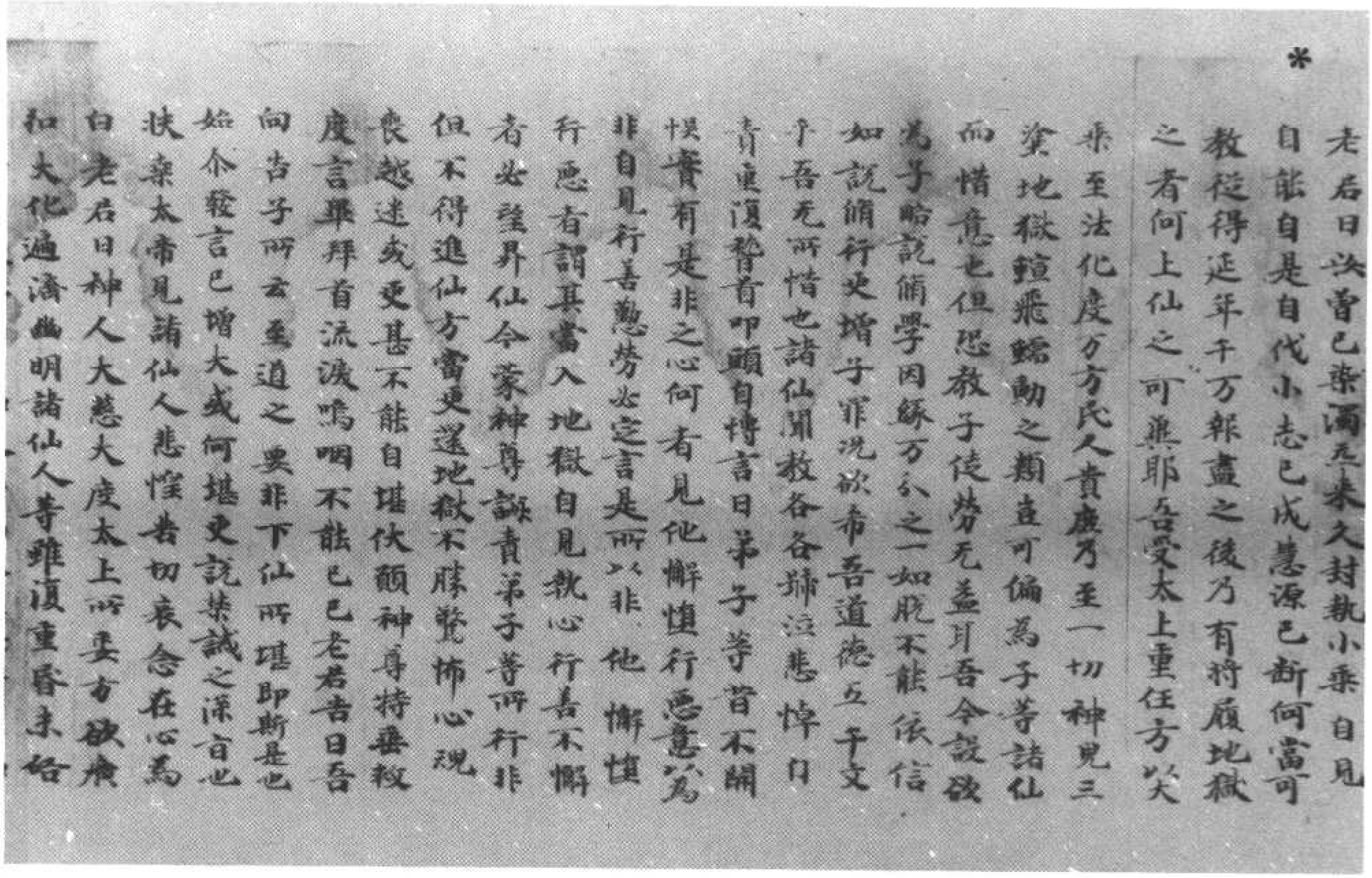

Pelliot chinois
Touen-houang 2438

伯二四三八號　太玄真一本際經卷第五



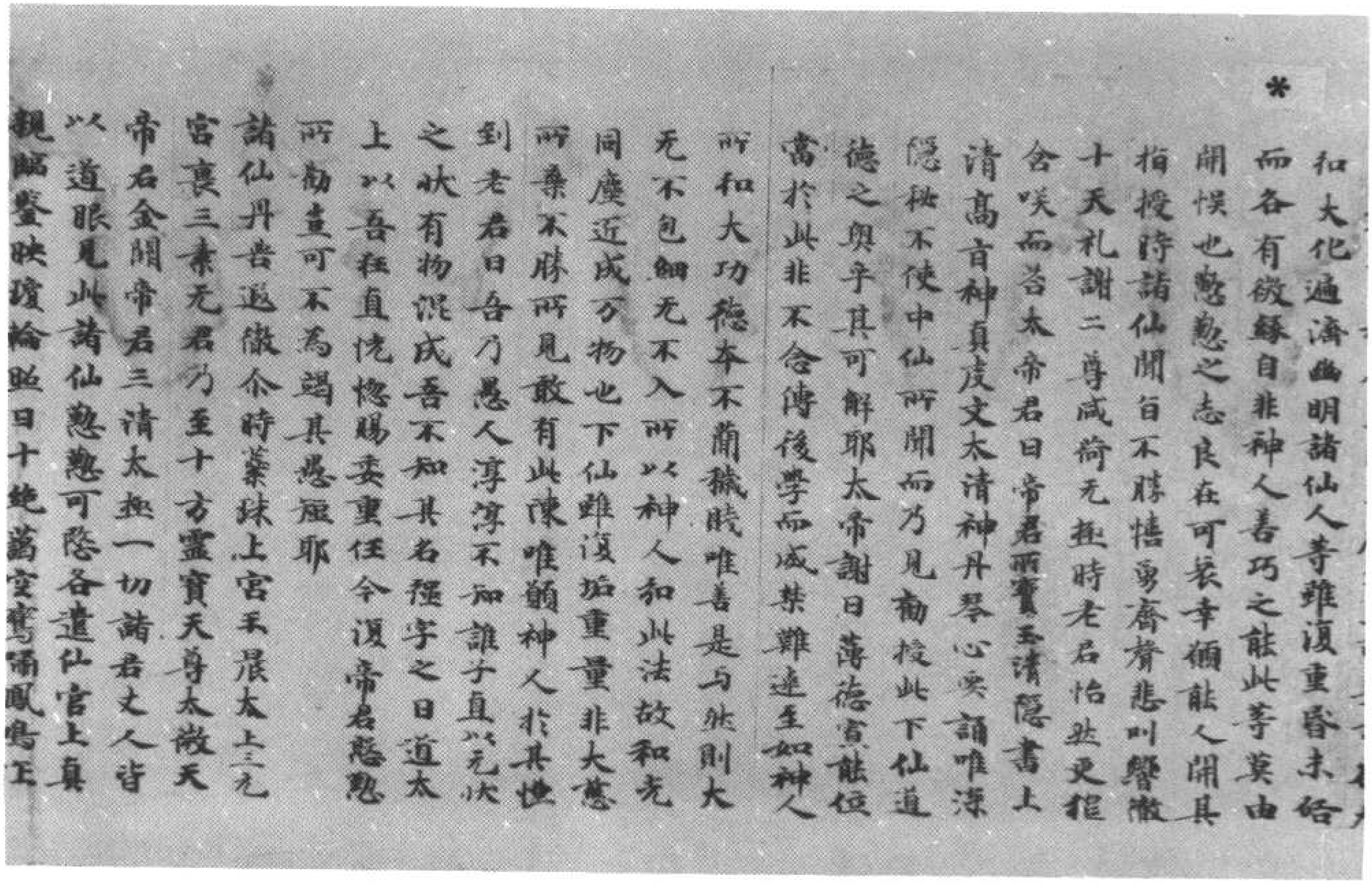
*

未悉有諸地仙水仙天仙人等一万五千餘衆仰藉大霄威屈摩尒而集稽首老君問許事訖尒時衆中有一仙人姓孟名德然因前避長跪上啓言曰伏聞神尊遊履事訖不久當還太玄之鄉弟子等先緣不幸須悉開昧業行膚淺受任下仙家在山水之間无以昇進雖復多歷年載而无益於身但高上聖師邈絶天庠真經妙法永不見聞不知脩何善功致為勝業伏聞神尊所說道德尊經白日昇天之道是无為之上法名為大乘之經弟子等愐慕精并有遇飢渴不悟今日得覩尊顏即是弟子福緣之會耳然罪深郎重分劫難遭願賜哀憐普加開度并指授誠言永為身寶如蒙成就依言奉脩不敢違負老君於是垂顏顧視諸群仙等良久嘿然數日夫大乘之鍵非嬰孩所食道德之要非中仙所知子等種緣下仙亦得聞此然開度之法寄化六夷十惡之民不教執見小乘之士且子等諸仙已得長年自在優遊山水一生快樂志願已畢更欲何所求乎諸仙稽首曰弟子等早雖不幸既染小乘誠自不及六夷十惡之民今福緣將至得遇今日伏願神尊曲垂哀愍老君曰汝曾已染滿五未久封執小乘自見自然自是自我小志已成慧源已斷何當可


*

老君曰汝曾已棄滿无來久封執小乘自見自能自是自伐小志已成慧源已斷何當可教從得延年千万報盡之後乃有將顧地獄之者何上仙之可冀耶吾受太上重任方欲

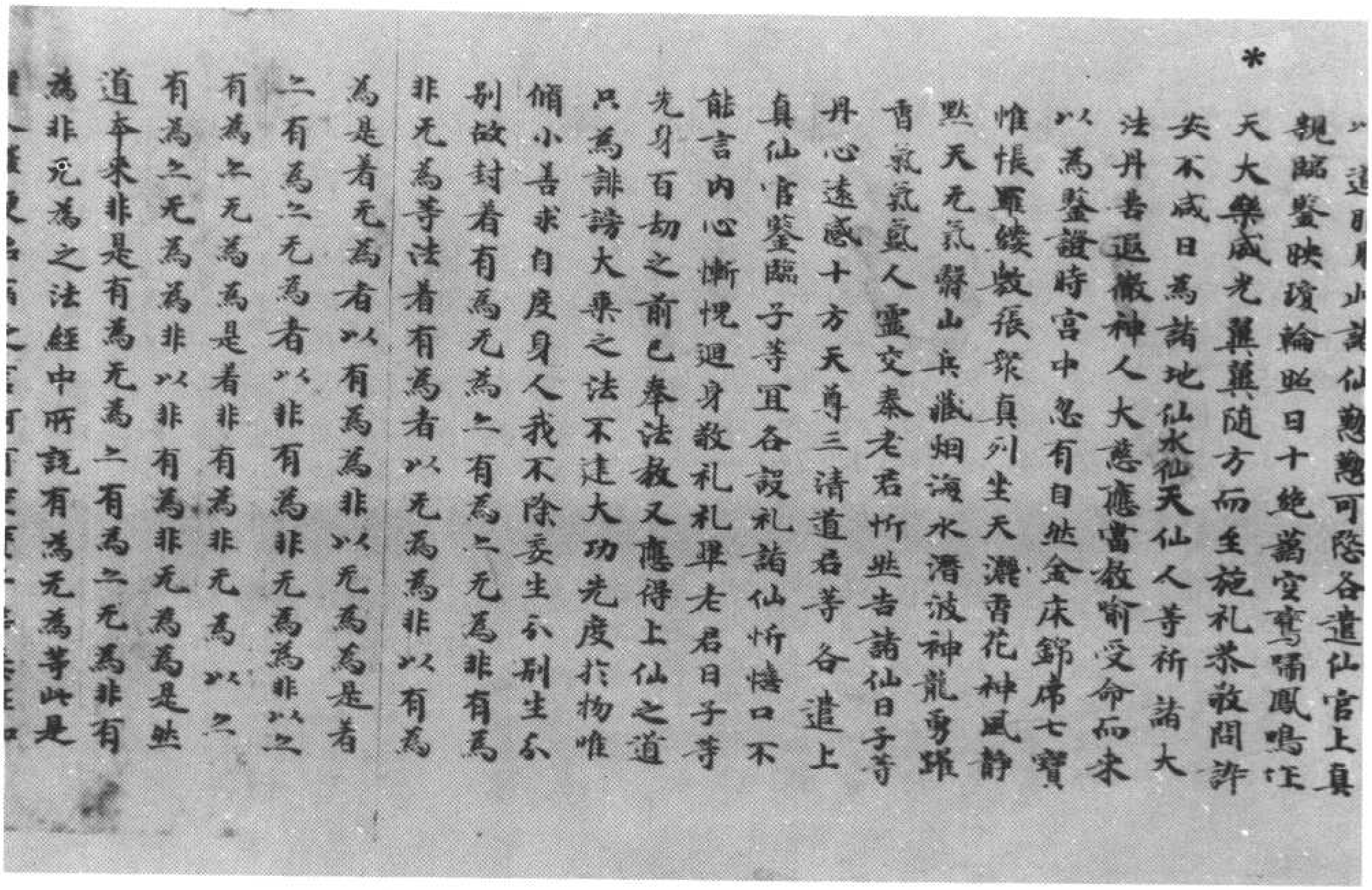
乘至法化度万方民人貴賤乃至一切神鬼三塗地獄蜎飛蠕動之類莫可偏為子等諸仙而惜意也但恐教子徒勞无益耳吾今設救為子略說脩學因緣万分之一如脫不能依信如說脩行更增子罪況欲希吾道德五千文乎吾无所惜也諸仙聞教各各歸泣悲悼日責更復稽首叩頭自搏言曰弟子等皆不解悞責有是非之心何看見他懈慎行惡意為非自見行善懃勞必定言是所以非他懈慎行惡者謂其當入地獄自見執心行善不懈者必登昇仙今蒙神尊誨責弟子等所行非但不得進仙方當更墮地獄不勝驚怖心魂喪越迷惑更甚不能自堪伏願神尊特垂救度言畢拜首流淚嗚咽不能已已老君告曰吾向告子所云至道之要非下仙所堪即斯是也始尒發言已增大惑何堪更說禁誡之深旨也扶桑太帝見諸仙人悲惶者切哀念在心為白老君曰神人大慈大度太上所委方欲廣和大化通濟幽明諸仙人等雖復重昏未悟


*

和大化通濟幽明諸仙人等雖復重昏未悟而各有微緣自非神人善巧之能此等莫由開悟也懃懃之志良在可哀幸願能人開其指授誘諸仙聞旨不勝憘勇喬脅悲叫響徹十天礼謝二尊咸荷无極時老君怡然更指舍咲而告太帝君曰帝君所寶玉清隱書上清高旨神真度文太清神丹琴心要誦唯深隱秘不使中仙所聞而乃見勸校此下仙道德之與乎其可解耶太帝謝曰薄德豈能任當於此非不合傳後學而感禁難達至如神人

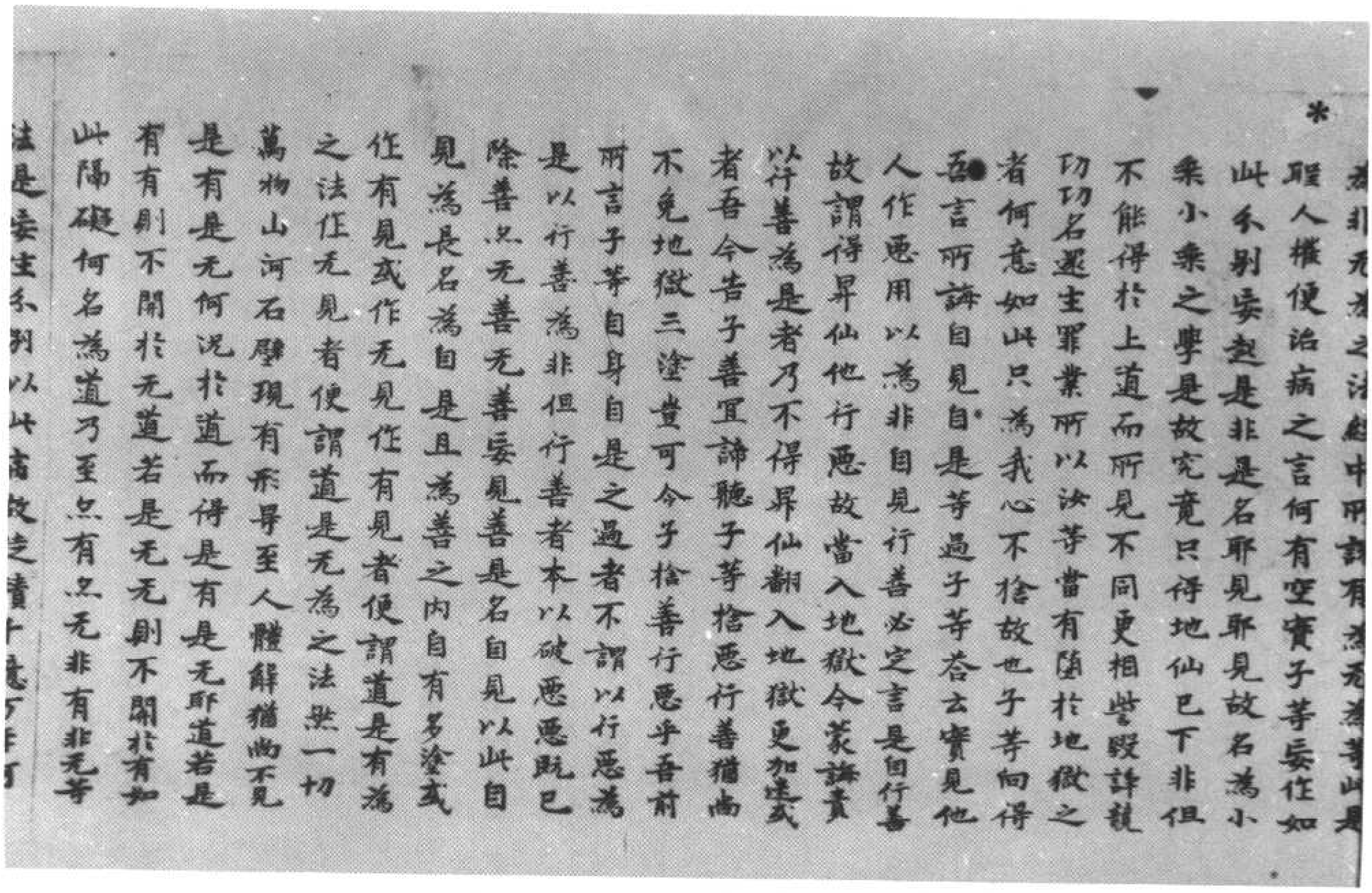
所和大功德本不簡穢賤唯善是與然則大无不包細无不入所以神人和此法故和光同塵近成万物也下仙雖復垢重量非大慈所棄不勝所見敢有此陳唯顧神人於其世到老君曰吾乃愚人淳淳不知誰子真以无狀之狀有物混成吾不知其名強字之曰道太上以吾在真恍惚賜委重任令復帝君懇懃所勸豈可不為竭其愚短耶

諸仙丹音返徹尒時蘂珠上宮玉晨太上三元宮裏三素元君乃至十方靈寶天尊太微天帝君金闕帝君三清太極一切諸君丈人皆以道眼見此諸仙懇懃可愍各遣仙官上真親臨螢映瓊輪照日十蛇萬空鸞鳳鳴玉



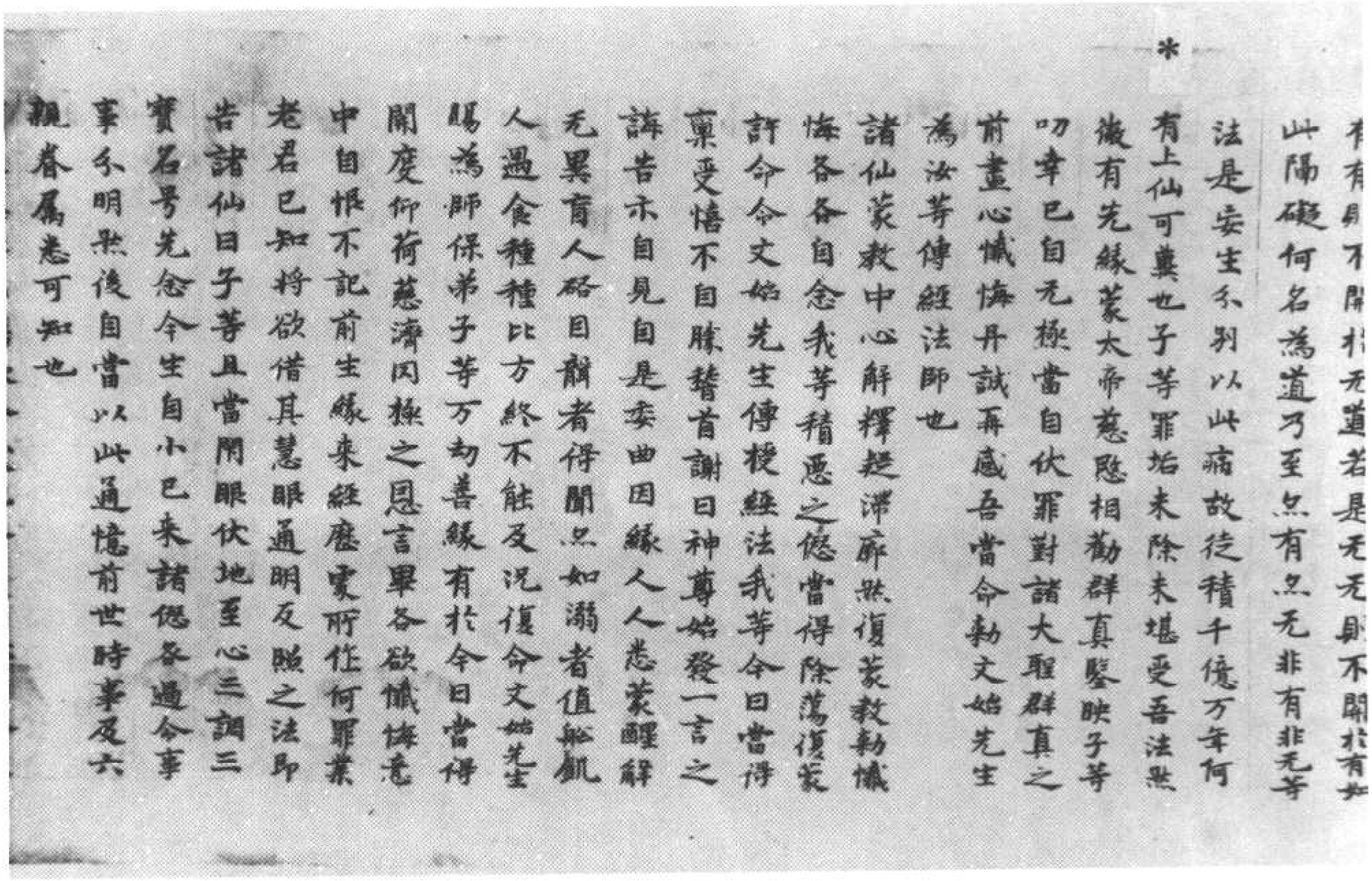
*

以道明月山諸仙憩憩可陪各遣仙官上真
親臨鑒映瓊輪照日十絶藹空鸞嘯鳳鳴往
天大乘咸光翼翼隨方而至旋礼恭敬問訊
安不咸日為諸地仙水仙天仙人等祈諸大
法丹善退徹神人大慈應當敎喻受命而來
以為鑒證時宮中忽有自然金床錦席七寶
默天无氣聲山兵藏烟海水潛波神龍勇躍
惟帳羅縷數張衆真列坐天灑香花神風靜
香氣氤氳人靈交泰老君忻然告諸仙曰子等
丹心遠感十方天尊三清道君等各遣上
真仙官鑒臨子等宜各設礼諸仙忻愧口不
能言內心慚愧迴身敬礼礼畢老君曰子等
先身百劫之前已奉法敎又應得上仙之道
只為誹謗大乘之法不達大功先度於物唯
脩小善求自度身人我不除妄生分別生分
別故封着有為无為二有為二无為非有為
非无為等法着有為者以无為為非以有為
為是着无為者以有為為非以无為為是着
二有為二无為者以非有為非无為為非以之
有為二无為為是着非有為非无為以之
有為二无為為非以非有為非无為為是然
道本來非是有為无為二有為二无為非有
為非无為之法經中所說有為无為等此是
權人權便治病之言何有空實子等妄作如



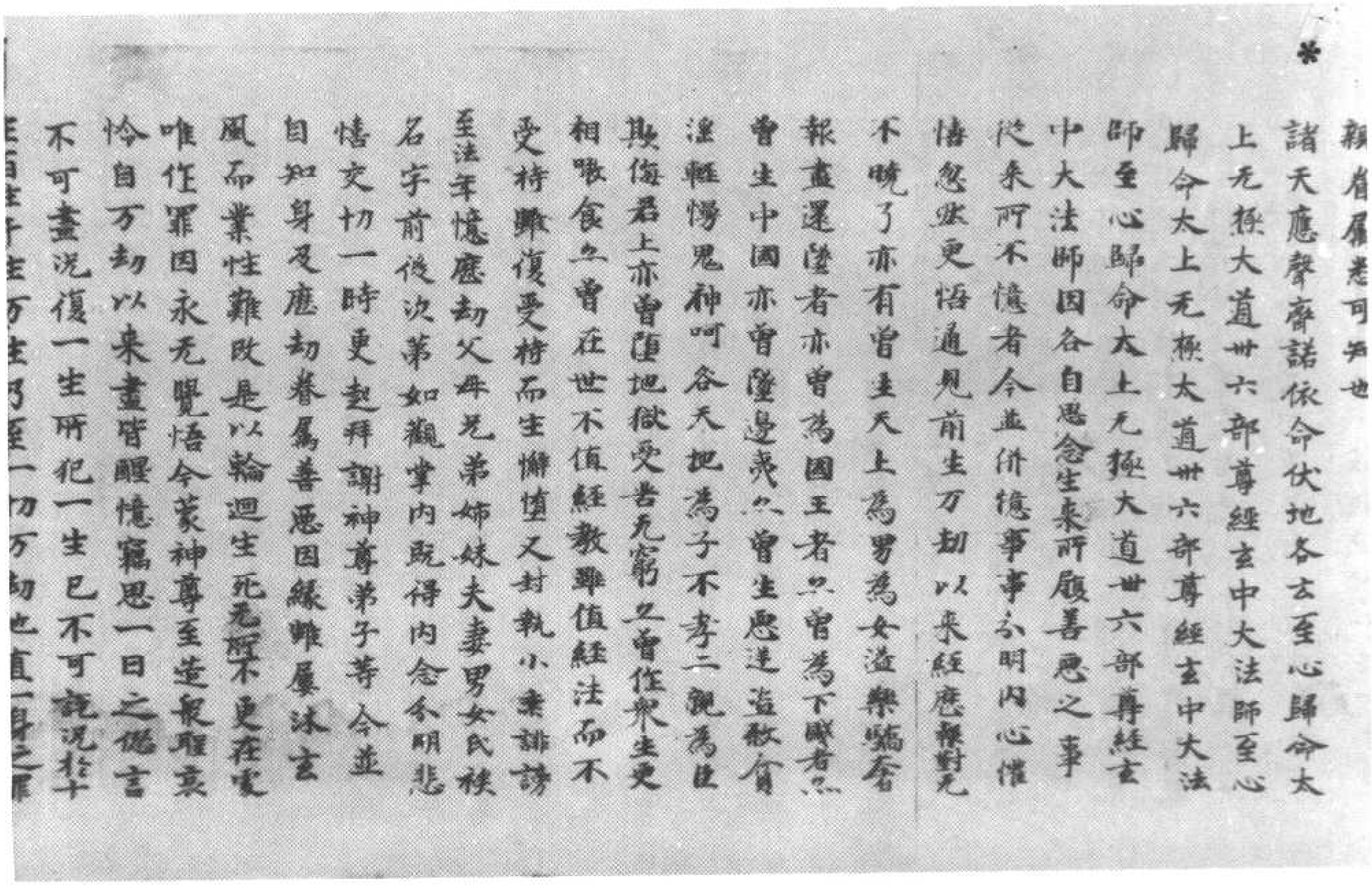
*

為非无為之法經中所說有為无為等此是
權人權便治病之言何有空實子等妄作如
此分別妄起是非是名耶見耶見故名為小
乘小乘之學是故究竟只得地仙已下非但
不能得於上道而所見不同更相訾毀詐親
功功名逐生罪業所以汝等當有墮於地獄之
者何意如此只為我心不捨故也子等向得
吾言所誨自見自是等過子等吞去實見他
人作惡用以為非自見行善必定言是自行善
故謂得昇仙他行惡故當入地獄今蒙誨責
以行善為是者乃不得昇仙翻入地獄更加處式
者吾今告子善宜諦聽子等捨惡行善猶尚
不免地獄三塗豈可令子捨善行惡乎吾前
所言子等自身自是之過者不謂以行惡為
是以行善為非但行善者本以破惡惡既已
除善亦无善无善妄見善是名自見以此自
見為長名為自是且為善之內自有多塗或
住有見或作无見住有見者便謂道是有為
之法住无見者便謂道是无為之法然一切
萬物山河石壁現有乘昇至人體解猶尚不見
是有是无何況於道而得是有是无耶道若是
有有則不關於无道若是无无則不關於有如
此隔礙何名為道乃至亦有亦无非有非无等
法是妄生分別以此 [illegible]



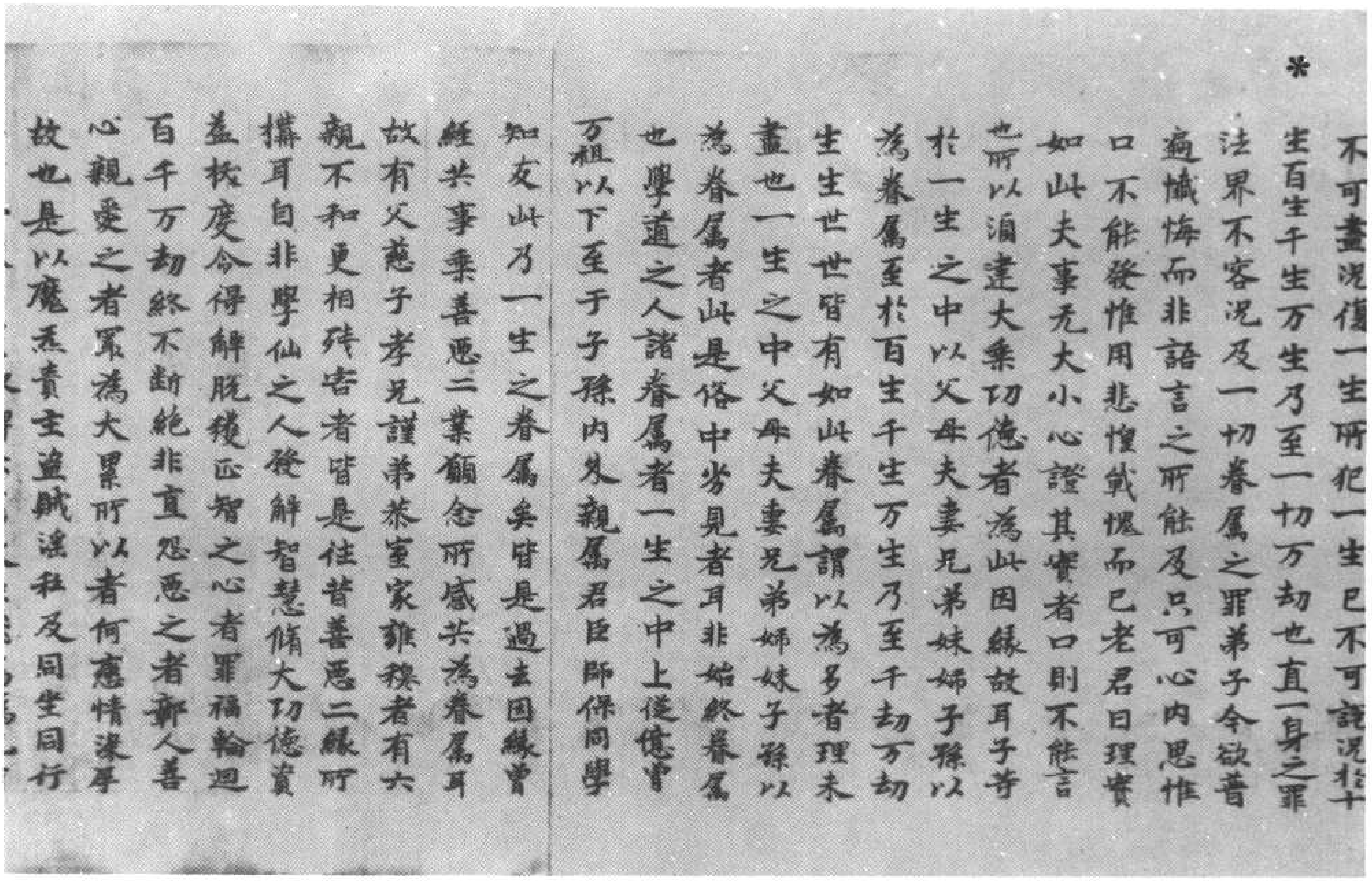
有有身不關於无道若是无无身不關於有如此陽礙何名為道乃至炁有炁无非有非无等法是安生不別以此病故徒積千億万年何有上仙可冀也子等罪垢未除未堪受吾法然徹有先緣蒙太帝慈愍相勸群真堅映子等叩幸已自无極當自伏罪對諸大聖群真之前盡心懺悔丹誠再感吾當命勑文始先生為汝等傳經法師也

諸仙蒙教中心解釋𨒂滯廓然復蒙教勑懺悔各各自念我等積惡之愆當得除蕩復蒙許命令文始先生傳授經法我等今曰當得稟受悟不自勝稽首謝曰神尊始發一言之誨告亦自見自是委曲因緣人人悉蒙醒醉无異盲人啓目聾者得聞只如溺者值船飢人遇食種種比方終不能及況復命文始先生賜為師保弟子等万劫善緣有於今曰當得聞度仰荷慈濟罔極之恩言畢各欲懺悔竟中自恨不記前生緣來經歷處所作何罪業老君已知將欲借其慧眼通明反照之法即告諸仙曰子等且當閉眼伏地至心三調三寶各号先念今生自小已來諸愆各遍念事事了明然後自當以此通憶前世時事及六親眷屬悉可知也



親眷屬悉可知也

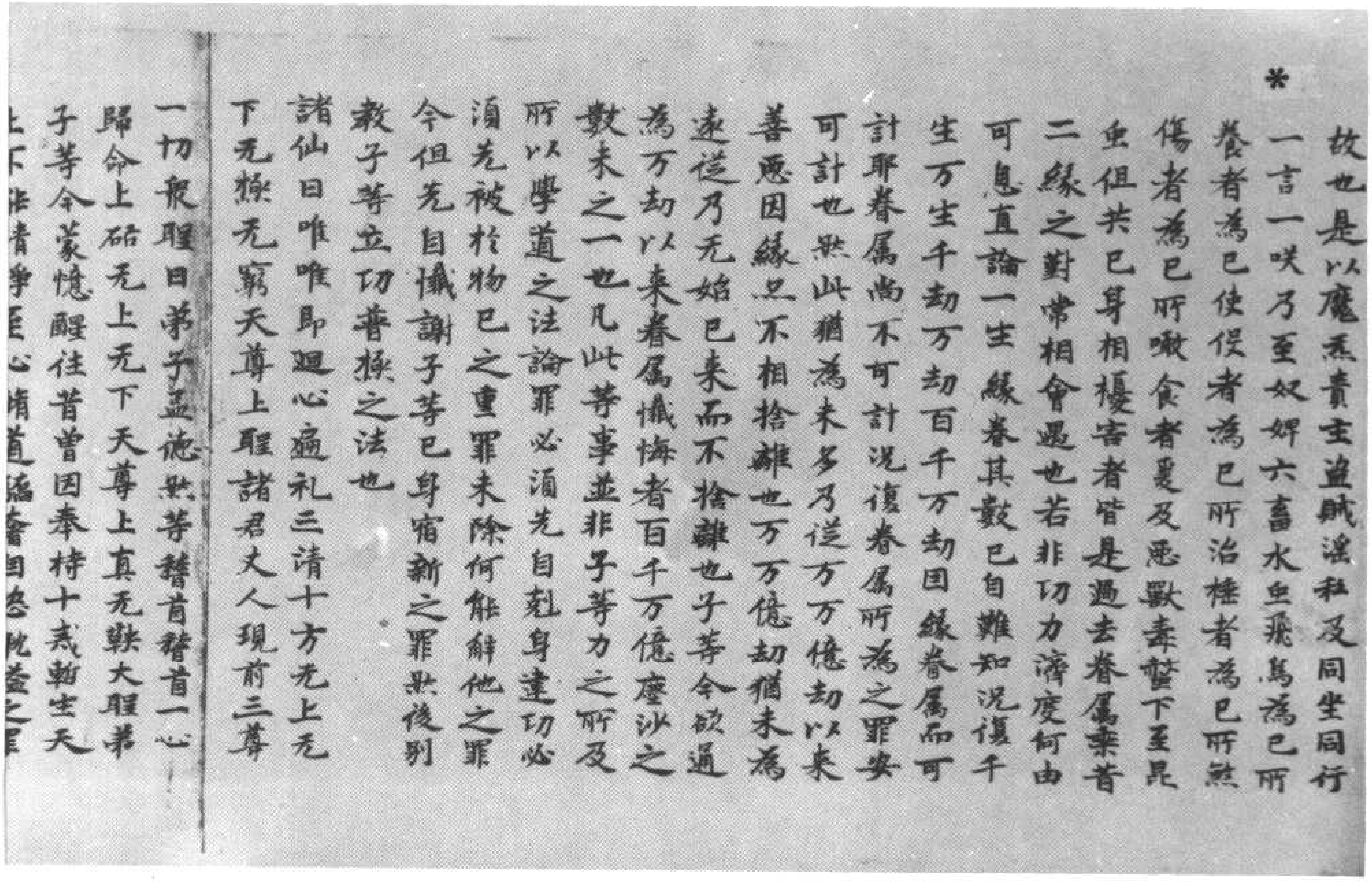
諸天應聲齋諾依命伏地各玄至心歸命太上无極大道卅六部尊經玄中大法師至心歸命太上无極太道卅六部尊經玄中大法師至心歸命太上无極大道卅六部尊經玄中大法師因各自思念生來所願善惡之事從來所不憶者今並併憶事事分明內心惟憶忽然更悟通見前生万劫以來經歷報對无不曉了亦有曾生天上為男為女逸樂驕奢報盡還墜者亦曾為國王者亦曾為下賤者亦曾生中國亦曾墮邊夷亦曾生惡逆盜敢貪淫輕慢鬼神呵谷天地為子不孝二親為臣欺侮君上亦曾墮地獄受苦无窮亦曾作衆生更相噉食亦曾在世不值經教雖值經法而不受持雖復受持而生懈墮又封執小乘誹謗至法年憶歷劫父母兄弟姊妹夫妻男女氏族名字前後次第如觀掌內既得內念分明悲情交切一時更起拜謝神尊弟子等今並自知身及歷劫眷屬善惡因緣雖屢沐玄風而業性難改是以輪迴生死无所不更在處唯作罪因永无覺悟今蒙神尊至慈衆哀怜自万劫以來盡皆醒憶竊思一日之愆言不可盡況復一生所犯一生已不可說況於千生百生千生万生乃至一切万劫也直一身之罪



*

不可盡況復一生所犯一生已不可說況於十生百生千生万生乃至一切万劫也直一身之罪法界不容況及一切眷屬之罪弟子今欲普遍懺悔而非語言之所能及只可心內思惟口不能發惟用悲惶戰愧而已老君曰理實如此夫事无大小心證其實者口則不能言也所以須建大乘功德者爲此因緣故耳子等於一生之中以父母夫妻兄弟妹姉子孫以爲眷屬至於百生千生万生乃至千劫万劫生生世世皆有如此眷屬謂以爲多者理未盡也一生之中父母夫妻兄弟姉妹子孫以爲眷屬者此是俗中劣見者耳非始終眷屬也學道之人諸眷屬者一生之中上從億曾万祖以下至于子孫內外親屬君臣師保同學

知友此乃一生之眷屬矣皆是過去因緣曾經共事乘善惡二業顧念所感共爲眷屬耳故有父慈子孝兄謹弟恭室家雍穆者有六親不和更相殘害者皆是往昔善惡二緣所攝耳自非學仙之人發解智慧脩大功德資益扶度令得解脫獲正智之心者罪福輪迴百千万劫終不斷絕非直怨惡之者新人善心親愛之者最爲大累所以者何應情深厚故也是以魔炁責主盜賊溪私及同生同行

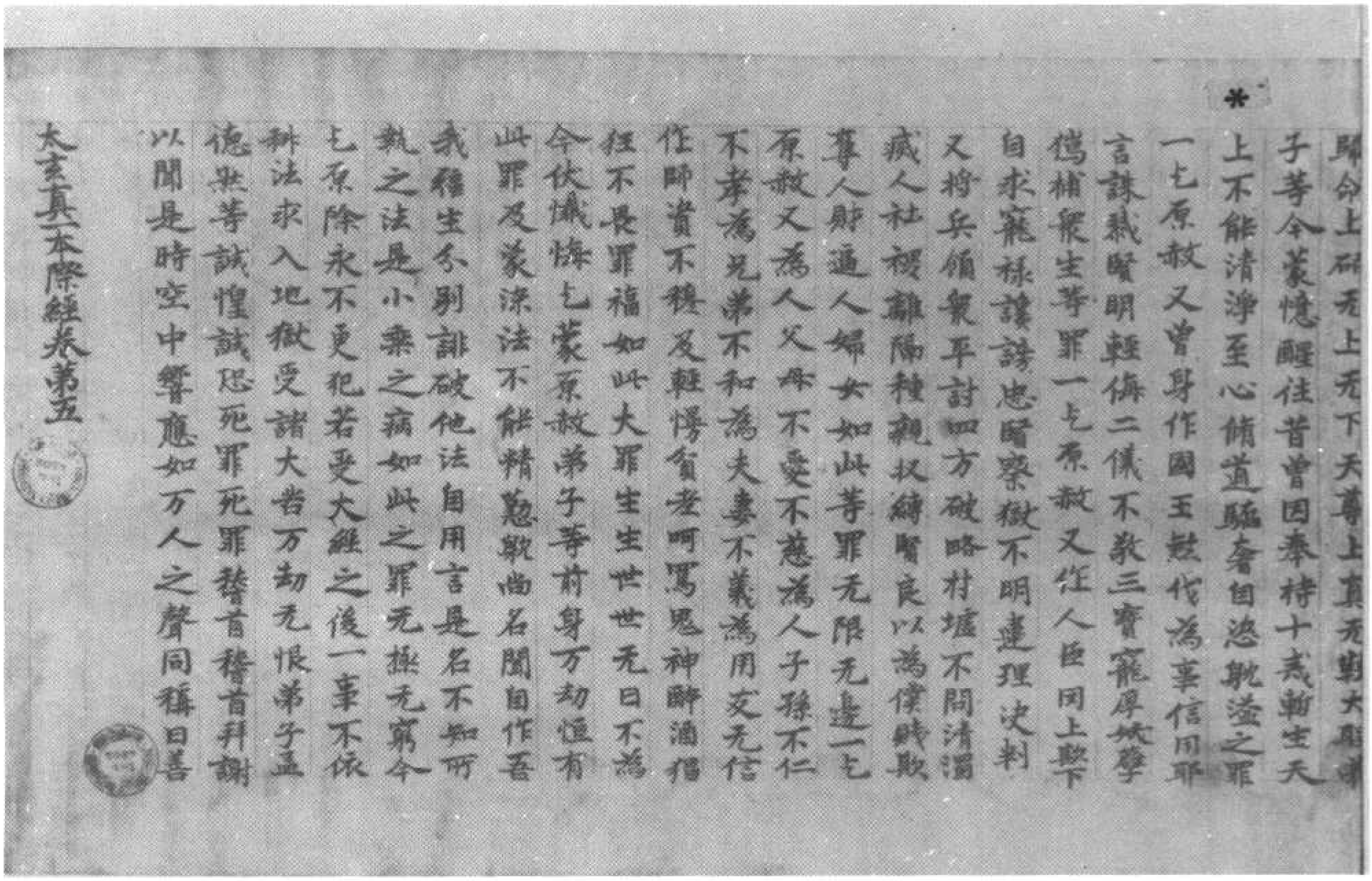


*

故也是以魔炁責主盜賊溪私及同生同行一言一咲乃至奴婢六畜水虫飛鳥爲已所養者爲已使役者爲已所治棰者爲已所煞傷者爲已所噉食者是及惡獸毒螫下至昆虫但共已身相擾害者皆是過去眷屬乘昔二緣之對常相會遇也若非功力濟度何由可息直論一生緣眷其數已自難知況復千生万生千劫万劫百千万劫因緣眷屬而可計耶眷屬尚不可計況復眷屬所爲之罪安可計也然此猶爲未多乃從万万億劫以來善惡因緣只不相捨離也万万億劫猶未爲遠從乃无始已來而不捨離也子等今欲通爲万劫以來眷屬懺悔者百千万億塵沙之數未之一也凡此等事並非子等力之所及所以學道之法論罪必須先自剋身達功必須先被於物已之重罪未除何能解他之罪今但先自懺謝子等已身宿新之罪然後別教子等立功普救之法也

諸仙曰唯唯即迴心遍禮三清十方无上无下无極无窮天尊上聖諸君丈人現前三尊

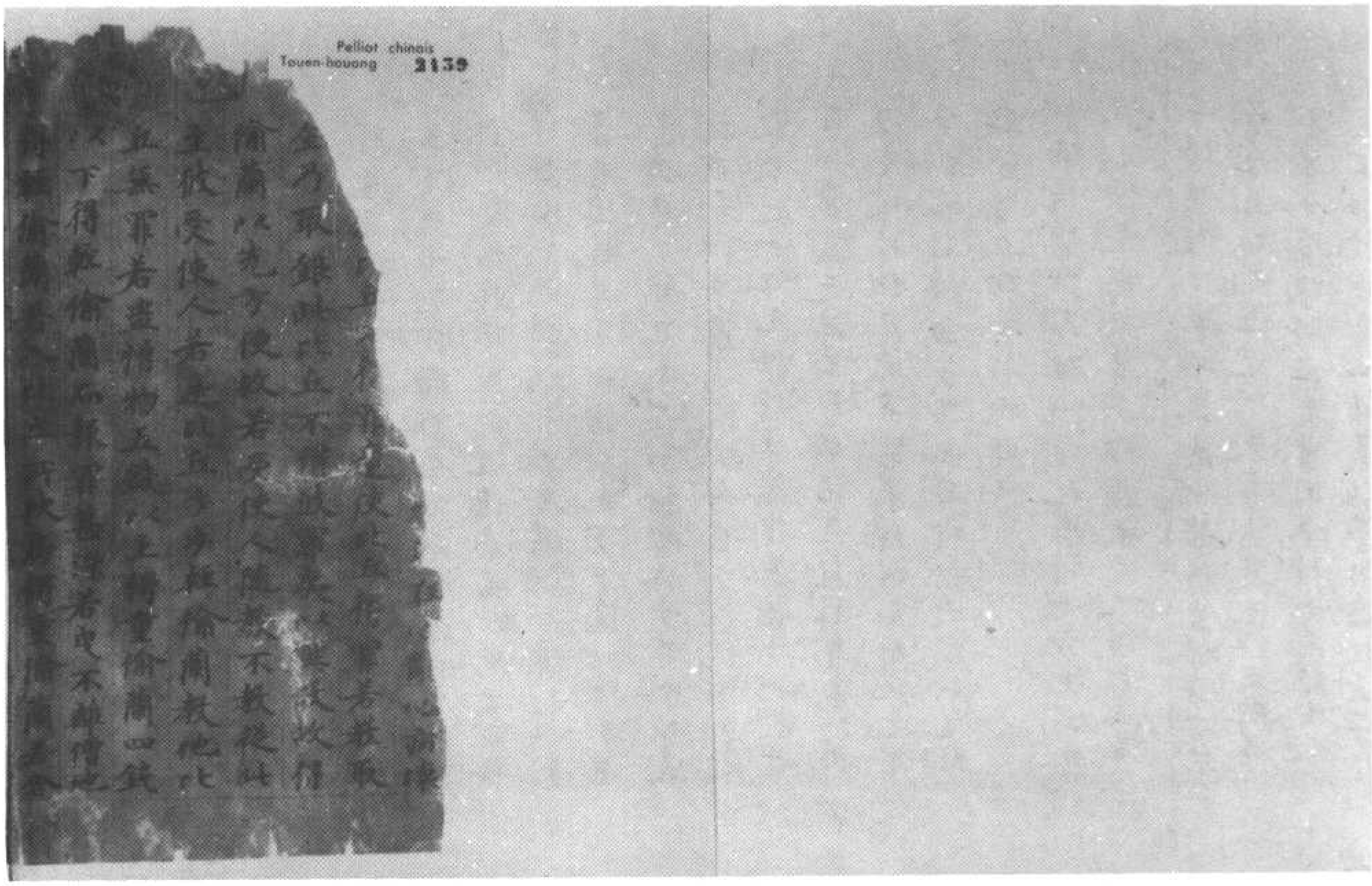
一切衆聖曰弟子孟德然等稽首稽首一心歸命上品无上无下天尊上真无鞅大聖弟子等今蒙憶醒往昔曾因奉持十戒勤生天上下非清淨正心脩道縱奢自恣既益之罪

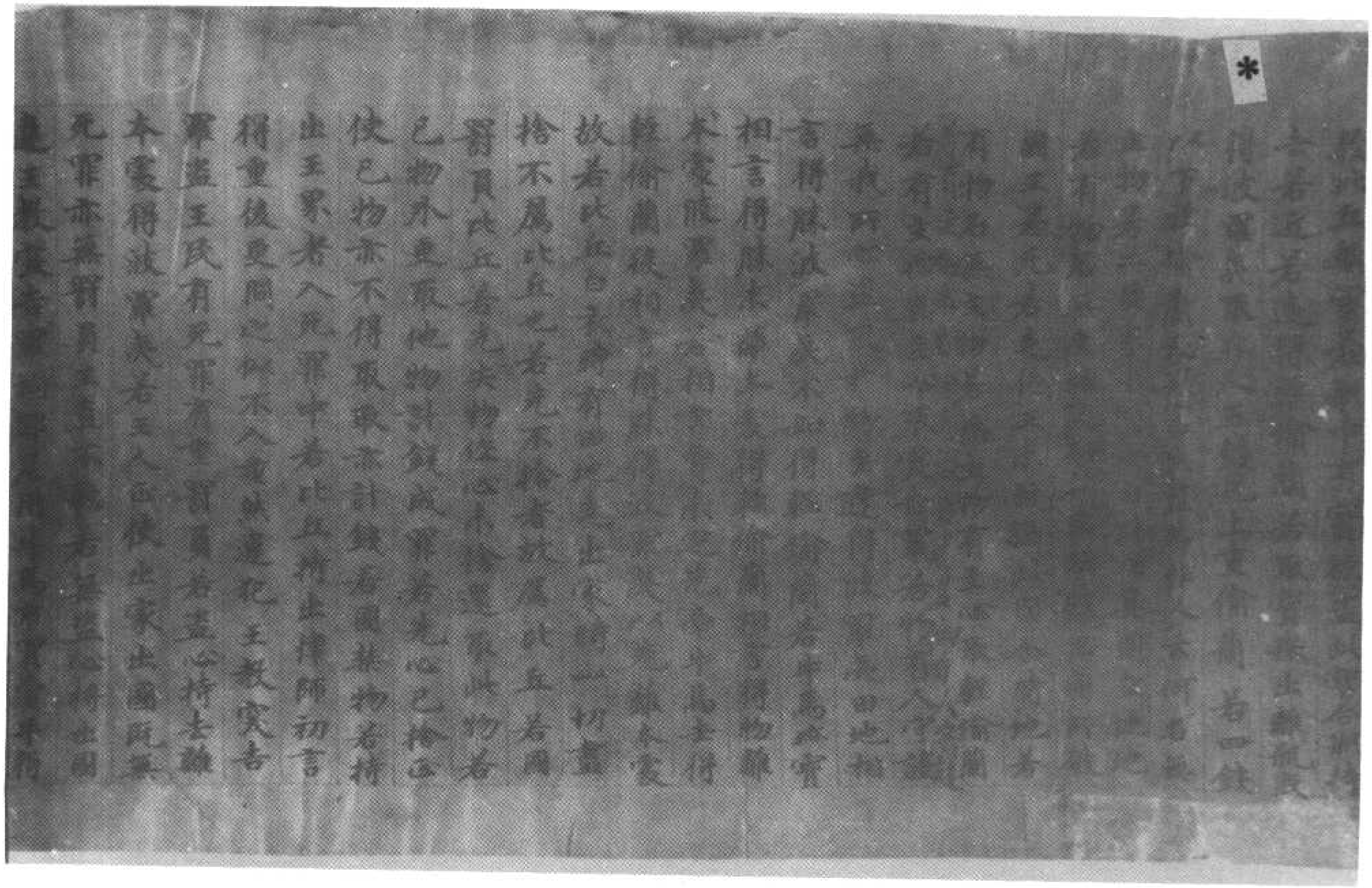


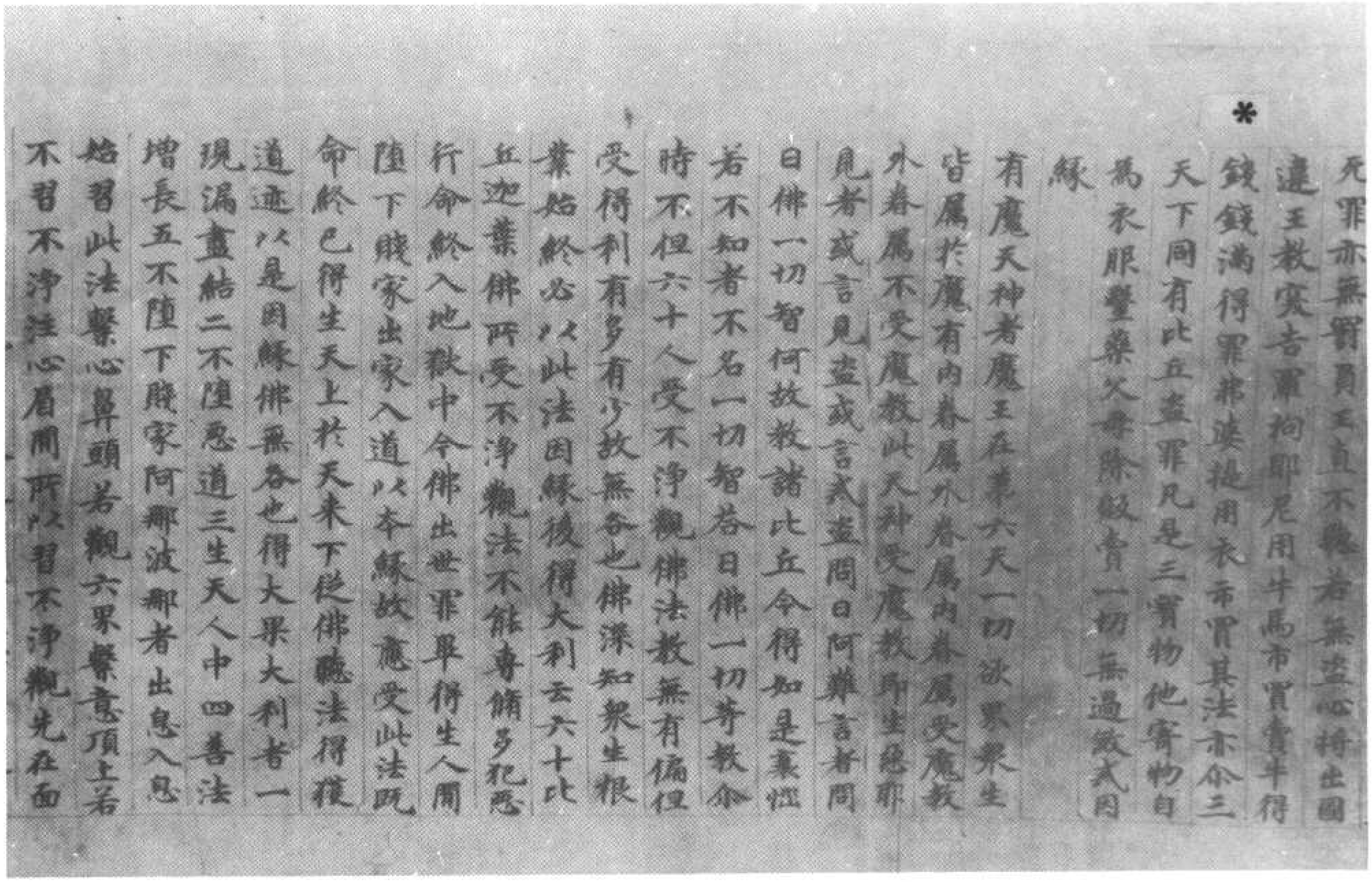
歸命上研无上无下天尊上真无鞅大聖衆子等今蒙憶醒往昔曾因奉持十戒輒生天上不能清淨至心脩道驕奢自恣躭濫之罪一乞原赦又曾身作國王猷代為事信用耶言誅戮賢明輕侮二儀不敬三寶寵厚姦孽僞補衆生等罪一乞原赦又作人臣同上欺下自求寵祿讒謗忠賢察獄不明違理決判又將兵領衆平討四方破略村墟不問清濁殘人社稷離隔種親收縛賢良以為僕賤取事人財通人婦女如此等罪无限无邊一乞原赦又為人父母不愛不慈為人子孫不仁不孝為兄弟不和為夫妻不義為用交无信作師資不稱及輕慢貧老呵罵鬼神醉酒猖狂不畏罪福如此大罪生生世世无日不為今伏懺悔乞蒙原赦弟子等前身万劫恒有此罪及蒙深法不能精懃欺曲名聞自作吾我種生分別誹破他法自用言是名不知所執之法是小乘之病如此之罪无極无窮今乞原除永不更犯若受大經之後一事不依科法求入地獄受諸大苦万劫无恨弟子孟德興等誠惶誠恐死罪死罪稽首稽首再謝以聞是時空中響應如万人之聲同稱曰善

太玄真一本際經卷第五

▼伯二四三九號　薩婆多毗尼毗婆沙卷第三（附深淺放大）


Pelliot chinois
Touen-houang 2439

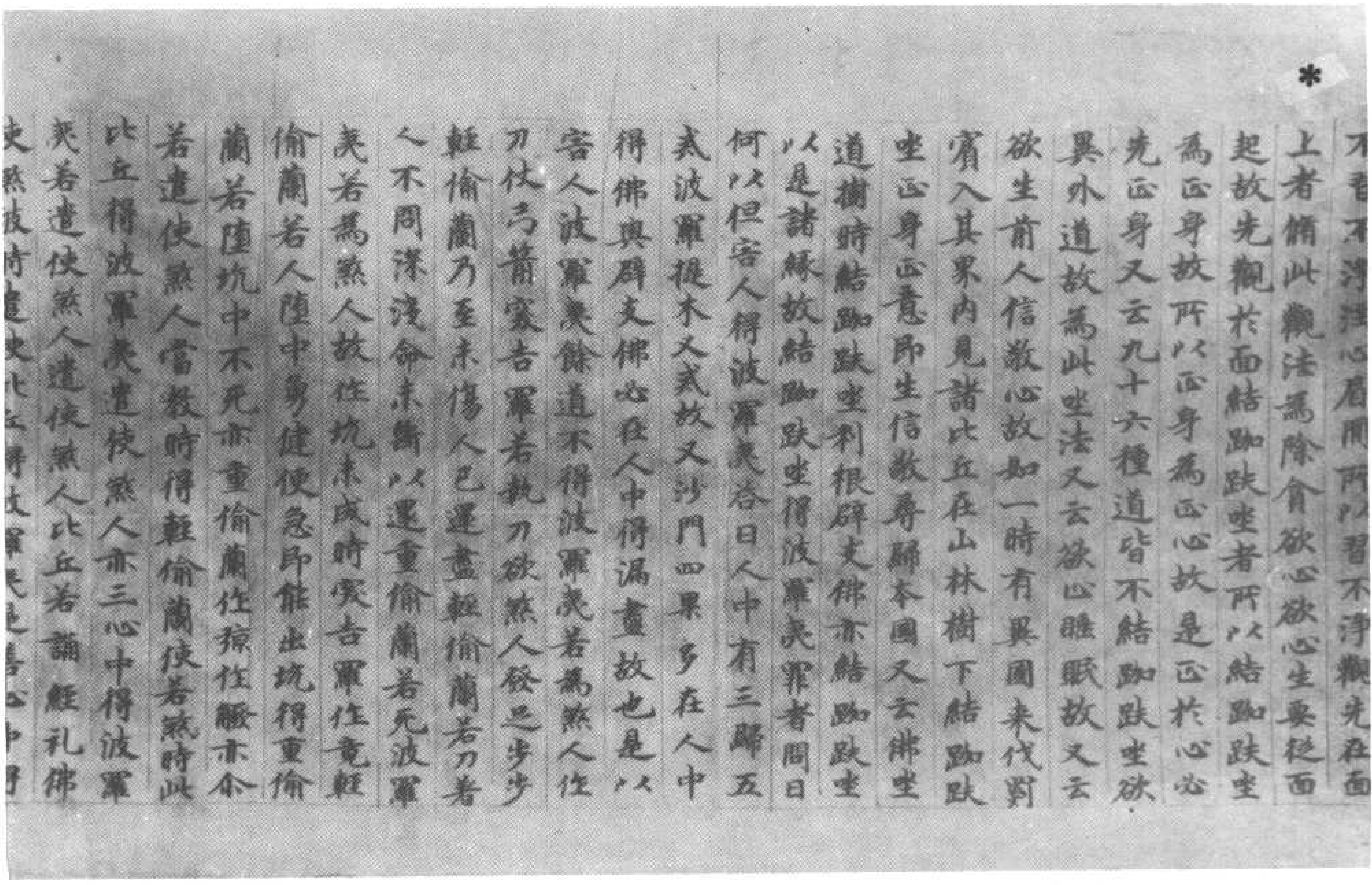




*

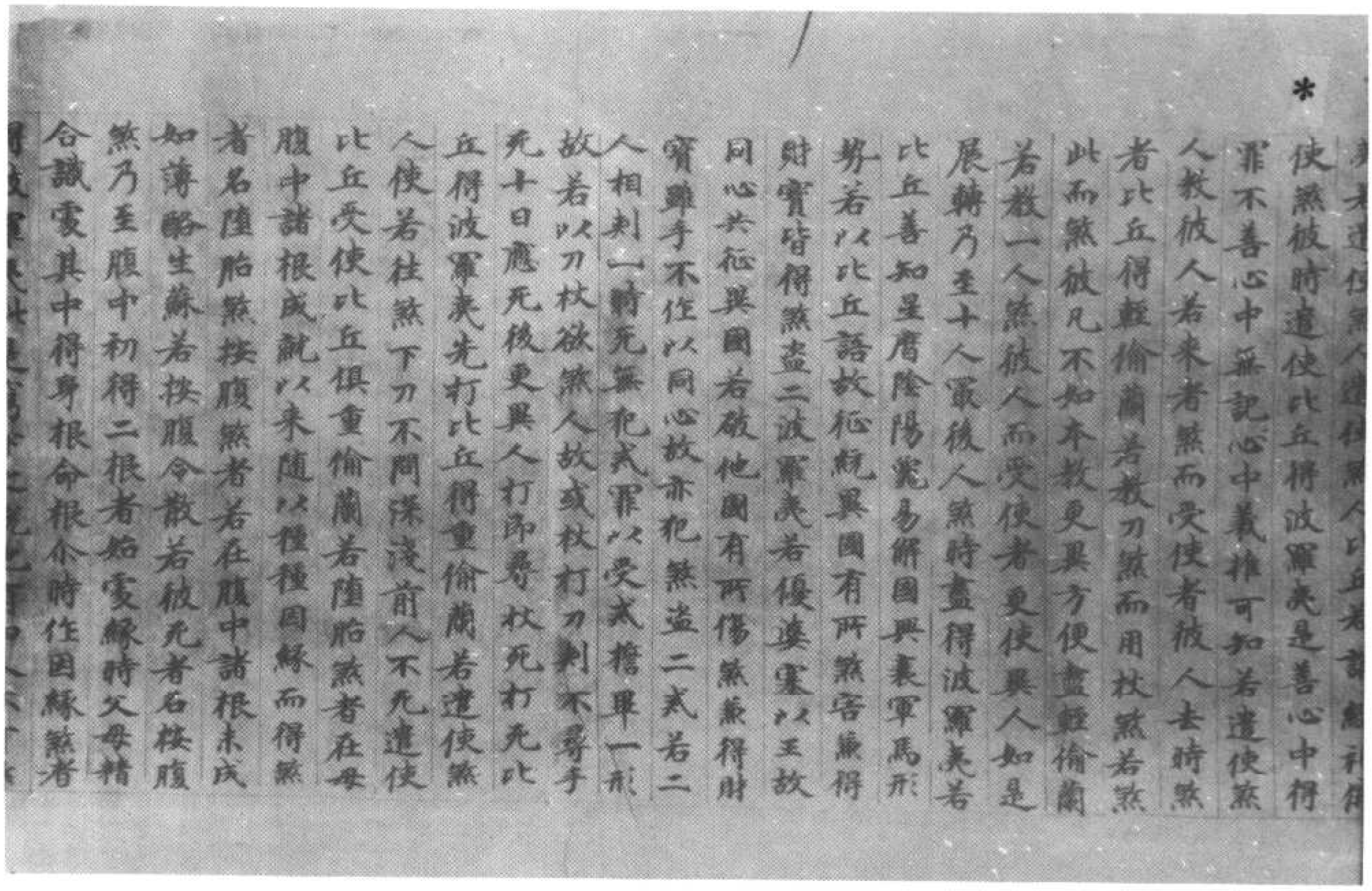
死罪亦無罰負王直不輸若無盜心持出國違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣半得錢錢滿得罪弗婆提用衣市買其法亦尒三天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自為衣服璧藥父母除級責一切無過致式因緣

有魔天神者魔王在第六天一切欲界衆生皆屬於魔有內眷屬外眷屬內眷屬受魔教外眷屬不受魔教此天神受魔教即生惡邪見者或言見盡或言式盡問曰阿難言者同曰佛一切智何故教諸比丘令得如是衰惱若不知者不名一切智荅曰佛一切等教尒時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得利有多有少故無咎也佛深知衆生根業始終必以此法因緣彼得大利云六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專誦多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無咎也得大果大利者一現漏盡結二不墮惡道三生天人中四善法增長五不墮下賤家阿那波那者出息入息始習此法繫心鼻頭若觀六果繫意頂上若不習不淨注心眉間所以習不淨觀先在面



*

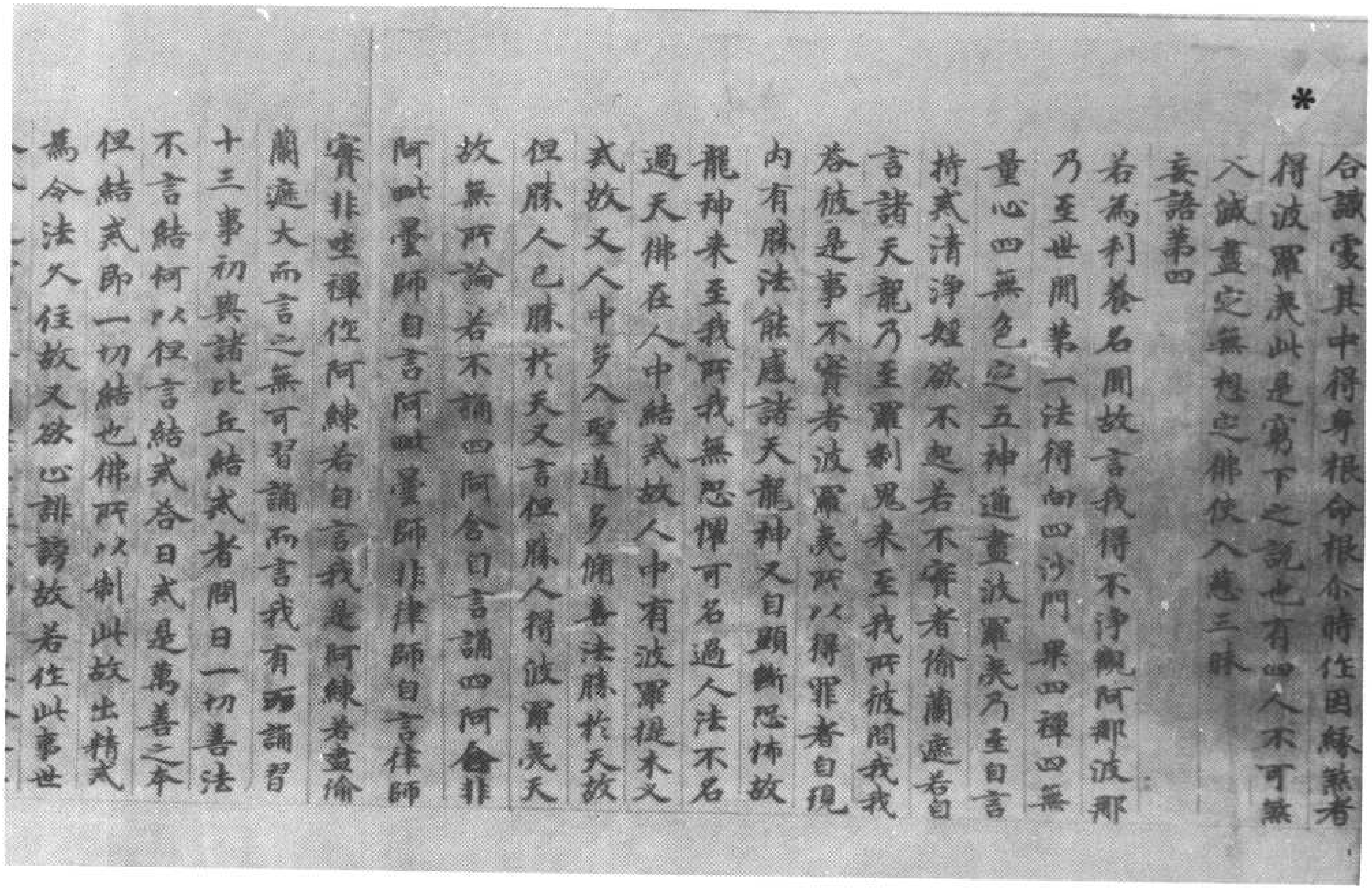
不習不淨注心眉間所以習不淨觀先在面上者誦此觀法為除貪欲心欲心生要從面起故先觀於面結跏趺坐者所以結跏趺坐為正身故所以正身為正心故是正於心必先正身又云九十六種道皆不結跏趺坐欲異外道故為此坐法又云欲心睡眠故又云欲生前人信敬心故如一時有異國來伐罽賓入其界內見諸比丘在山林樹下結跏趺坐正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐道樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問曰何以但害人得波羅夷荅曰人中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛心在人中得漏盡故也是以害人波羅夷餘道不得波羅夷若為煞人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲煞人發足步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷若為煞人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中身健便急即能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作撩作壓亦尒若遣使煞人當教時得輕偷蘭使若煞時此比丘得波羅夷遣使煞人亦三心中得波羅夷若遣使煞人遣使煞人比丘若誦經礼佛使煞彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得



*

教來遣使殺人遣使殺人比丘若說殺

使殺彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得罪不善心中無記心中義推可知若遣使殺人教彼人若來者殺而受使者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭若教刀殺而用杖殺若殺此而殺彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若教一人殺彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人殺彼人殺時盡得波羅夷若比丘善知星曆陰陽覽易術國興衰軍馬形勢若以比丘語故祇軛異國有所殺害兼得財寶皆得殺盜二波羅夷若優婆塞以王故同心共祇異國若破他國有所傷殺兼得財寶雖手不作以同心故亦犯殺盜二戒若二人相刺一時死無犯戒罪以受戒稽畢一形故若以刀杖欲殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使殺人使若柱殺下刀不問深淺前人不死遣使比丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎殺者在母腹中諸根成就以來隨以種種因緣而得殺者名墮胎殺按腹殺者若在腹中諸根未成如薄酪生蘇若按腹令散若被死者名按腹殺乃至腹中初得二根者如是緣時父母精合識處其中得身根命根尒時作因緣殺者

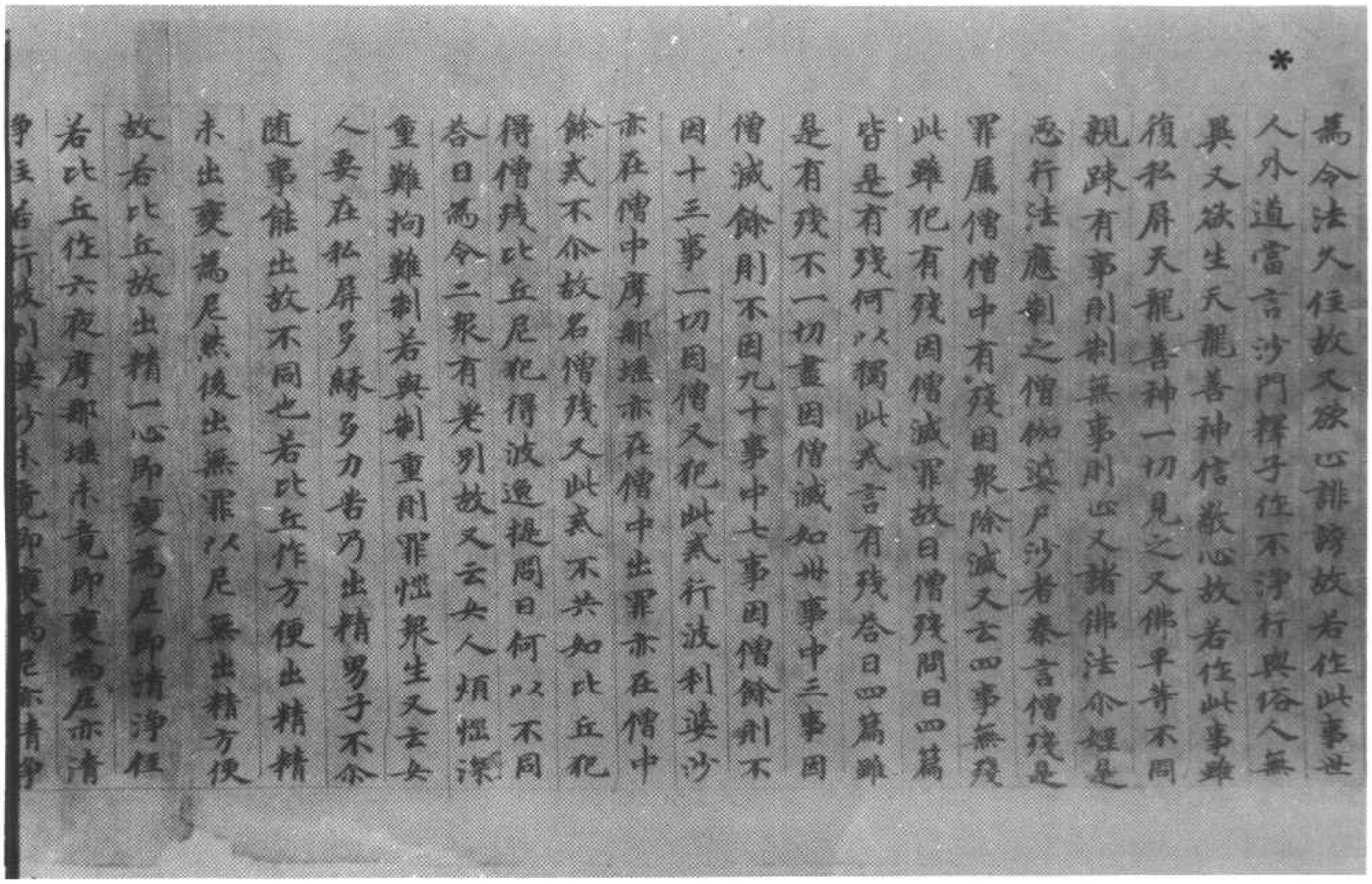


*

合識處其中得身根命根尒時作因緣殺者得波羅夷此是窮下之說也有四人不可殺入滅盡定無想定佛使入慈三昧

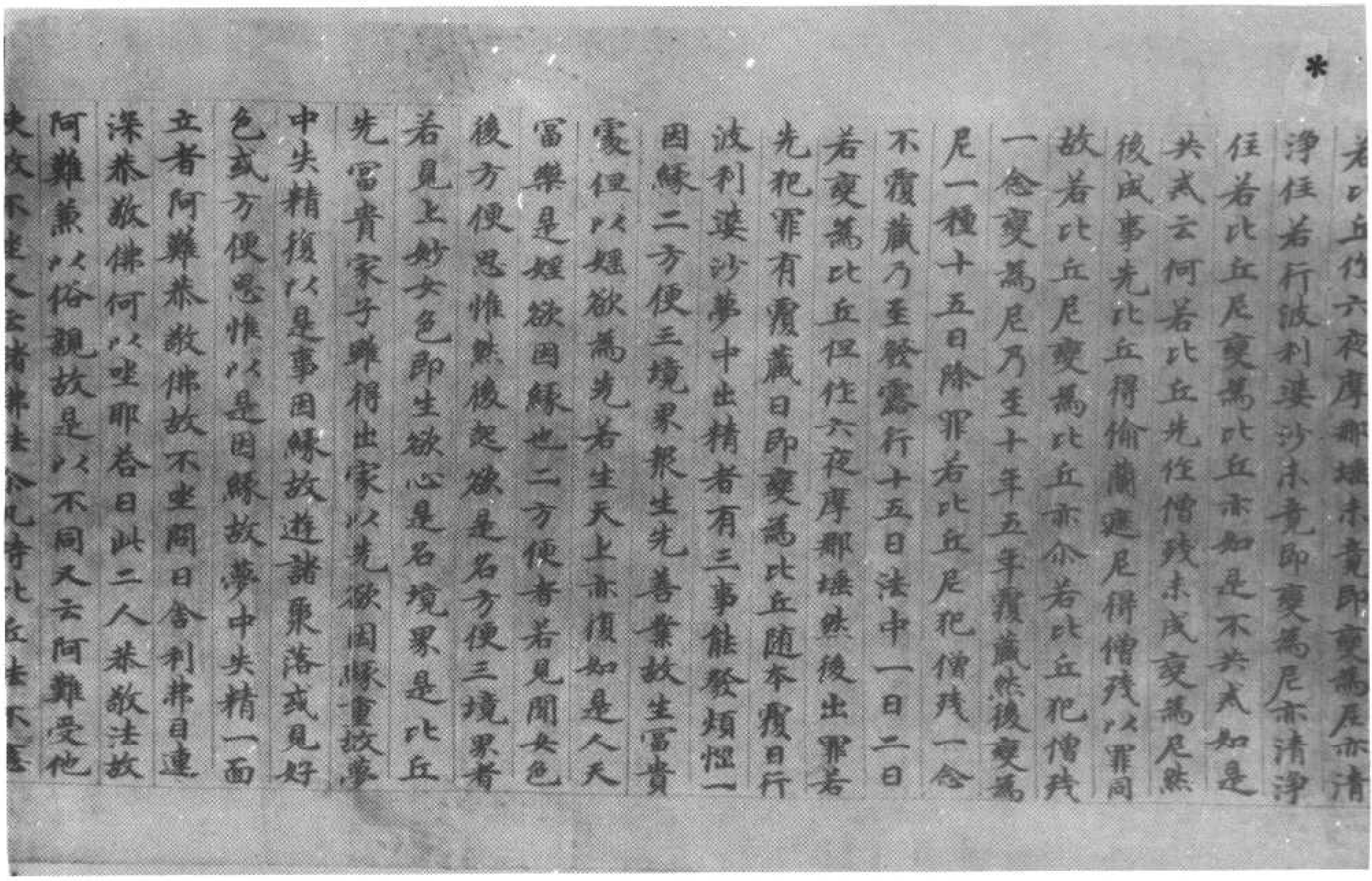
妄語第四

若爲利養名聞故言我得不淨觀阿那波那乃至世間第一法得向四沙門果四禪四無量心四無色定五神通盡波羅夷乃至自言持戒清淨婬欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸天龍乃至羅剎鬼來至我所彼問我我答彼是事不實者波羅夷所以得罪者自現內有勝法能感諸天龍神又自顯斷恐怖故龍神來至我所我無恐懼可名過人法不名過天佛在人中結戒故人中有波羅提木叉戒故又人中多入聖道多備善法勝於天故但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天故無所論若不誦四阿含自言誦四阿含非阿毗曇師自言阿毗曇師非律師自言律師實非坐禪作阿練若自言我是阿練若盡偷蘭遮大而言之無可習誦而言我有所誦習十三事初與諸比丘結戒者問曰一切善法不言結何以但言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即一切結也佛所以制此故出精戒萬令法久住故又欲心誹謗故若作此事世



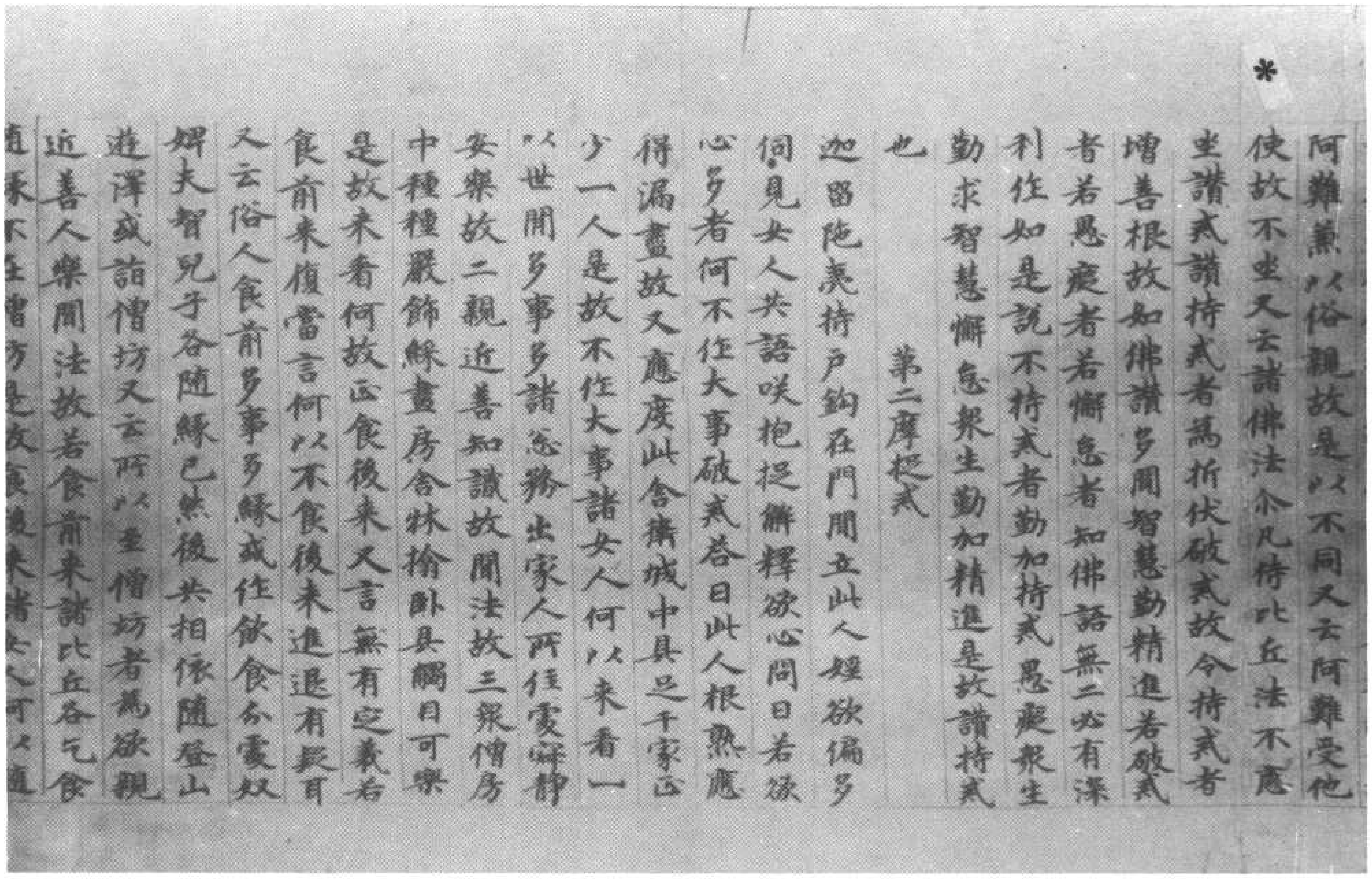
*

爲命法久住故又欲心誹謗故若作此事世
人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人無
異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖
復私屏天龍善神一切見之又佛平等不同
親踈有事則制無事則止又諸佛法尒婬是
惡行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧殘是
罪屬僧僧中有殘因衆除滅又云四事無殘
此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇
皆是有殘何以獨此戒言有殘荅曰四篇雖
是有殘不一切盡因僧滅如卅事中三事因
僧滅餘則不因九十事中七事因僧餘則不
因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙
亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中
餘戒不尒故名僧殘又此戒不共如比丘犯
得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同
荅曰爲令二衆有差別故又云女人煩惱深
重難拘難制若與制重則罪惱衆生又云女
人要在私屏多緣多力苦乃出精男子不尒
隨事能出故不同也若比丘作方便出精精
未出變爲尼然後出無罪以尼無出精方便
故若比丘故出精一心即變爲尼即清淨住
若比丘作六夜摩那埵未竟即變爲尼亦清
淨住若行波利婆沙未竟即變爲尼亦清淨



*

若比丘作六夜摩那埵未竟即變爲尼亦清
淨住若行波利婆沙未竟即變爲尼亦清淨
住若比丘尼變爲比丘亦如是不共戒如是
共戒云何若比丘先作僧殘未成變爲尼然
後成事先比丘得偷蘭遮尼得僧殘以罪同
故若比丘尼變爲比丘亦尒若比丘犯僧殘
一念變爲尼乃至十年五年覆藏然後變爲
尼一種十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念
不覆藏乃至發露行十五日法中一日二日
若變爲比丘但作六夜摩那埵然後出罪若
先犯罪有覆藏日即變爲比丘隨本覆日行
波利婆沙夢中出精者有三事能發煩惱一
因緣二方便三境界衆生先善業故生富貴
處但以婬欲爲先若生天上亦復如是人天
富樂是婬欲因緣也二方便者若見聞女色
後方便思惟然後起欲是名方便三境界者
若見上妙女色即生欲心是名境界是比丘
先富貴家子雖得出家以先欲因緣重故夢
中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好
色或方便思惟以是因緣故夢中失精一面
立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連
深恭敬佛何以坐耶荅曰此二人恭敬法故
阿難兼以俗親故是以不同又云阿難受他
使故不坐又云諸佛法尒凡侍比丘去不坐

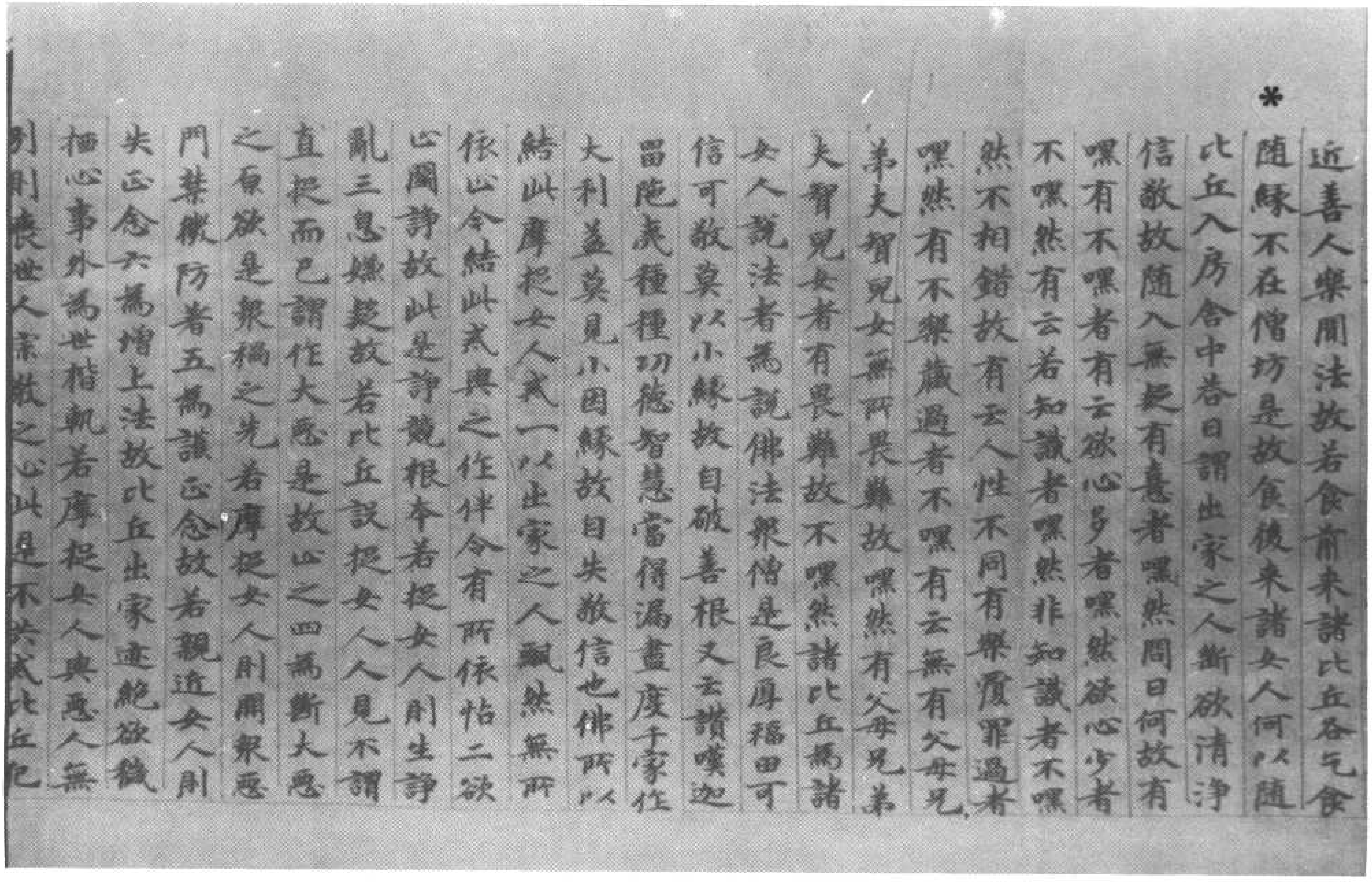


*

阿難兼以俗親故是以不同又云阿難受他
使故不坐又云諸佛法尒凡持比丘法不應
坐讃戒讃持戒者為折伏破戒故令持戒者
增善根故如佛讃多聞智慧勤精進者破戒
者若愚癡者若懈怠者知佛語無二必有深
利作如是說不持戒者勤加持戒愚癡衆生
勤求智慧懈怠衆生勤加精進是故讃持戒
也

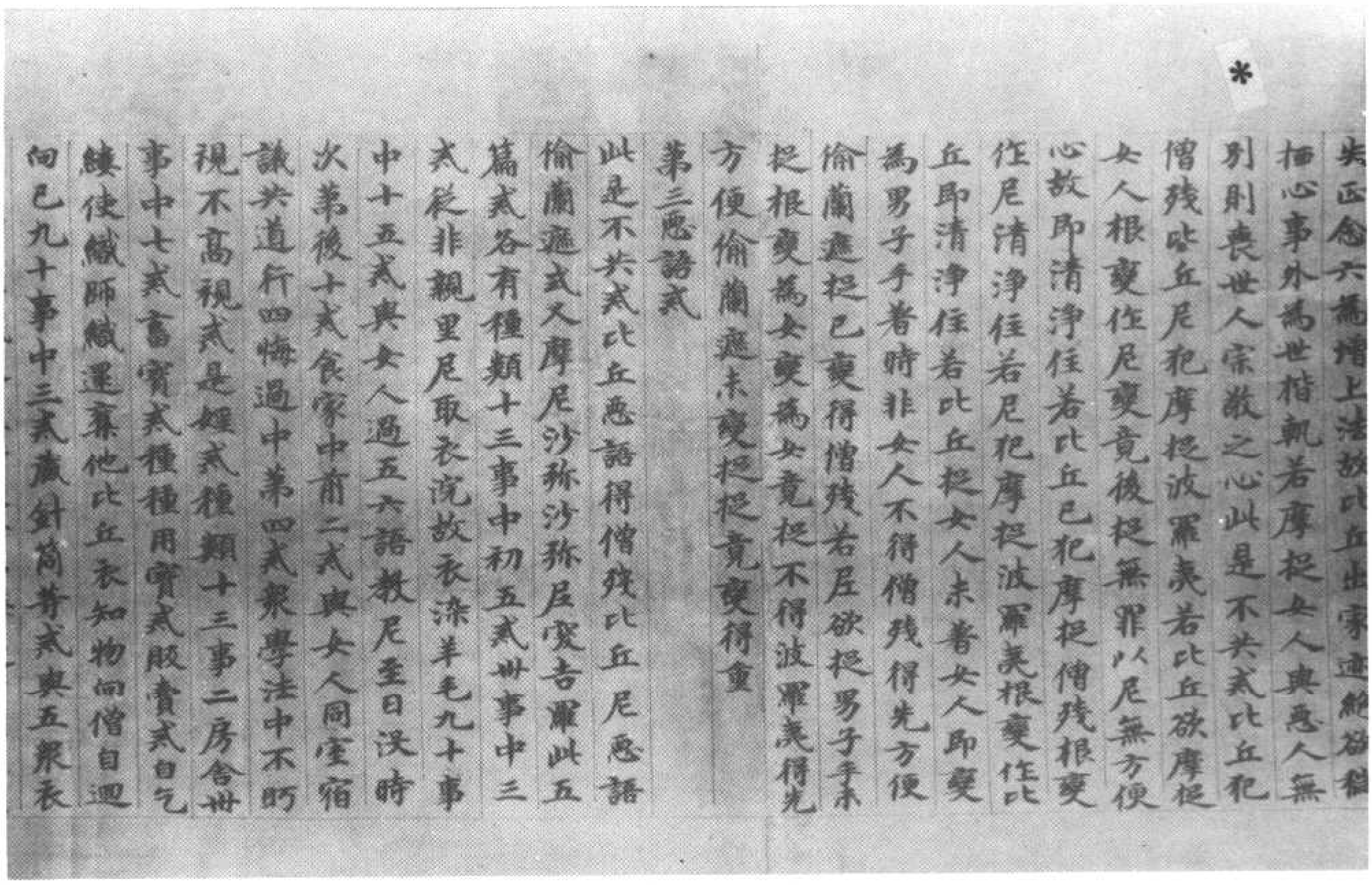
第二摩捉戒

迦留陁夷持戶鉤在門間立此人婬欲偏多
伺見女人共語咲抱捉解釋欲心問曰若欲
心多者何不作大事破戒荅曰此人根熟應
得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家正
少一人是故不作大事諸女人何以來看一
以世間多事多諸忩務出家人所住處閑靜
安樂故二親近善知識故聞法故三衆僧房
中種種嚴飾綵畫房舍林榻卧具觸目可樂
是故來看何故正食後來又言無有定義若
食前來復當言何以不食後來進退有疑耳
又云俗人食前多事多緣或作飲食分處奴
婢夫智兒子各隨緣已然後共相依隨登山
遊澤或詣僧坊又云所以至僧坊者為欲親
近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食
隨緣不在僧房是故食後來諸女人何以隨



*

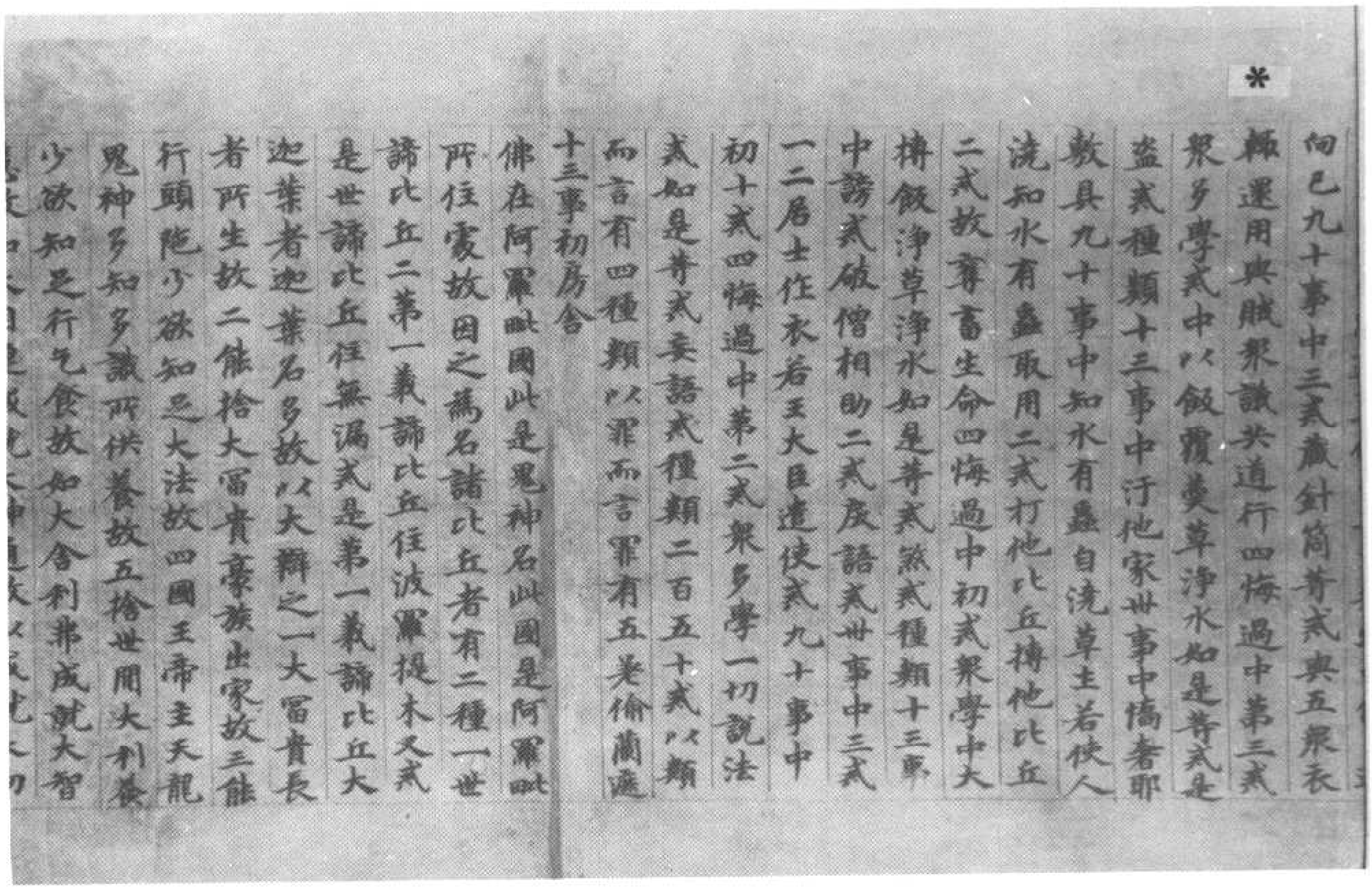
近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食
隨緣不在僧坊是故食後來諸女人何以隨
比丘入房舍中荅曰謂出家之人斷欲清淨
信敬故隨入無疑有慧者嘿然問曰何故有
嘿有不嘿者有云欲心多者嘿然欲心少者
不嘿然有云若知識者嘿然非知識者不嘿
然不相錯故有云人性不同有樂覆罪過者
嘿然有不樂藏過者不嘿有云無有父母兄
弟夫智兒女無所畏難故嘿然有父母兄弟
夫智兒女者有畏難故不嘿然諸比丘為諸
女人說法者為說佛法衆僧是良厚福田可
信可敬莫以小緣故自破善根又云讃嘆迦
留陁夷種種功德智慧當得漏盡度千家住
大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以
結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所
依止令結此戒與之作伴令有所依怙二欲
心閑靜故此是諍競根本若捉女人則生諍
亂三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂
直捉而已謂作大惡是故止之四為斷大惡
之原欲是衆禍之先若摩捉女人則開衆惡
門禁微防著五為護正念故若親近女人則
失正念六為增上法故比丘出家遠絶欲鐵
栖心事外為世楷軌若摩捉女人與惡人無
別則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘尼



失正念六爲增上法故比丘出家遠絶欲穢攝心事外爲世楷軌若摩捉女人與惡人無别則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉無罪以尼無方便心故即清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變作尼清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘即清淨住若比丘捉女人未竟女人即變爲男子手者時非女人不得僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧殘若尼欲捉男子手未捉根變爲女變爲女竟捉不得波羅夷得先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

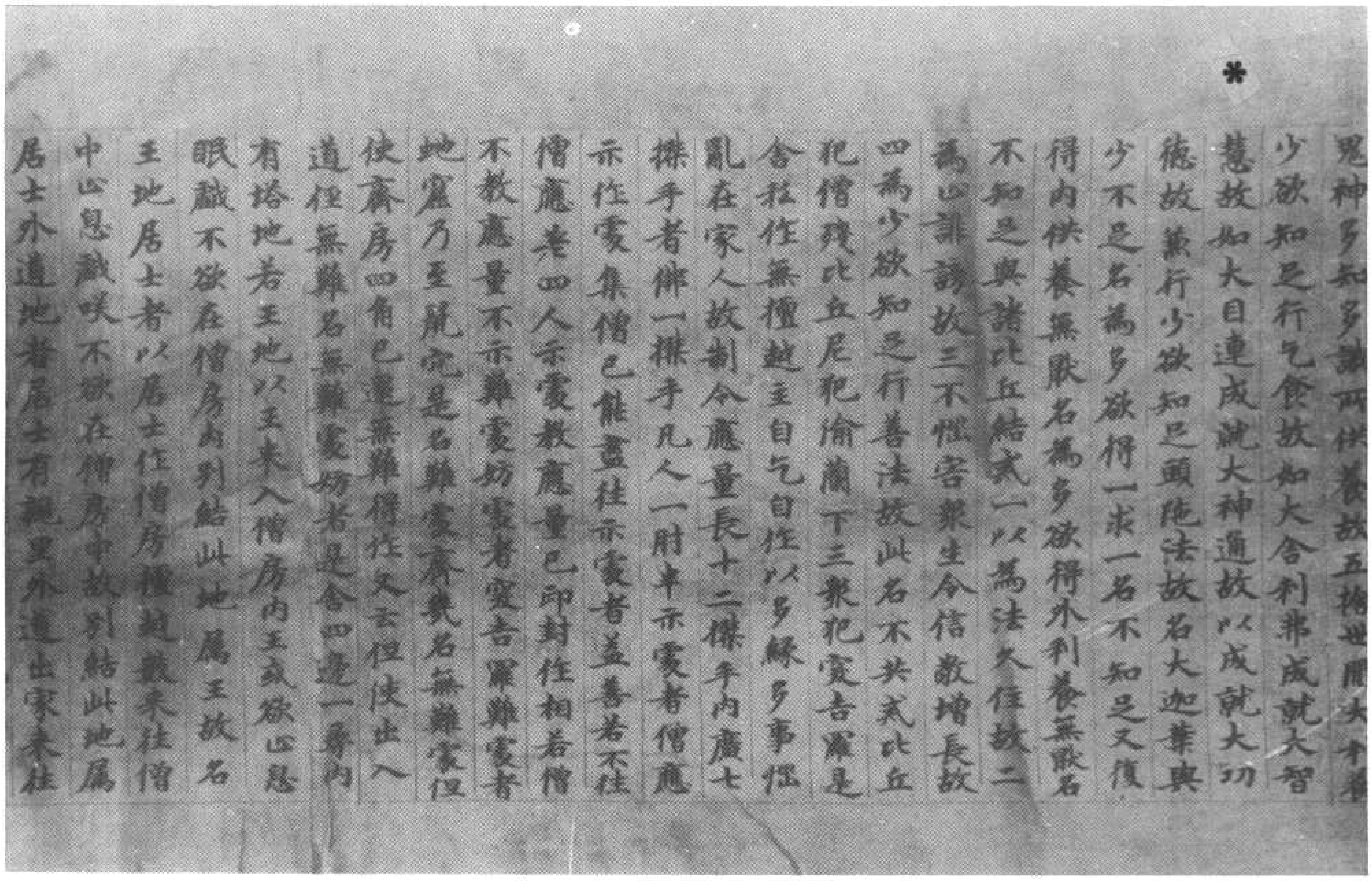
此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語偷蘭遮戒又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此五篇戒各有種類十三事中初五戒卅事中三戒從非親里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中十五戒與女人過五六語教尼至日没時次第後十戒食家中有二戒與女人同室宿識共道行四悔過中第四戒衆學法中不眄視不高視戒是婬戒種類十三事二房舍卅事中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣知物向僧自迴向己九十事中三戒藏針筒着戒與五衆衣



向己九十事中三戒藏針筒着戒與五衆衣輙還用與賊衆識共道行四悔過中第三戒衆多學戒中以飯覆羹草淨水如是等戒是盗戒種類十三事中汙他家卅事中憍奢耶敷具九十事中知水有蟲自澆草土若使人澆知水有蟲取用二戒打他比丘搏他比丘二戒故奪畜生命四悔過中初戒衆學中大搏飯淨草淨水如是等戒煞戒種類十三事中謗戒破僧相助二戒度語戒卅事中三戒一二居士作衣若王大臣遣使戒九十事中初十戒四悔過中第二戒衆多學一切說法戒如是等戒妄語戒種類二百五十戒以類而言有四種類以罪而言罪有五差偷蘭遮

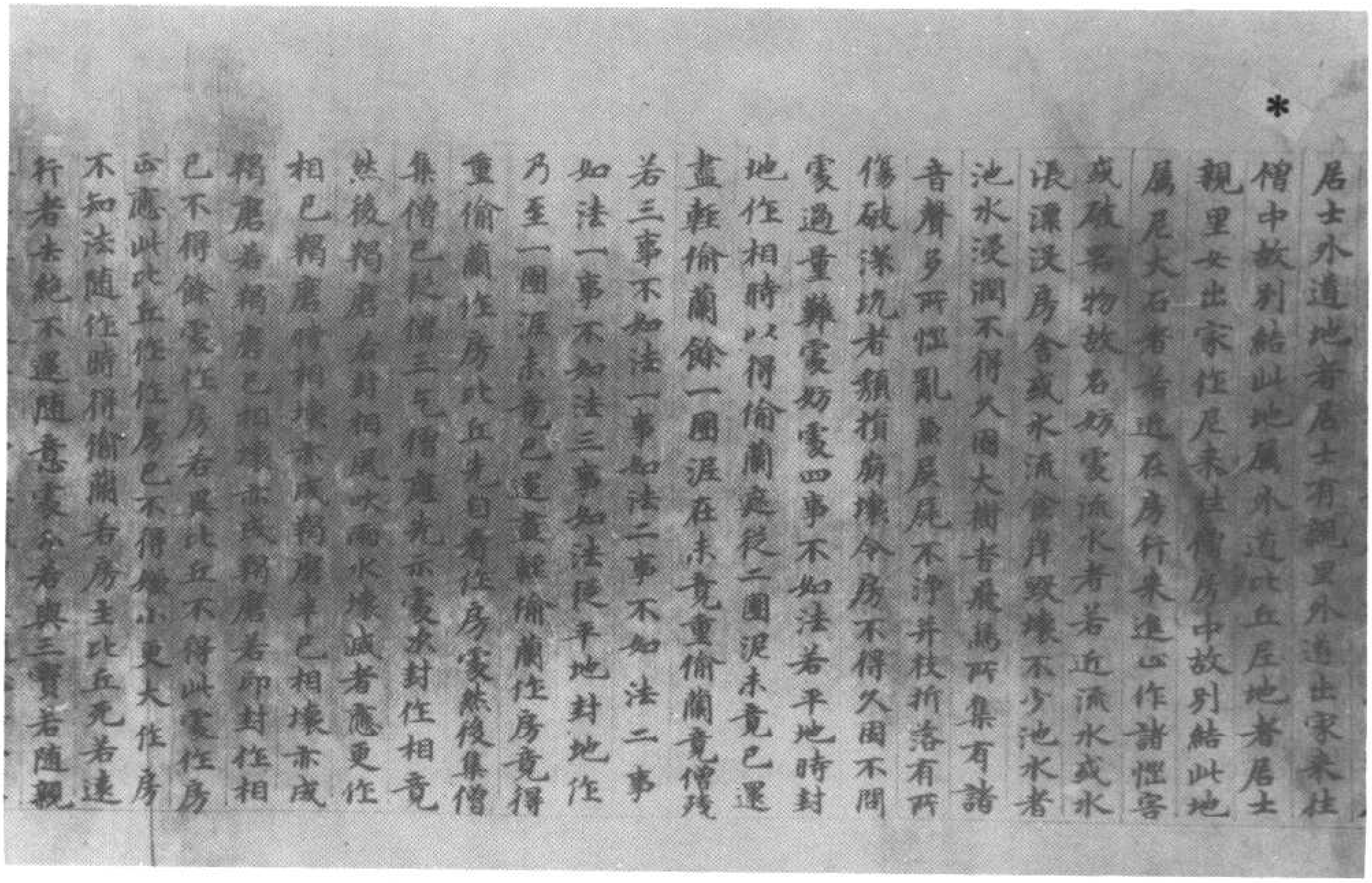
十三事初房舍

佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是阿羅毗所住處故因之爲名諸比丘者有二種一世諦比丘二第一義諦比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能行頭陀少欲知足大法故四國王帝主天龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智



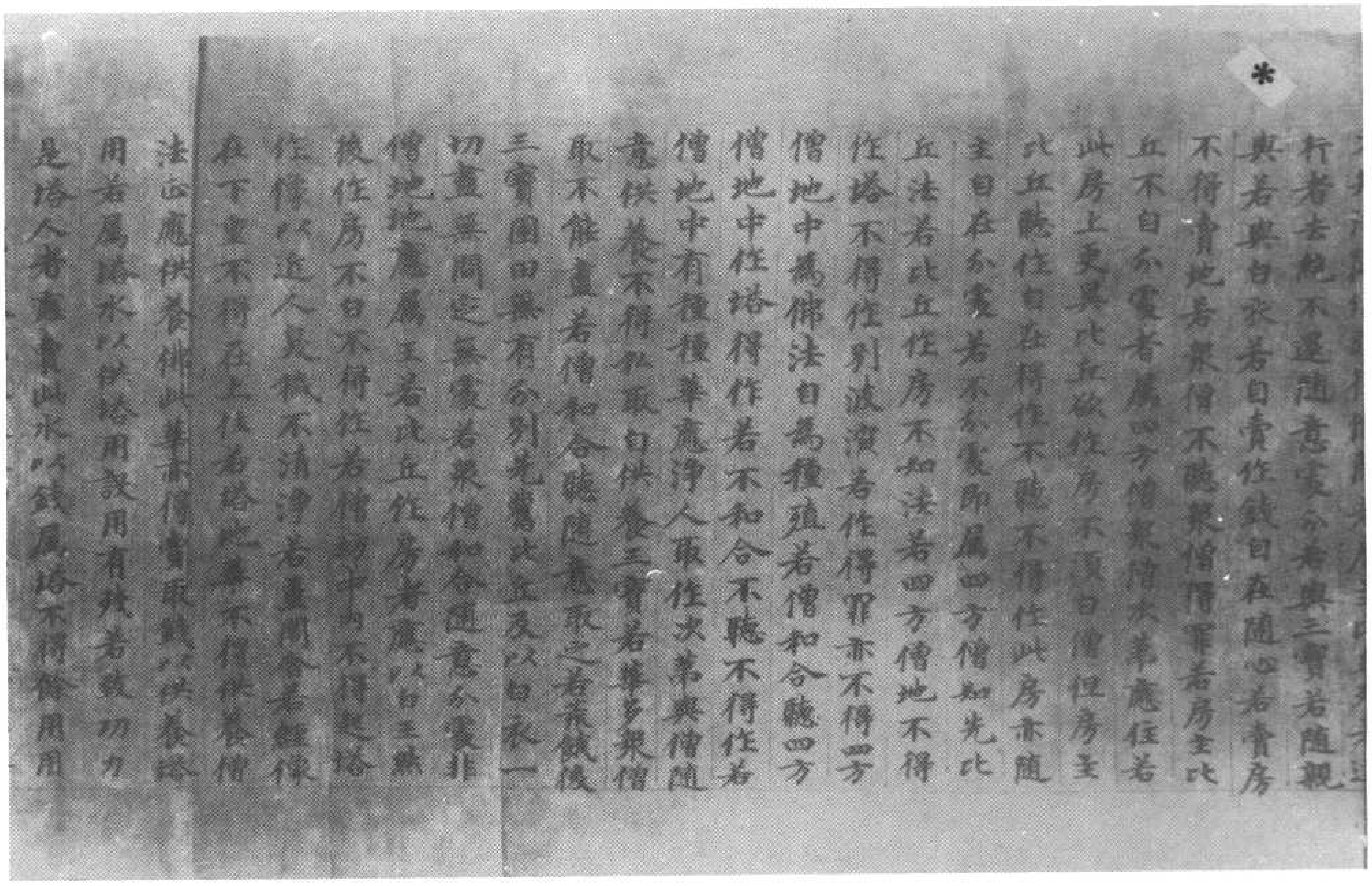
*

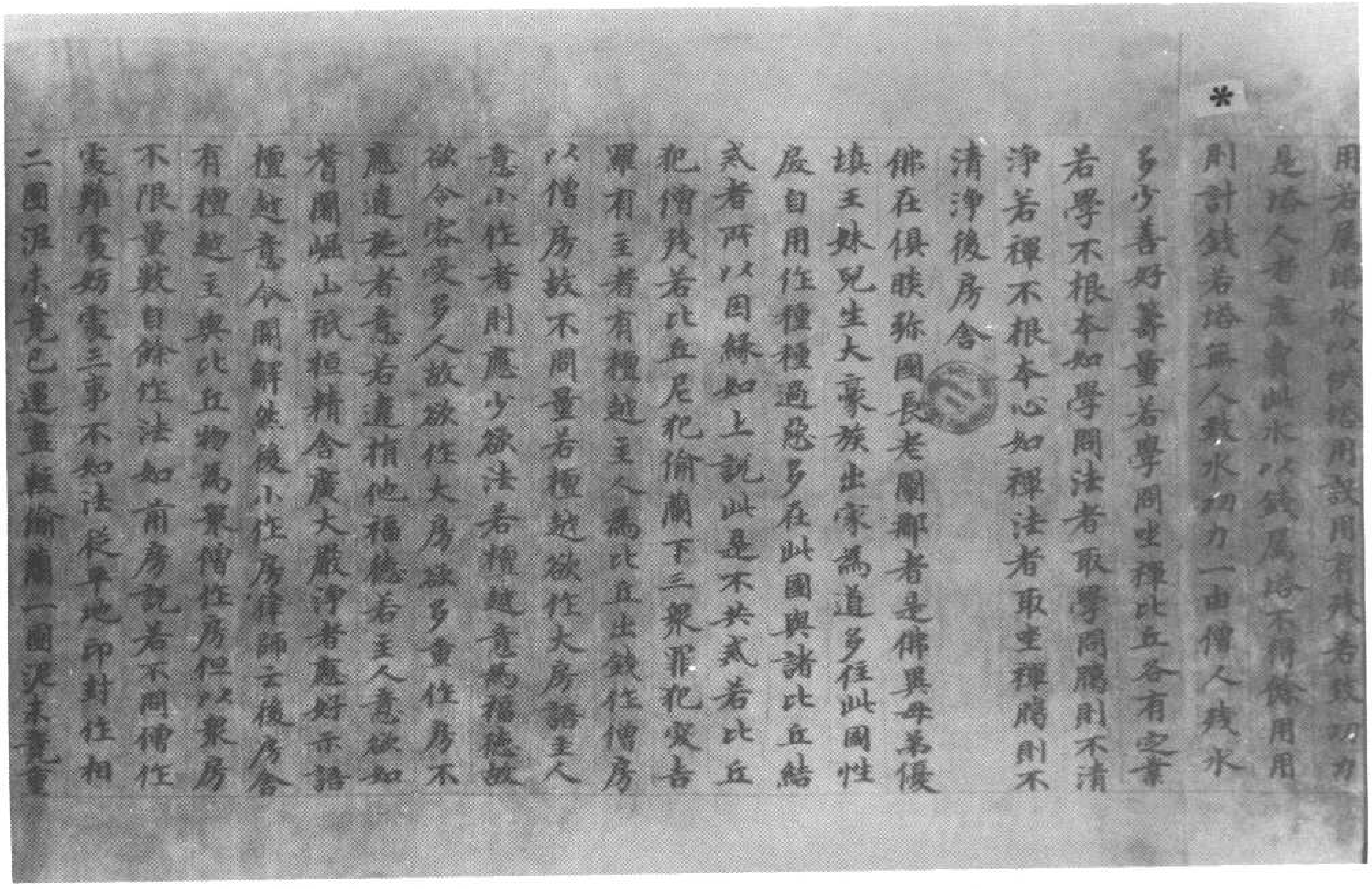
鬼神多知多識所供養故五種世間大中最
少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智
慧故如大目連成就大神通故以成就大功
德故兼行少欲知足頭陀法故名大迦葉與
少不足名爲多欲得一求一名不知足又復
得內供養無厭名爲多欲得外利養無厭名
不知足與諸比丘結戒一以爲法久住故二
爲止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故
四爲少欲知足行善法故此名不共戒比丘
犯僧殘比丘尼犯偷蘭下三衆犯突吉羅是
舍私作無檀越主自乞自作以多緣多事惱
亂在家人故制令應量長十二搩手內廣七
搩手者佛一搩手凡人一肘半示處者僧應
示作處集僧已能盡往示處者善若不往
僧應差四人示處教應量已印封作相若僧
不教應量不示難處妨處者突吉羅難處者
地窟乃至鼠穴是名難處翻此名無難處住
使齊房四角已還無難得往又云往使出入
道經無難名無難處妨處者是舍四邊一尋內
有塔地若王地以王來入僧房內王或欲止息
眠臥不欲在僧房內別結此地屬王故名
王地居士者以居士作僧房檀越數來往僧
中止息眠臥不欲在僧房中故別結此地屬
居士外道地者居士有親里外道出家來往

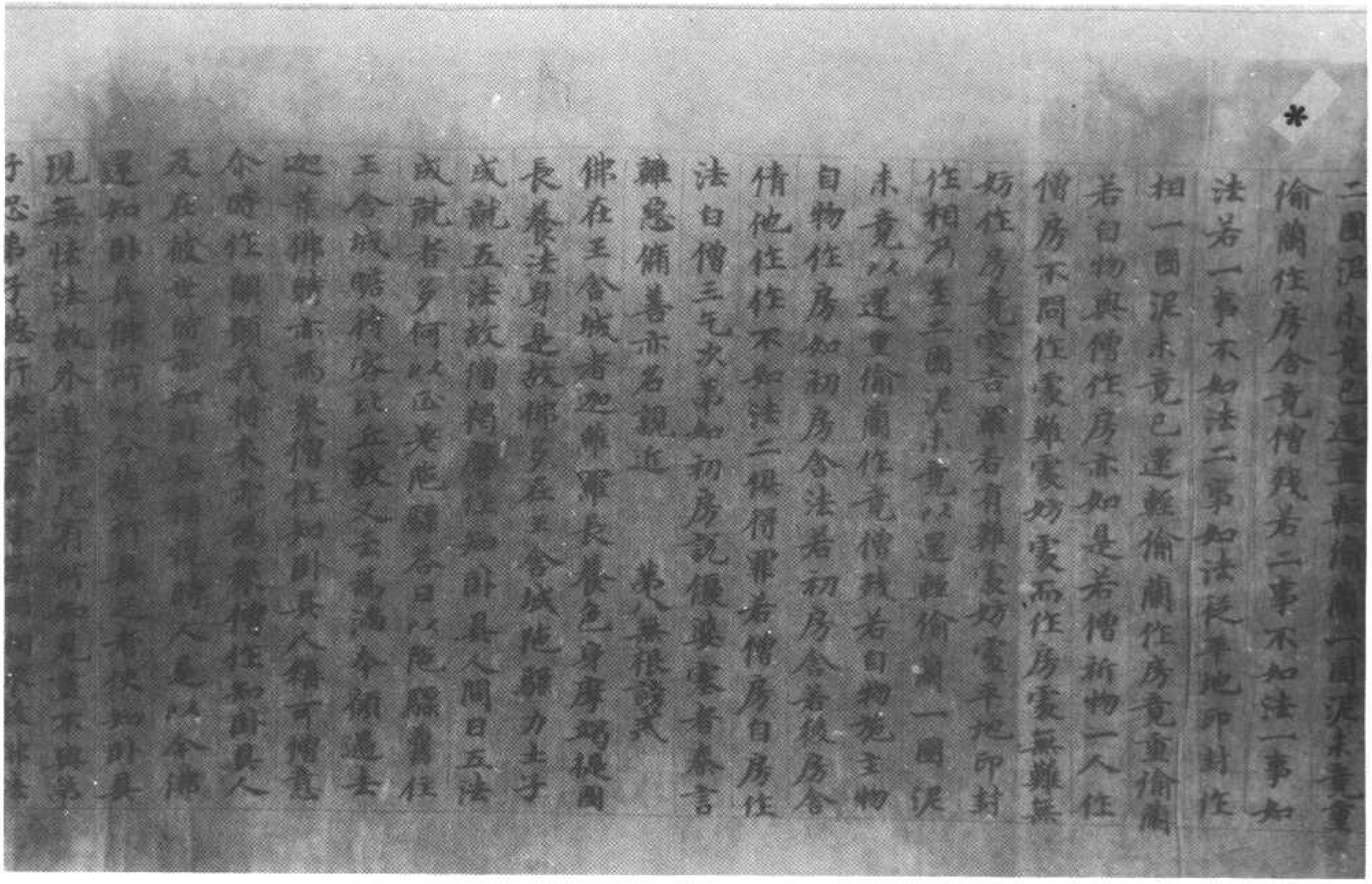


*

居士外道地者居士有親里外道出家來往
僧中故別結此地屬外道比丘尼地者居士
親里女出家作尼來往僧房中故別結此地
屬尼大石者若道在房行來進止作諸惱害
或破器物故名妨處流水者若近流水或水
浪漂沒房舍或水流齧岸毀壞不少池水者
池水浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有諸
音聲多所惱亂鳥屎尿不淨并枝折落有所
傷破深坑者類損房壞令房不得久固不問
處過量難處妨處四事不如法若平地時封
地作相時以得偷蘭遮從二團泥未竟已還
盡輕偷蘭餘一團泥在未竟重偷蘭竟僧殘
若三事不如法一事如法二事不如法二事
如法一事不如法三事如法從平地封地作
乃至一團泥未竟已還盡輕偷蘭作房竟得
重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧
集僧已從僧三乞僧應先示處求封作相竟
然後羯磨若封相成已雨水壞滅者應更作
相已羯磨作相壞亦成羯磨竟已相壞亦成
羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若印封作相
已不得餘處作房若異比丘不得此處作房
亦應此比丘作住房已不得餘小更大作房
不知法隨作斷得偷蘭若房主比丘死若遠
行者未絕不還隨意處分者與三寶若隨親

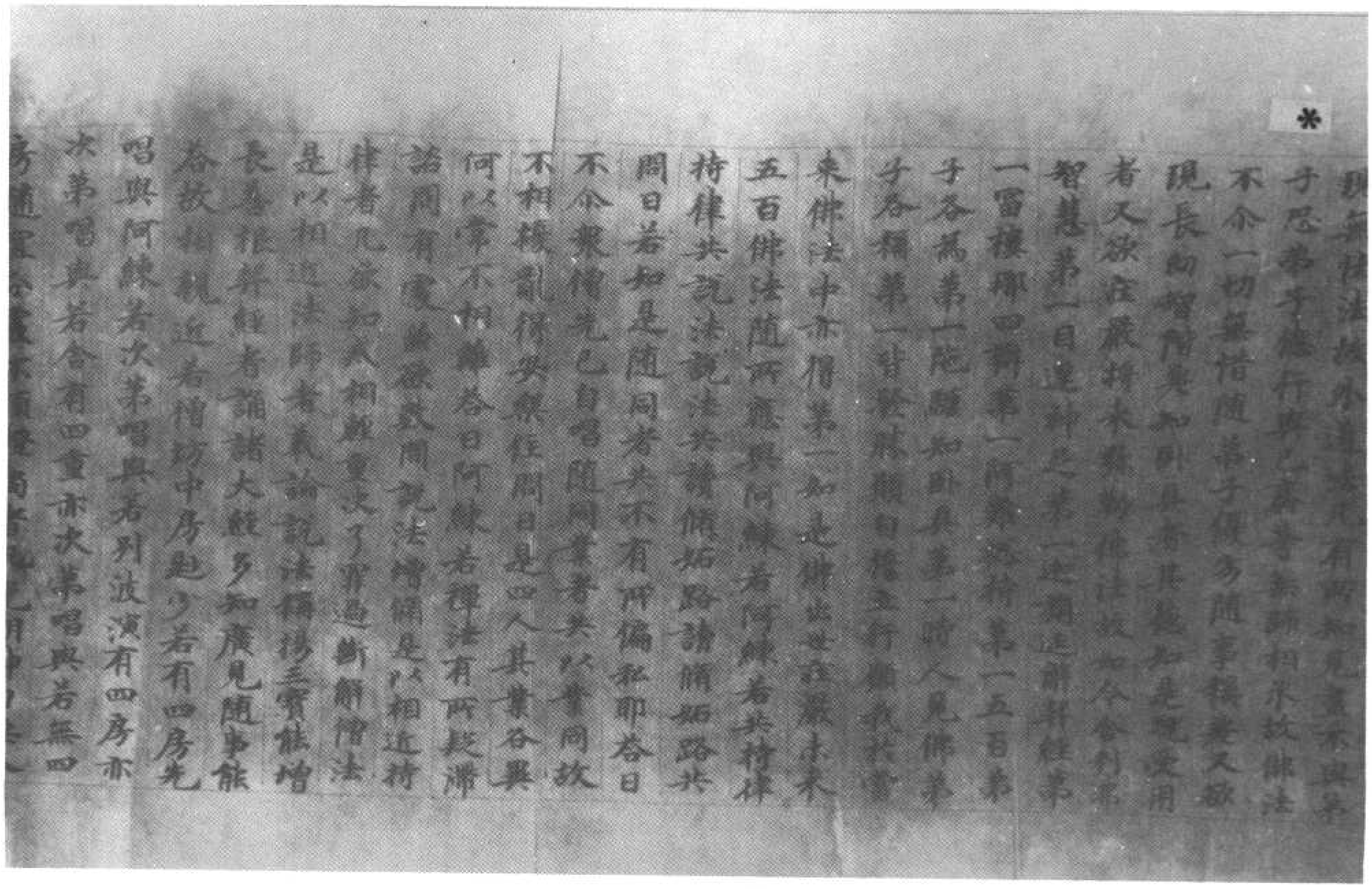

*
行者去絶不還隨意處分若與三寶若隨親
與若與白衣若自賣作錢自在隨心若賣房
不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若房主比
丘不白分處者屬四方僧衆僧次第應住若
此房上更異比丘欲作房不須白僧但房主
比丘聽住自在得住不聽不得住此房亦隨
主自在分處若不分處所屬四方僧如先比
丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得
作塔不得作別波演若作得罪亦不得四方
僧地中為佛法自為種殖若僧和合聽四方
僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若
僧地中有種種華應淨人取作次第與僧隨
意供養不得私取自供養三寶若華多衆僧
取不能盡若僧和合聽隨意取之若果亦復
三寶園田果有分別先舊比丘及以白衣一
切盡無問處無處若衆僧和合隨意分處非
僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然
後作房不白不得作若僧地中不得起塔
作僧以近人是穢不清淨若盡聞舍若起僧
在下豈不得在上以名塔之尊不得供養僧
法亦應供養佛此義亦僧當取錢以供養塔
用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力
是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用


*
用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力
是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用
則計錢若塔無人致水功力一由僧人殘水
多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定業
若學不根本如學問法者取學問勝則不清
淨若禪不根本心如禪法者取坐禪勝則不
清淨後房舍
佛在俱睒彌國長老闡那者是佛異母弟優
填王妹兒生大豪族出家為道多住此國性
反自用作種種過惡多在此國與諸比丘結
戒者所以因緣如上說此是不共戒若比丘
犯僧殘若比丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突吉
羅有主者有檀越主人為比丘出錢作僧房
以僧房故不問量若檀越欲作大房語主人
意小作者則應少欲法若檀越意為福德故
欲令容受多人故欲作大房故多會作房不
應違施者意若違損他福德若主人意欲如
耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨者應好示語
檀越意令開解然後小作房律師云後房舍
有檀越主與比丘物為衆僧作房但以衆房
不限量數自餘作法如前房說若不問僧作
處難處妨處三事不如法從平地印封作相
二團泥未竟已還重輕偷蘭一團泥未竟重

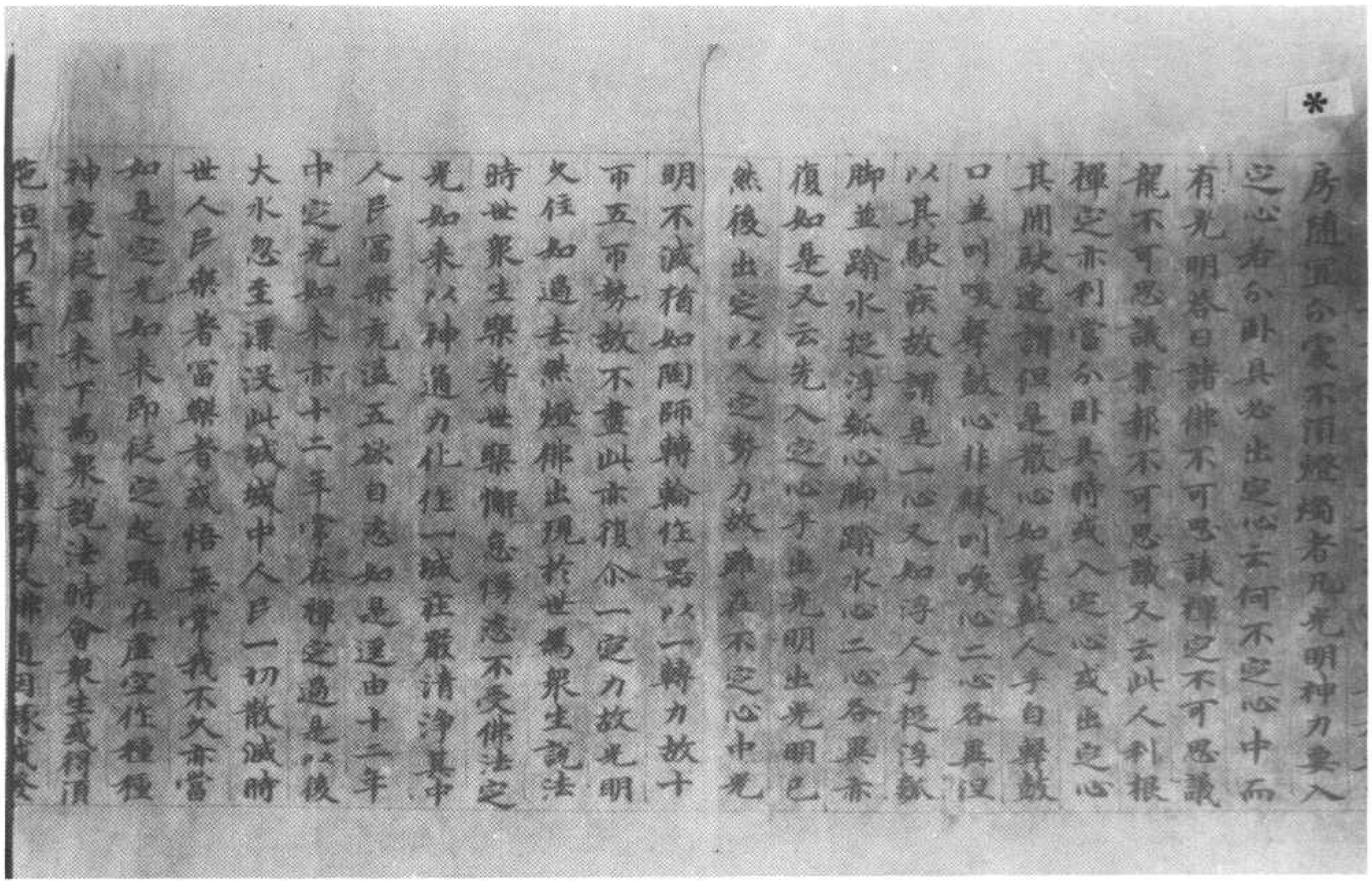


二圍泥未竟已還重離偷蘭一圍泥未竟重偷蘭作房舍竟僧殘若二事不如法一事如法若一事不如法二事如法從平地印封作相一圍泥未竟已還離偷蘭作房竟重偷蘭若自物與僧作房亦如是若僧新物一人住僧房不同住處難處妨處而作房處無難無妨作房竟處吉羅若有難處妨處平地印封作相乃至二圍泥未竟以還離偷蘭一圍泥未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自物作房如初房舍法若初房舍者後房舍隨他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法白僧三乞次第如初房說僂要處者春言難處備善亦名親近　弟八無根謗戒

佛在王舍城者迦毗羅長養色身摩竭提國長養法身是故佛多在王舍城陀驃力士子成就五法故僧羯磨作知臥具人問曰五法成就者多何以正差陀驃答曰以陀驃舊住王舍城諳識客比丘數人去處滿今須遣去迦葉佛時亦為眾僧作知臥具人僧可僧意爾時作願願我將來亦為眾僧作知臥具人及在彼世亦如是勝人是以今佛遣知臥具佛所以勤行一者次知臥具

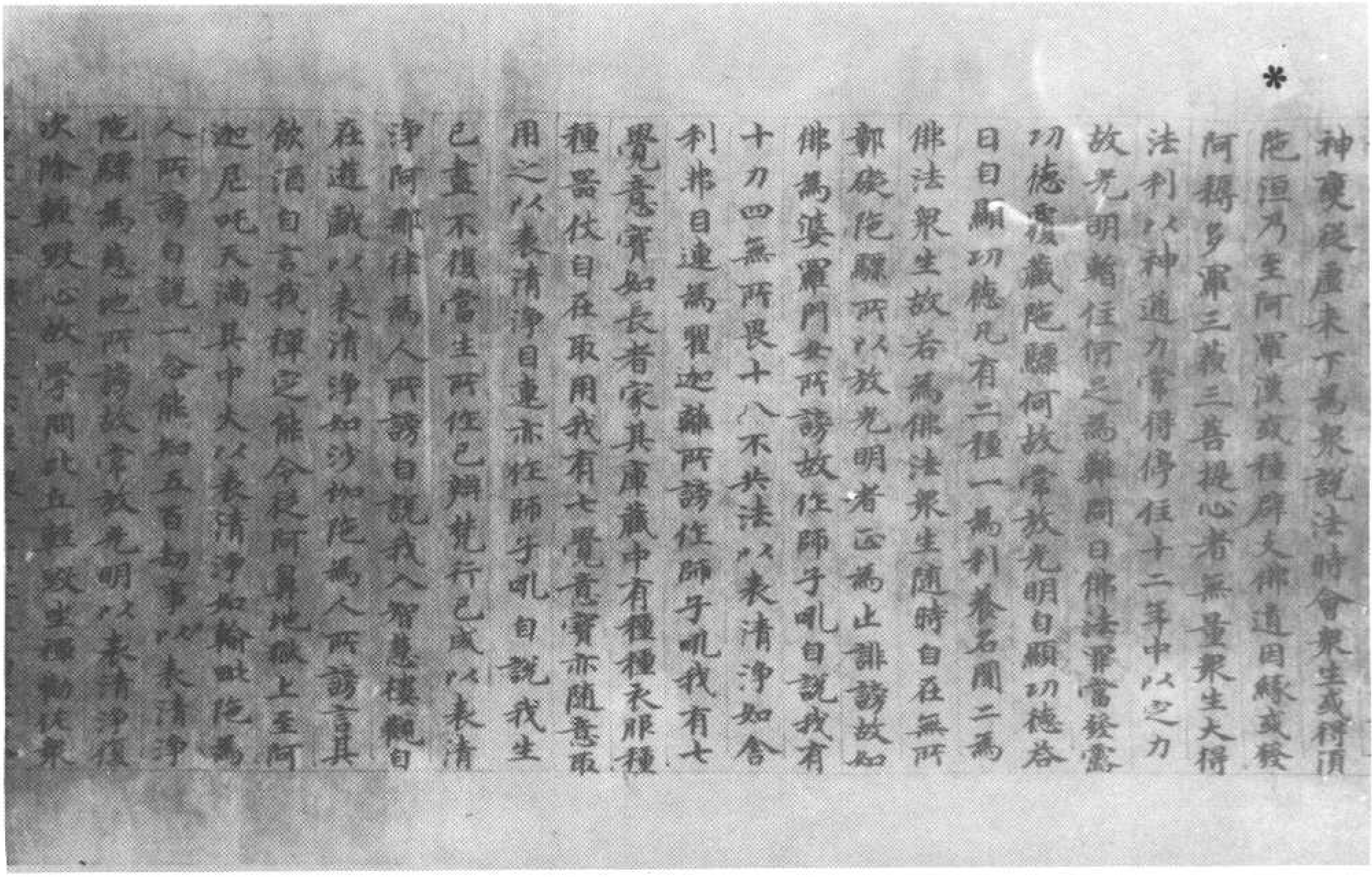


現無惜法故亦是凡有所知見宣不與弟子恐弟子隨行與己齊等佛無師拳故佛法不爾一切無悋隨弟子根多隨事授又欲現長幼智慧與知臥具舍具差知是故使用者又欲莊嚴持未來佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解經第一富樓那四辯第一優波離持律第一五百弟子各稱第一陀驃知臥具第一時人見佛弟子各稱第一皆發願自稱我於當來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未來五百佛法隨所應與阿練若共持律持律共說法說法共讀誦脩妬路誦脩妬路共同日若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不爾眾僧先已自唱隨同意者共以意同故不相擾亂得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諮問有業者數問說法增偈是以相近持律者凡有知人相與重決了齊過斷靜僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根餘者誦諸大經多知廣見隨事能答教相親近若僧坊中房舍少若有四房先唱與阿練若次第唱與若列波演有四房亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四



*

房隨宜分處不用燈燭者凡光明神力要入
定心若分野具必出定心云何不定心中而
有光明答曰諸佛不可思議禪定不可思議
龍不可思議業報不可思議又云此人利根
禪定亦利當分野具時或入定心或出定心
其閒缺漏譬但是散心如擊鈸人手自擊鈸
口並叫喚擊鈸心非緣叫喚心二心各異但
以其駃疾故謂是一心又如浮人手捉浮瓠
脚並蹹水捉浮瓠心脚蹹水心二心各異亦
復如是又云先入定心乃出光明出光明已
然後出定以入定勢力故雖在不定心中光
明不滅猶如陶師轉輪住器以一轉力故十
帀五帀勢數不盡此亦復尒一定力故光明
久住如過去然燈佛出現於世爲衆生說法
時世衆生樂著世樂懈怠憍恣不受佛法之
光如來以神通力化作一城莊嚴清淨其中
人民富樂光滅五欲自恣如是過由十二年
中定光如來亦十二年常在禪定過是以後
大水忽至漂沒此城城中人民一切散滅時
世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當
如是定光如來即從定起踊在虛空作種種
神變從虛來下爲衆說法時會衆生或得須
陁洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發

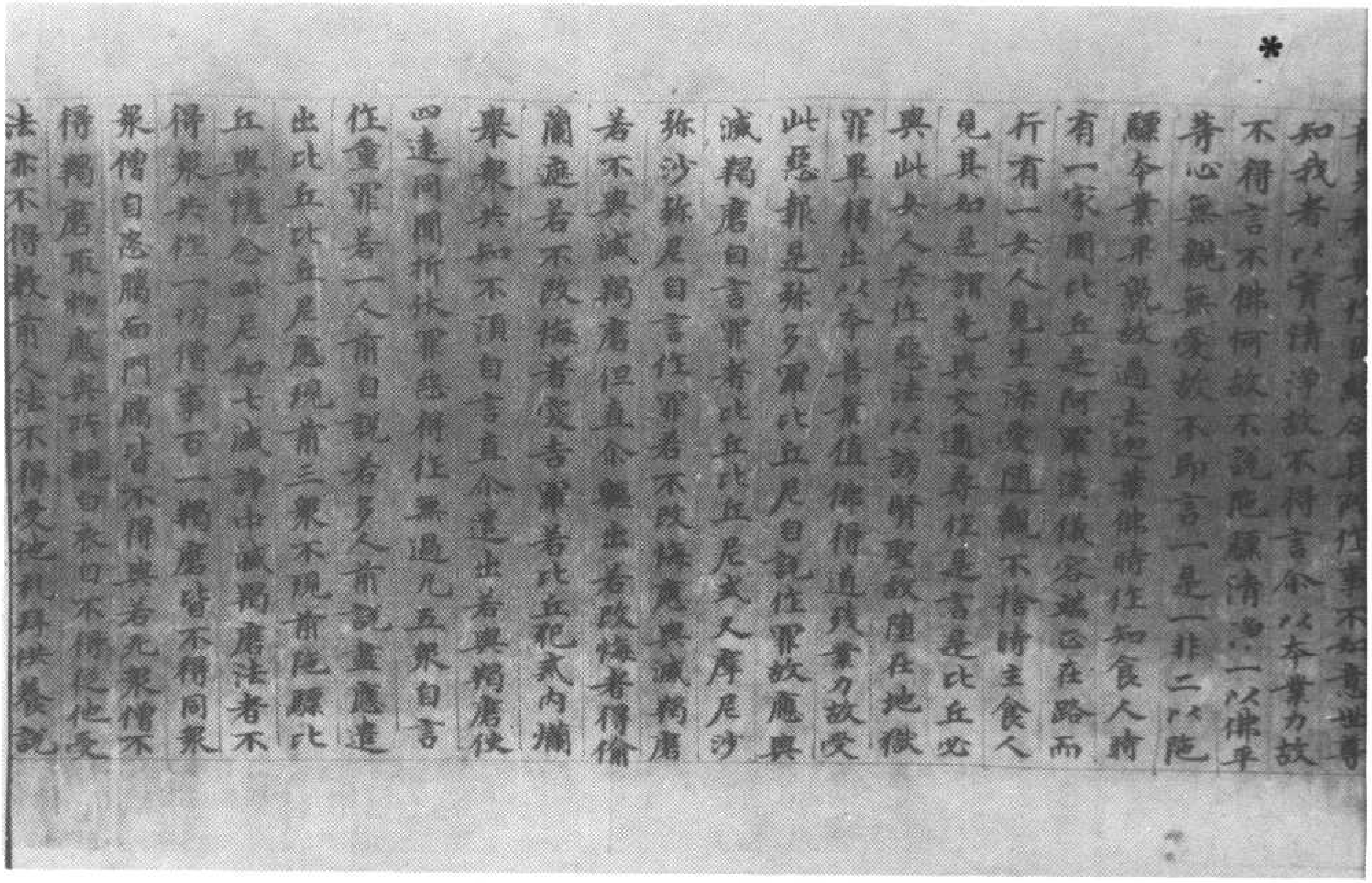


*

神變從虛來下爲衆說法時會衆生或得須
陁洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發
阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得
法利以神通力常得停住十二年中以定力
故光明猶住何之爲難問曰佛法罪當發露
功德覆藏陁驃何故常放光明自顯功德答
曰曰顯功德凡有二種一爲利養名聞二爲
佛法衆生故若爲佛法衆生隨時自在無所
鄣礙陁驃所以放光明者正爲止誹謗故如
佛爲婆羅門女所謗故作師子吼自說我有
十力四無所畏十八不共法以表清淨如舍
利弗目連爲瞿迦離所謗作師子吼我有七
覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服種
種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意取
用之以表清淨目連亦作師子吼自說我生
已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清
淨阿那律爲人所謗自說我入智慧樓觀自
在遊戲以表清淨如沙伽陁爲人所謗言其
飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿
迦尼吒天滿其中火以表清淨如輪吒陁爲
人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨
陁驃爲慈地所謗故常放光明以表清淨復
次除輕毀心故若聞比丘難致生福勸伏衆

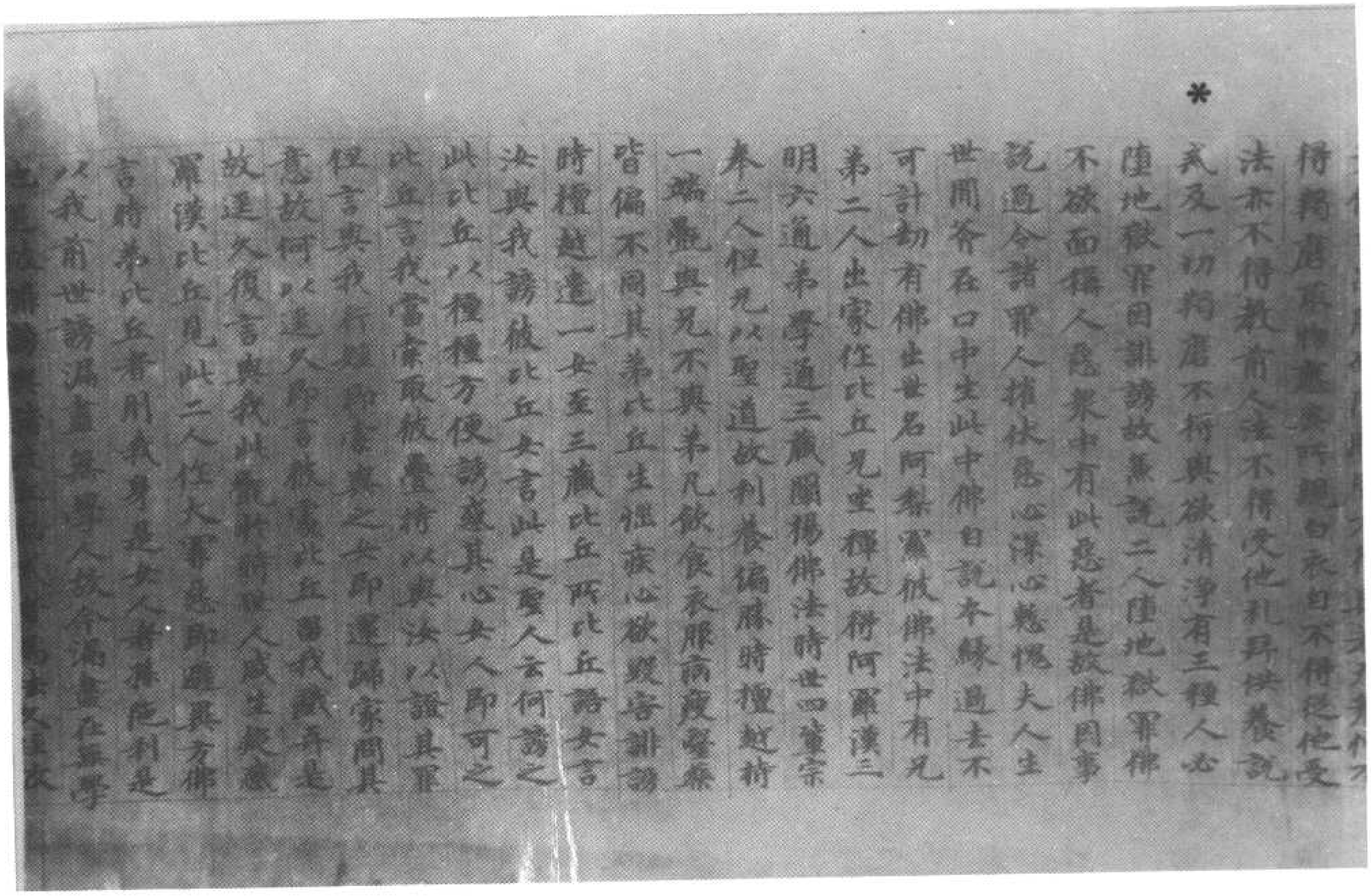
*

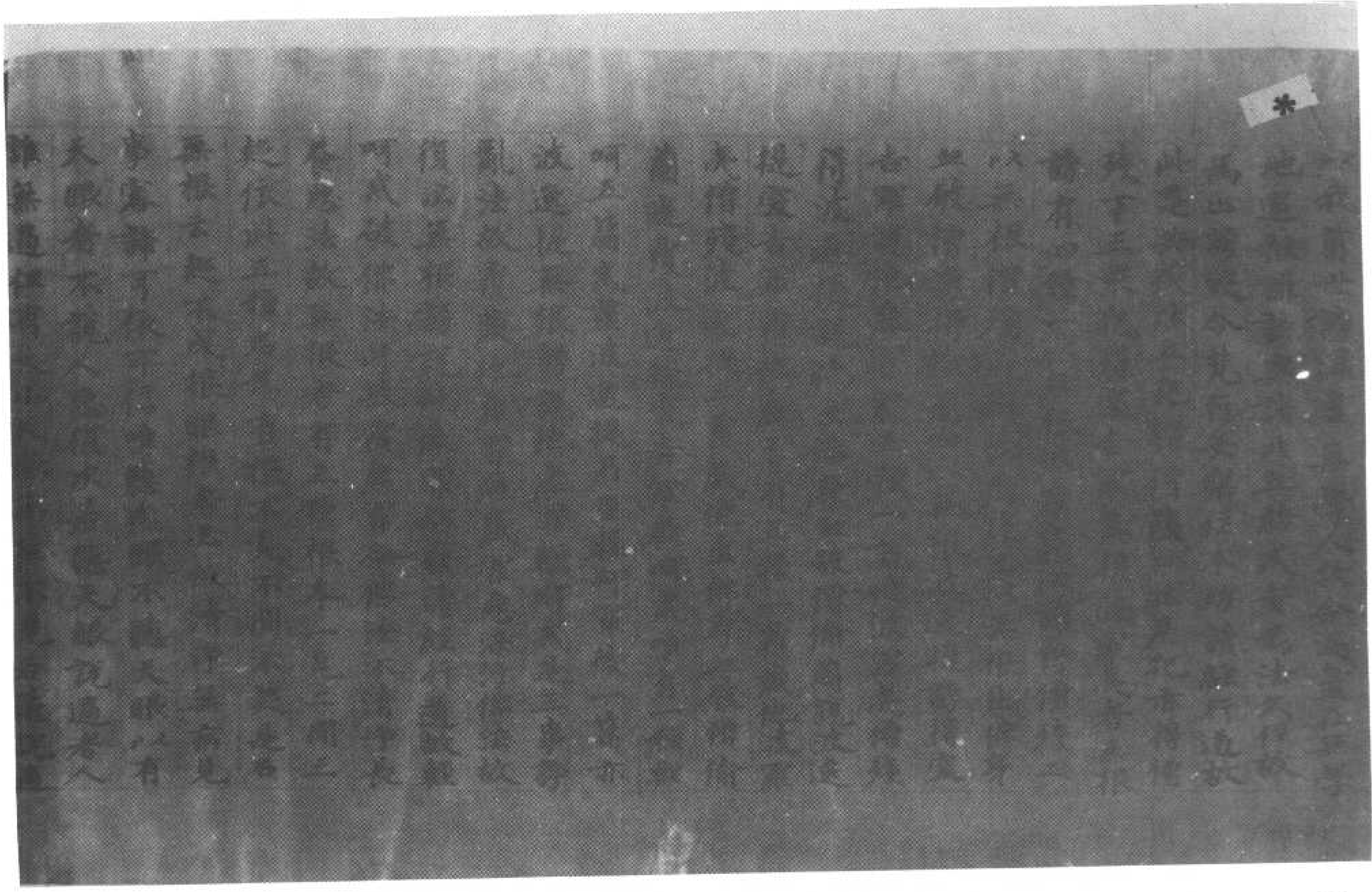
次除輕毀心故學問比丘輕毀坐禪勤佐衆
事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勤佐衆
事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故施願以
坐禪力常現光明兼知臥具勤佐衆事滅相
輕毀勝負心故三為栖伏山林樹下比丘高
傷心故常讚誠傳比丘在衆亂心中多言多
事行道斷[illegible][illegible][illegible]戒自謂靜處無能羞者
是故施願[illegible]在[illegible]亂[illegible]大神力手放光明以
分臥具伏彼亂心四為[illegible][illegible]進者能以精進
力傳此神通[illegible][illegible][illegible][illegible]諸傷惡者五為[illegible]
越施主增長善根六為[illegible][illegible]不退法施願光德
行純備[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]人起[illegible]具足故以
光明明實不退[illegible][illegible]現衆僧大藏施故分臥
具比丘神[illegible][illegible]令見[illegible]人[illegible]名聞高遠者八
為愛惜[illegible]實不令虛[illegible]常在足心兼分臥具
令僧事僧[illegible][illegible]不[illegible][illegible]書以是因緣故常放
光明衆僧[illegible][illegible]住[illegible]會人[illegible][illegible]會人故為慈
地所[illegible][illegible]依住知臥具人以[illegible][illegible]故手出光
明令諸衆生[illegible]滅[illegible][illegible]法以知臥具事亦勝故
衫令在前[illegible][illegible][illegible][illegible]地比丘所以常得嚴
惡食者光[illegible]力故又[illegible]人日夜無清淨心天
龍鬼神與住因緣令具所住事不如意世尊
知我者以實清淨[illegible]不得言今以本業力故

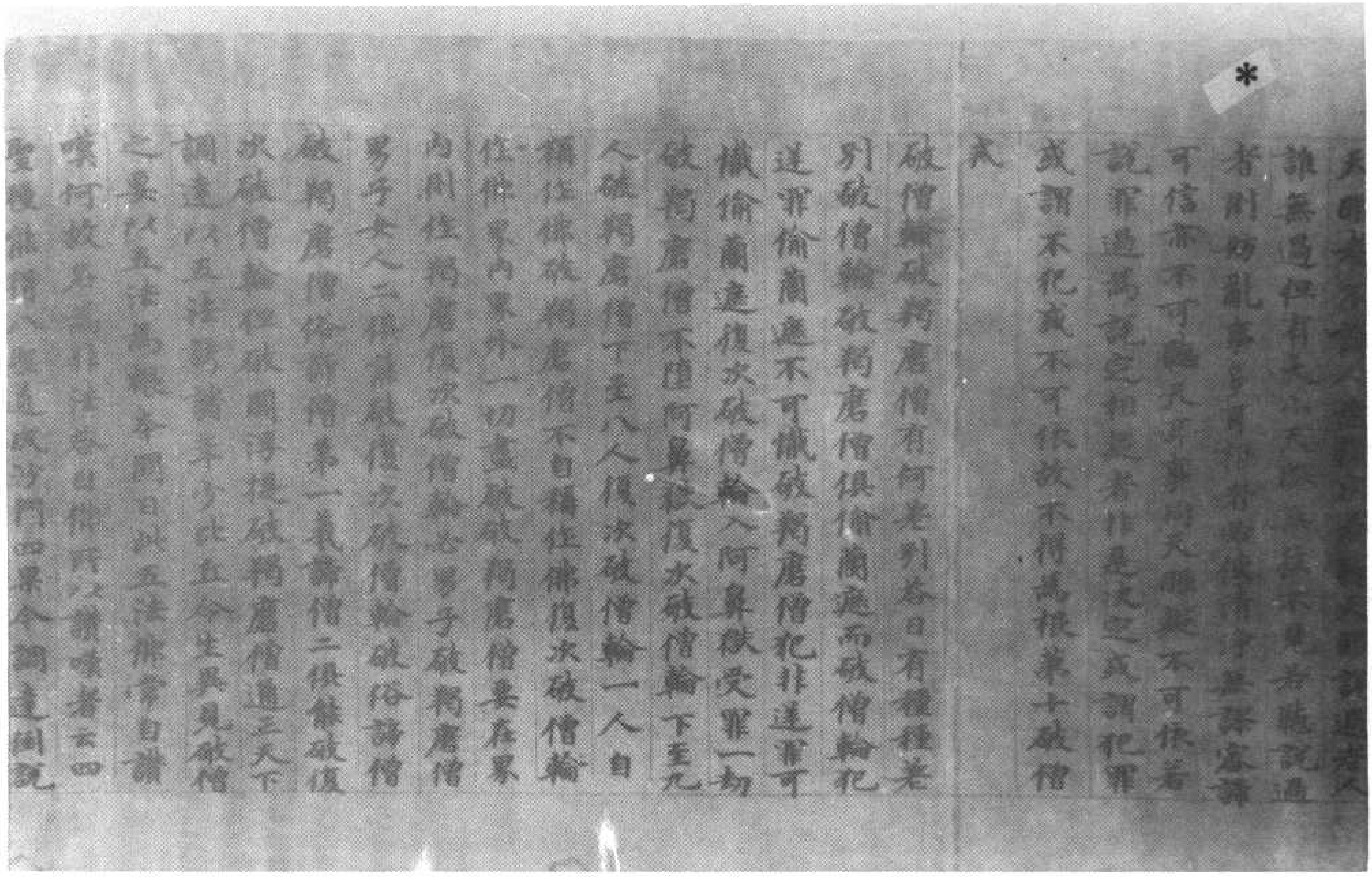


*

[illegible]鬼神[illegible]住因緣令具所住事不如意世尊
知我者以實清淨故不得言今以本業力故
不得言不佛何故不說施願清淨一以佛平
等心無親無愛故不即言一是一非二以施
願本業果熟故過去迦葉佛時住知食人將
有一家關比丘是阿羅漢依容端正在路而
行有一女人見生染愛隨逐不捨時主食人
見其如是謂見與交遂尋往是言是比丘必
與此女人共住惡法以謗賢聖故墮在地獄
罪畢得出以今善業值佛得道殘業力故受
此惡誹是殊多羅比丘尼自說住罪故應與
滅羯磨白言罪者比丘比丘尼式叉摩尼沙
彌沙彌尼自言住罪若不改悔應與滅羯磨
若不與滅羯磨但直令驅出者改悔者得偷
蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒內攝
舉衆共知不須白言直令遣出若與羯磨徒
四遠同聞折伏罪惡稱住罪過九五衆自言
住重罪若一人前自說若多人前說盡應遣
出比丘比丘尼應現前三衆不現前隨願比
丘與憶念比丘尼如七滅諍中滅羯磨法者不
得衆共住一切僧事百一羯磨皆不得同衆
衆僧自恣[illegible]西門[illegible]皆不得與若先衆僧不
得羯磨取物應與所親白衣白不得從他受
法亦不得教前人法不得受他錢財供養說


得獨處[illegible][illegible]所觀白衣白不得從他受
法亦不得教前人法不得受他禮拜供養說
戒及一切羯磨不得與欲清淨有三種人必
墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛
不欲面稱人惡衆中有此惡者是故佛因事
說過令諸罪人摧伏惡心深心慚愧夫人生
世間斧在口中生此中佛自說本緣過去不
可計劫有佛出世名阿[illegible][illegible]於佛法中有兄
弟二人出家住比丘兄坐禪故得阿羅漢三
明六通弟學通三藏闡揚佛法時世四輩宗
奉二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越村
一端疊與兄不與弟凡欲食衣服病瘦醫藥
皆偏不同其弟比丘生嫉妬心欲毀害誹謗
時檀越遣一女至三藏比丘所比丘語女言
汝與我謗彼比丘女言此是聖人云何謗之
比丘言我當會取彼檀越請以與汝以證其罪
此比丘以種種方便謗壞其心女人即可之
但言與我[illegible][illegible][illegible]之女即還歸家問其
意故何以遣人即言我比丘[illegible]我[illegible]弃是
故遣人復言與我此[illegible][illegible]人咸生疑惑
羅漢比丘見此二人性大罪惡即盡其方便
言請弟比丘者則我身是女人者彼利是
以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學


[illegible]

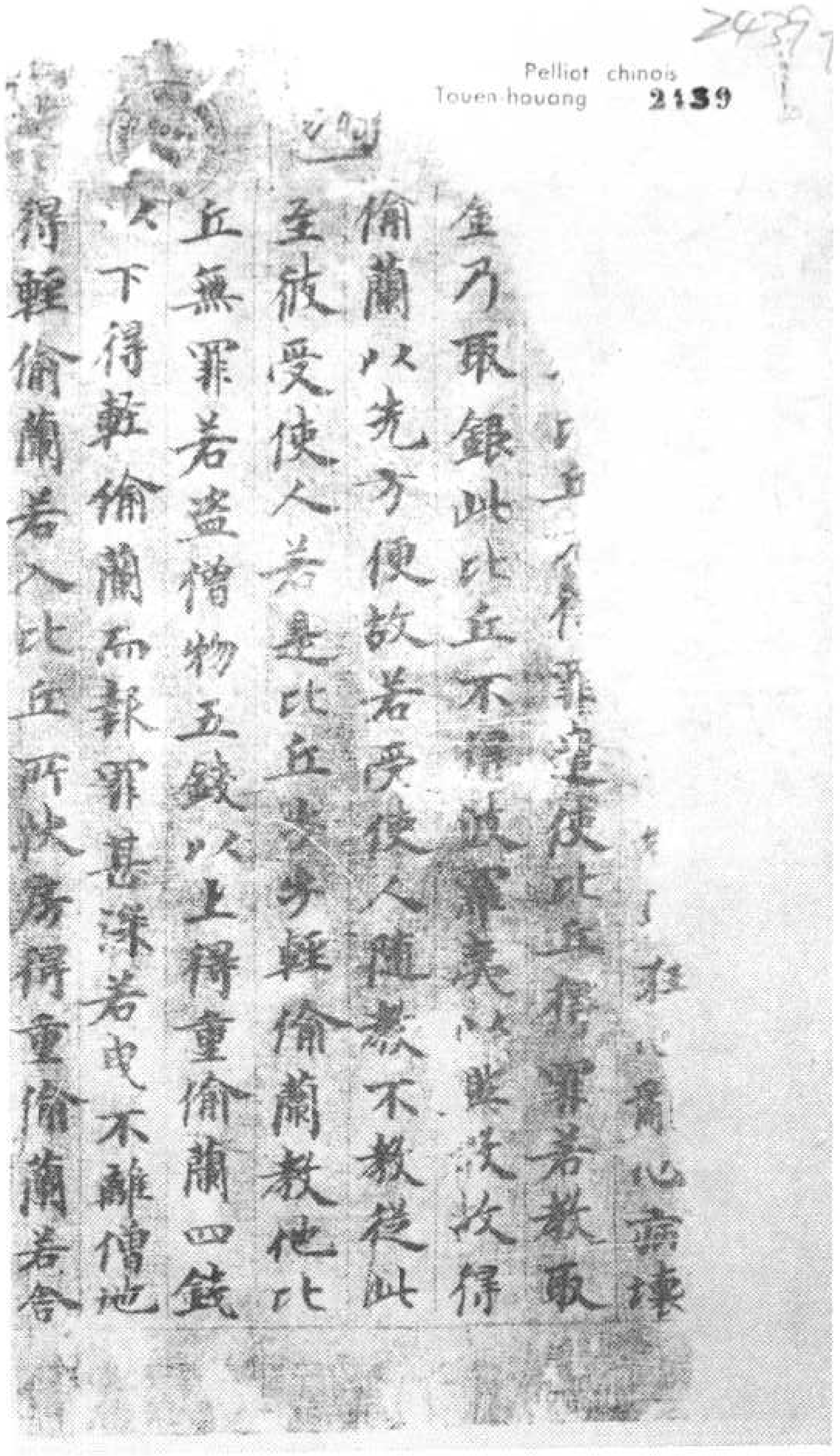


天[illegible]若以
誹無過但有大[illegible]若聽說過
者[illegible]亂事多[illegible]無諍審諦
可信亦不可聽天耳事同天眼亦不可依若
說罪過為說[illegible]起者非是[illegible]或謂犯罪
或謂不犯或不可依故不得為根第十破僧
文
破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有種種差
別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯
逆罪偷蘭遮不可懺破羯磨僧犯非逆罪可
懺偷蘭遮復次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫
破羯磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至九
人破羯磨僧下至八人復次破僧輪一人自
稱佐佛破羯磨僧不自稱佐佛復次破僧輪
佐佛界內界外一切處破羯磨僧要在界
內同住羯磨僧復次破僧輪要男子破羯磨僧
男子女人二俱得破復次破僧輪破俗諦僧
破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破復
次破僧輪但破閻浮提破羯磨僧通三天下
調達以五法說諸年少比丘令生異見破僧
之要以五法為教本因[illegible]以五法佛常自讚
嘆何故答非法答曰佛所以讚嘆者云四
聖種能得八聖道成沙門四果今調達倒說

嘆何故答為非法答曰佛所以讚嘆者云四
聖種能得八聖道成沙門四果今調達倒說
云八聖道趣向涅槃更遲難得行五法以
求解脫其道甚速是故說為非法非法說法
者五法非法說是法法說非法者八聖道是
法說言非法非律說律者五法非律說言是
律律說非律者八聖道是律說言非律非犯
說犯者佛不制心戒而說心起三毒即是犯
大犯說非犯者不制殺剪爪佛說犯戒而言
爪[illegible]有命[illegible]不制剪不犯輕說重如優鉢羅
龍以指樹葉故墮不可懺因此便言殺草木
者一切是重重說輕者[illegible]
以[illegible]作不得重罪便言輕無罪是輕有殘
說無殘者下四篇是有殘而說言無殘
無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常
所說法說非常所說法者八聖道是常所用
法而說非常所用法非常所用法說是常
所用法者五法是非常所用法而說是常所
用法四篇是輕餘篇言重此是非教而說是
教四篇是重餘篇是輕此是正教而說非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

*


Pelliot chinois
Touen-houang 2139

2439

[illegible]狂亂心病壞

比丘[illegible]作罪遣使比丘得罪若教取

金乃取銀此比丘不得波羅夷以其次得

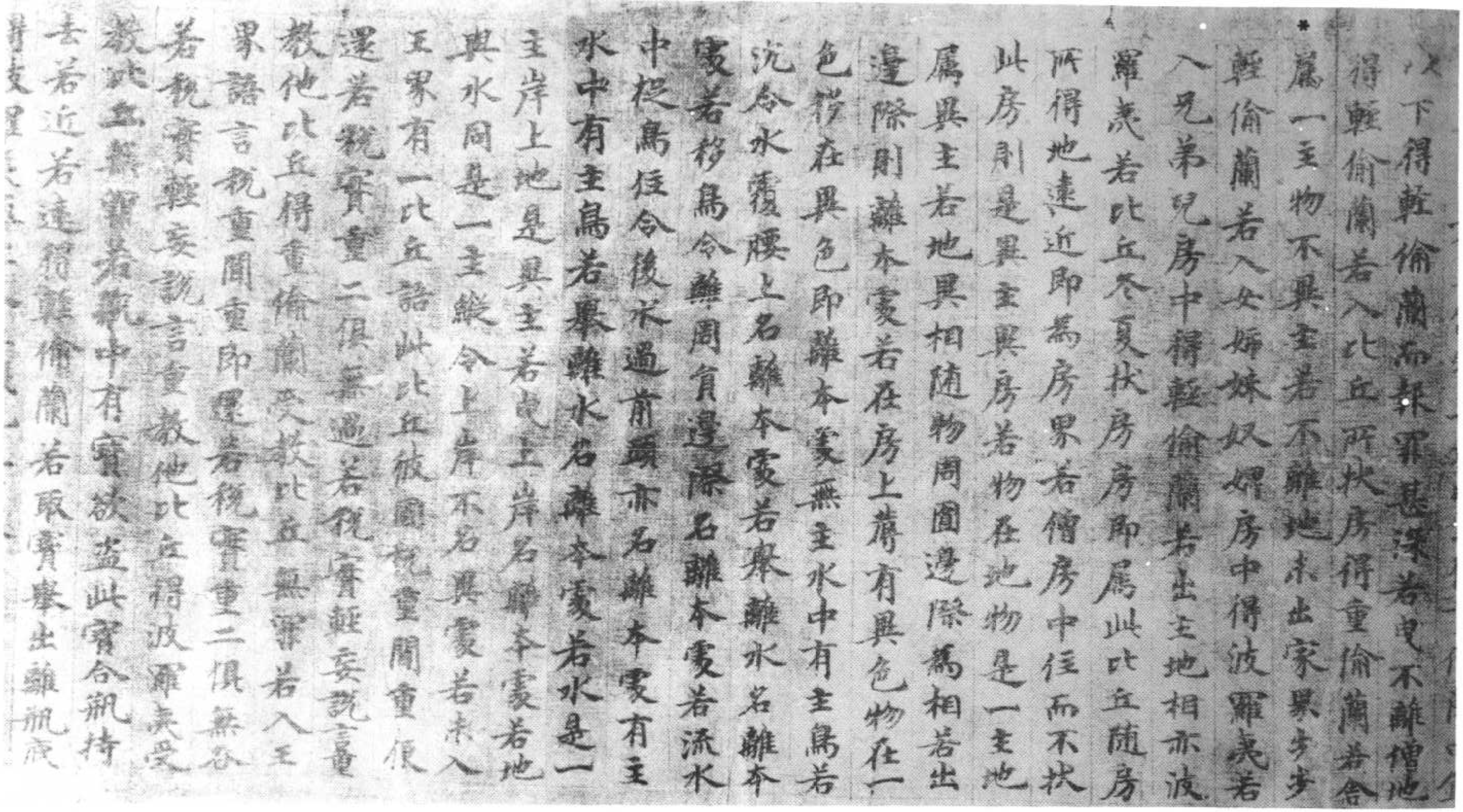
偷蘭以先方便故若受使人隨教不教從此

至彼受使人若是比丘[illegible]得輕偷蘭教他比

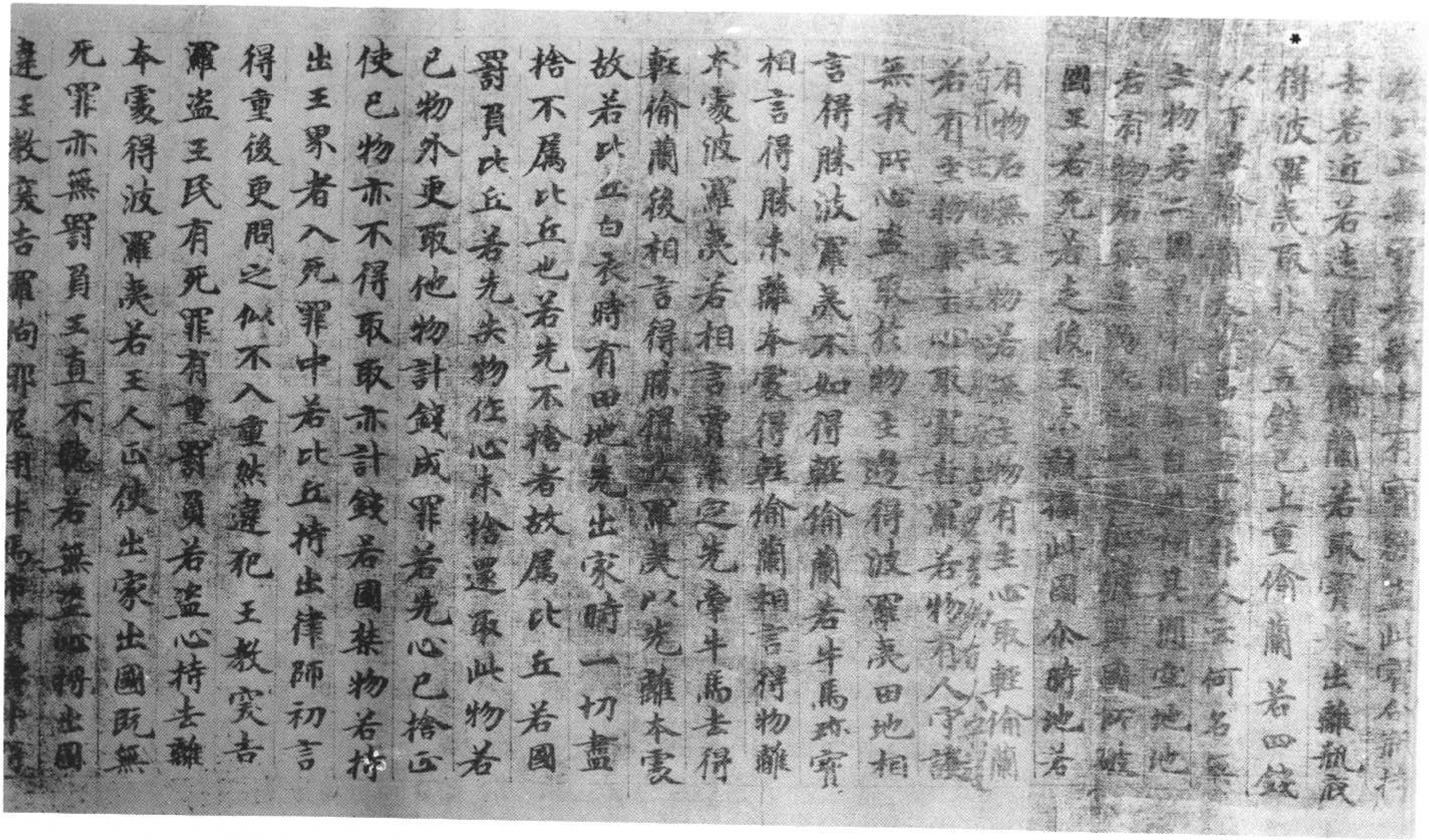
丘無罪若盜僧物五錢以上得重偷蘭四錢

人下得輕偷蘭而報罪甚深若曳不離僧地

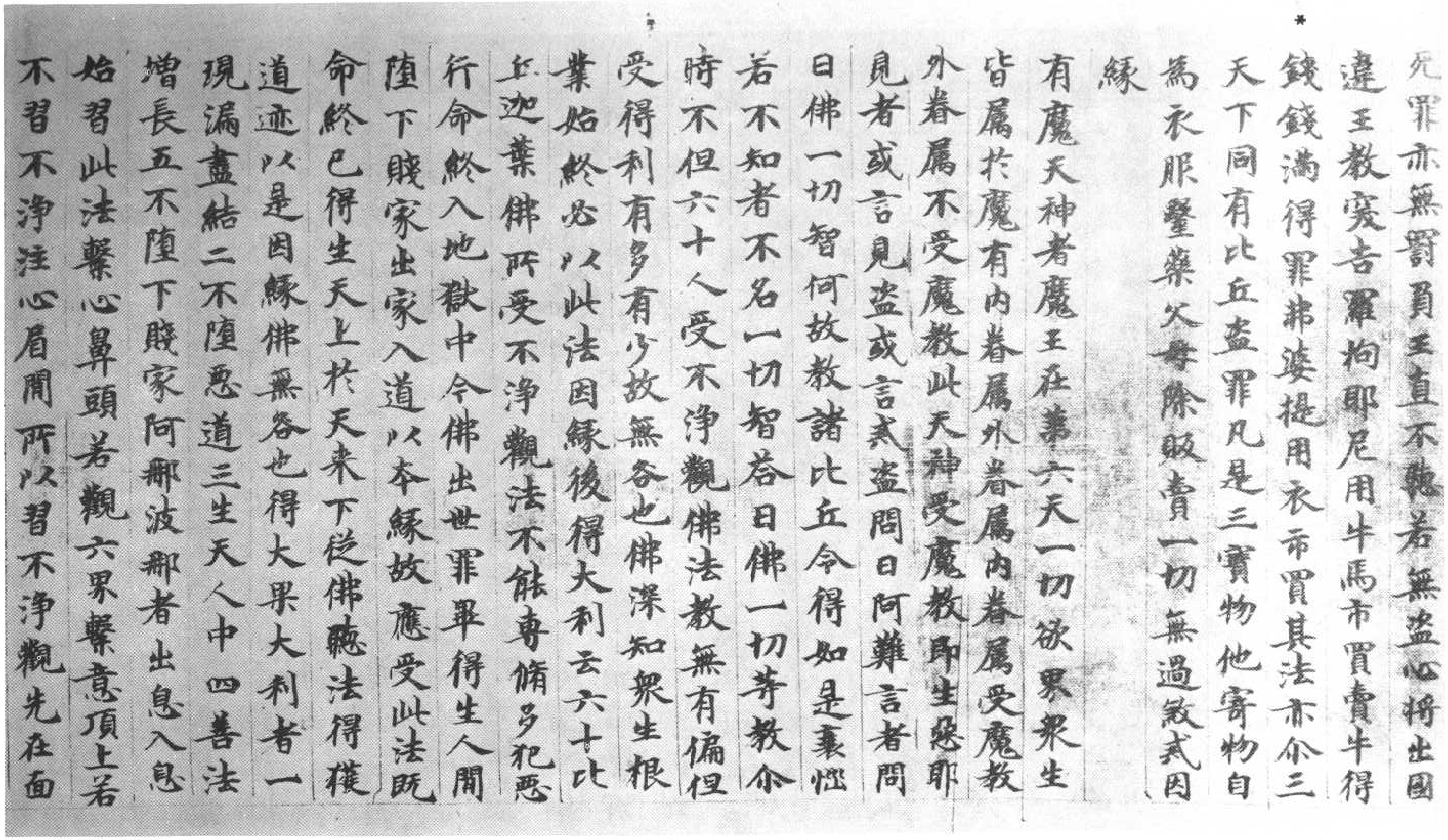
得輕偷蘭若入比丘所狀房得重偷蘭若舍



下得輕偷蘭亦犯罪甚深若曳不離㙛地
得輕偷蘭若入比丘所狀房得重偷蘭若舍
*屬一主物不異主若不離地亦出家界步步
輕偷蘭若入女婦姊妹奴婢房中得波羅夷若
入兄弟兒房中得輕偷蘭若出主地相亦波
羅夷若比丘冬夏狀房房即屬此比丘隨房
所得地遠近即爲房界若僧房中住而不狀
此房則是異主異房若物在地物是一主地
屬異主若地異相隨物周圍邊際爲相若出
邊際則離本處若在房上薦有異色物在一
色物在異色即離本處無主水中有主爲若
沉令水覆腰上名離本處若擧離水名離本
處若移爲令離周貫邊際名離本處若流水
中捉爲任令後不過前頭亦名離本處有主
水中有主爲若擧離水名離本處若水是一
主岸上地是異主若曳上岸名離本處若地
與水同是一主縱令上岸不名異處若未入
王界有一比丘語此比丘彼園稅重閒重很
還若稅實重二俱無過若稅實輕妄說言重
教他比丘得重偷蘭受教比丘無罪若入王
界語言稅重閒重即還若稅實重二俱無咎
若稅實輕妄說言重教他比丘得波羅夷受
教者無罪若稅中有寶欲盜此寶合稅持
去若近若遠得輕偷蘭若取寶擧出離稅處
[illegible]

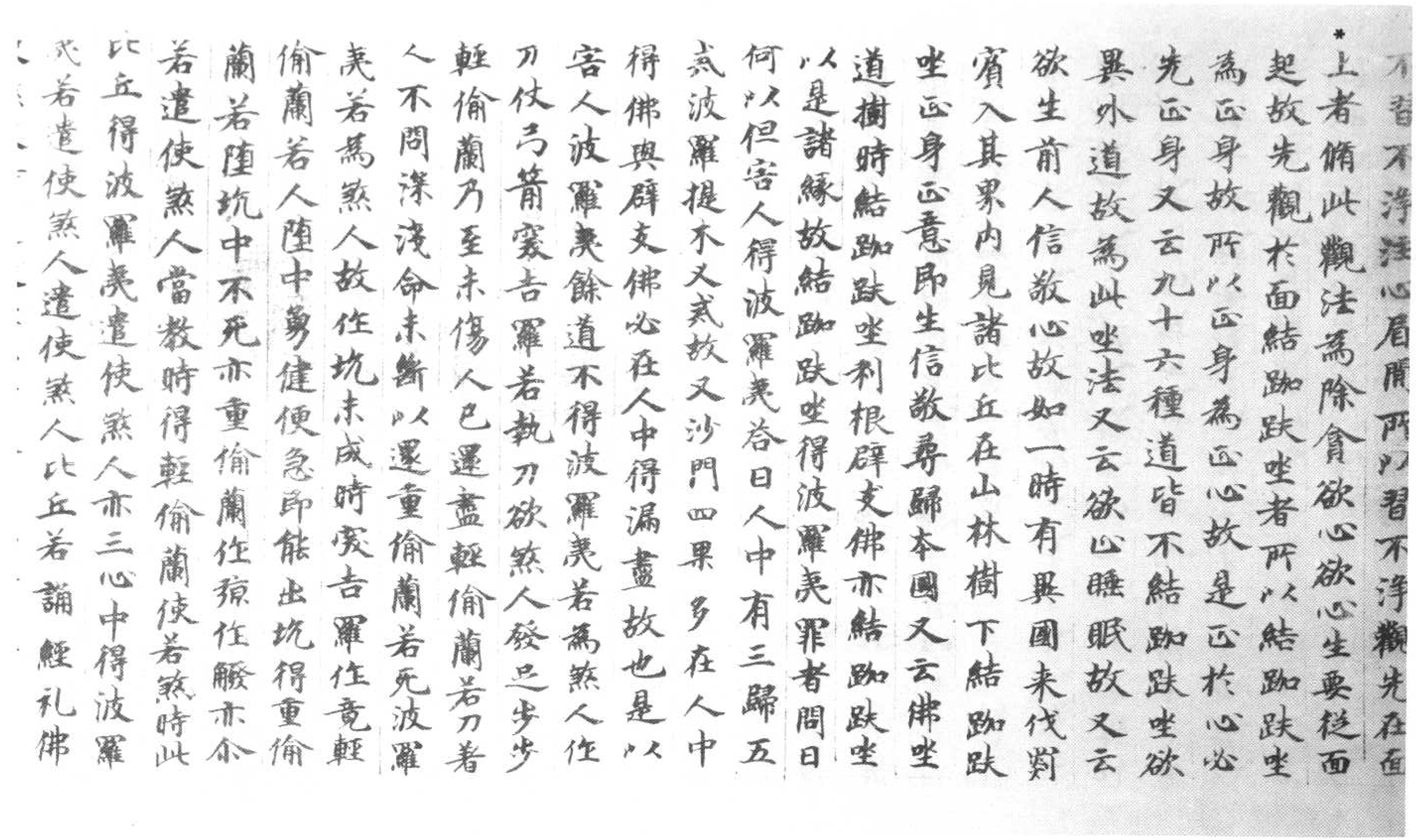


[illegible]
去若近若遠得重偷蘭若取寶[illegible]出離瓶底
得波羅夷取抒入五錢已上重偷蘭若四錢
以下[illegible]何名無
主物若二[illegible]其間空地
若有物若[illegible]國所護
國王若死若走後王未[illegible]稱此國尒時地若
有物若無主物若無主物有主心取輕偷蘭
若有主物無主心取實吉羅若物有人守護
無我所心盡取於物主邊得波羅夷田地相
言得勝波羅夷不如得輕偷蘭若牛馬珍寶
相言得勝未離本處得輕偷蘭相言得物離
本處波羅夷若相言實未定先牽牛馬去得
輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先離本處
故若比丘白衣時有田地先出家時一切盡
捨不屬比丘也若先不捨者故屬比丘若國
罰買比丘若先失物住心未捨還取此物若
已物外更取他物計錢成罪若先心已捨正
使已物亦不得取取亦計錢若國禁物若持
出王界者入死罪中若比丘持出律師初言
得重後更問之似不入重然違犯王教突吉
羅盜王民有死罪有重罰買若盜心持去離
本處得波羅夷若王人正使出家出國既無
死罪亦無罰買王直不聽若無盜心將出國
違王教突吉羅拘耶尼有牛馬[illegible]

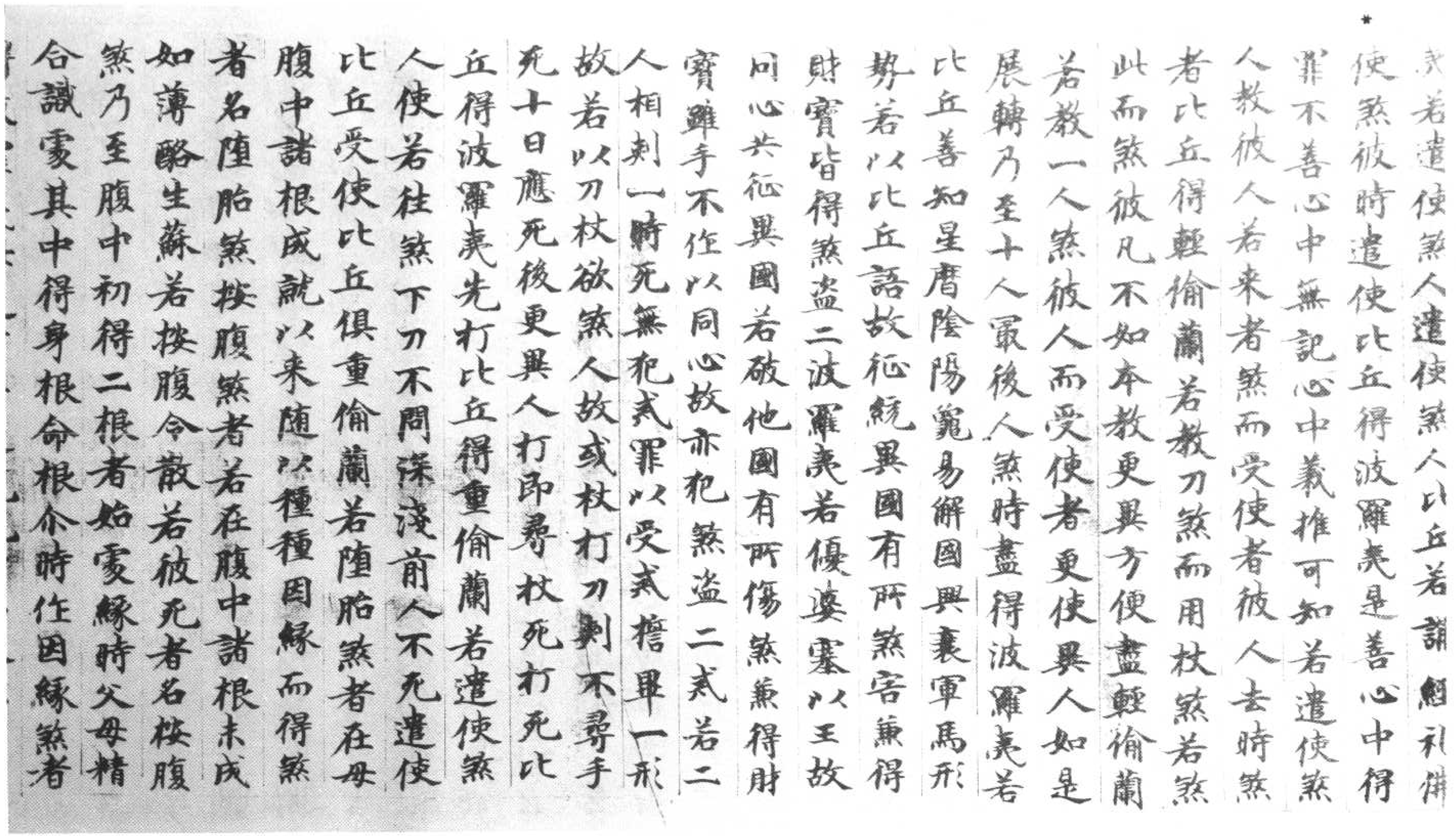


死罪亦無罰買王直不輸若無盜心將出國
違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣牛得
錢錢滿得罪弗婆提用衣帀買其法亦尒三
天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自
爲衣服毉藥父母除毀貴一切無過敍式因
緣

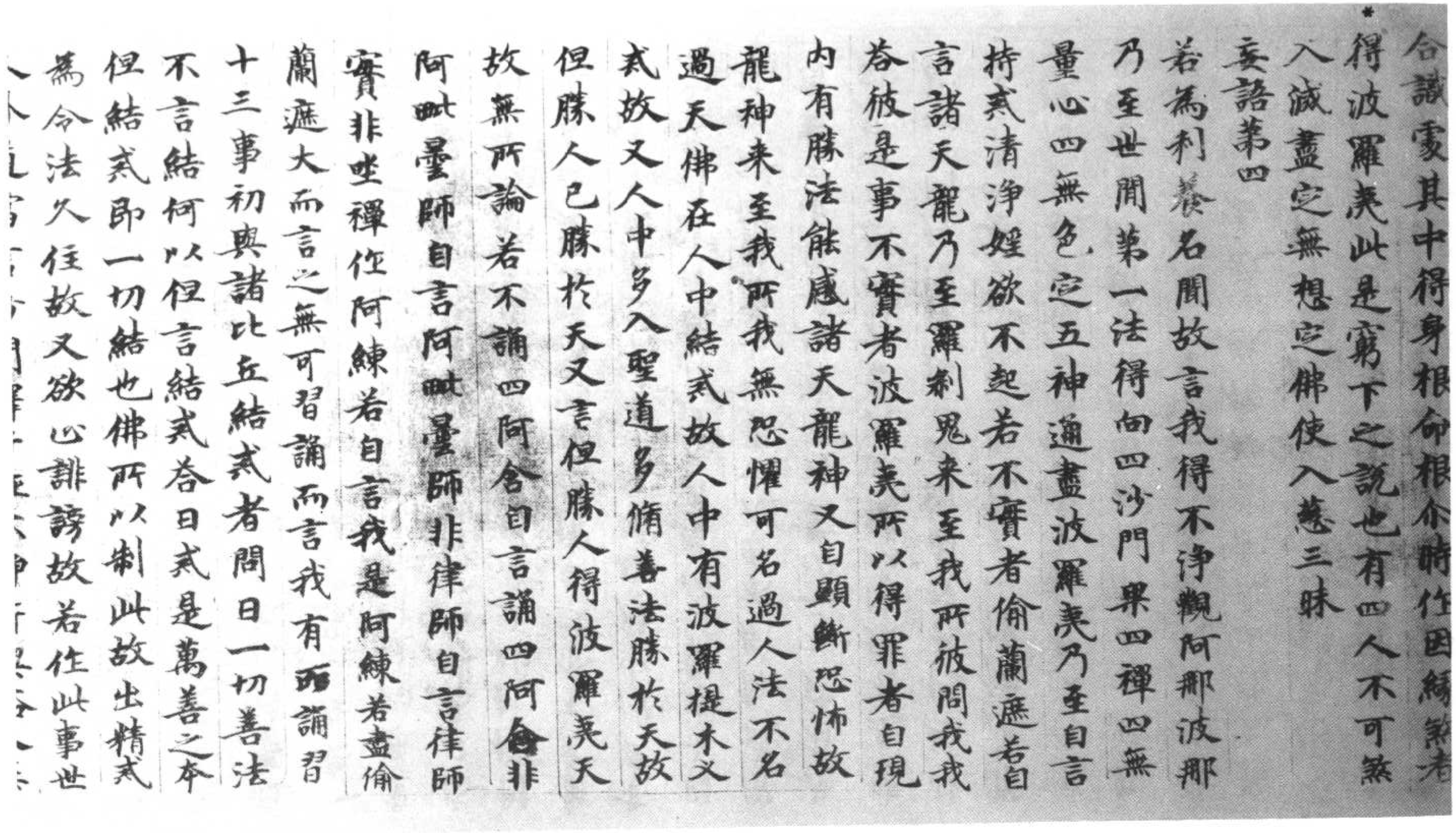
有魔天神者魔王在第六天一切欲界衆生
皆屬於魔有內眷屬外眷屬內眷屬受魔教
外眷屬不受魔教此天神受魔教即生惡耶
見者或言見盜或言貳盜問曰阿難言者問
曰佛一切智何故教諸比丘令得如是衰惱
若不知者不名一切智荅曰佛一切等教尒
時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但
受得利有多有少故無咎也佛深知衆生根
業始終必以此法因緣後得大利云六十比
丘迦葉佛所受不淨觀法不能專脩多犯惡
行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間
墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既
命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲
道迹以是因緣佛無咎也得大果大利者一
現漏盡結二不墮惡道三生天人中四善法
增長五不墮下賤家阿那波那者出息入息
始習此法繫心鼻頭若觀六界繫意頂上若
不習不淨注心眉間所以習不淨觀先在面



不習不淨法心眉所以習不淨觀先在面
*上者偱此觀法為除貪欲心欲心生要從面
起故先觀於面結跏趺坐者所以結跏趺坐
為正身故所以正身為正心故是正於心必
先正身又云九十六種道皆不結跏趺坐欲
異外道故為此坐法又云欲心睡眠故又云
欲生前人信敬心故如一時有異國來伐對
賓入其界內見諸比丘在山林樹下結跏趺
坐正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐
道樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐
以是諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問曰
何以但害人得波羅夷荅曰人中有三歸五
戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中
得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以
害人波羅夷餘道不得波羅夷若為煞人作
刀杖弓箭突吉羅若執刀欲煞人發足步步
輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著
人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅
夷若為煞人故作坑未成時突吉羅作竟輕
偷蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷
蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作穽作機亦尒
若遣使煞人當教時得輕偷蘭使若煞時此
比丘得波羅夷遣使煞人亦三心中得波羅
夷若遣使煞人遣使煞人比丘若誦經礼佛



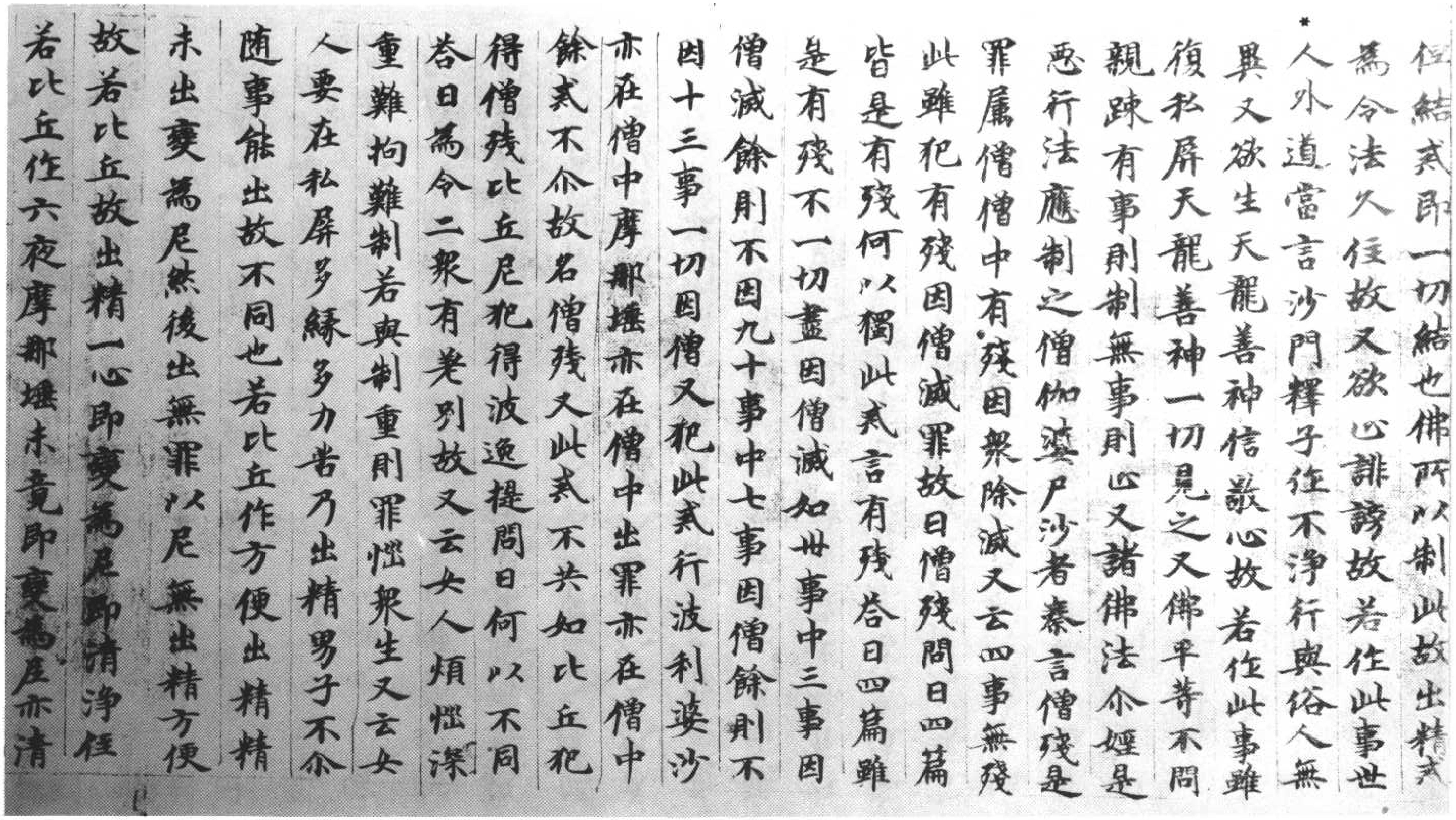
戒若遣使煞人遣使煞人比丘若誦鯢利偈使煞彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得罪不善心中無記心中義推可知若遣使煞人教彼人若來者煞而受使者彼人去時煞者比丘得輕偷蘭若教刀煞而用杖煞若煞此而煞彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若教一人煞彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人最後人煞時盡得波羅夷若比丘善知星曆陰陽竃易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征絖異國有所煞害兼得財寶皆得煞盜二波羅夷若優婆塞以王故同心共征異國若破他國有所傷煞兼得財寶雖手不作以同心故亦犯煞盜二戒若二人相刺一時死無犯戒罪以受戒檐畢一形故若以刀杖欲煞人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使煞人使若往煞下刀不問深淺前人不死遣使比丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎煞者在母腹中諸根成就以來隨以種種因緣而得煞者名墮胎煞按腹煞者若在腹中諸根未成如薄酪生蘇若按腹令散若彼死者名按腹煞乃至腹中初得二根者始處緣時父母精合識處其中得身根命根尒時作因緣煞者



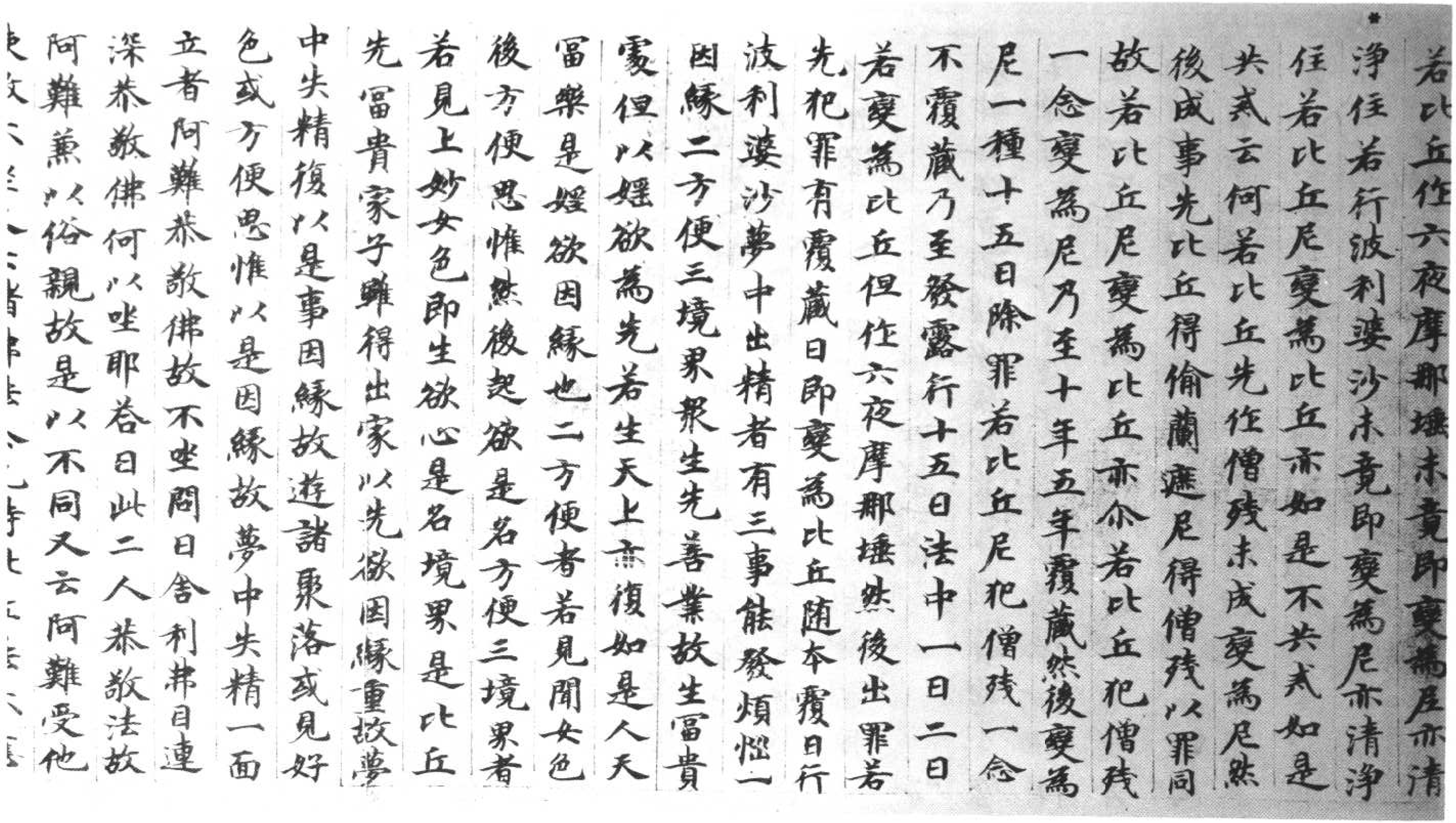
合識處其中得身根命根尒時作因緣煞者
*得波羅夷此是窮下之說也有四人不可煞
入滅盡定無想定佛使入慈三昧

妄語第四

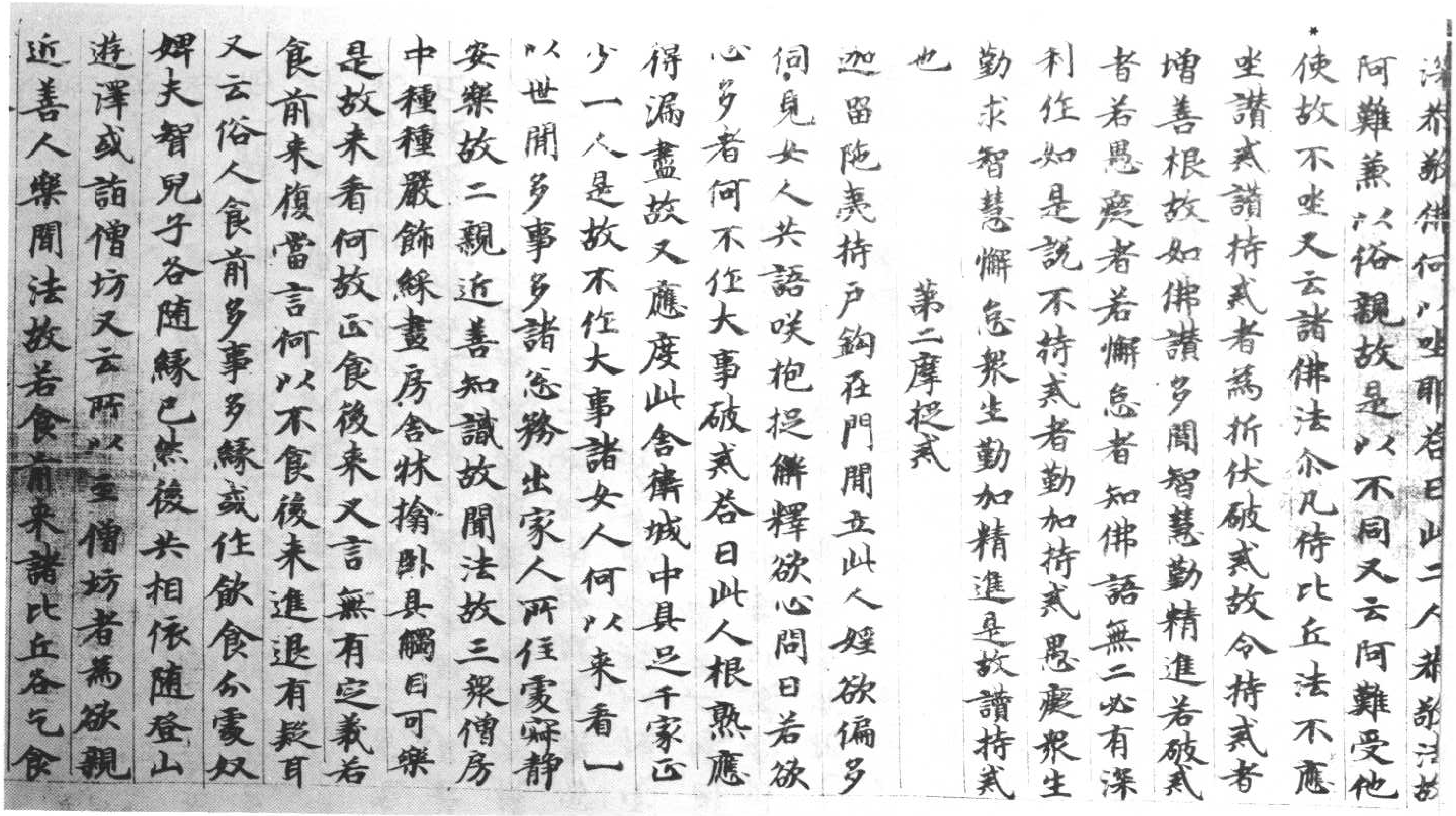
若為利養名聞故言我得不淨觀阿那波那
乃至世間第一法得向四沙門果四禪四無
量心四無色定五神通盡波羅夷乃至自言
持戒清淨婬欲不起若不實者偷蘭遮若自
言諸天龍乃至羅剎鬼来至我所彼問我我
荅彼是事不實者波羅夷所以得罪者自現
内有勝法能感諸天龍神又自顯斷恐怖故
龍神来至我所我無恐懼可名過人法不名
過天佛在人中結戒故人中有波羅提木叉
戒故又人中多入聖道多脩善法勝於天故
但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天
故無所論若不誦四阿含自言誦四阿含非
阿毗曇師自言阿毗曇師非律師自言律師
實非坐禪作阿練若自言我是阿練若盡偷
蘭遮大而言之無可習誦而言我有所誦習
十三事初與諸比丘結戒者問曰一切善法
不言結何以但言結戒荅曰戒是萬善之本
但結戒即一切結也佛所以制此故出精戒
為令法久住故又欲止誹謗故若住此事世



住結戒即一切結也佛所以制此故出精戒
爲令法久住故又欲止誹謗故若作此事世
*人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人無
異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖
復私屏天龍善神一切見之又佛平等不問
親踈有事刖制無事刖止又諸佛法尒婬是
惡行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧殘是
罪屬僧僧中有殘因衆除滅又云四事無殘
此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇
皆是有殘何以獨此戒言有殘答曰四篇雖
是有殘不一切盡因僧滅如卅事中三事因
僧滅餘刖不因九十事中七事因僧餘刖不
因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙
亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中
餘戒不尒故名僧殘又此戒不共如比丘犯
得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同
答曰爲令二衆有差別故又云女人煩惱深
重難拘難制若與制重刖罪惱衆生又云女
人要在私屏多緣多力昔乃出精男子不尒
隨事能出故不同也若比丘作方便出精精
未出變爲尼然後出無罪以尼無出精方便
故若比丘故出精一心即變爲尼即清淨住
若比丘作六夜摩那埵未竟即變爲尼亦清



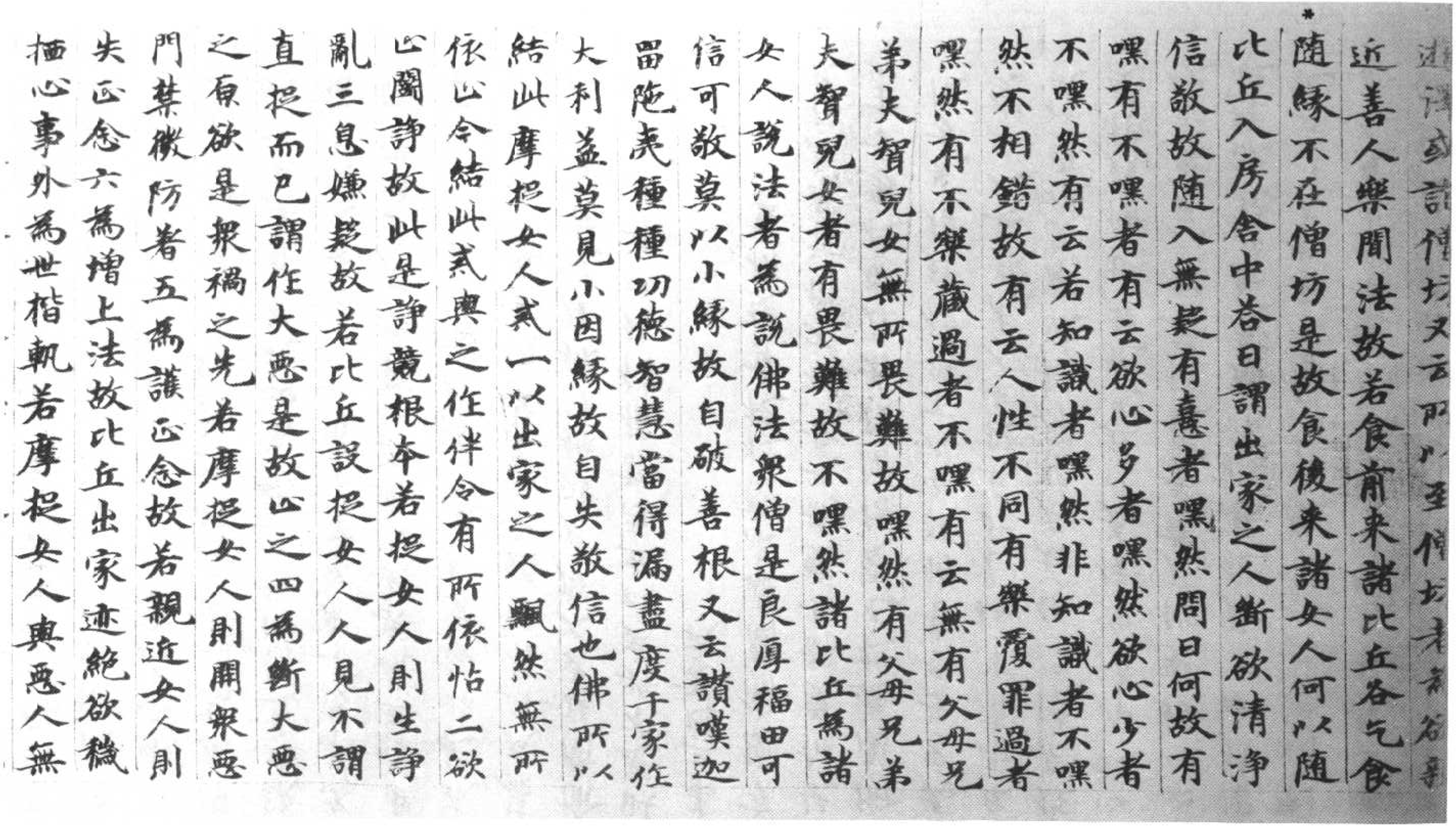
若比丘作六夜摩那埵未竟即變為尼亦清
淨住若行波利婆沙未竟即變為尼亦清淨
住若比丘尼變為比丘亦如是不共戒如是
共戒云何若比丘先作僧殘未成變為尼然
後成事先比丘得偷蘭遮尼得僧殘以罪同
故若比丘尼變為比丘亦尒若比丘犯僧殘
一念變為尼乃至十年五年覆藏然後變為
尼一種十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念
不覆藏乃至發露行十五日法中一日二日
若變為比丘但作六夜摩那埵然後出罪若
先犯罪有覆藏日即變為比丘隨本覆日行
波利婆沙夢中出精者有三事能發煩惱一
因緣二方便三境界眾生先善業故生冨貴
處但以婬欲為先若生天上亦復如是人天
冨樂是婬欲因緣也二方便者若見聞女色
後方便思惟然後起欲是名方便三境界者
若見上妙女色即生欲心是名境界是比丘
先冨貴家子雖得出家以先欲因緣重故夢
中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好
色或方便思惟以是因緣故夢中失精一面
立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連
深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故
阿難兼以俗親故是以不同又云阿難受他



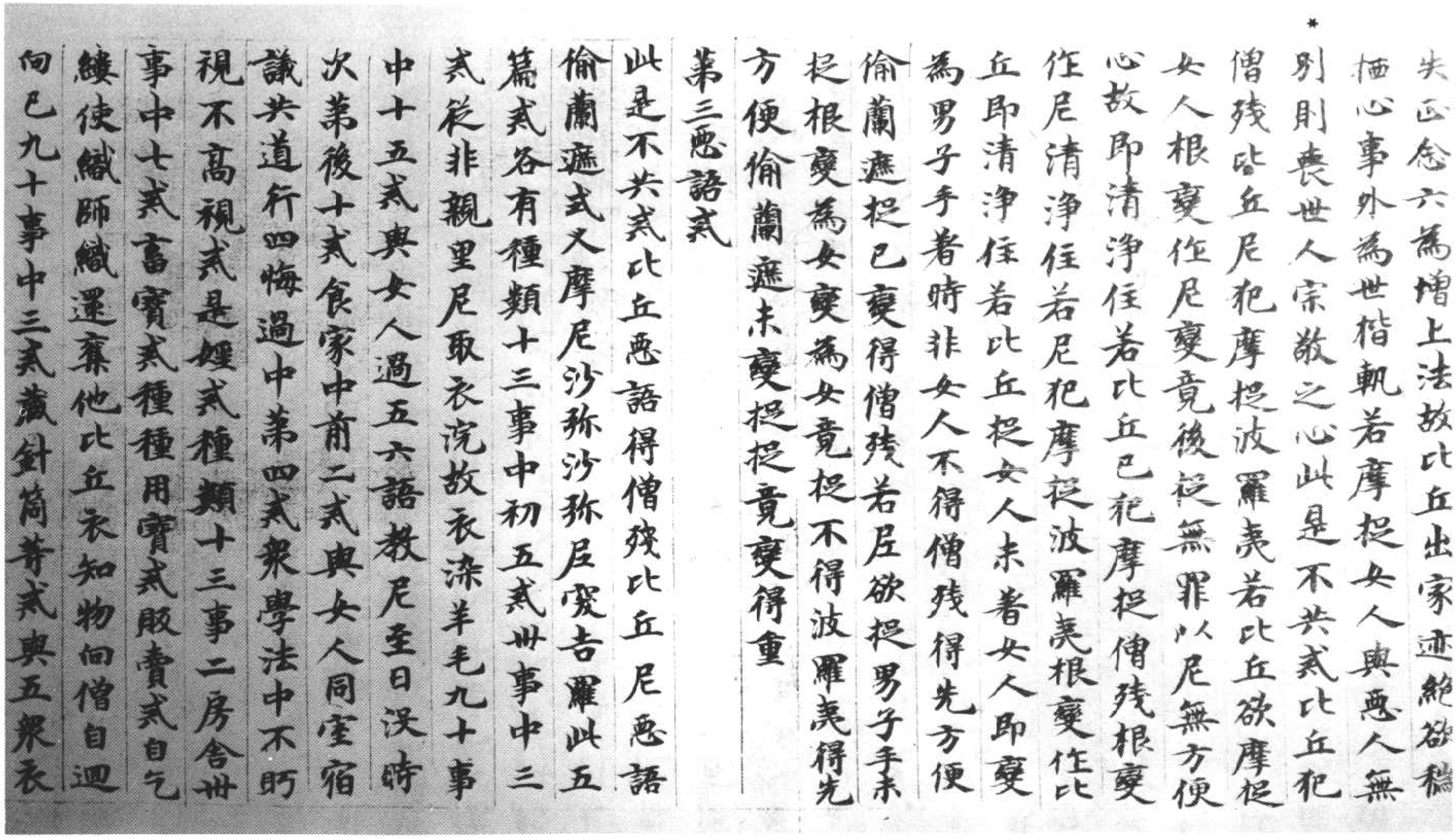
深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故
阿難薰以俗親故是以不同又云阿難受他
*使故不坐又云諸佛法尒凡持比丘法不應
坐讚戒讚持戒者爲折伏破戒故令持戒者
增善根故如佛讚多聞智慧勤精進若破戒
者若愚癡者若懈怠者知佛語無二必有深
利作如是說不持戒者勤加持戒愚癡衆生
勤求智慧懈怠衆生勤加精進是故讚持戒
也

第二摩捉戒

迦留陁夷持戶鉤在門間立此人婬欲偏多
伺見女人共語咲抱捉鞞釋欲心問曰若欲
心多者何不作大事破戒答曰此人根熟應
得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家正
少一人是故不作大事諸女人何以来看一
以世間多事多諸悤務出家人所住處寂靜
安樂故二親近善知識故聞法故三衆僧房
中種種嚴飾綵畫房舍林榆臥具觸目可樂
是故来看何故正食後来又言無有定義若
食前来復當言何以不食後来進退有疑耳
又云俗人食前多事多緣或作飲食分處奴
婢夫智兒子各隨緣已然後共相依隨登山
遊澤或詣僧坊又云所以至僧坊者爲欲親
近善人樂聞法故若食前来諸比丘各乞食



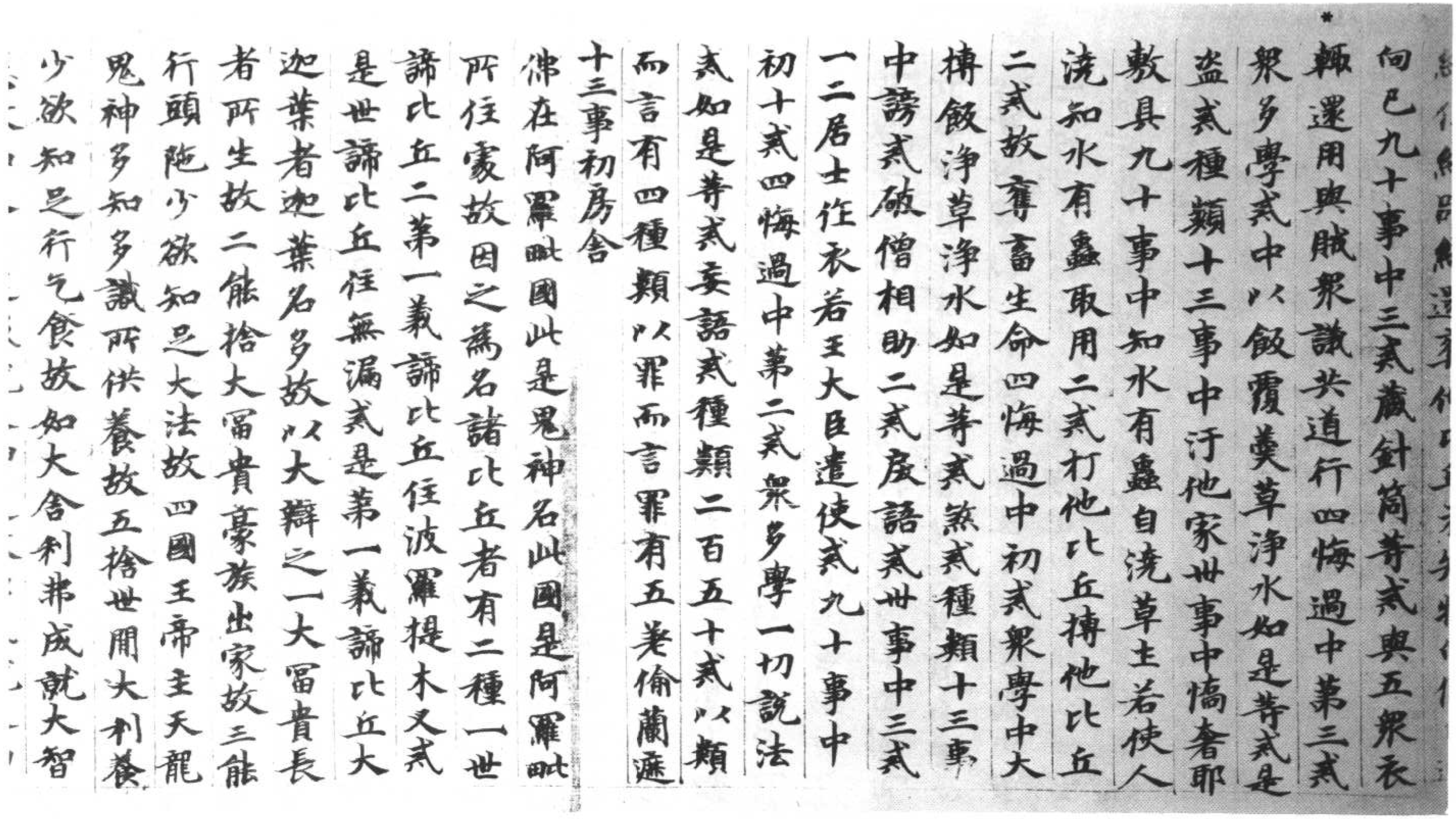
遊[illegible]或諍僧坊又云所以至僧坊者[illegible]
近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食
*隨緣不在僧坊是故食後來諸女人何以隨
比丘入房舍中答曰謂出家之人斷欲清淨
信敬故隨入無疑有憙者嘿然問曰何故有
嘿有不嘿者有云欲心多者嘿然欲心少者
不嘿然有云若知識者嘿然非知識者不嘿
然不相錯故有云人性不同有樂覆罪過者
嘿然有不樂藏過者不嘿有云無有父母兄
弟夫聟兒女無所畏難故嘿然有父母兄弟
夫聟兒女者有畏難故不嘿然諸比丘爲諸
女人說法者爲說佛法衆僧是良厚福田可
信可敬莫以小緣故自破善根又云讚嘆迦
留陁夷種種功德智慧當得漏盡度千家住
大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以
結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所
依止令結此戒與之作伴令有所依怙二欲
止鬪諍故此是諍競根本若捉女人則生諍
亂三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂
直捉而已謂作大惡是故止之四爲斷大惡
之原欲是衆禍之先若摩捉女人則開衆惡
門禁微防著五爲護正念故若親近女人則
失正念六爲增上法故比丘出家迹絕欲穢
栖心事外爲世楷軌若摩捉女人與惡人無



失正念六爲增上法故比丘出家迹絶欲穢栖心事外爲世楷軌若摩捉女人與惡人無*別則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉無罪以尼無方便心故即清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變作尼清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘即清淨住若比丘捉女人未著女人即變爲男子手著時非女人不得僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧殘若尼欲捉男子手未捉根變爲女變爲女竟捉不得波羅夷得先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

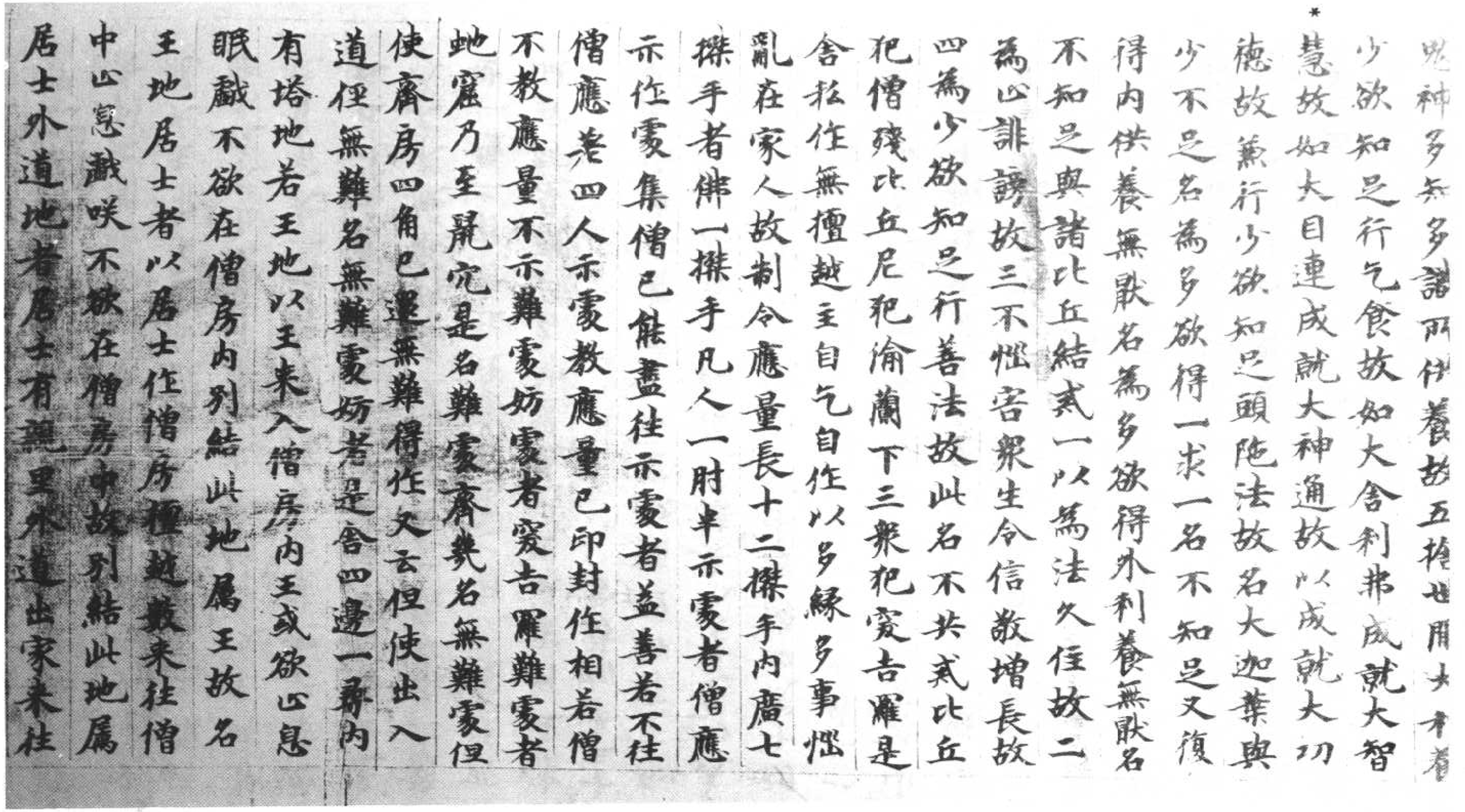
此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此五篇戒各有種類十三事中初五戒卅事中三戒從非親里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中十五戒與女人過五六語教尼至日沒時次第後十戒食家中有二戒與女人同室宿議共道行四悔過中第四戒衆學法中不眄視不高視戒是婬戒種類十三事二房舍卅事中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣知物向僧自迴向己九十事中三戒藏針筒等戒與五衆衣



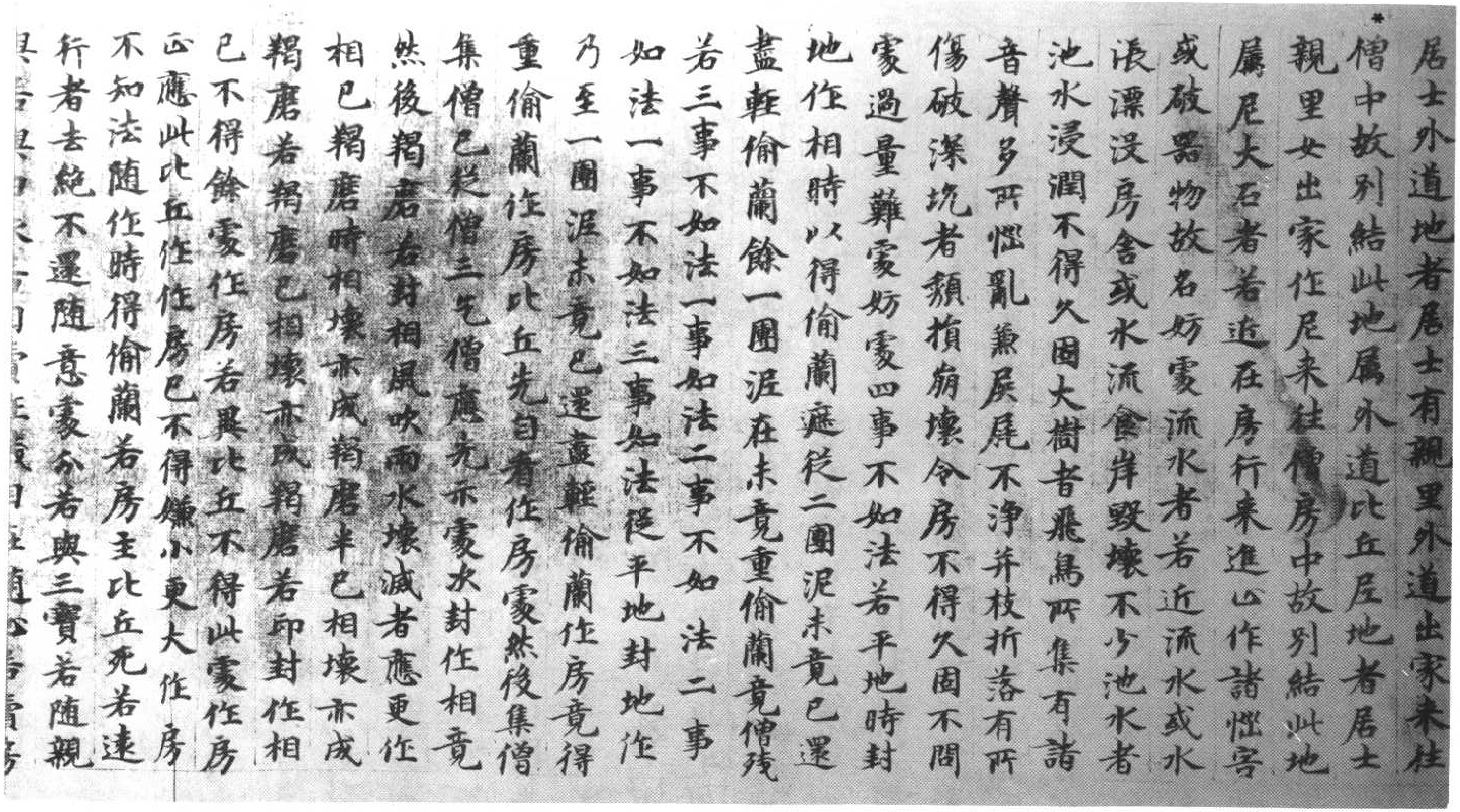
向已九十事中三貳藏針筒菩貳與五衆衣
*輙還用與賊衆識共道行四悔過中第三貳
衆多學貳中以飯覆羹草淨水如是菩貳是
盜貳種類十三事中汙他家卅事中擿耆耶
數具九十事中知水有蟲自澆草土若使人
澆知水有蟲取用二貳打他比丘搏他比丘
二貳故奪畜生命四悔過中初貳衆學中大
摶飯淨草淨水如是菩貳煞貳種類十三事
中謗貳破僧相助二貳戾語貳卅事中三貳
一二居士作衣若王大臣遣使貳九十事中
初十貳四悔過中第二貳衆多學一切說法
貳如是菩貳妄語貳種類二百五十貳以類
而言有四種類以罪而言罪有五差偷蘭遮

十三事初房舍

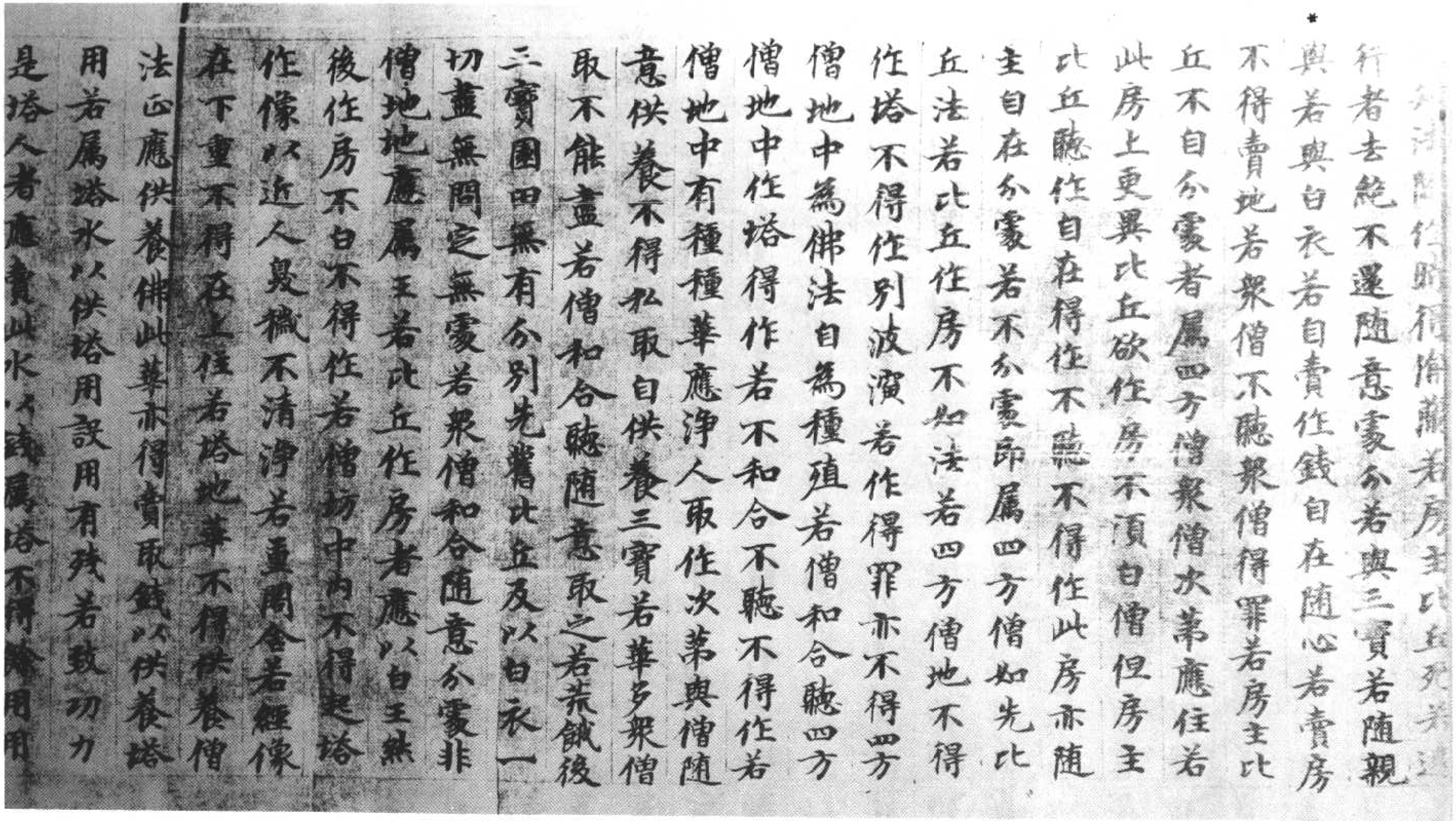
佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是阿羅毗
所住處故因之爲名諸比丘者有二種一世
諦比丘二第一義諦比丘住波羅提木叉貳
是世諦比丘住無漏貳是第一義諦比丘大
迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長
者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能
行頭陁少欲知足大法故四國王帝主天龍
鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養
少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智



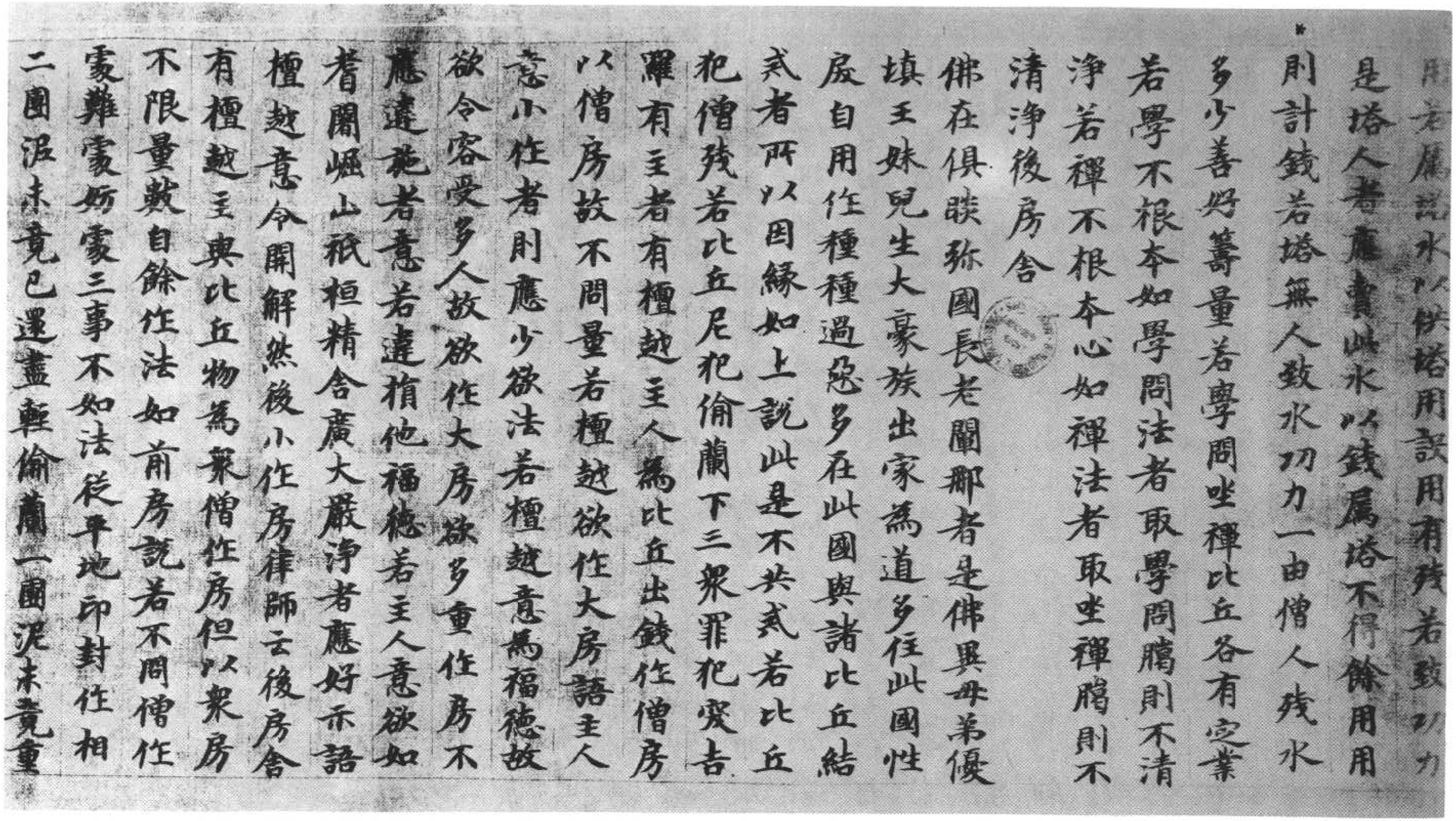
呪神多矣多諸所供養故五種世用大有着
少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智
*慧故如大目連成就大神通故以成就大功
德故兼行少欲知足頭陀法故名大迦葉與
少不足名為多欲得一求一名不知足又復
得内供養無猒名為多欲得外利養無猒名
不知足與諸比丘結戒一以為法久住故二
為正非謗故三不惱害衆生令信敬增長故
四為少欲知足行善法故此名不共戒比丘
犯僧殘比丘尼犯偷蘭下三衆犯突吉羅是
舍私作無擅越主自乞自作以多緣多事惱
亂在家人故制令應量長十二搩手內廣七
搩手者佛一搩手凡人一肘半示處者僧應
示作處集僧已能盡往示處者益善若不往
僧應差四人示處教應量已印封作相若僧
不教應量不示難處妨處者突吉羅難處者
虵窟乃至鼠穴是名難處齊幾名無難處但
使齋房四角已還無難得作又云但使出入
道徑無難名無難處妨者是舍四邊一尋內
有塔地若王地以王來入僧房內王或欲止息
眠臥不欲在僧房內別結此地屬王故名
王地居士者以居士作僧房檀越數來往僧
中必悤戲咲不欲在僧房中故別結此地屬
居士外道地者居士有親里外道出家來往



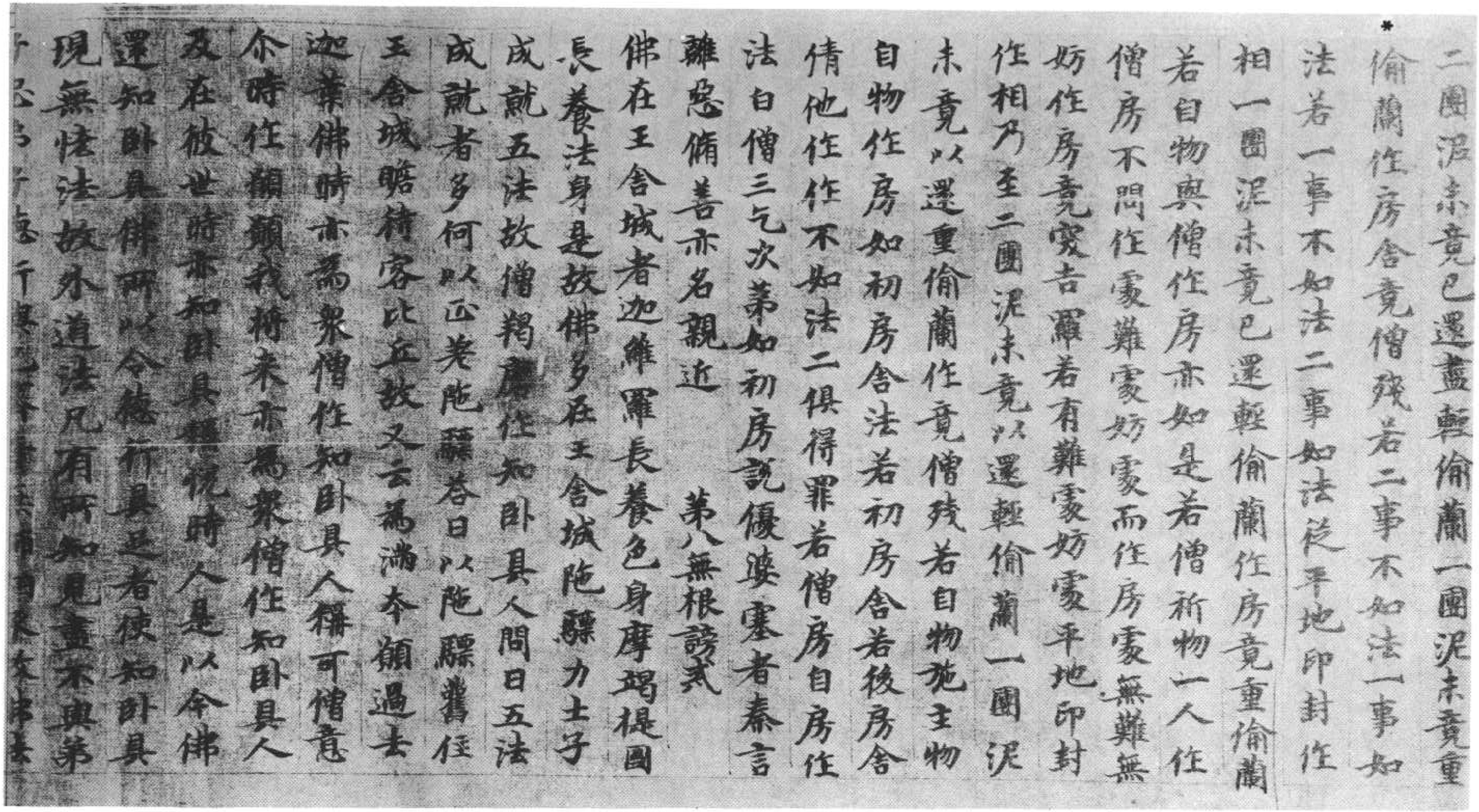
居士外道地者居士有親里外道出家来往
*僧中故別結此地屬外道比丘尼地者居士
親里女出家作尼来往僧房中故別結此地
屬尼大石者若近在房行来進止作諸惱害
或破器物故名妨處流水者若近流水或水
浪漂沒房舍或水流食岸毀壞不少池水者
池水浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有諸
音聲多所惱亂兼屎屁不淨并枝折落有所
傷破深坑者頹損崩壞令房不得久固不問
處過量難處妨處四事不如法若平地時封
地作相時以得偷蘭遮從二團泥未竟已還
盡輕偷蘭餘一團泥在未竟重偷蘭竟僧殘
若三事不如法一事如法二事不如法二事
如法一事不如法三事如法從平地封地作
乃至一團泥未竟已還盡輕偷蘭作房竟得
重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧
集僧已從僧三乞僧應先示處次封作相竟
然後羯磨若封相風吹雨水壞滅者應更作
相已羯磨時相壞亦成羯磨半已相壞亦成
羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若印封作相
已不得餘處作房若與比丘不得此處作房
正應此比丘作作房已不得嫌小更大作房
不知法隨作時得偷蘭若房主比丘死若遠
行者去絕不還隨意處分若與三寶若隨親



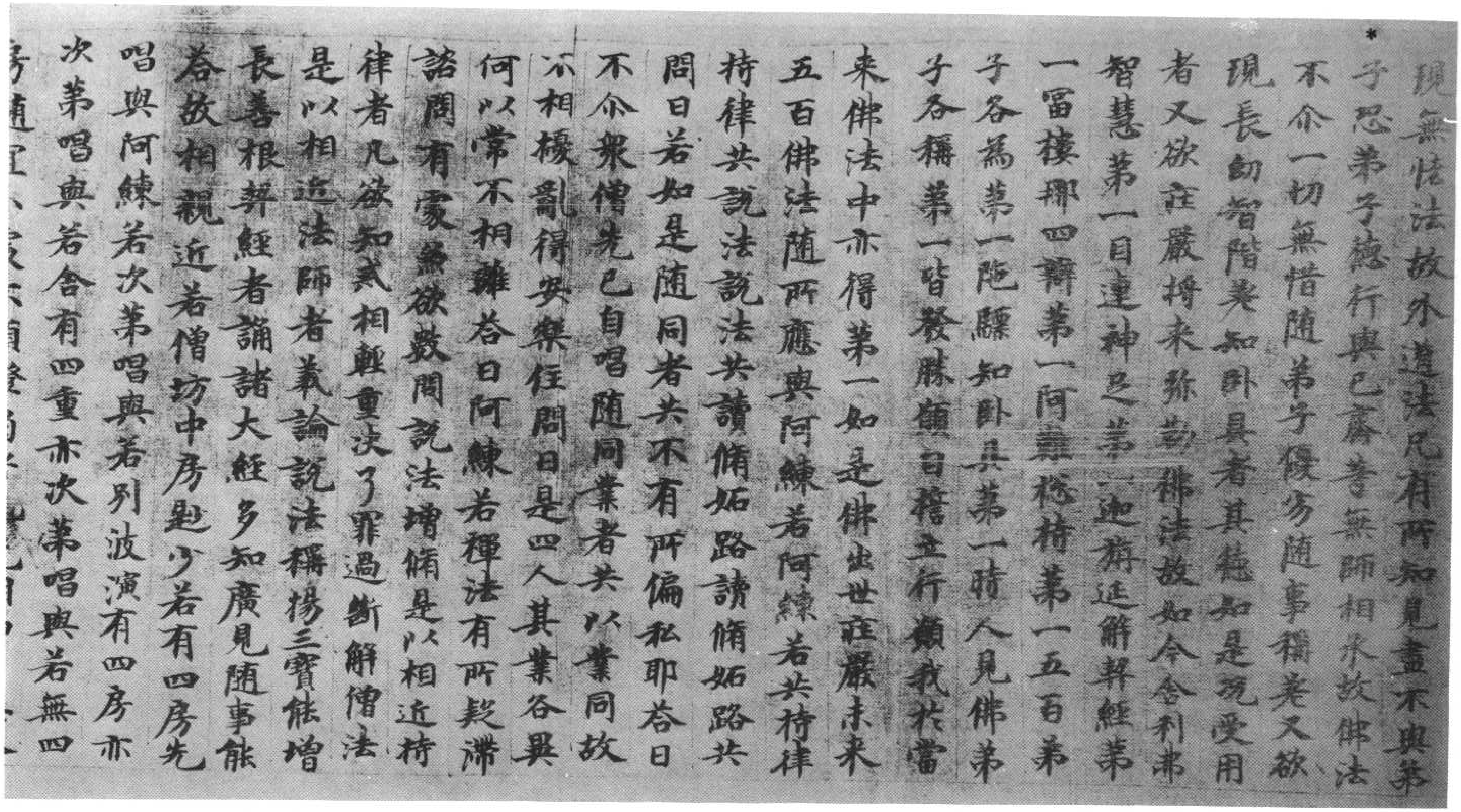
行者去絶不還隨意處分若與三寶若隨親
*與若與白衣若自賣作錢自在隨心若賣房
不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若房主比
丘不自分處者屬四方僧衆僧次第應住若
此房上更異比丘欲作房不須白僧但房主
比丘聽作自在得住不聽不得住此房亦隨
主自在分處若不分處即屬四方僧如先比
丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得
作塔不得作別波演若作得罪亦不得四方
僧地中為佛法自為種殖若僧和合聽四方
僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若
僧地中有種種華應淨人取作次第與僧隨
意供養不得私取自供養三寶若華多衆僧
取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒餓後
三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一
切盡無間定無處若衆僧和合隨意分處非
僧地地應屬王若比丘作房者應以白王無
後作房不白不得作若僧坊中内不得起塔
作像以近人㝡穢不清淨若重閣舍若經像
在下重不得在上住若塔地華不得供養僧
法亦應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔
用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力
是塔人者應賣此水以錢屬塔不得輙用



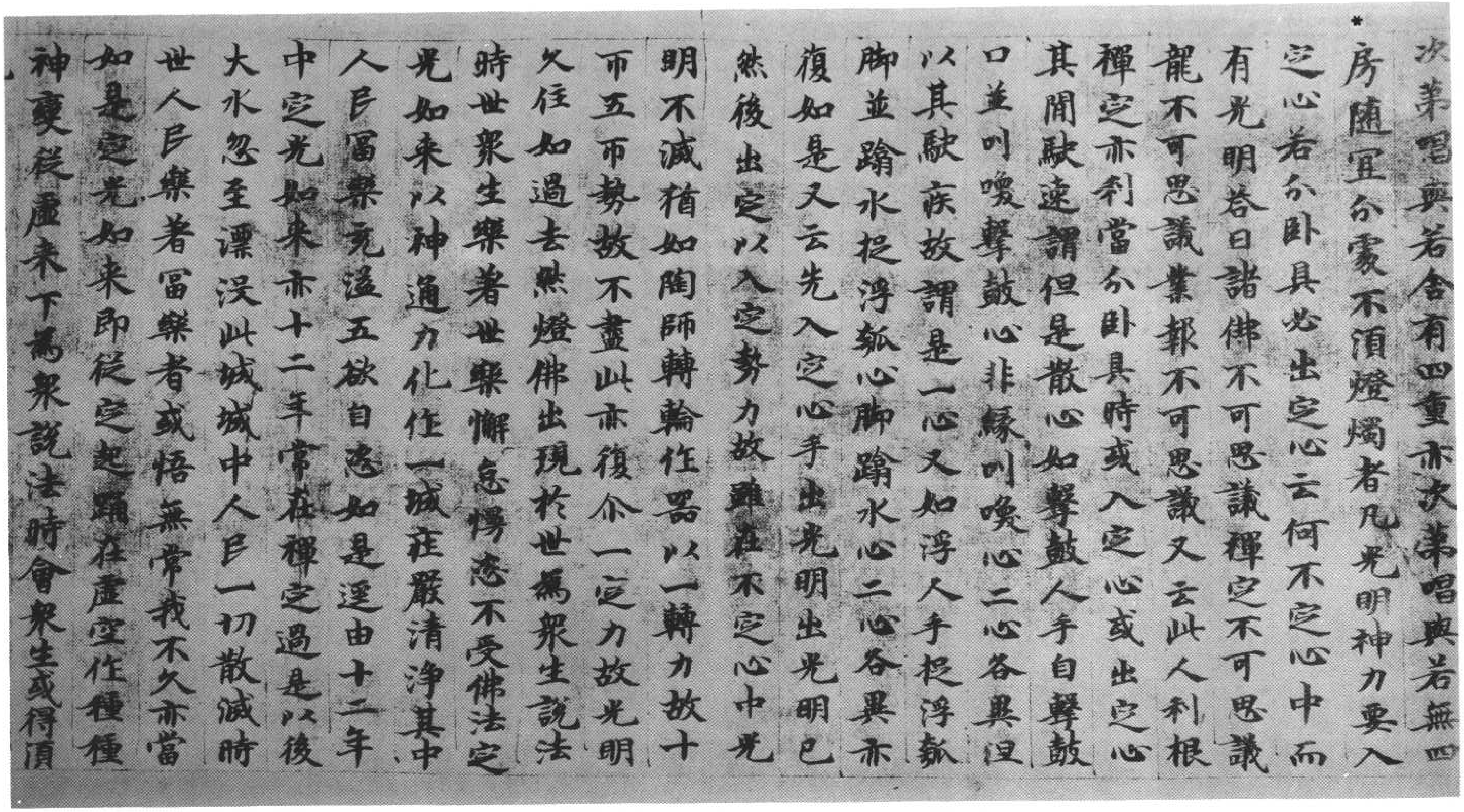
用若屬設水以供塔用設用有殘若數功力
是塔人若塵賣此水以錢屬塔不得餘用用
則計錢若塔無人數水功力一由僧人殘水
多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定業
若學不根本如學問法者取學問牖則不清
淨若禪不根本心如禪法者取坐禪牖則不
清淨後房舍
佛在俱睒弥國長老闡那者是佛異母弟優
填王妹兒生大豪族出家爲道多住此國性
戾自用作種種過惡多在此國與諸比丘結
戒者所以因緣如上說此是不共戒若比丘
犯僧殘若比丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突吉
羅有主者有檀越主人爲比丘出錢作僧房
以僧房故不問量若檀越欲作大房語主人
意小作者則應少欲法若檀越意爲福德故
欲令容受多人故欲作大房欲多重作房不
應違施者意若違損他福德若主人意欲如
耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨者應好示語
檀越意令開解然後小作房律師云後房舍
有檀越主與比丘物爲衆僧作房但以衆房
不限量數自餘作法如前房說若不問僧作
處難處妨處三事不如法從平地印封作相
二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重



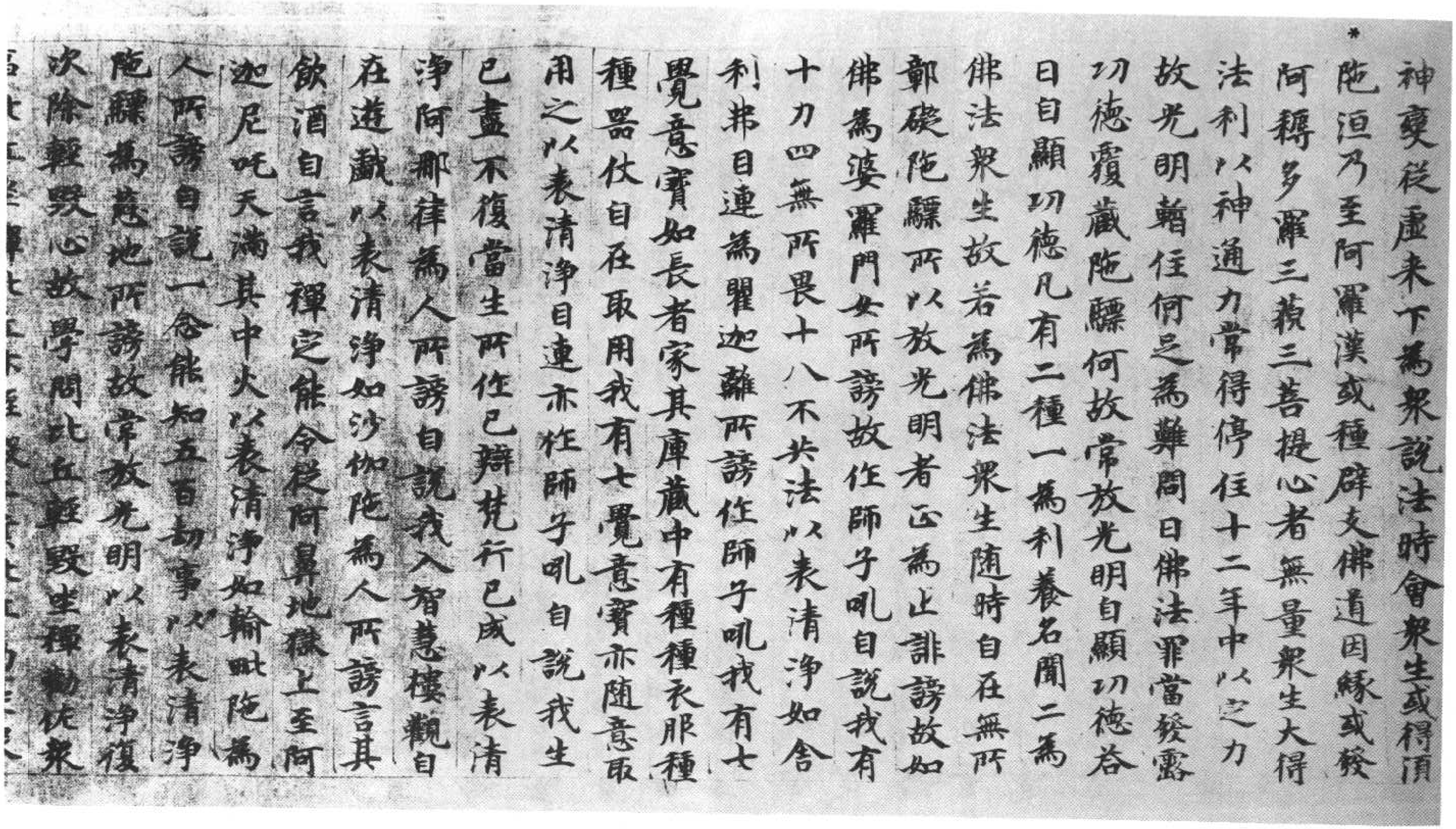
二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重
偷蘭作房舍竟僧殘若二事不如法一事如
法若一事不如法二事如法從平地印封作
相一團泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭
若自物與僧作房亦如是若僧祈物一人作
僧房不問作處難處妨處而作房處無難無
妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封
作相乃至二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥
未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物
自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍
倩他作作不如法二俱得罪若僧房自房作
法白僧三乞次第如初房說優婆塞者秦言
離惡脩善亦名親近　第八無根謗戒
佛在王舍城者迦維羅長養色身摩竭提國
長養法身是故佛多在王舍城陀驃力士子
成就五法故僧羯磨作知卧具人問曰五法
成就者多何以正差陀驃荅曰以陀驃舊住
王舍城瞻待客比丘故又云爲滿本願過去
迦葉佛時亦爲衆僧作知卧具人稱可僧意
尒時住願願我將來亦爲衆僧作知卧具人
及在彼世時亦知卧具經說時人是以令佛
還知卧具佛所以令總行具足者使知卧具
現無悋法故外道法凡有所知見盡不與弟
[illegible]



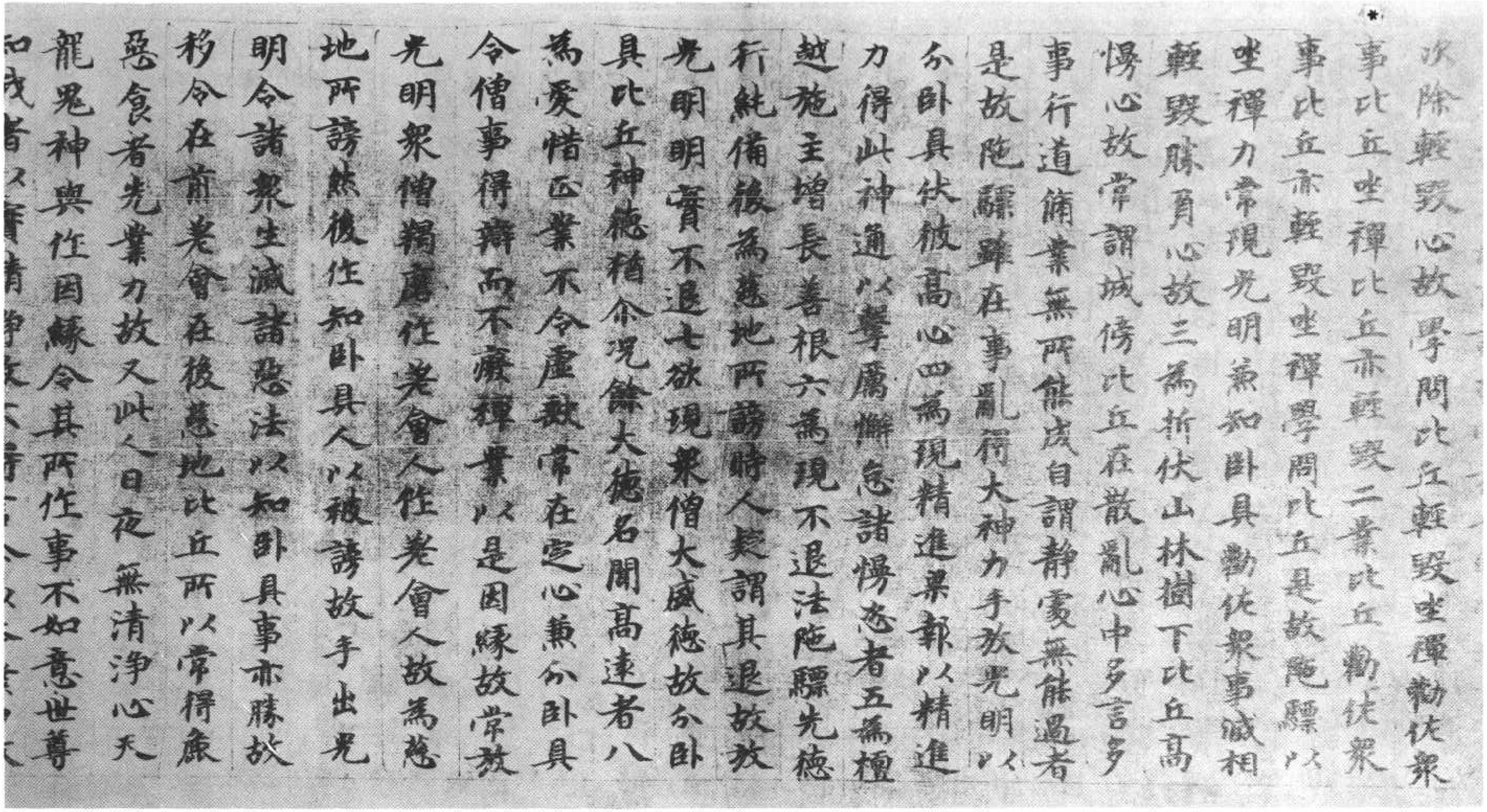
現無悋法故外道法凡有所知見盡不與弟
子恐弟子德行與己齊等無師相承故佛法
不尒一切無惜隨弟子優劣隨事稱差又欲
現長幼智階差知臥具者其能知是現受用
者又欲莊嚴將來弥勒佛法故如今舍利弗
智慧第一目連神足第一迦旃延解辯經第
一富樓那四辯第一阿難總持第一五百弟
子各爲第一陀驃知臥具第一請人見佛弟
子各稱第一皆發勝願曰稽立行願我於當
來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未來
五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律
持律共說法說法共讀脩妬路讀脩妬路共
問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰
不尒衆僧先已自唱隨同業者共以業同故
不相撓亂得安樂住問曰是四人其業各異
何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯
諸問有處無欲數問說法增脩是以相近持
律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧法
是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增
長善根辯經者誦諸大經多知廣見隨事能
答故相親近若僧坊中房尟少若有四房先
唱與阿練若次第唱與若列波演有四房亦
次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四



次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四
*房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入
定心若分卧具必出定心云何不定心中而
有光明荅曰諸佛不可思議禪定不可思議
龍不可思議業報不可思議又云此人利根
禪定亦利當分卧具時或入定心或出定心
其聞駃速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓
口並叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異但
以其駃疾故謂是一心又如浮人手捉浮瓠
脚並蹹水捉浮瓠心脚蹹水心二心各異亦
復如是又云先入定心手出光明出光明已
然後出定以入定勢力故雖在不定心中光
明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十
帀五帀勢故不盡此亦復尒一定力故光明
久住如過去然燈佛出現於世爲衆生說法
時世衆生樂著世樂懈怠憍恣不受佛法定
光如來以神通力化作一城莊嚴清淨其中、
人民富樂充溢五欲自恣如是逕由十二年
中定光如來亦十二年常在禪定過是以後
大水忽至漂沒此城城中人民一切散滅時
世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當
如是定光如來即從定起踊在虛空作種種
神變從虛來下爲衆說法時會衆生或得須

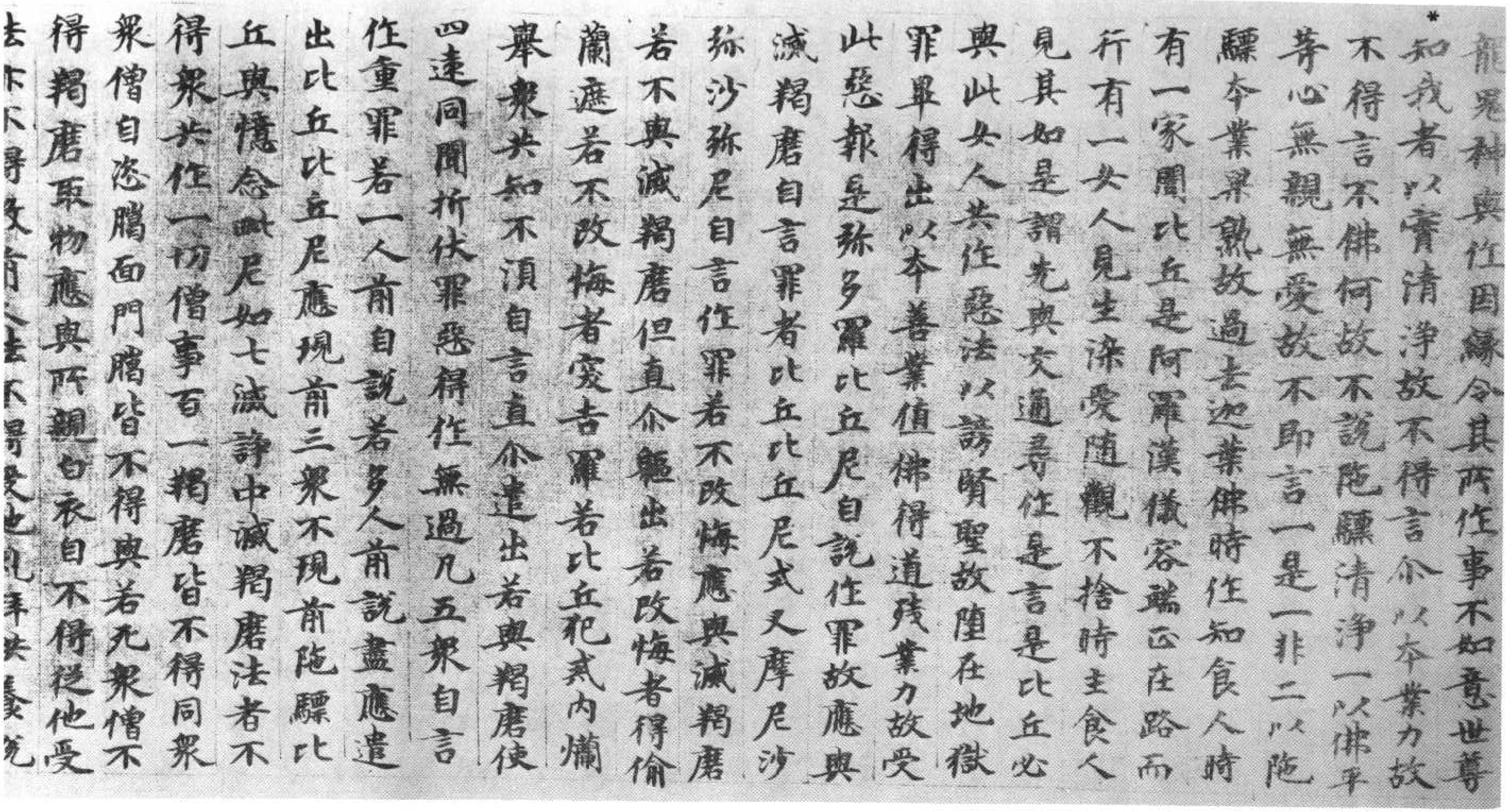


神變從虛來下爲衆說法時會衆生或得須
*陀洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發
阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得
法利以神通力常得停住十二年中以之力
故光明韜任何足爲難問曰佛法罪當發露
功德覆藏陀驃何故常放光明自顯功德答
曰自顯功德凡有二種一爲利養名聞二爲
佛法衆生故若爲佛法衆生隨時自在無所
鄣礙陀驃所以放光明者正爲止誹謗故如
佛爲婆羅門女所謗故作師子吼自說我有
十力四無所畏十八不共法以表清淨如舍
利弗目連爲瞿迦離所謗作師子吼我有七
覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服種
種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意取
用之以表清淨目連亦作師子吼自說我生
已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清
淨阿那律爲人所謗自說我入智慧樓觀自
在遊戲以表清淨如沙伽陀爲人所謗言其
飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿
迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸毗陀爲
人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨
陀驃爲慈地所謗故常放光明以表清淨復
次除輕毀心故學問比丘輕毀坐禪勤修衆
[illegible]

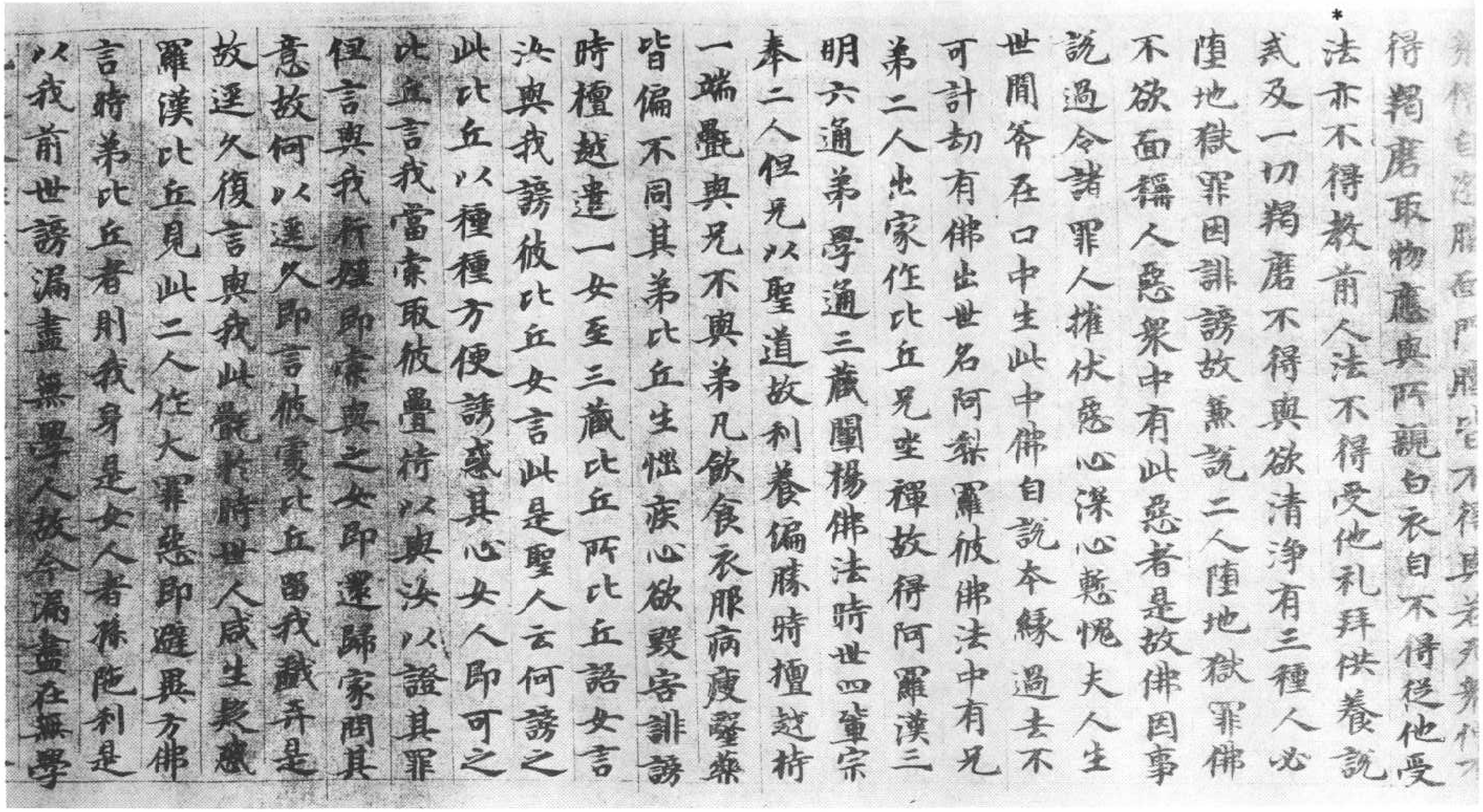


*

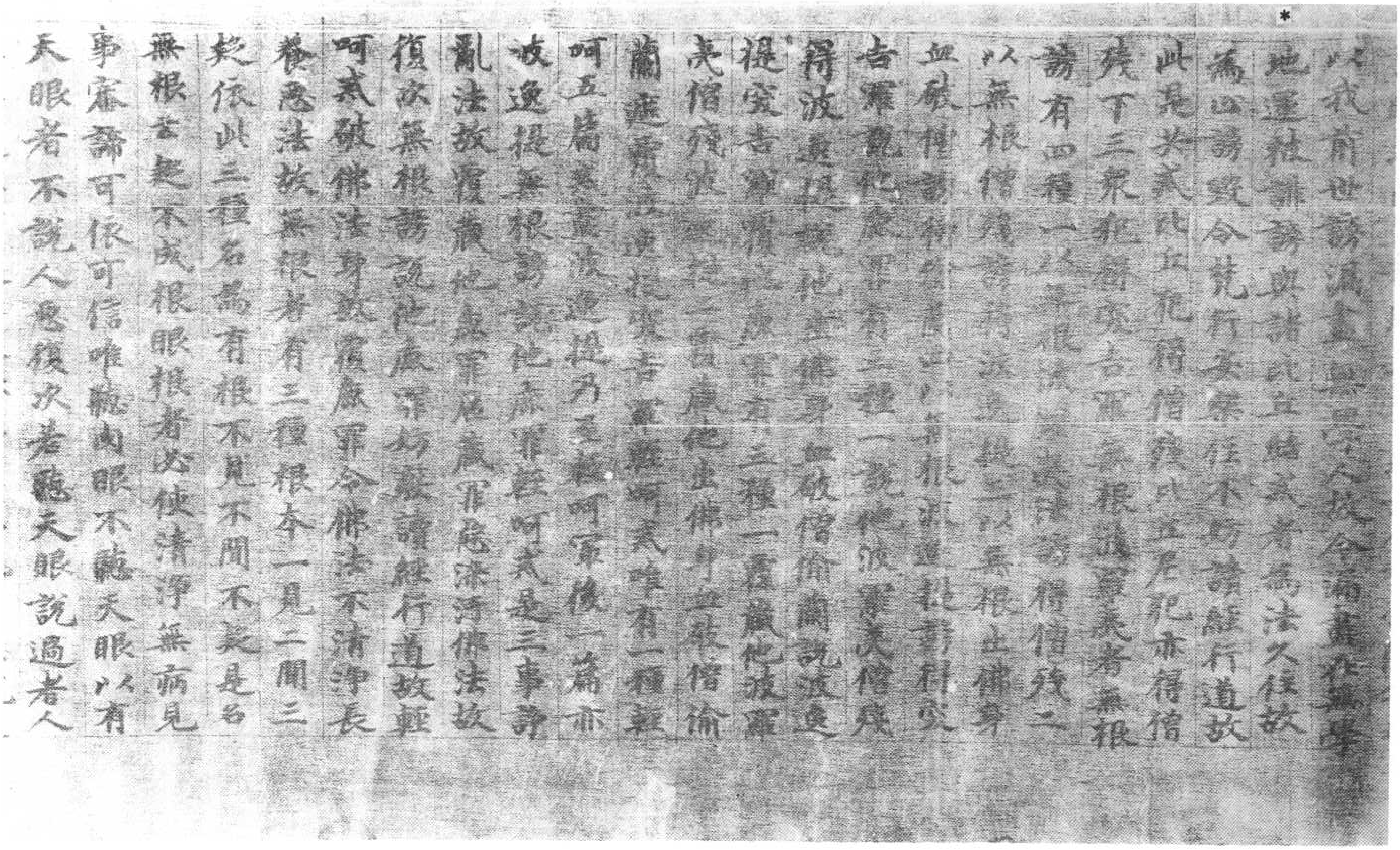
次除輕毀心故學問比丘輕毀坐禪勸化衆
事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸化衆
事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陁驃以
坐禪力常現光明兼知臥具勸化衆事滅相
輕毀勝負心故三爲折伏山林樹下比丘高
慢心故常謂城傍比丘在散亂心中多言多
事行道脩業無所能成自謂靜處無能過者
是故陁驃雖在事亂行大神力手放光明以
分臥具伏彼高心四爲現精進果報以精進
力得此神通以擊厲懈怠諸懈怠者五爲檀
越施主增長善根六爲現不退法陁驃先德
行純備後爲惡地所謗時人疑謂具退故放
光明明實不退七欲現衆僧大威德故分臥
具比丘神德猶尒況餘大德名聞高遠者八
爲愛惜正業不令虛敬常在定心兼分臥具
令僧事得辦而不癈禪業以是因緣故常放
光明衆僧獨處住光會人住光會人故爲惡
地所謗然後住知臥具人以被謗故手出光
明令諸衆生滅諸惡法以知臥具事亦勝故
移令在前光會在後惡地比丘所以常得康
惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天
龍鬼神與作因緣令其所作事不如意世尊
知我者以實清淨故



龍鬼神與作因緣令具所作事不如意世尊
*知我者以實清淨故不得言尒以本業力故
不得言不佛何故不說陁驃清淨一以佛平
等心無親無愛故不即言一是一非二以陁
驃本業果熟故過去迦葉佛時作知食人時
有一家請比丘是阿羅漢儀容端正在路而
行有一女人見生深愛隨觀不捨時主食人
見其如是謂先與交通尋作是言是比丘必
與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄
罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受
此惡報是彌多羅比丘尼自說作罪故應與
滅羯磨自言罪者比丘比丘尼式叉摩尼沙
彌沙彌尼自言作罪若不改悔應與滅羯磨
若不與滅羯磨但直尒驅出若改悔者得偷
蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒內懶
舉眾共知不須自言直尒遣出若與羯磨使
四遠同聞折伏罪惡稱作無過凡五眾自言
作重罪若一人前自說若多人前說盡應遣
出比丘比丘尼應現前三眾不現前陁驃比
丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯磨法者不
得眾共住一切僧事百一羯磨皆不得同眾
眾僧自恣臘面門臘皆不得與若先眾僧不
得羯磨取物應與所親白衣自不得從他受
去亦不得[illegible]前人去不得受也[illegible]

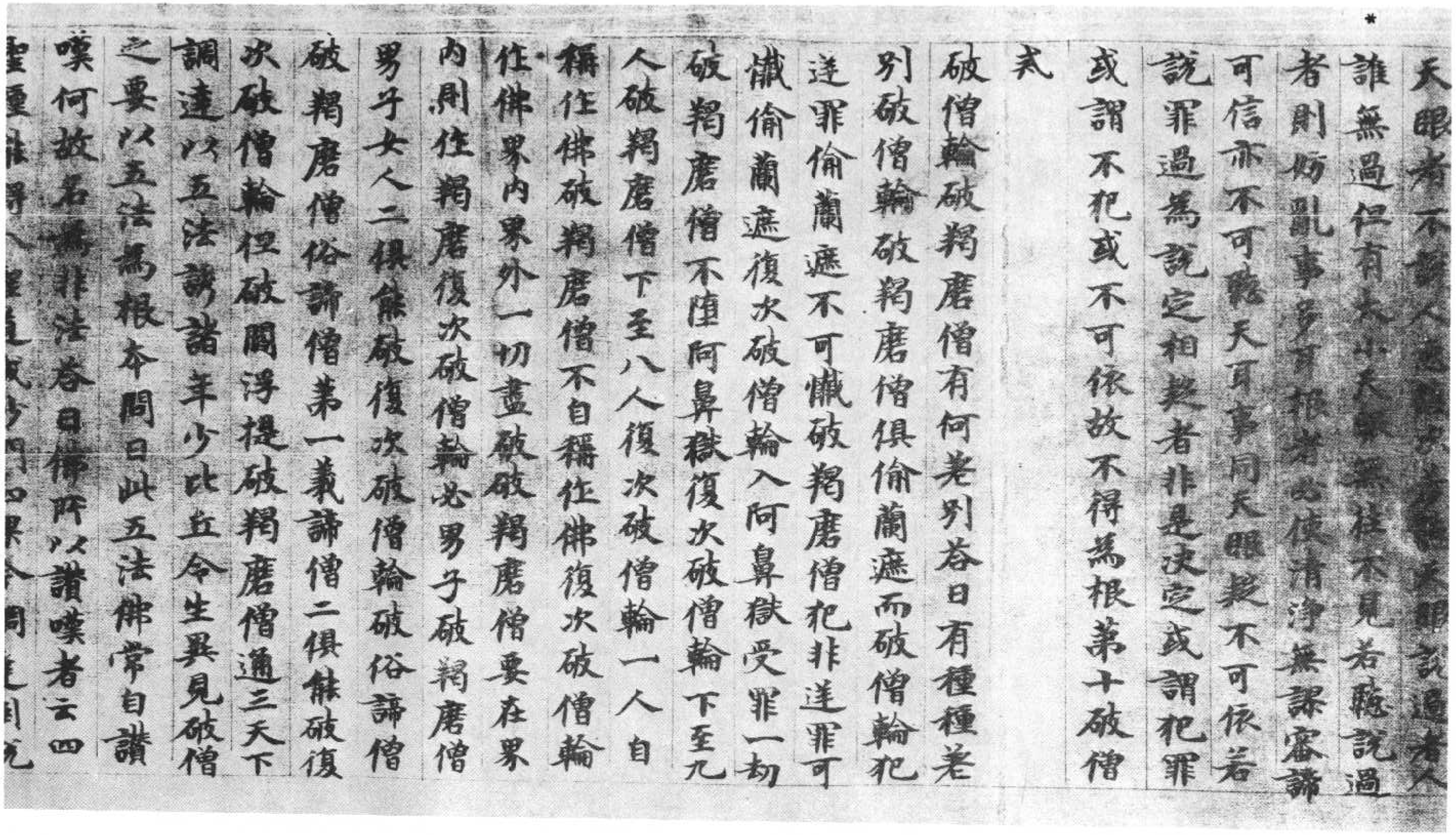


得羯磨取物應與所親白衣自不得從他受
*法亦不得教前人法不得受他礼拜供養說
式及一切羯磨不得與欲清淨有三種人必
墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛
不欲面譏人惡衆中有此惡者是故佛因事
說過令諸罪人摧伏惡心深心慙愧夫人生
世間斧在口中生此中佛自說本緣過去不
可計劫有佛出世名阿梨羅彼佛法中有兄
弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿羅漢三
明六通弟學通三藏闡揚佛法時世四輩宗
奉二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越持
一端疊與兄不與弟凡飲食衣服病瘦醫藥
皆偏不同其弟比丘生慳疾心欲毀辱誹謗
時檀越遣一女至三藏比丘所比丘語女言
汝與我謗彼比丘女言此是聖人云何謗之
此比丘以種種方便誘惑其心女人即可之
比丘言我當索取彼疊持以與汝以證其罪
但言與我所須即索與之女即還歸家問其
意故何以遂久即言彼處比丘留我藏弄是
故遂久復言與我此疊持時世人咸生疑惑
羅漢比丘見此二人作大罪惡即避異方佛
言時弟比丘者則我身是女人者孫陀利是
以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學

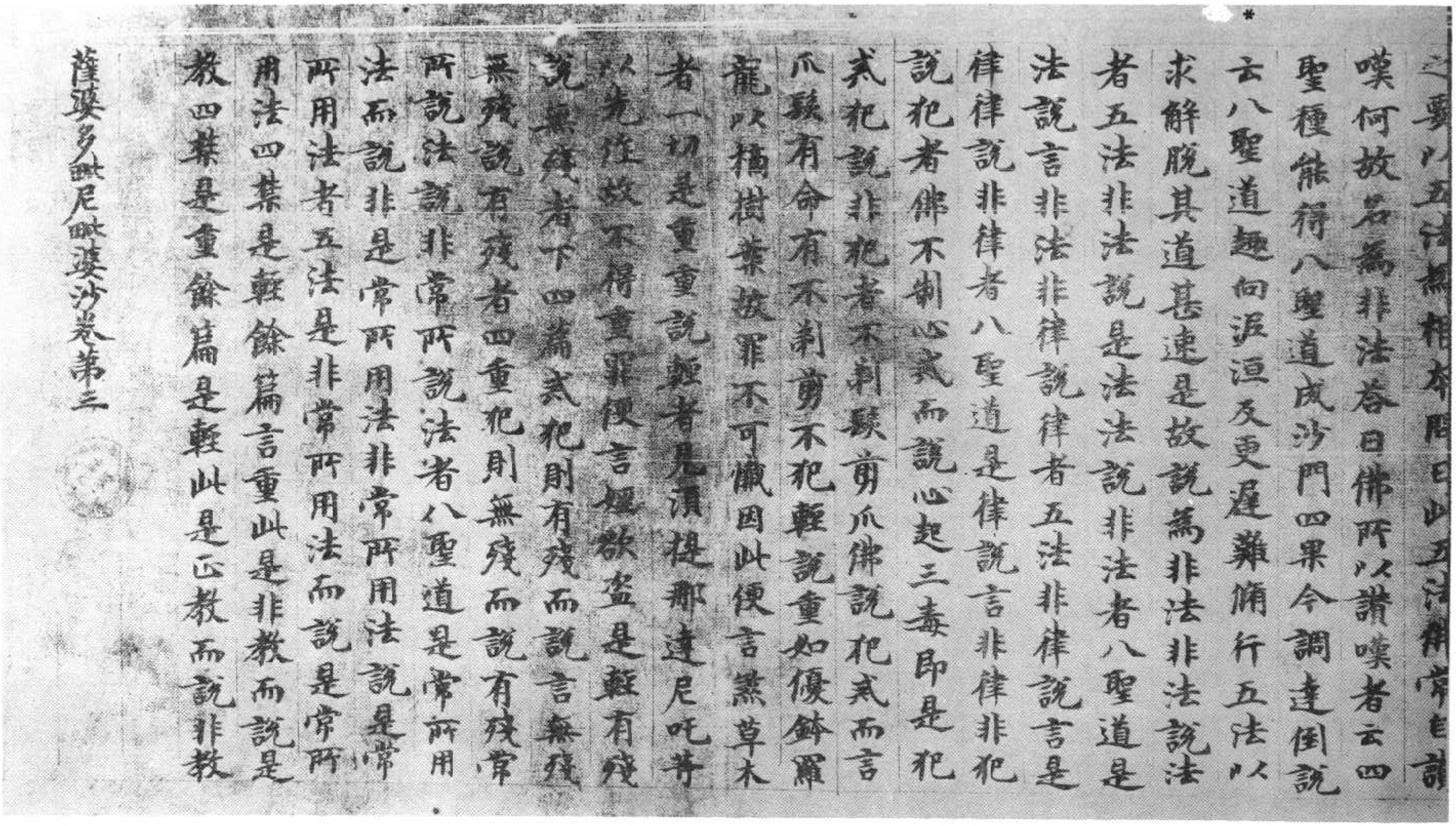


*

以我前世謗滅盡無[illegible]人故令[illegible]在無學
地還被誹謗與諸比丘結戒者為法久住故
為止謗毀令梵行安樂住不妨讀誦解行道故
此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼犯亦得僧
殘下三眾犯得突吉羅無根誹謗者無根
謗有四種一以無根波羅夷謗得僧殘二
以無根僧殘謗得波逸提三以無根出佛身
血破僧謗得偷蘭遮四以無根[illegible]謗得突
吉羅亂他處罪有三種一亂他波羅夷得僧殘
得波[illegible]他[illegible]佛身血破僧偷蘭說波逸
提突吉羅覆藏他罪有三種一覆藏他波羅
夷僧殘[illegible]覆藏他出佛身血破僧偷
蘭遮覆藏[illegible]吉羅[illegible]唯有一種輕
呵五篇[illegible]波逸提乃至[illegible]呵罵[illegible]一篇亦
波逸提無根謗他亦非經呵責是三事許
亂法故覆藏他麁罪非恐染污佛法故
復次無根謗說他麁罪妨廢讀經行道故輕
呵責破佛法身故覆麁罪令佛法不清淨長
養惡法故無根者有三種根本一見二聞三
疑依此三種名爲有根不見不聞不疑是名
無根者是不成根眼根者必使清淨無病見
事審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼以有
天眼者不說人惡復次若聽天眼說過者人

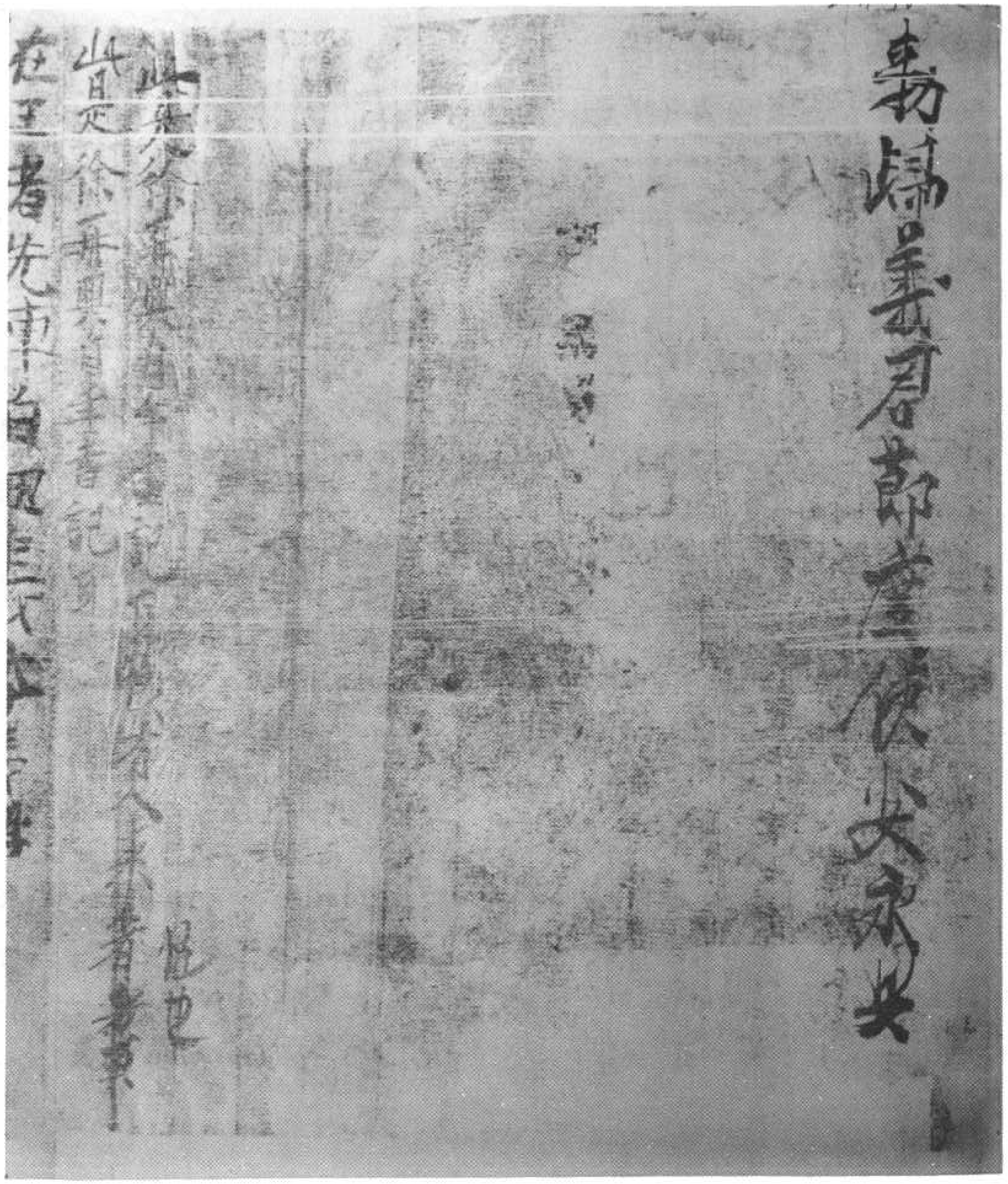


天眼者不[illegible]天眼說過者人
*誰無過但有大小天眼無枉不見若聽說過
者則妨亂事多有根者必使清淨無諜審諦
可信亦不可聽天耳事同天眼疑不可依若
說罪過爲說定相疑者非是決定或謂犯罪
或謂不犯或不可依故不得爲根第十破僧
式
破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有種種差
別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯
逆罪偷蘭遮不可懺破羯磨僧犯非逆罪可
懺偷蘭遮復次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫
破羯磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至九
人破羯磨僧下至八人復次破僧輪一人自
稱作佛破羯磨僧不自稱作佛復次破僧輪
作佛界內界外一切盡破破羯磨僧要在界
內則作羯磨復次破僧輪必男子破羯磨僧
男子女人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧
破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破復
次破僧輪但破閻浮提破羯磨僧通三天下
調達以五法誘諸年少比丘令生異見破僧
之要以五法爲根本問曰此五法佛常自讚
嘆何故名爲非法答曰佛所以讚嘆者云四
聖種能得入聖道成沙門四果今[illegible]達[illegible]

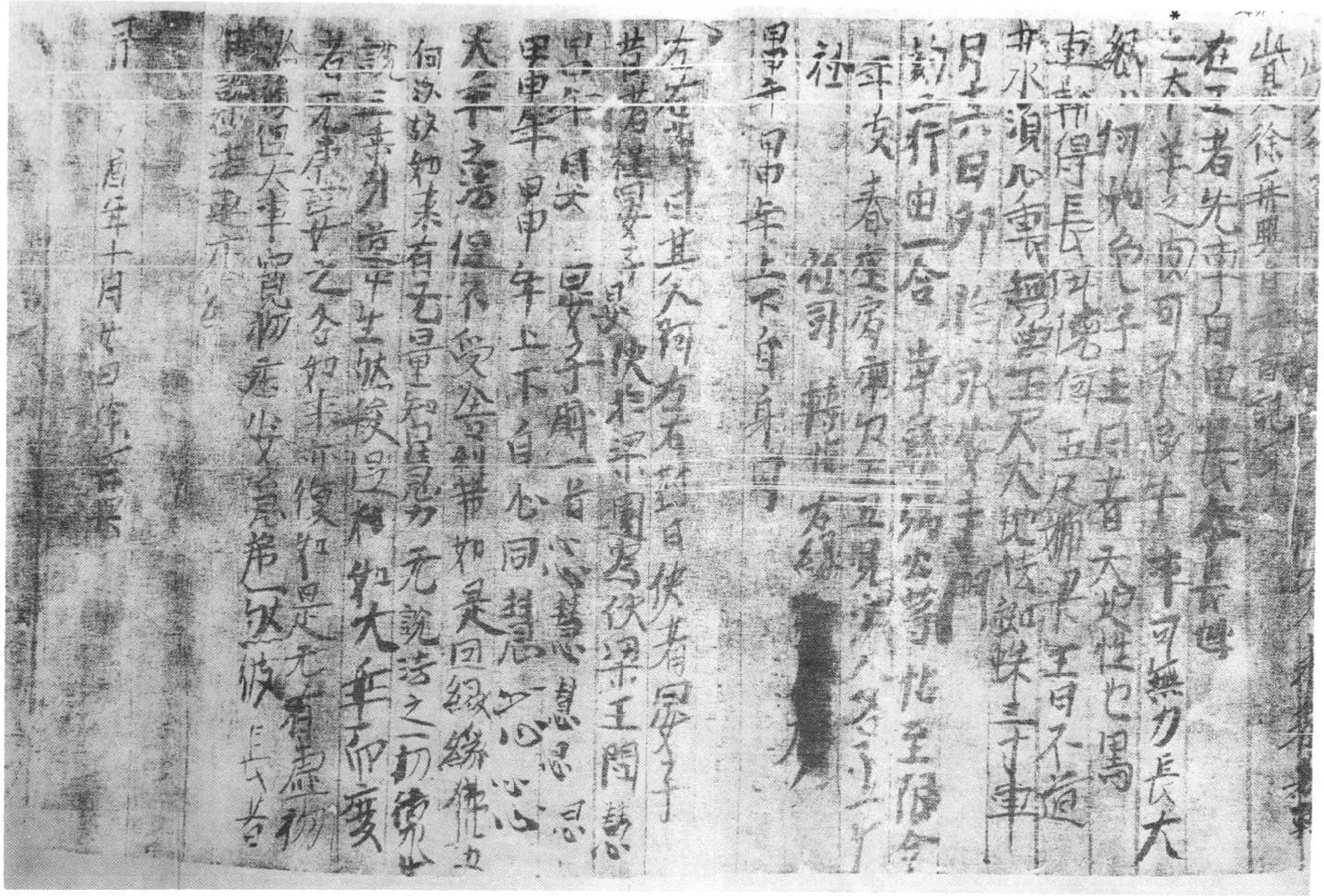


之要以五法爲指本問曰此五法佛常自讚
歎何故名爲非法荅曰佛所以讚歎者云四
聖種能得八聖道成沙門四果令調達倒說
云八聖道趣向泥洹及更遲難脩行五法以
求解脫其道甚速是故說爲非法非法說法
者五法非法說是法法說非法者八聖道是
法說言非法非律說律者五法非律說言是
律律說非律者八聖道是律說言非律非犯
說犯者佛不制心貳而說心起三毒即是犯
貳犯說非犯者不剃鬚剪爪佛說犯貳而言
爪鬚有命有不剃剪不犯輕說重如優鉢羅
龍以搯樹葉故罪不可懺因此便言慈草木
者一切是重重說輕者是須提那達尼吒等
以先住故不得重罪便言婬欲盗是輕有殘
說無殘者下四篇貳犯則有殘而說言無殘
無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常
所說法說非常所說法者八聖道是常所用
法而說非是常所用法非常所用法說是常
所用法者五法是非常所用法而說是常所
用法四棄是輕餘篇言重此是非教而說是
教四棄是重餘篇是輕此是正教而說非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三



勅歸義軍節度使[illegible]安



皆[illegible]徐乖興[illegible]言說

在之者先寺日也長今十言曲

三太半之良可不合十年可無力長大

經何物色乜子主日者天地性乜罵

車前得長何鬼何五尺獅子王日不道

井水須凡重觸蟲王天大地依銀珠三十車

星六日夕神於永十門

試二行由一合　幸錄病安等他至得令

年安春臺房乘又王五見於人冬至丁

社　社司轉揭右錄

甲年甲申年上下身甲

右右[illegible]日其大阿為右對自使有尼文子

昔[illegible]得要子日使於梁國爲伏梁王問慧

甲午月安　早子興一旨心慧　慧思思

甲申年甲申年上下自心同想息心心心

大乘之意信不受舍劍帶如是回緣緣佛也

何欲欲知未有无量知星易无說法之一切衆也

說三乘力普平生然後易如大乘卯變

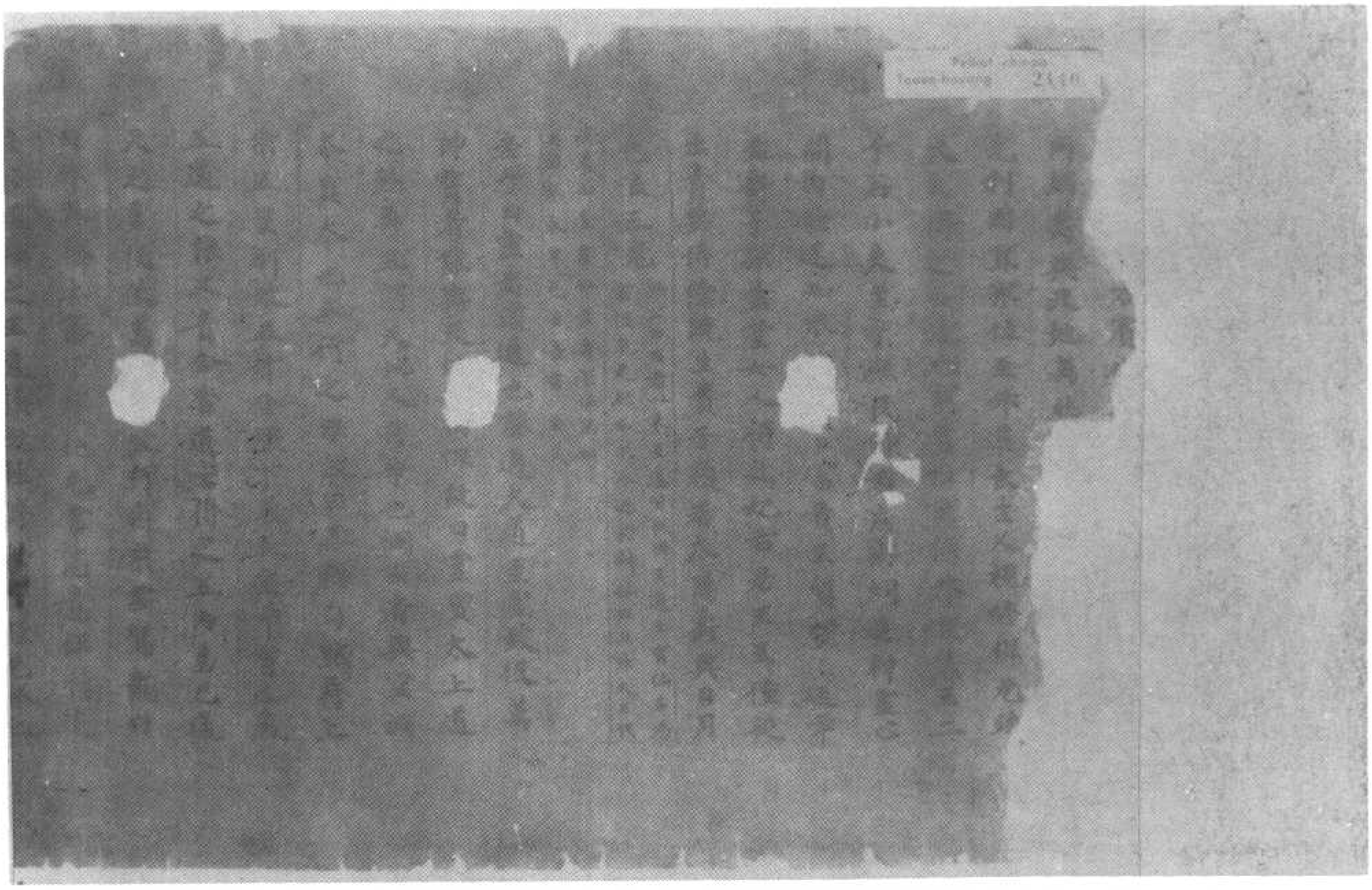
若无衆生之令如來復如是无有處物

[illegible]緣恒大乘寬物延少文是弟己叔彼　上十七　苦

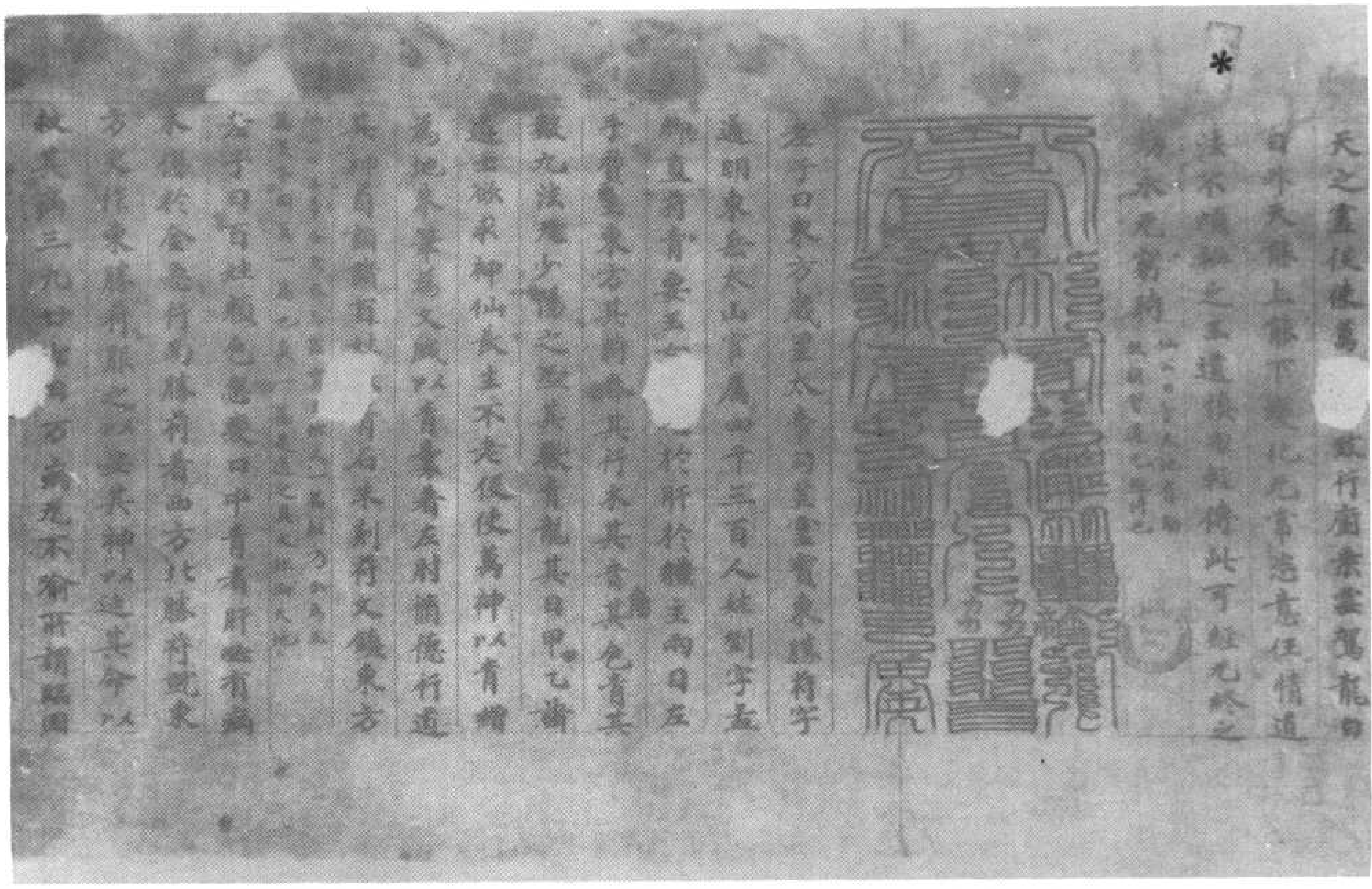
[illegible]法畫示么

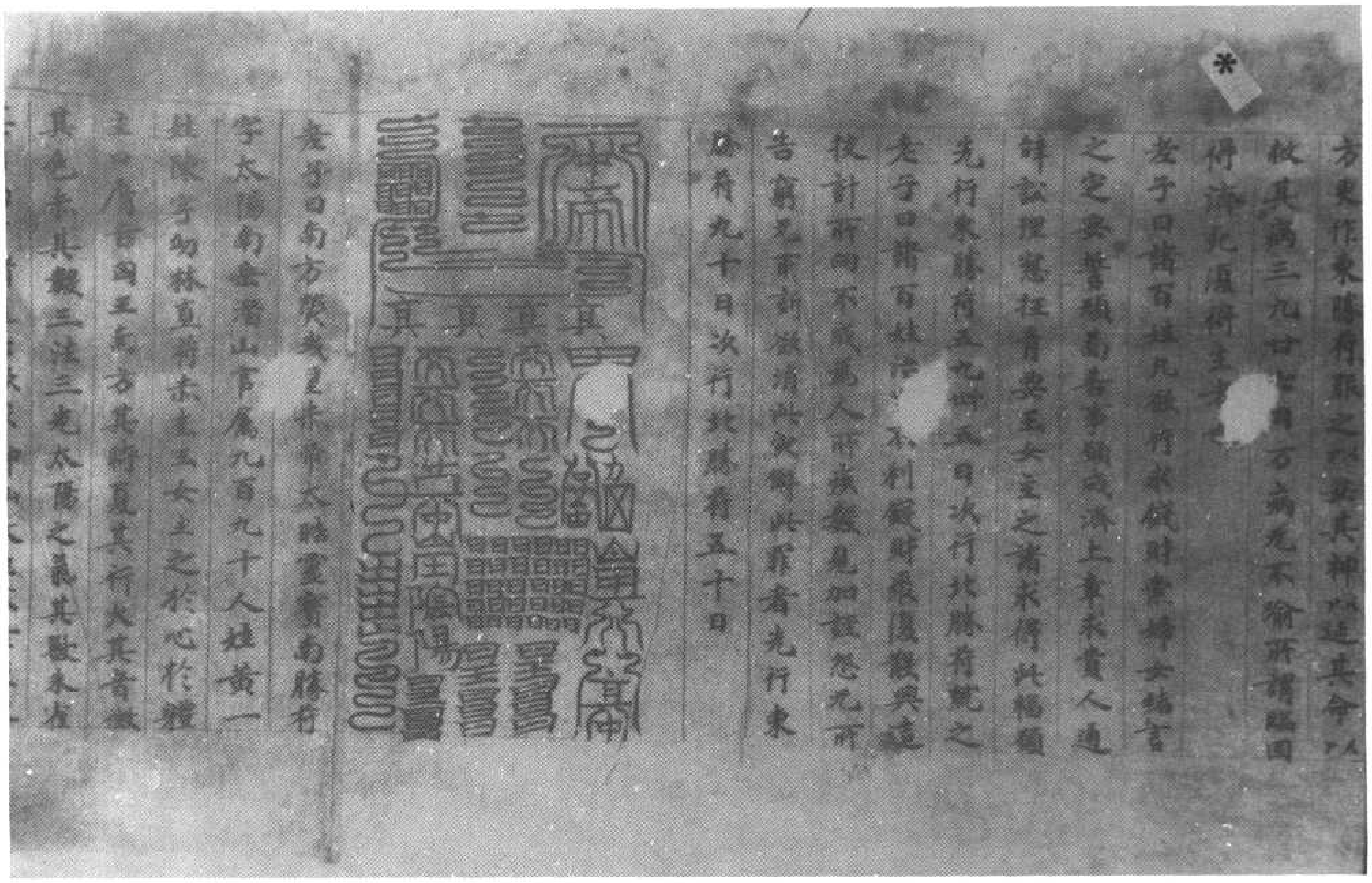
行

周年十月廿四日寫畢



伯二四四〇號　靈寶真一五稱經





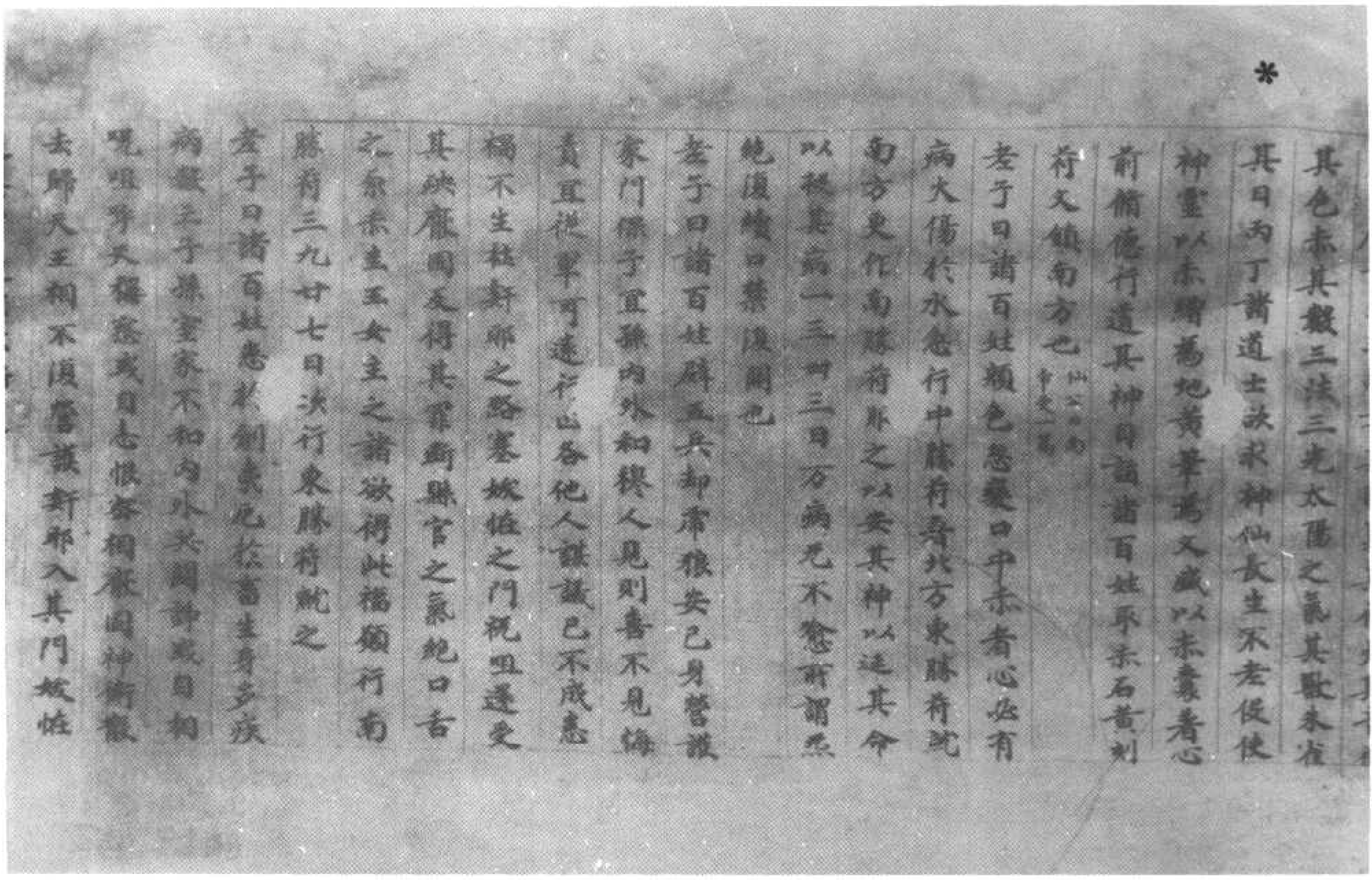
*

方鬼作東勝符鎮之以安其神以延其命以救其病三九廿七日百病无不愈所謂福回得濟死復得生者也

老子曰諸百姓凡欲行求錢財索婦女結言之定要誓願爲嘉事願成濟上章表貴人通辭訟理冤枉者安玉女主之諸求得此福願先行東勝符五九卌五日次行北勝符就之

老子曰諸百姓[illegible]不利錢財喪復數興造伎計術而不成萬人所疑鬼加殃怨无可告窮无首新誤清此災解此罪者先行東勝符九十日次行北勝符五十日

老子曰南方熒惑星赤帝大[illegible]靈寶南勝符字太陽南嶽霍山下屬九百九十人姓黄一姓陳字幼林直符赤衣玉女主之於心於體主[illegible]屬南四五炁方其時夏其行火其音徵其色赤其數三法三光太陽之義其獸朱雀



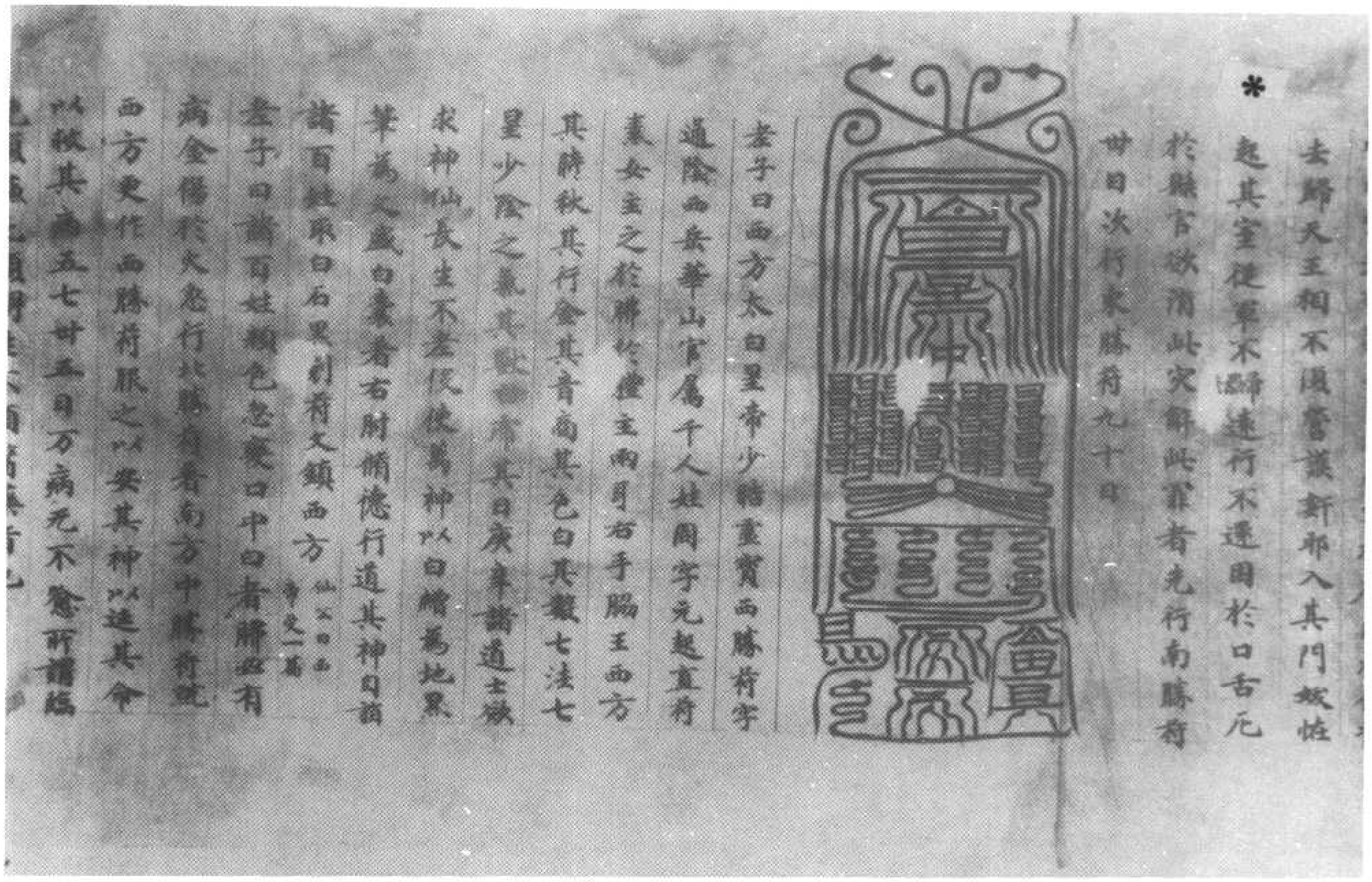
*

其色赤其數三法三光太陽之義其獸朱雀其日丙丁諸道士欲求神仙長生不老役使神靈以赤繒爲地黄筆爲文藏以赤囊者心前脩德行道其神自護諸百姓服赤石黄刻符文鎮南方也（仙人所用今文一篇）

老子曰諸百姓顔色急燥口中赤者心必有病火傷於水急行中勝符奇北方東勝符就南方鬼作南勝符鎮之以安其神以延其命以救其病一三卅三日万病无不愈所謂然絶復噬口禁復開也

老子曰諸百姓厭五兵却賊狼安己身警護家門保子宜孫内外和穆人見則喜不見悔責宜從軍可遠行山谷他人謀議己不成惡禍不生杜邪之路塞姦佐之門祝咀還吏其殃厭國又得其官斷縣官之氣絶口舌之氣赤主玉女主之諸欲得此福願行南勝符三九廿七日次行東勝符就之

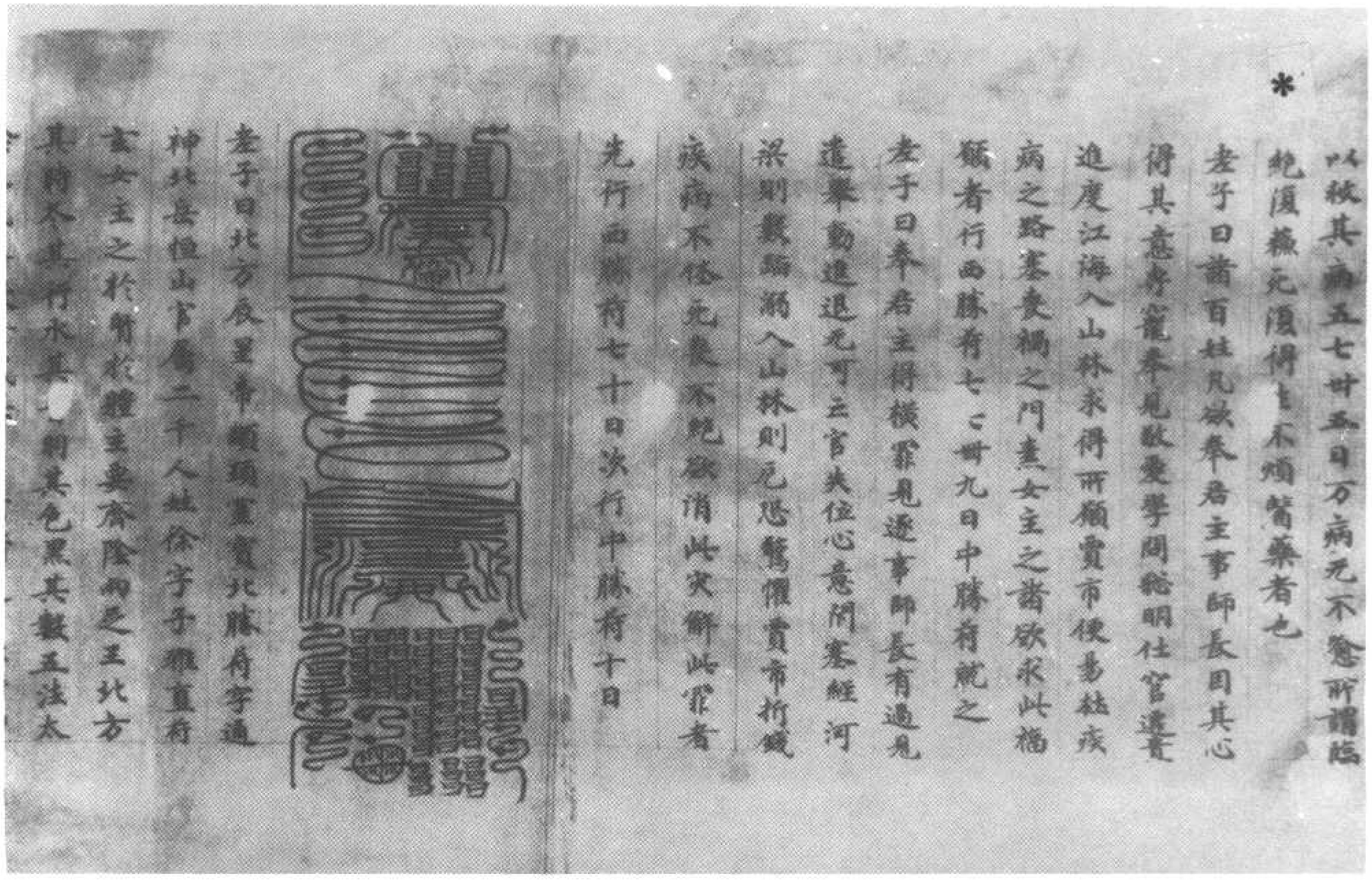
老子曰諸百姓患衆創氣死在畜生身多疾病盡王子孫室家不和内外共鬪諍或自相呪咀爭又犯惡或自忘恨害祠祀同神衛觀去歸天王祠不須營護斬邪入其門姓姓



*

去歸天王相不須警護新邪入其門蚑蛀
匙其室使鬼不歸遠行不還困於口舌厄
於縣官欲消此災解此罪者先行南勝符
卅日次行東勝符九十日

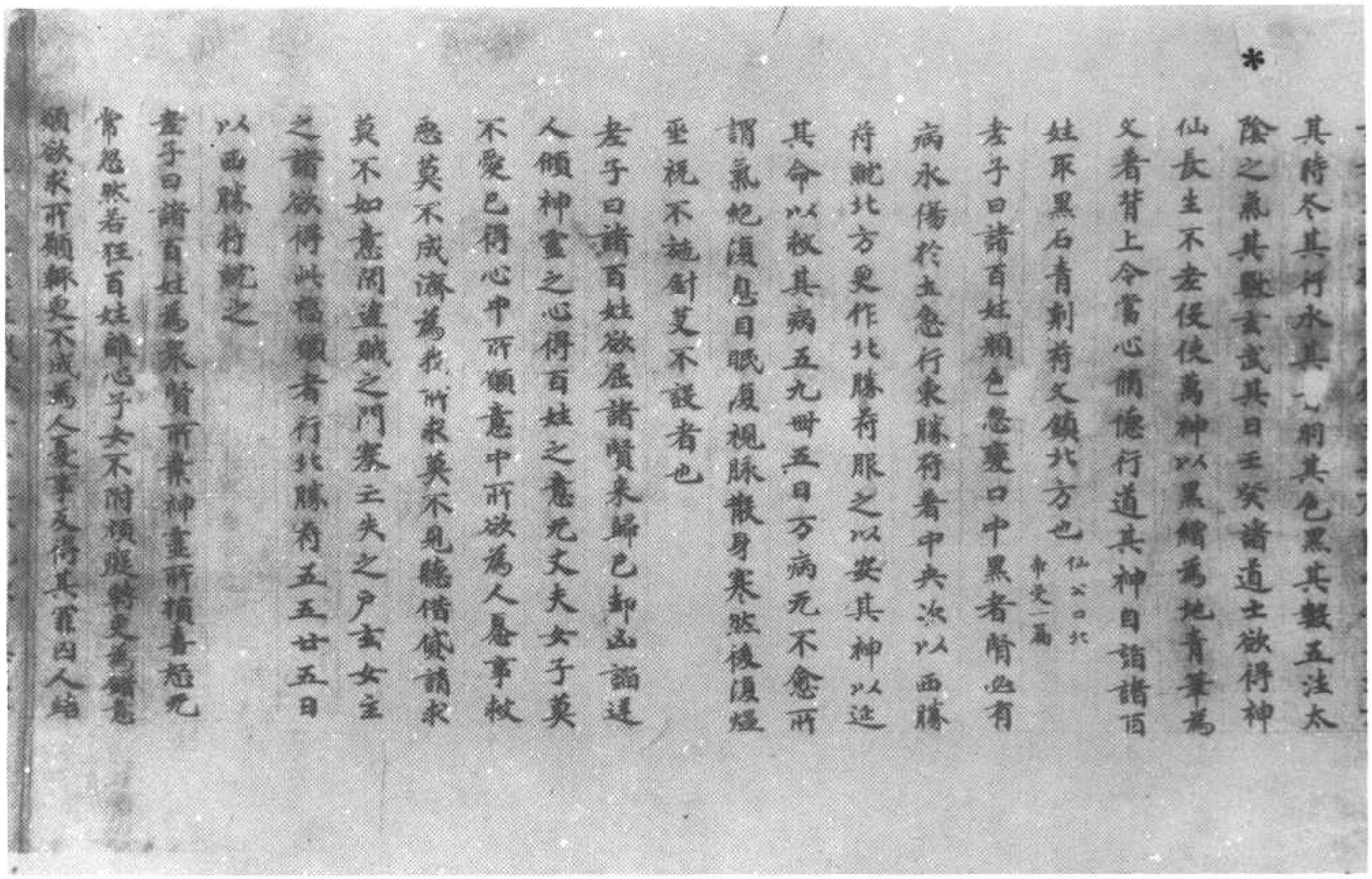
老子曰西方太白皇帝少皓靈寶西勝符字
通陰西岳華山官屬千人姓閔字元起置符
素女主之於肺於體主肉司右手膈王西方
其時秋其行金其音商其色白其數七法七
星少陰之氣其獸白虎其日庚辛諸道士欲
求神仙長生不老伏使萬神以白精為地累
華蓋之盛白素者右肘備德行道其神曰諸
諸百姓取白石黑刻符文鎮西方（山父四正寺之一篇）
老子曰諸百姓顏色急變口中白者肺必有
病金傷於火急行北勝符者向方中勝符訖
西方更行西勝符服之以安其神以進其命
以救其病五七卅五日万病无不愈所謂臨
絕復蘇死復得生不煩醫藥者也



*

以救其病五七卅五日万病无不愈所謂臨
絕復蘇死復得生不煩醫藥者也
老子曰諸百姓凡欲奉君主事師長同其心
得其意身寵奉見敬愛學問聰明仕官遷貴
道度江海入山林永得所願賈市便易袪疾
病之路塞夷禍之門素女主之諸欲求此福
願者行西勝符七々卌九日中勝符訖之
老子曰奉君主得横罪見逐事師長有過見
進舉動進退无可立官失位心意閉塞經河
涉則覆船溺入山林則兕虎驚懼賈市折減
疾病不除无氣不絕欲消此災解此罪者
先行西勝符七十日次行中勝符十日

老子曰北方辰星帝顓頊靈寶北勝符字通
神北岳恒山官屬二千人姓徐字子雅置符
玄女主之於腎於體主腰脅陰丙之王北方
其時冬其行水其音羽其色黑其數五法太

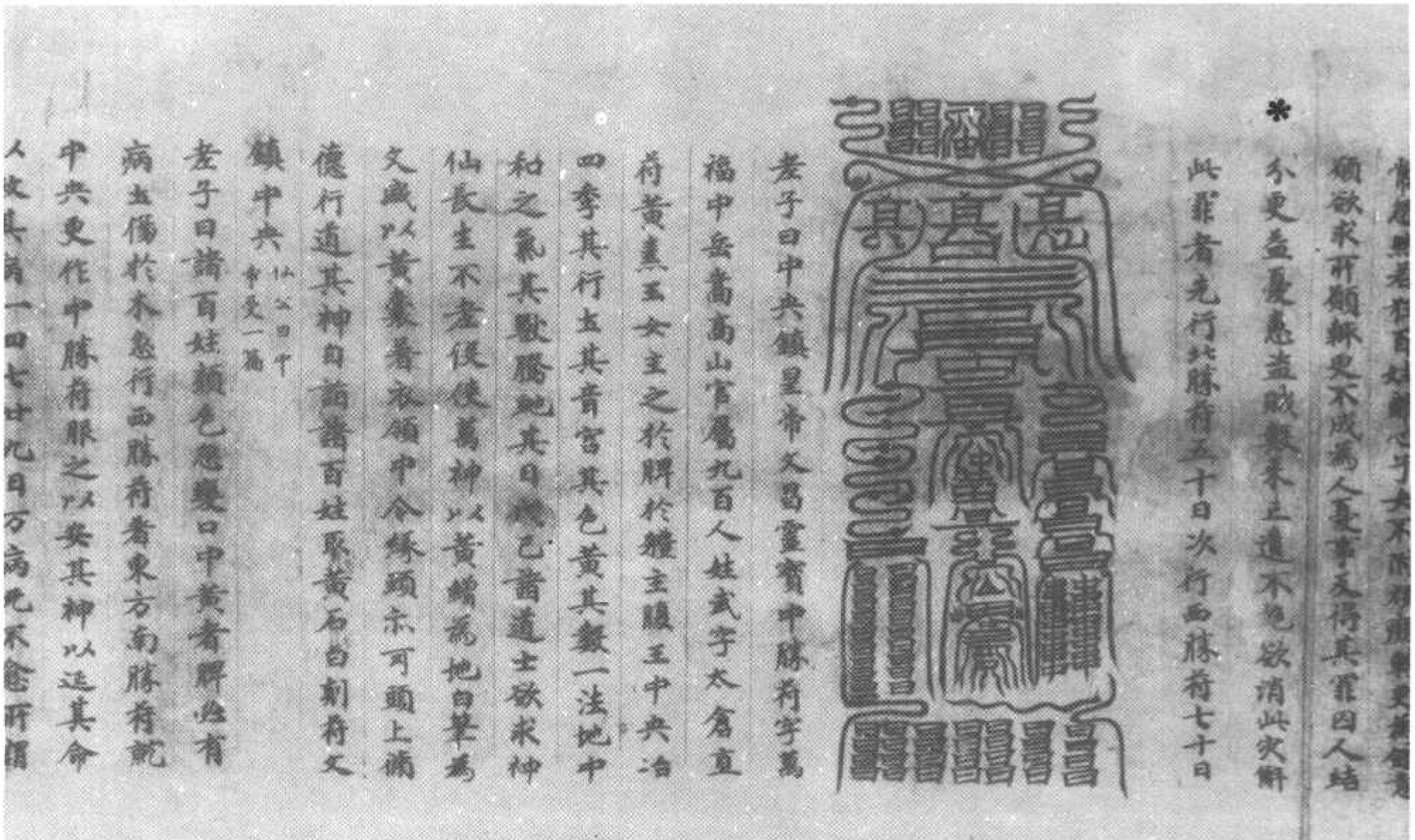


其時冬其行水其音羽其色黑其數五法太陰之氣其獸玄武其日壬癸請道士欲得神仙長生不老促使萬神以黑繒為地青筆為文者背上令當心備德行道其神自諳諸百姓取黑石青刻符文鎮北方也（仙公曰北帝史一篇）

老子曰諸百姓願色悉變口中黑者脣血有病水傷於土急行東勝符者中央次以西勝符就北方更作北勝符服之以安其神以延其命以救其病五九卌五日万病无不愈所謂氣絶復息目瞑復視脉散身寒然後復煖垂視不施針艾不設者也

老子曰諸百姓欲歷諸賢未歸已卸山諸道人願神靈之心得百姓之意无丈夫女子莫不愛已得心中所願意中所欲為人舉事救急莫不成濟為衣所求莫不見聽借貸請求莫不如意閉塞賊之門塞三夫之户玄女主之請欲得此福願者行北勝符五五廿五日以西勝符就之

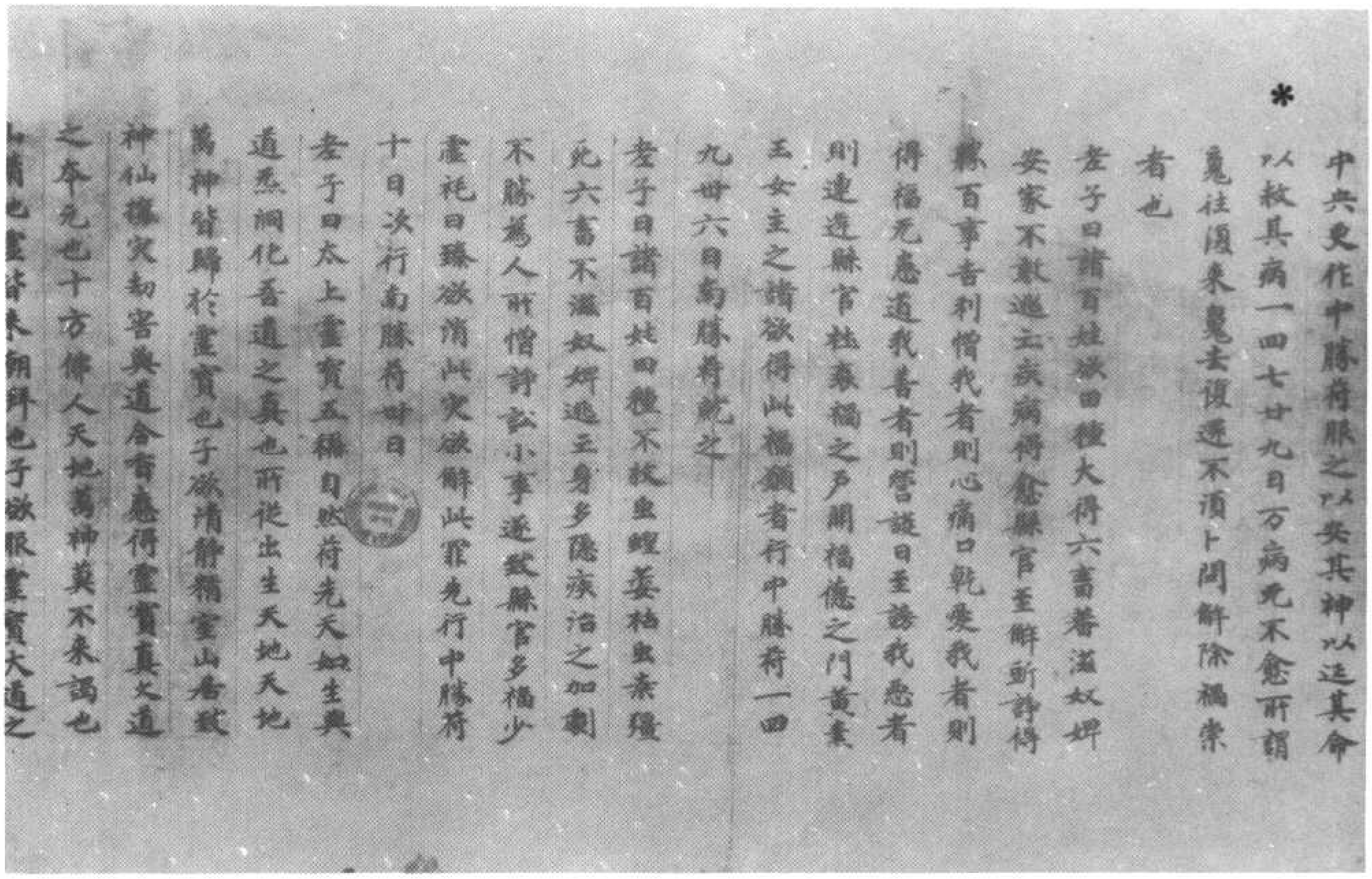
老子曰諸百姓為衆賢所棄神靈所損害怨无常怨狀若狂百姓離心子女不附須臾轉更為禍患願欲求所願輒更不成為人舉事反得其罪囚人結



常怨狀若狂百姓離心子女不附須臾轉更為禍患願欲求所願輒更不成為人舉事反得其罪囚人結介更益憂患益賊數來上遂不絶欲消此災解此罪者先行北勝符五十日次行西勝符七十日

老子曰中央鎮星帝文昌靈寶中勝符字萬福中岳嵩高山官屬九百人姓武字太倉直符黄素玉女主之於脾於雜主驗王中央治四季其行土其音宮其色黄其數一法地中和之氣其獸騰蛇其日戊己請道士欲求神仙長生不老促使萬神以黄繒為地白筆為文藏以黄囊著衣領中令繞頸亦可頭上戴德行道其神自諳諸百姓取黄石白刻符文鎮中央（仙公曰中帝史一篇）

老子曰諸百姓願色悉變口中黄者脣血有病土傷於木急行西勝符者東方南勝符就中央更作中勝符服之以安其神以延其命以救其病一四七廿八日万病无不愈所謂



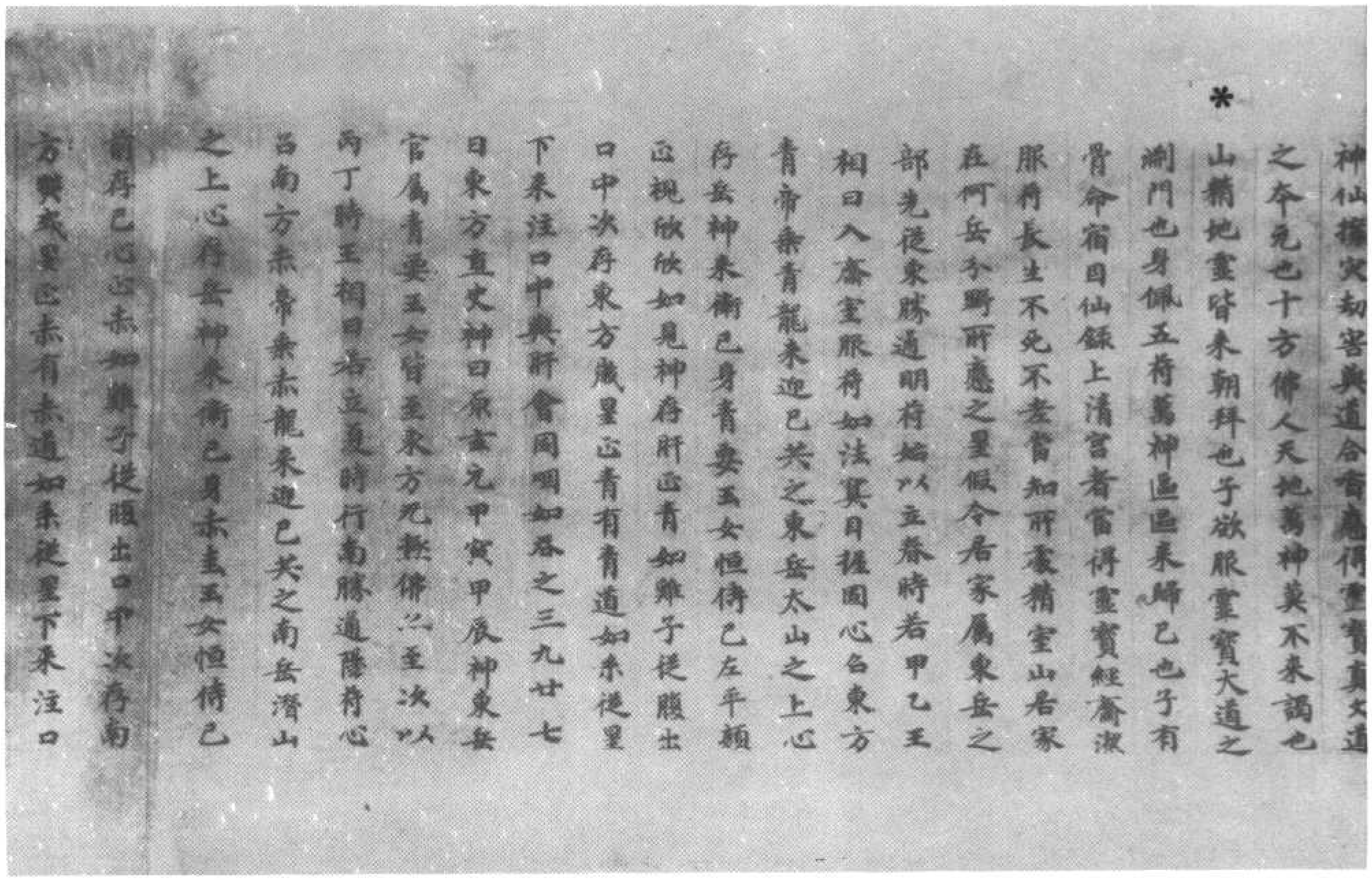
*

中央吏作中勝符服之以安其神以送其命以救其病一四七廿九日万病无不愈所謂鬼往復來鬼去復逐不須卜問解除禍祟者也

老子曰諸百姓欲田種大得六畜蕃滋奴婢安家不數逃亡疾病得愈縣官至解斷訴得縣百事吉利憎我者則心痛口乾愛我者則得福无惡道我善者則譽說曰至謗我惡者則連逆縣官牀桑禍之戶開福德之門黃素玉女主之請欲得此福願者行中勝符一四九廿六日南勝符既之

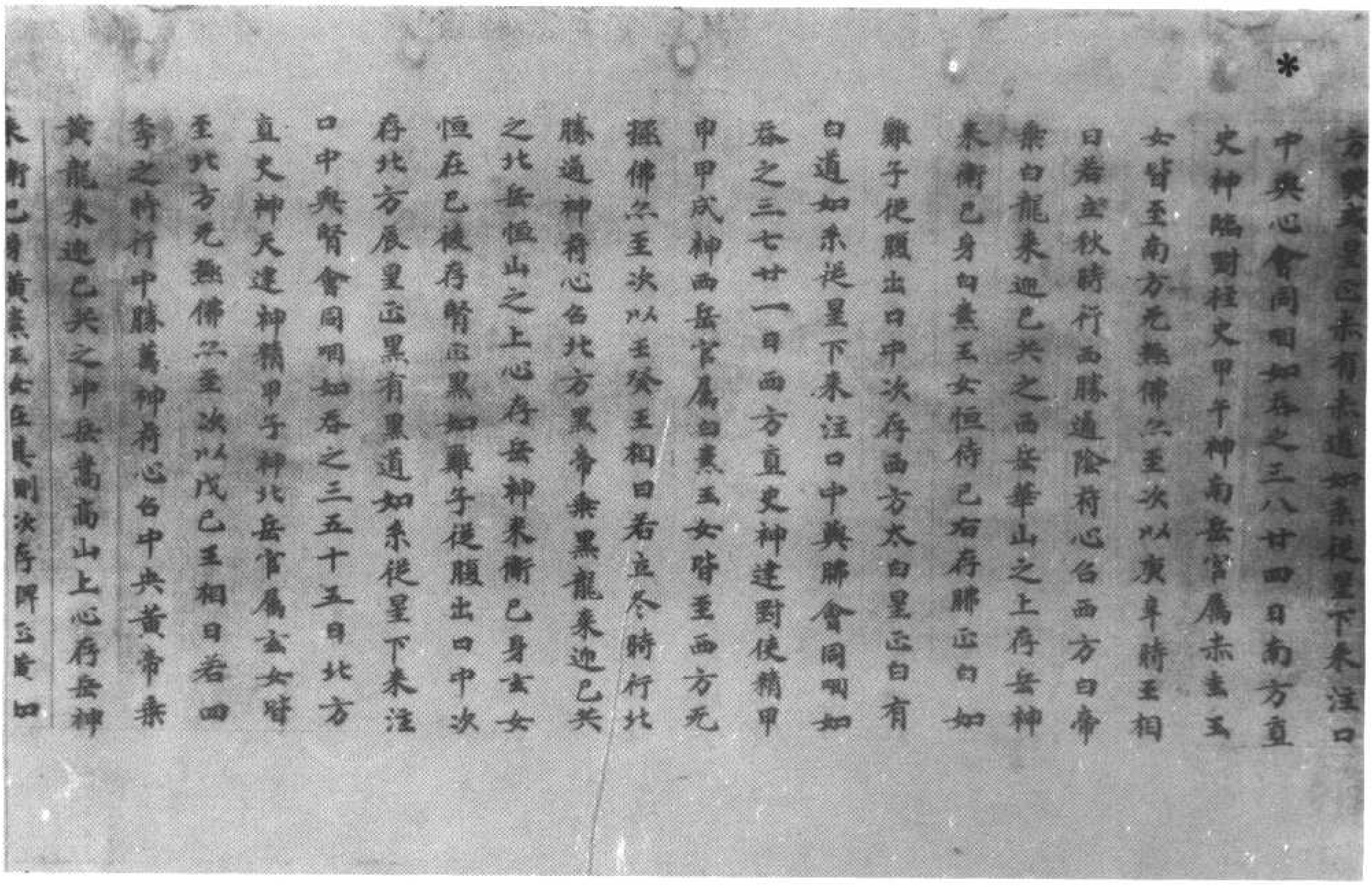
老子曰諸百姓田種不收蟲蝗萎枯蟲柔殘死六畜不滋奴婢逃亡身多隱疾治之加劇不勝萬人所憎詐訟小事逆致縣官多禍少靈祐曰録欲消此灾欲解此罪先行中勝符十日次行南勝符廿日

老子曰太上靈寶五稱自然符先天如生與道炁綱化吾道之真也所從出生天地天地萬神皆歸於靈寶也子欲清靜稱靈山吾致神仙禳灾劫害與道合會應得靈寶真文道之本先也十方佛人天地萬神莫不來謁也山精也靈皆來朝拜也子欲服靈寶大道之

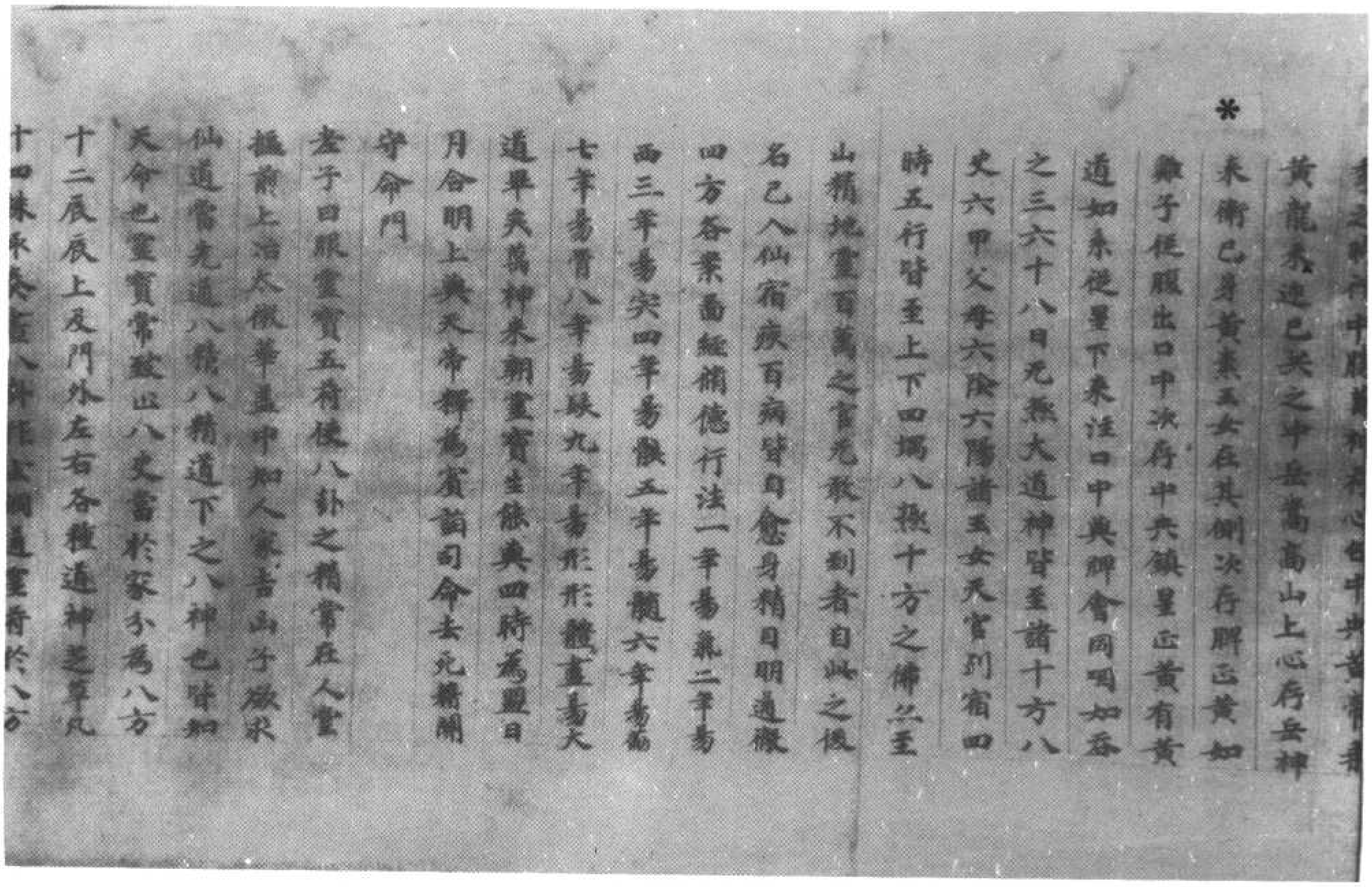


*

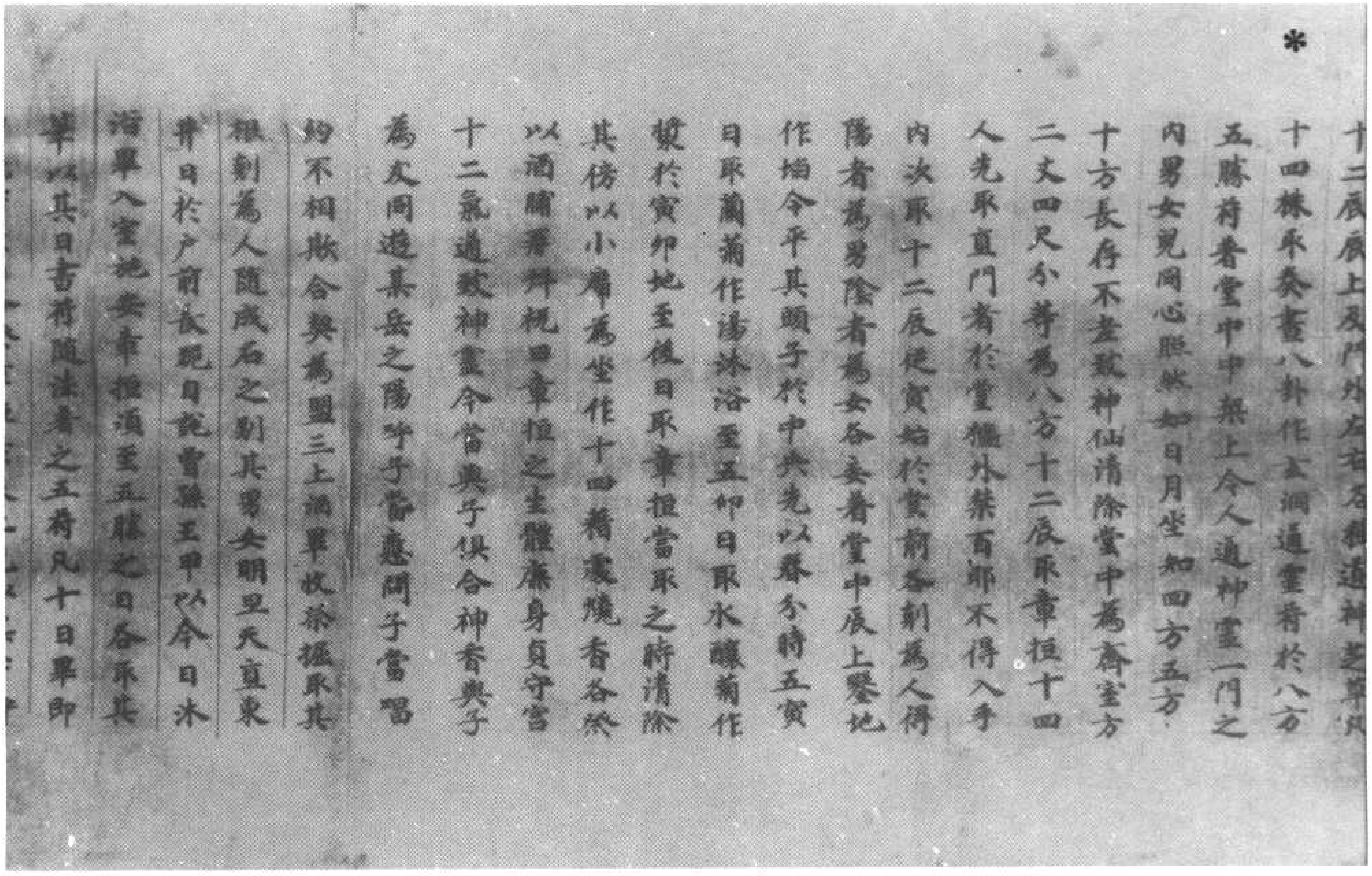
神仙禳灾劫害與道合會應得靈寶真文道之本先也十方佛人天地萬神莫不來謁也山精地靈皆來朝拜也子欲服靈寶大道之淵門也身佩五符萬神區區來歸己也子有骨命宿因仙録上清宮者當得靈寶經齋淑服符長生不死不老當知所衰精室山君家在河岳予野所應之星假令君家屬東岳之部先從東勝道明符始以立春時若甲乙王相日入齋室服符如法箕月禳國心名東方青帝乘青龍來迎己共之東岳太山之上心存岳神來衛己身青要玉女恒侍己左平頰正視欣欣如見神存肝正青如雞子從腹出口中次存東方歲星正青有青道如赤從星下來注口中與肝會因咽如吞之三九廿七日東方直史神曰眾玄元甲寅甲辰神東岳官屬青要玉女皆至東方死桃佛心至次以丙丁騎王相日若立夏時行南勝道勝符心名南方赤帝乘赤龍來迎己共之南岳滑山之上心存岳神來衛己身赤素玉女恒侍己前存己心正赤如雞子從腹出口中次存南方熒惑星正赤有赤道如赤從星下來注口



方黃炁星正赤有赤道如赤從星下來注口
*中與心會同咽如吞之三八廿四日南方直
史神臨對柱史甲午神南岳官屬赤素玉
女皆至南方无極佛亦至次以庚辛時至相
日若立秋時行西勝道陰府心台西方白帝
乘白龍來迎己共之西岳華山之上存岳神
來衛己身白素玉女恒侍己右存肺正白如
雞子從腹出口中次存西方太白星正白有
白道如赤從星下來注口中與肺會同咽如
吞之三七廿一日西方直史神建對使精甲
申甲戌神西岳官屬白素玉女皆至西方无
極佛亦至次以壬癸王相日若立冬時行北
勝道神府心台北方黑帝乘黑龍來迎己共
之北岳恒山之上心存岳神來衛己身玄女
恒在己後存腎正黑如雞子從腹出口中次
存北方辰星正黑有黑道如赤從星下來注
口中與腎會同咽如吞之三五十五日北方
直史神天達神精甲子神北岳官屬玄女皆
至北方无極佛亦至次以戊己王相日若四
季之時行中勝萬神府心台中央黃帝乘
黃龍來迎己共之中岳嵩高山上心存岳神
來衛己身黃素玉女在其側次存脾正黃如



季之時行中勝萬神府心台中央黃帝乘
黃龍來迎己共之中岳嵩高山上心存岳神
*來衛己身黃素玉女在其側次存脾正黃如
雞子從腹出口中次存中央鎮星正黃有黃
道如赤從星下來注口中與脾會同咽如吞
之三六十八日无極大道神皆至諸十方八
史六甲父母六陰六陽諸玉女天官列宿四
時五行皆至上下四隅八極十方之佛亦至
山精地靈百萬之官无敢不到者自此之後
名己入仙宿疾百病皆自愈身精日明道徹
四方各業畜經備德行法一年易氣二年易
血三年易肉四年易脈五年易髓六年易筋
七年易骨八年易髮九年易形形體盡易天
道畢矣萬神來朝靈寶主錄與四時為盟日
月合明上與天帝釋為賓諮司命去死籍關
守命門
老子曰服靈寶五符使八卦之精當在人靈
樞前上治大微華蓋中知人家吉凶子欲求
仙道當先通八精八精道下之八神也皆知
天命也靈寶常致此八史當於家分為八方
十二辰辰上及門外左右各種通神芝草凡
十四株承奉[illegible]通靈府於八方



*

十二辰辰上及門外左右各樹通神芝草

十四株承參畫八卦作玄洞通靈符於八方

五勝符者堂中中梁上令人通神靈一門之

内男女見同心胆然如日月坐知四方五方

十方長存不差致神仙清除堂中爲齋室方

二丈四尺分等爲八方十二辰取章柱十四

人先取直門者於堂檐外葉百鄉不得入手

内次取十二辰從寅始於堂前各刻爲人得

陽者爲男陰者爲女各安著堂中辰上鑿地

作焰令平其頭子於中央先以春分時五寅

日取蘭蒲作湯沐浴至五卯日取水釀菊作

漿於寅卯地至後日取章柱當取之時清除

其傍以小席爲坐作十四箱處燒香各於

以酒脯香粹祝曰章柱之主體康身貞守宮

十二氣通致神靈令當與子俱合神香與子

爲友同遊嵩岳之陽許子當應聞子當唱

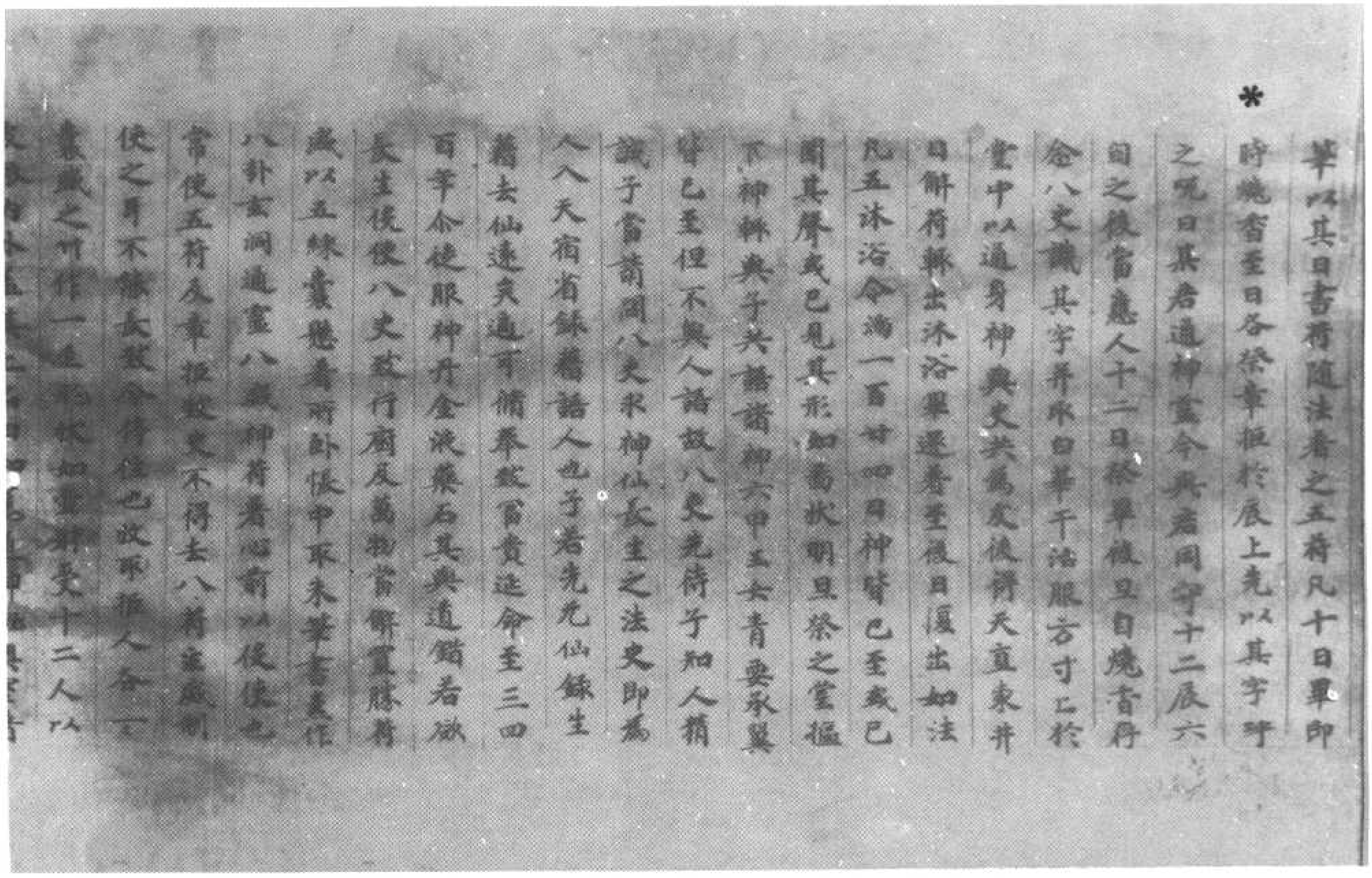
約不相欺合與爲盟三上酒畢收祭柱取其

根刻爲人隨成石之刻其男女明旦天直東

井日於戶前衣服身既當除王甲以令日沐

浴畢入室施安章柱須至五勝之日各取其

筆以其日書符隨法者之五符凡十日畢即



*

筆以其日書符隨法者之五符凡十日畢即

時燒香至日各祭章柱於辰上先以其字呼

之呪曰某君通神靈令與君同守十二辰六

甲之後當應人十二日祭畢復旦日燒香存

念八史識其字并取白華干治服方寸匕於

堂中以通身神與史共爲友彼稱天直東井

日解符縣出沐浴畢還香至後日復出如法

凡五沐浴令滿一百廿四日神皆已至或已

聞其聲或已見其形如蜀狀明旦祭之堂檐

下神神與子共語諸神六甲玉女青要承翼

皆已至但不與人語故八史先侍子知人精

誠子當請問八史求神仙長生之法史即爲

人入天宿省錄籍語人也子若先充仙錄生

籍去仙遠矣適可備奉教官貴延命至三四

百年令使服神丹金液藥石其與道錯者欲

長生後使八史致行廚及萬物當解靈勝符

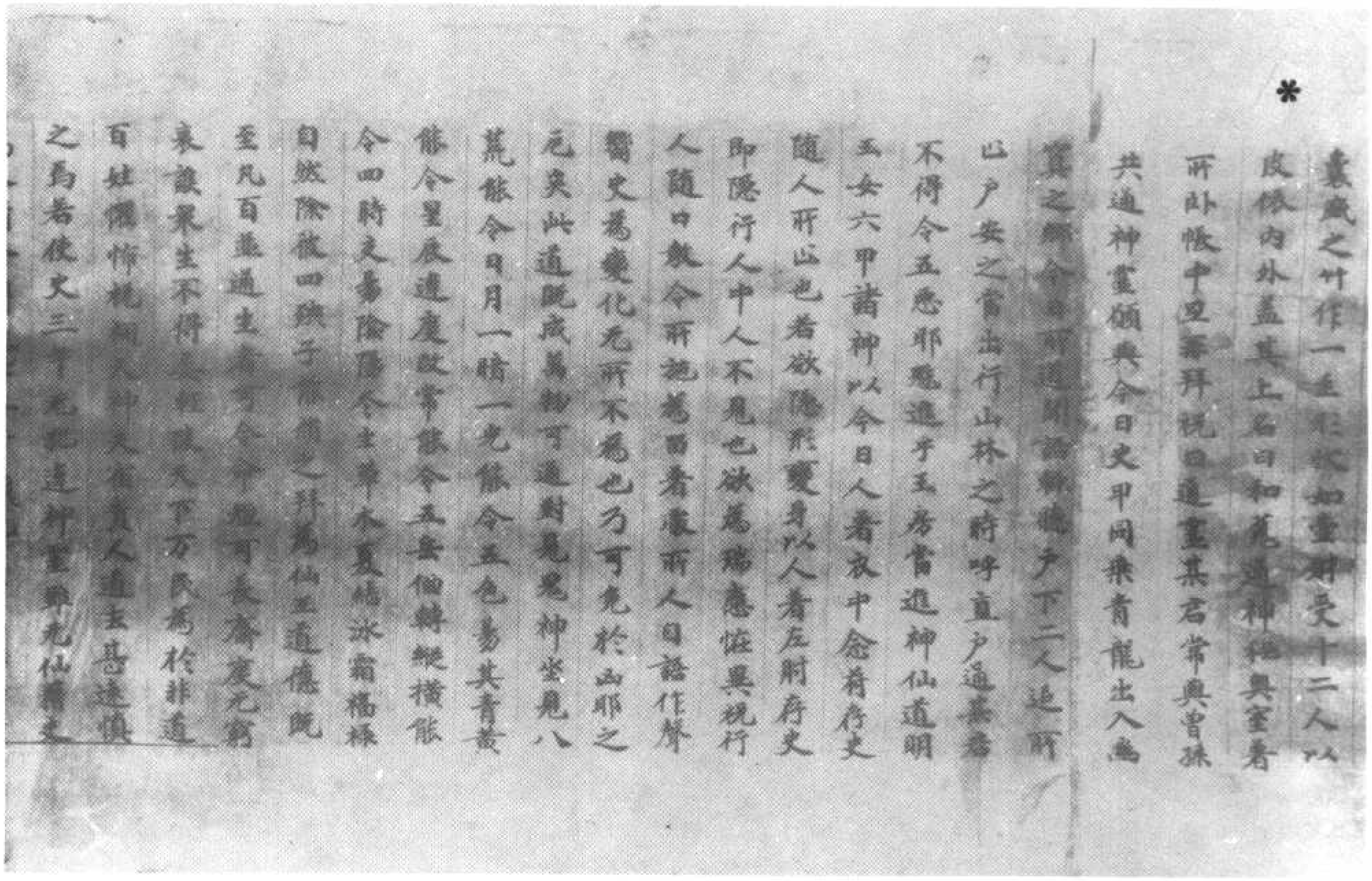
藏以五綵囊絶壽所卧依中取朱筆書是作

八卦玄洞通靈八藏神符者必前以後使也

當使五符及章柱致史不得去八符藏刻

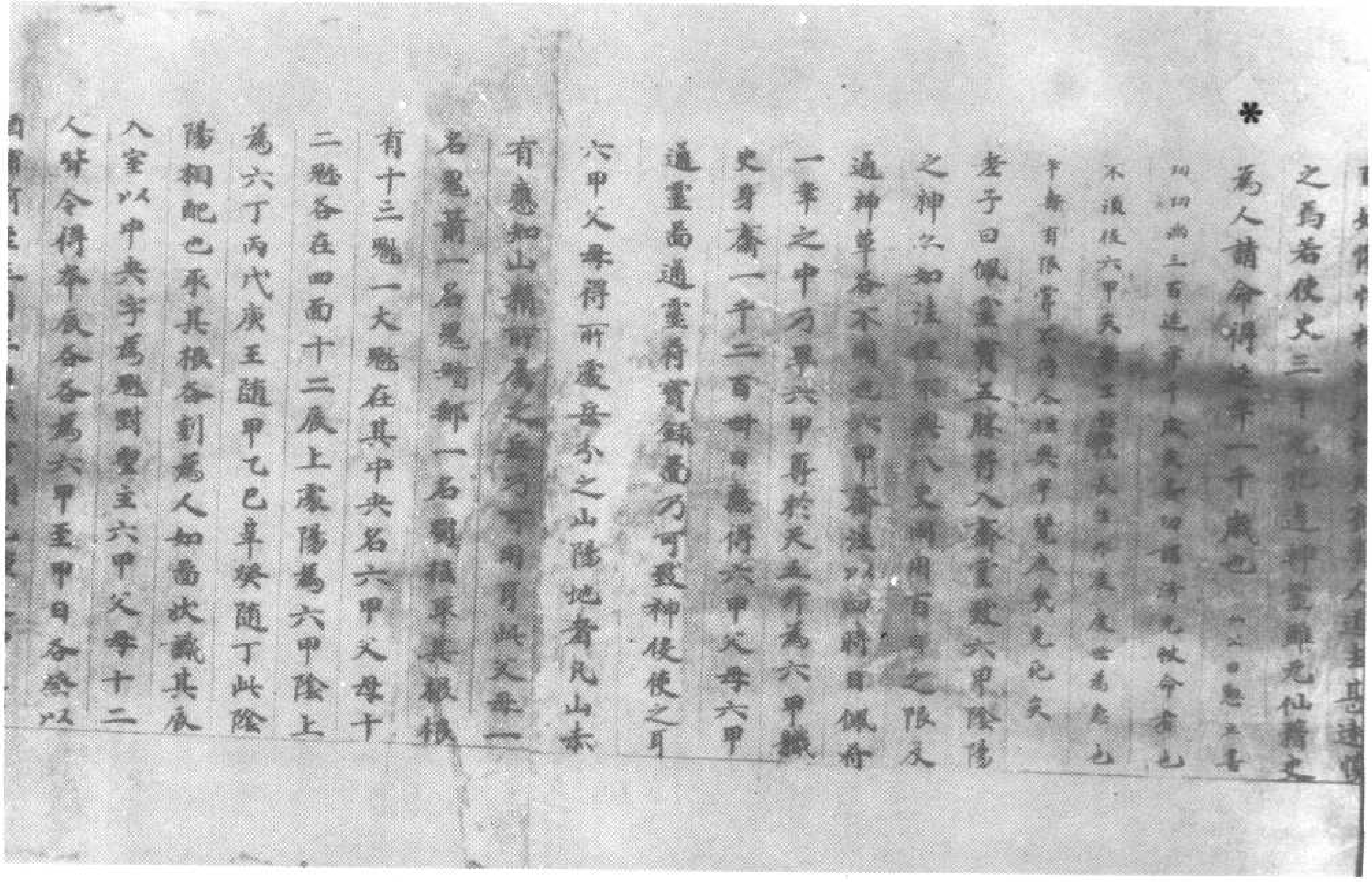
使之耳不辭長致令行使也故取柱人令一

囊藏之所作一通如状如靈符長十二人以



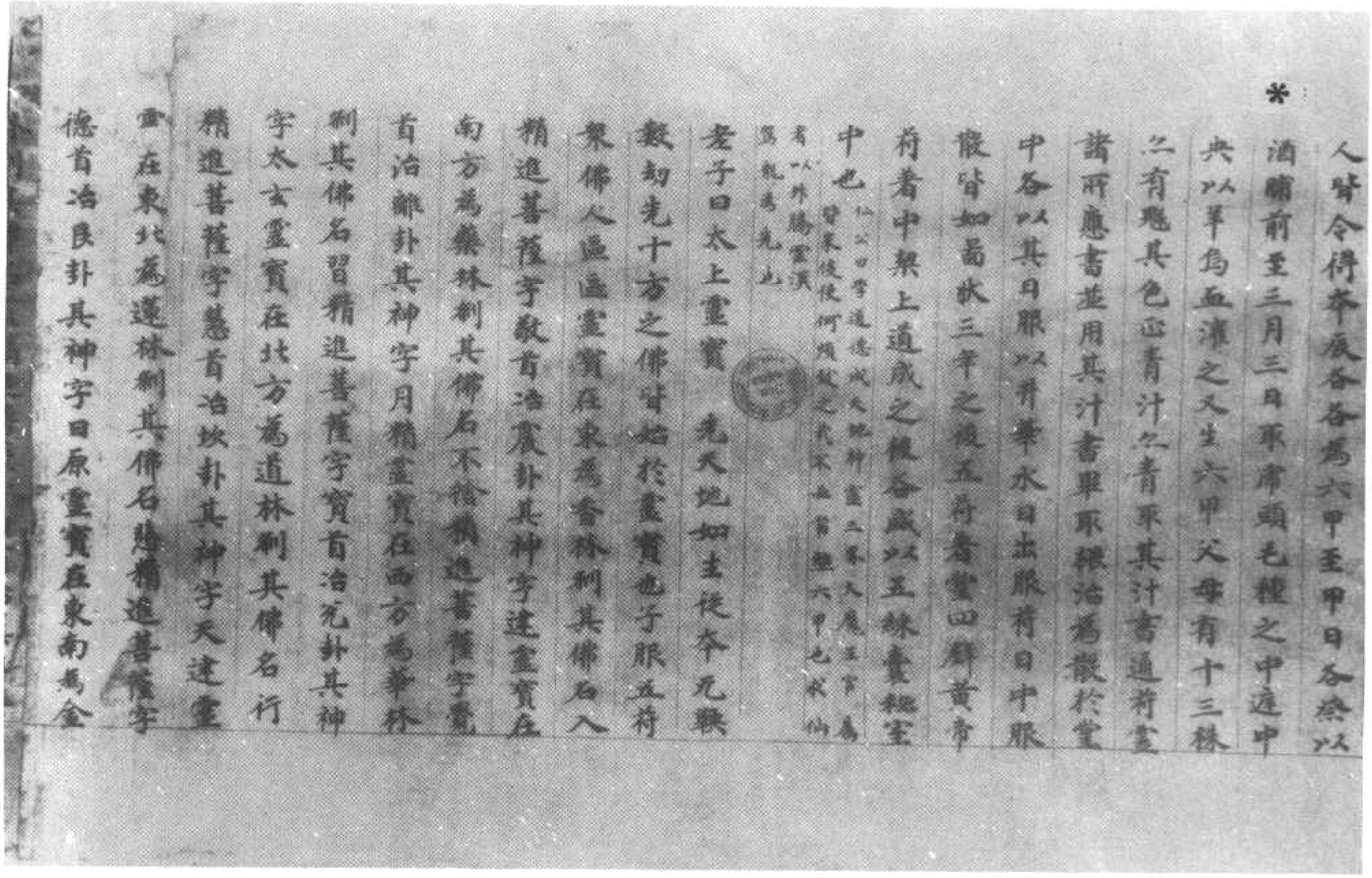
*

囊盛之竹作一[illegible]如囊封受十二人以
皮條內外蓋其上名曰和萬通神仙與室者
所卧帳中旦暮拜祝曰通靈其君常與曹抹
共通神靈領與令日史甲同乘青龍出入無
寘之所令[illegible]所通[illegible]戶下二人追所
以尸安之當出行山林之時呼直尸通靈者
不得令五惡耶鬼進乎五房當通神仙道明
玉女六甲諸神以令日人著衣中念存存史
隨人所以也若欲隱形變身以人著左肘存史
即隱行人中人不見也欲為瑞應恠異祝行
人隨口教令所施為四者處所人口語作聲
嚮史為變化无所不為也乃可免於山耶之
无奕此道既成萬物可通封鬼鬼神坐見八
荒能令日月一晴一光能令五色易其青黃
能令星辰遠度改常能令五岳佃轉縱橫能
令四時更易陰陽令主[illegible]冬夏結冰霜福祿
自然除救四海子[illegible]之拜為仙王道德既
至凡百並通主[illegible]可令[illegible]可長齊度无窮
永護眾生不得[illegible]天下万民為於非道
百姓[illegible]怖[illegible]神[illegible]真人道主甚違慎
之為若使史三[illegible]无犯違神靈鄉无仙籍史

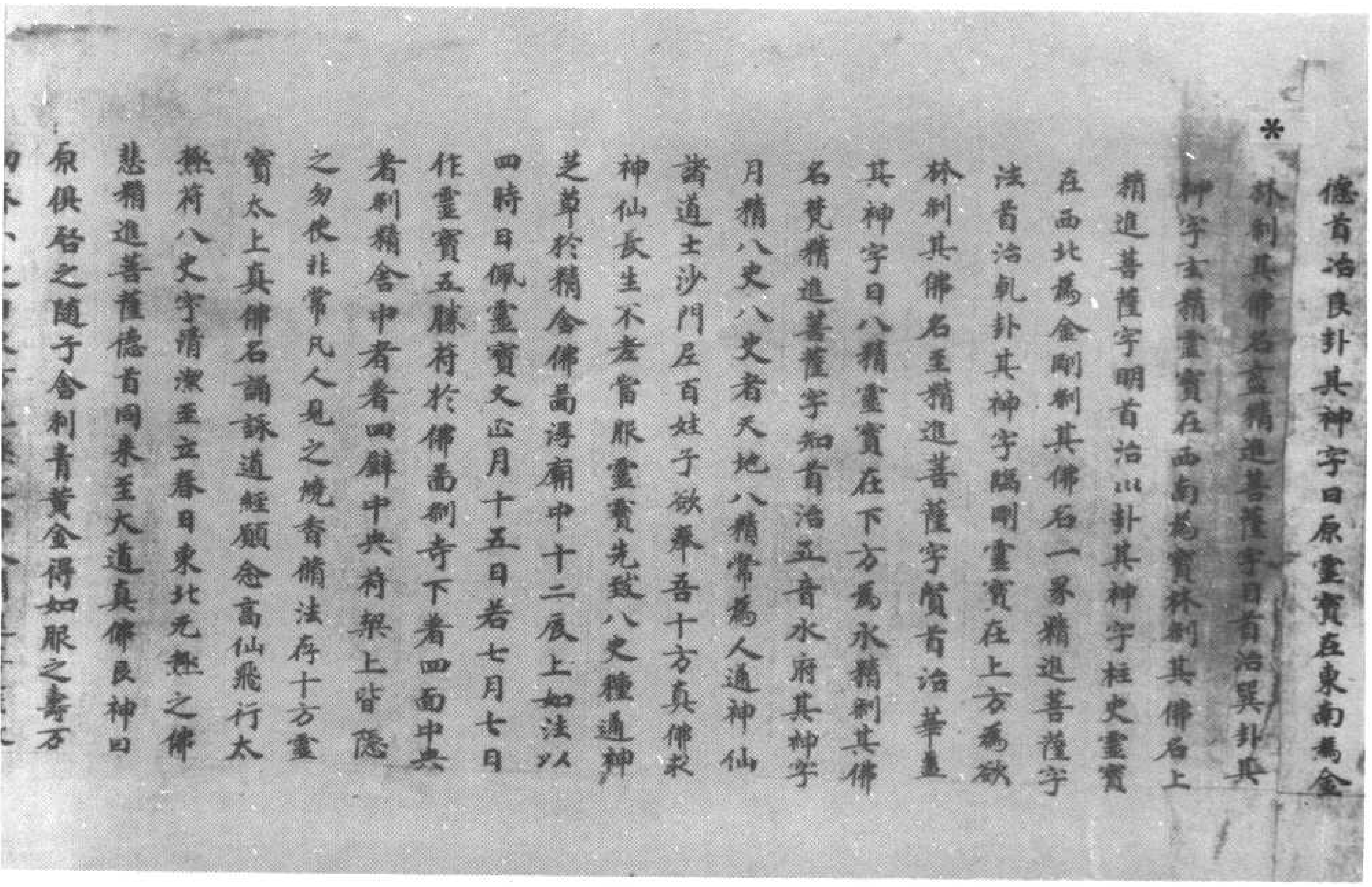


*

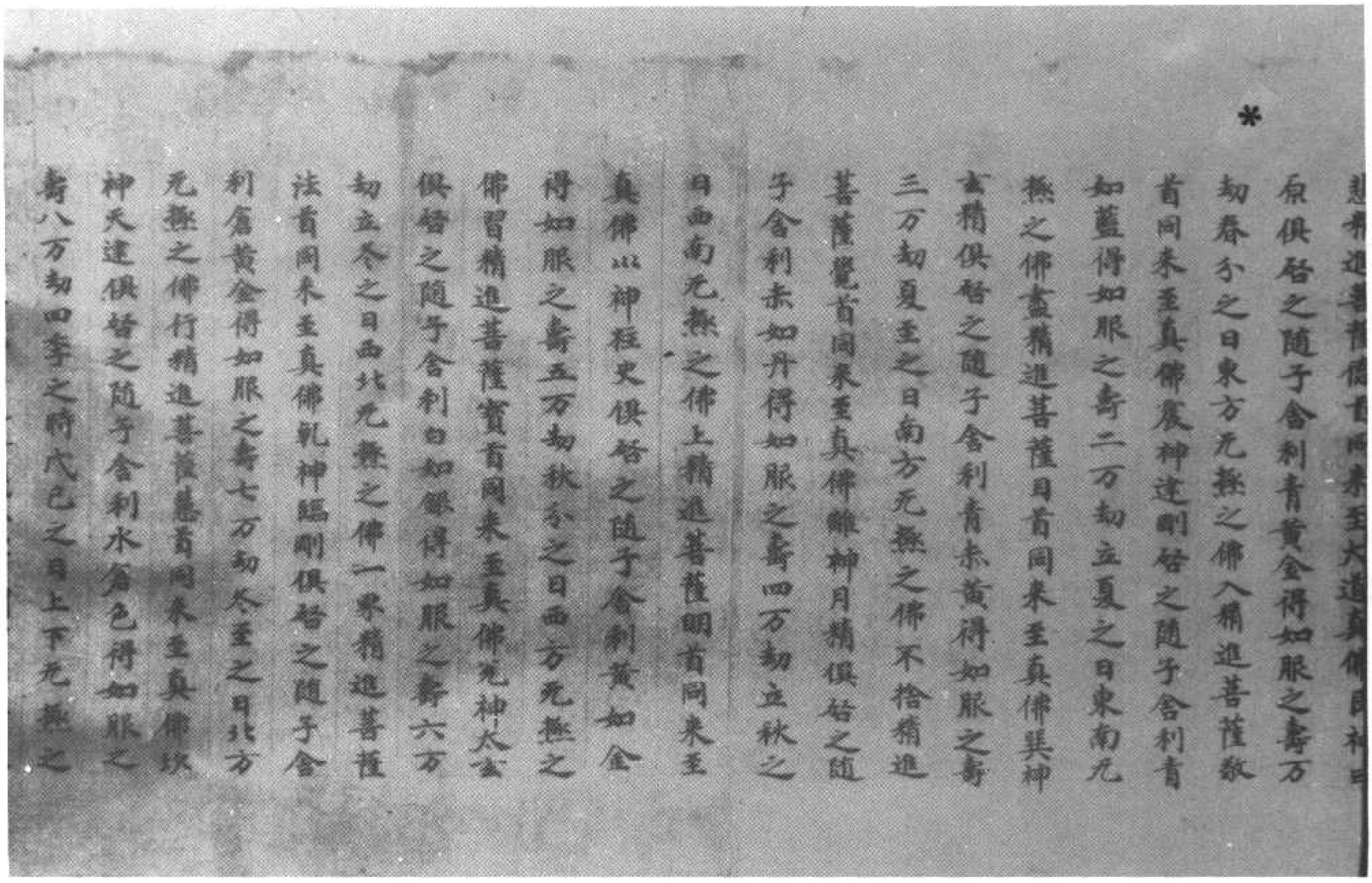
百姓[illegible]人道主甚違慎
之為若使史三[illegible]无犯違神靈鄉无仙籍史
為人請命得[illegible]年一千歲也（[illegible]）
（知切病三百追乎千歲更[illegible]切福清充使令者也）
（不須役六甲天[illegible]世為也）
（年壽有限當[illegible]人世與甲[illegible]免死矣）
老子曰佩靈寶五勝符入齋靈寶六甲陰陽
之神[illegible]加法[illegible]八史[illegible]百[illegible]之限又
通神草各不[illegible]六甲齋法以四時日佩符
一年之中乃畢六甲尊於天五行為六甲纖
史身齋一千二百四日齋得六甲父母六甲
通靈畫通靈符實録畫乃可致神使使之耳
六甲父母得所處喜令之山陰地者凡山赤
有惡知山精[illegible]為之[illegible]此父母一
名鬼蕭一名鬼[illegible]一名[illegible]根
有十二魁一大魁在其中央名六甲父母十
二魁各在四面十二辰上處陽為六甲陰上
為六丁丙戊庚壬隨甲乙己辛癸隨丁此陰
陽相配也承其根各刻為人如畫狀藏其辰
入室以中央字為魁[illegible]主六甲父母十二
人皆令得本辰各各為六甲至甲日各祭以



人皆令得本辰各各為六甲至甲日各祭以
*酒脯前至三月三日取席頭毛種之中庭中
央以羊為血灌之又生六甲父母有十三株
之有甦其色正青汁之青取其汁書通符靈
諸所應書並用其汁書畢取根治為散於堂
中各以其日服以井華水日出服符日中服
散皆如前狀三年之後五符著靈四辟黃帝
符著中架上道成之後各藏以五綵囊緘室
中也（仙公曰學道德以天地神靈二象入應五帝爲智果後使阿頭故之炁本出皆無六甲也求仙
者以外陽靈漢得執為先也）
老子曰太上靈寶　先天地如生後本元氣
數劫先十方之佛皆始於靈寶也子服五符
衆佛人過過靈寶在東為香林刹其佛名入
精進菩薩字教首治震卦其神字建靈寶在
南方為桑林刹其佛名不捨精進菩薩字覺
首治離卦其神字月精靈寶在西方為華林
刹其佛名習精進菩薩字寶首治兑卦其神
字太玄靈寶在北方為道林刹其佛名行
精進菩薩字慧首治坎卦其神字天建靈
寶在東北為還林刹其佛名勤精進菩薩字
德首治艮卦其神字曰原靈寶在東南為金

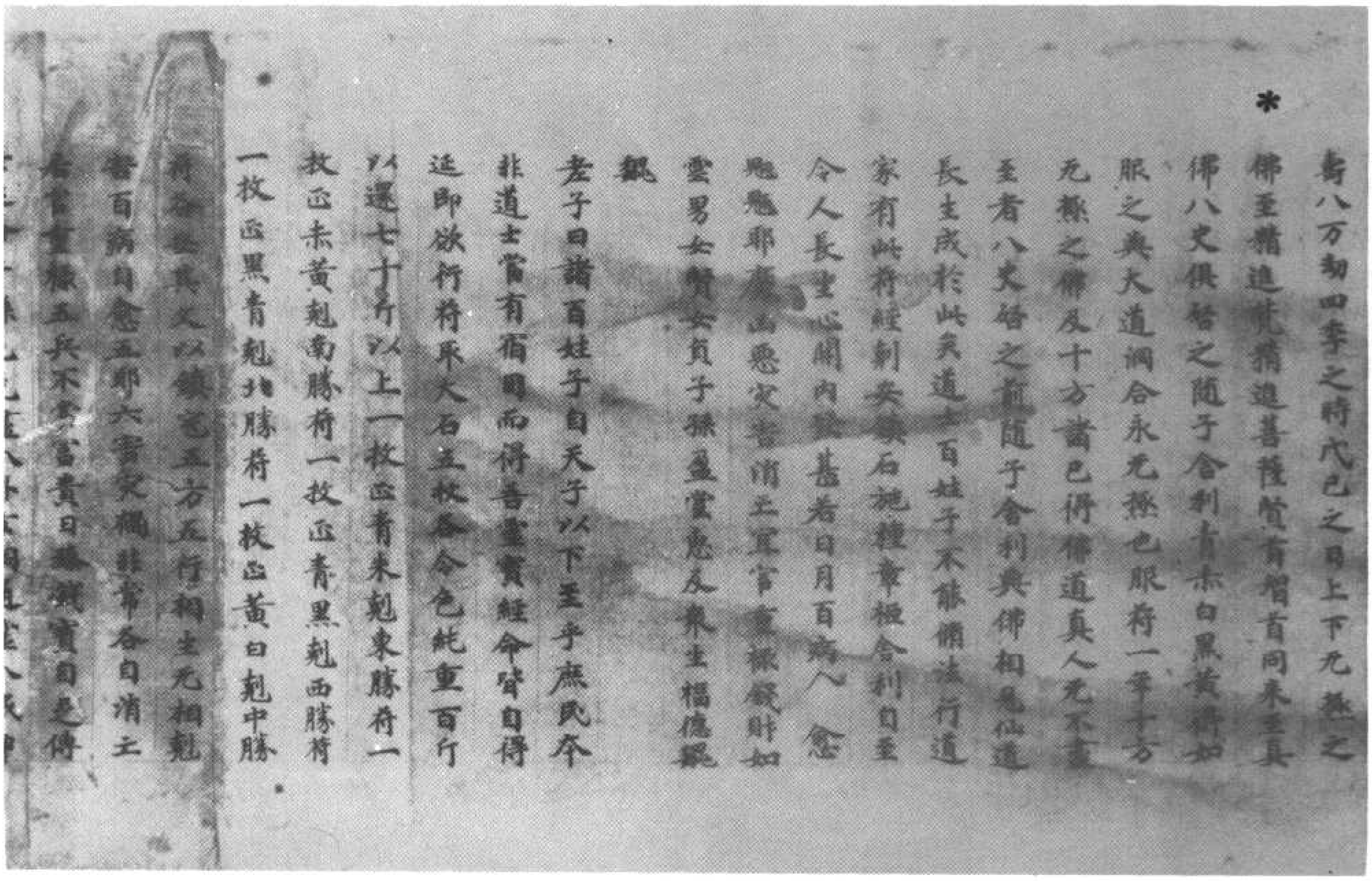


德首治艮卦其神字曰原靈寶在東南為金
*林刹其佛名盡精進菩薩字曰首治巽卦其
神字玄精靈寶在西南為寶林刹其佛名上
精進菩薩字明首治巛卦其神字柱史靈寶
在西北為金剛刹其佛名一象精進菩薩字
法首治乾卦其神字臨剛靈寶在上方為欲
林刹其佛名至精進菩薩字質首治華蓋
其神字曰八精靈寶在下方為水精刹其佛
名梵精進菩薩字知首治五音水府其神字
月精八史八史者天地八精常為人道神仙
諸道士沙門左百姓子欲奉吾十方真佛求
神仙長生不老皆服靈寶先致八史種道神
芝草於精舍佛畵满廟中十二辰上如法以
四時日佩靈寶文正月十五日若七月七日
作靈寶五勝符於佛畵刹寺下者四面中央
者刹精舍中者著四辟中央符架上皆隱
之勿使非常凡人見之燒香備法存十方靈
寶太上真佛名誦詠道經願念高仙飛行太
極符八史字清淑至立春日東北元極之佛
悲精進菩薩德首同來至大道真佛艮神曰
原供養之隨子舍利青黃金得如服之壽万



*

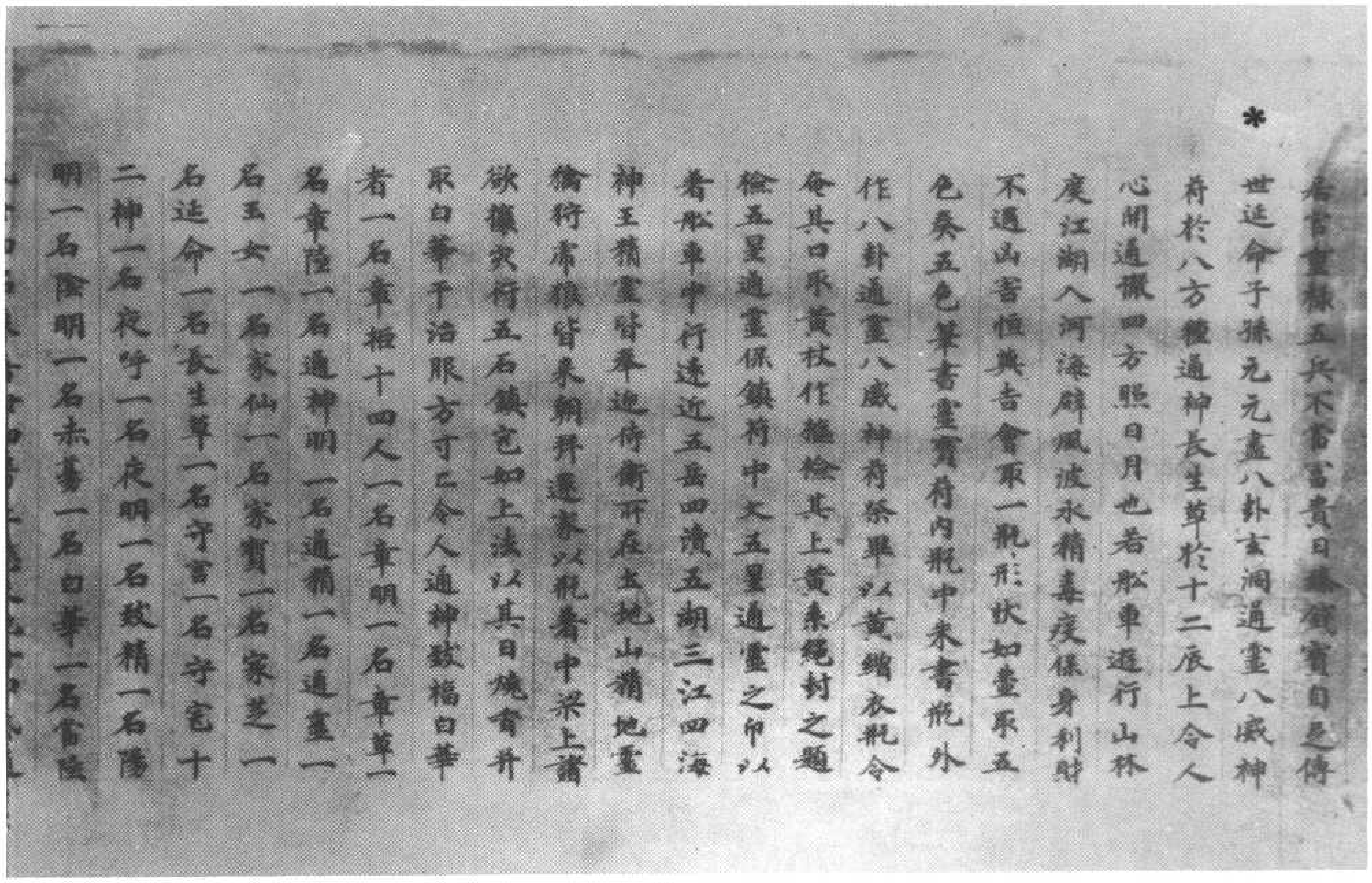
悲帝進善權備首同来至大道真佛民神曰
辰俱皆之隨子舍利青黄金得如服之壽万
劫春分之日東方无極之佛入精進菩薩敬
首同来至真佛震神逮剛皆之隨子舍利青
如藍得如服之壽二万劫立夏之日東南无
極之佛盡精進菩薩日首同来至真佛巽神
玄精俱皆之隨子舍利青赤黄得如服之壽
三万劫夏至之日南方无極之佛不捨精進
菩薩覺首同来至真佛離神月精俱皆之隨
子舍利赤如丹得如服之壽四万劫立秋之
日西南无極之佛上精進菩薩明首同来至
真佛以神坤史俱皆之隨子舍利黄如金
得如服之壽五万劫秋分之日西方无極之
佛習精進菩薩實首同来至真佛兊神太玄
俱皆之隨子舍利白如銀得如服之壽六万
劫立冬之日西北无極之佛一乗精進菩薩
法首同来至真佛乾神臨剛俱皆之隨子舍
利倉黄金得如服之壽七万劫冬至之日北方
无極之佛行精進菩薩慧首同来至真佛坎
神天達俱皆之隨子舍利水倉色得如服之
壽八万劫四季之時戊己之日上下无極之



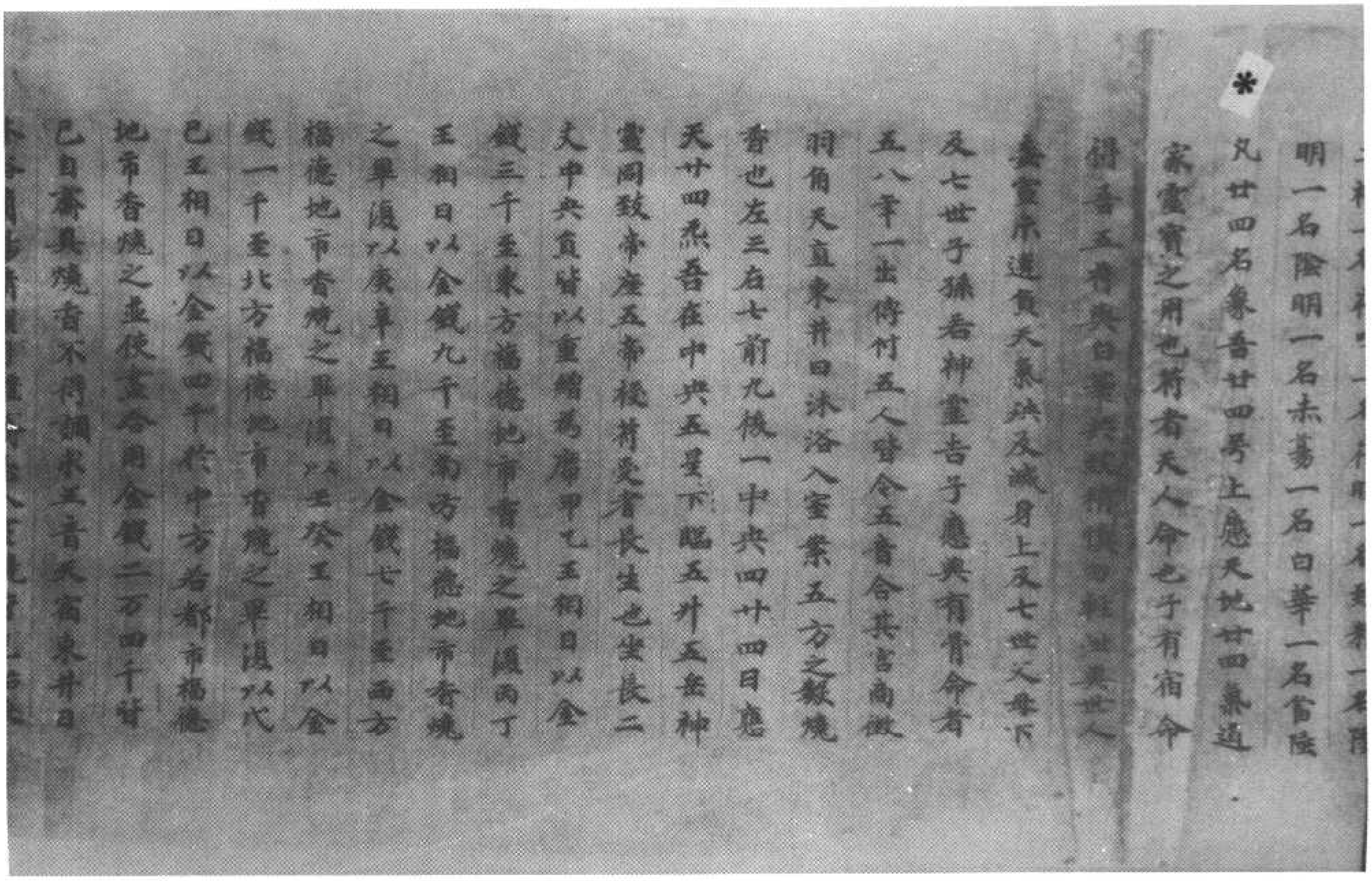
*

壽八万劫四季之時戊己之日上下无極之
佛至精進梵精進菩薩覺首同来至真
佛八史俱皆之隨子舍利青赤白黑黄得如
服之與大道洞合永无極色服符一等十方
无極之佛及十方諸已得佛道真人无不盡
至者八史皆之前隨子舍利與佛相見仙道
長生成於此矣道士百姓子不能備法行道
家有此符經剃安鎮石施種章極舍利日至
令人長生心開内明善若日月百病人愈
魍魎邪魅凶悪災皆消王冝官禄錢財如
雲男女賢女貢子孫益富感及衆生福德飄
飄

老子曰諸百姓子自天子以下至乎庶民奉
非道士當有宿因而得善念實經命皆自得
延即欲行符乎大石五枚各令色純重百斤
以還七十斤以上一枚正青来鎮東勝符一
枚正赤黄鎮南勝符一枚正青黑鎮西勝符
一枚正黑青鎮北勝符一枚正黄白鎮中勝
符各長丈以鎮宅五方五行相生无相鎮
害百病自愈五耶六害家禍非常各自消亡
居官重禄五兵不害富貴日盛錢寶自是得
[illegible]

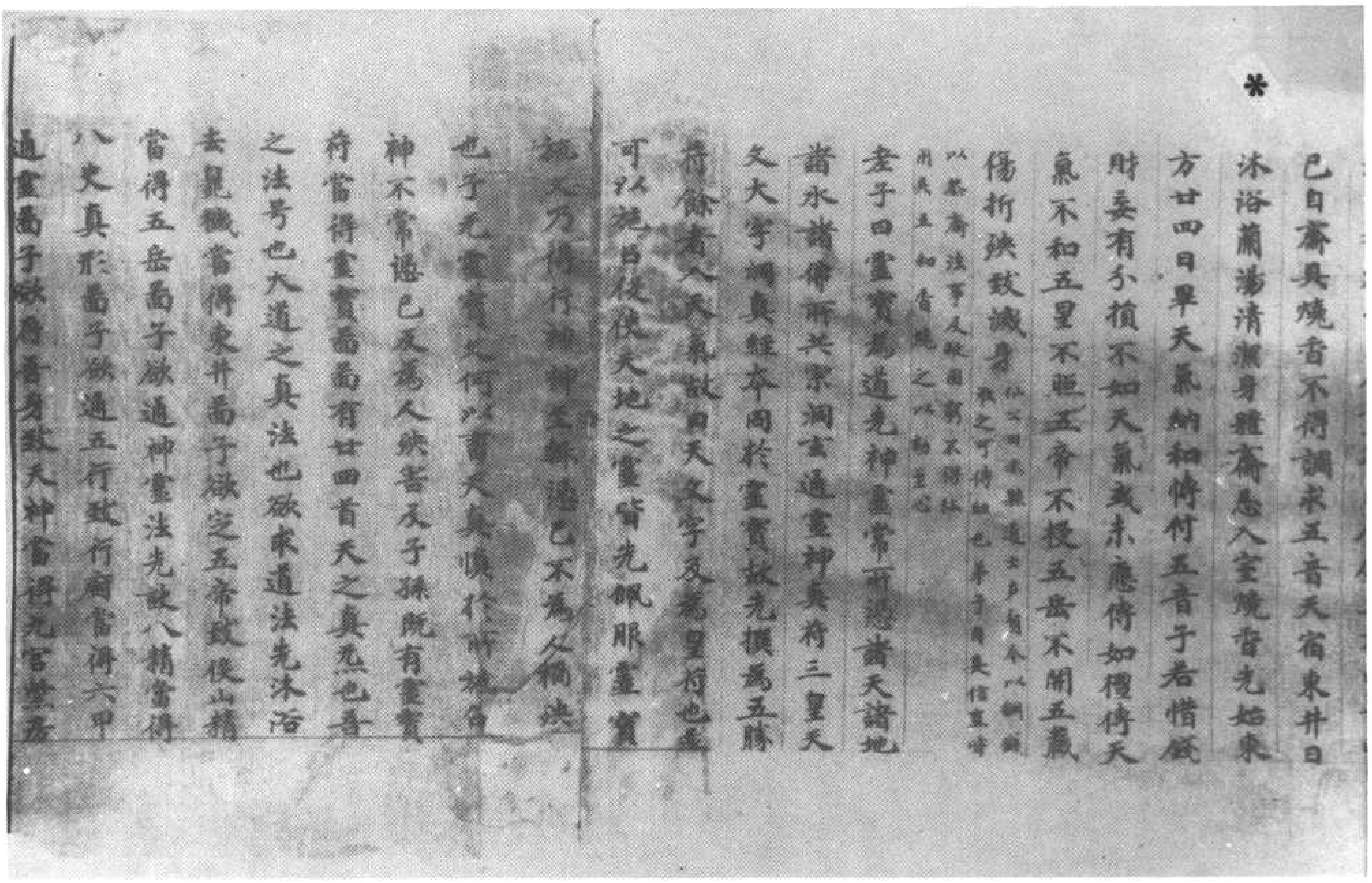


名官靈祿五兵不害富貴日[illegible]錢寶自是傳世延命子孫元元盡八卦玄洞通靈八威神符於八方種通神長生草於十二辰上令人心開通徹四方照日月也若船車遊行山林度江湖入河海辟風波水精毒疫保身利財不遇山害恒與吉會取一瓶形狀如壺取五色奏五色筆書靈寶符內瓶中朱書瓶外作八卦通靈八威神符祭畢以黃繒衣瓶令每其口以黃杖作樞檢其上黃素繩封之題檢五星通靈保鎮符中文五星通靈之印以著船車中行透近五岳四瀆五湖三江四海神王精靈皆奉迎侍衛所在土地山精地靈儀符帝張皆來朝拜還奉以瓶著中梁上諸欲攘災符五石鎮宅如上法以其日燒香升取白華于治服方寸匕令人通神致福白華者一名章柏十四人一名章明一名章草一名章陸一名通神明一名通精一名通靈一名玉女一名家仙一名家寶一名家芝一名延命一名長生草一名守富一名守宅十二神一名夜呼一名夜明一名致精一名陽明一名陰明一名赤蕩一名白華一名富陸

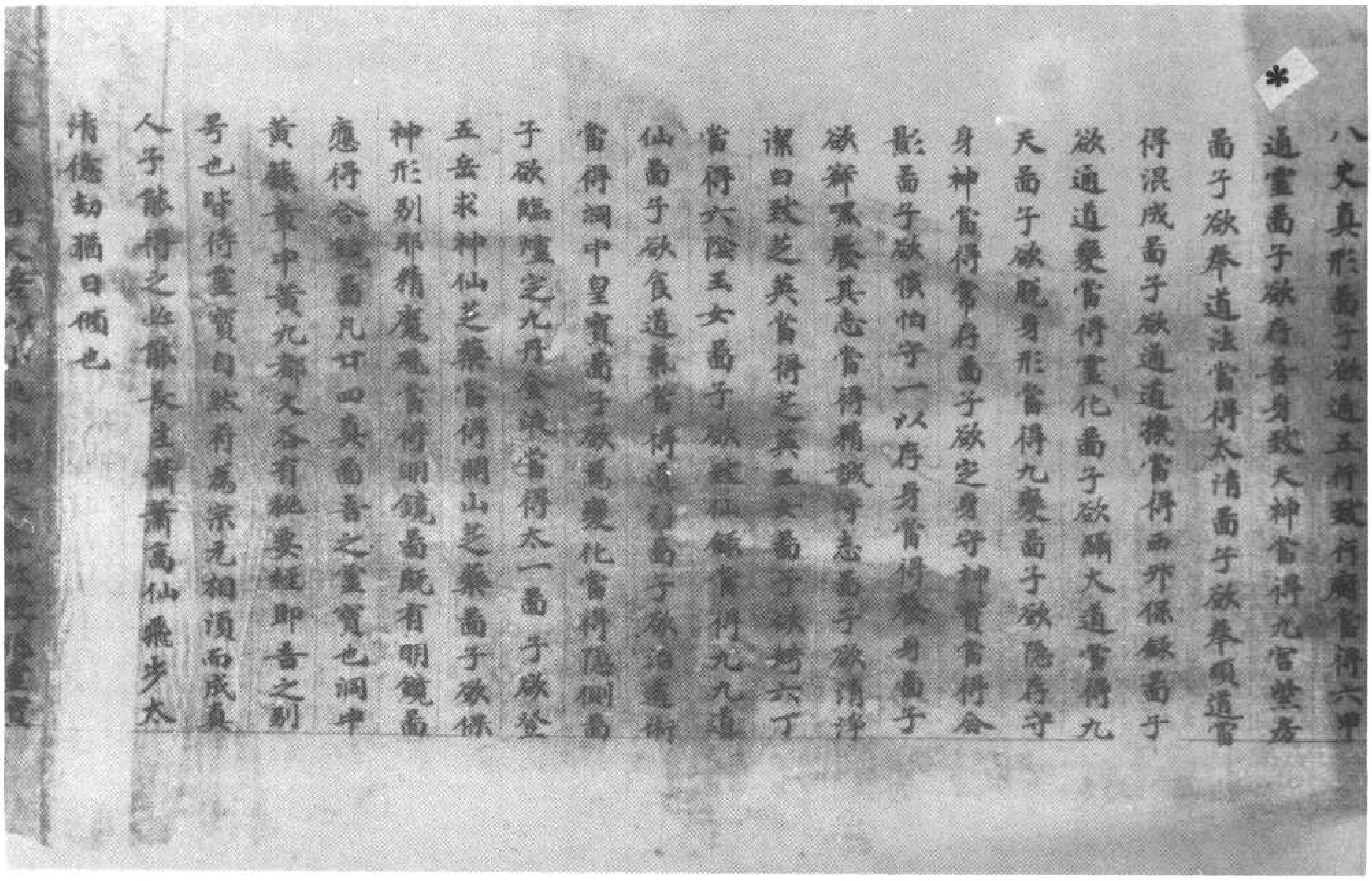


明一名陰明一名赤蕩一名白華一名富陸

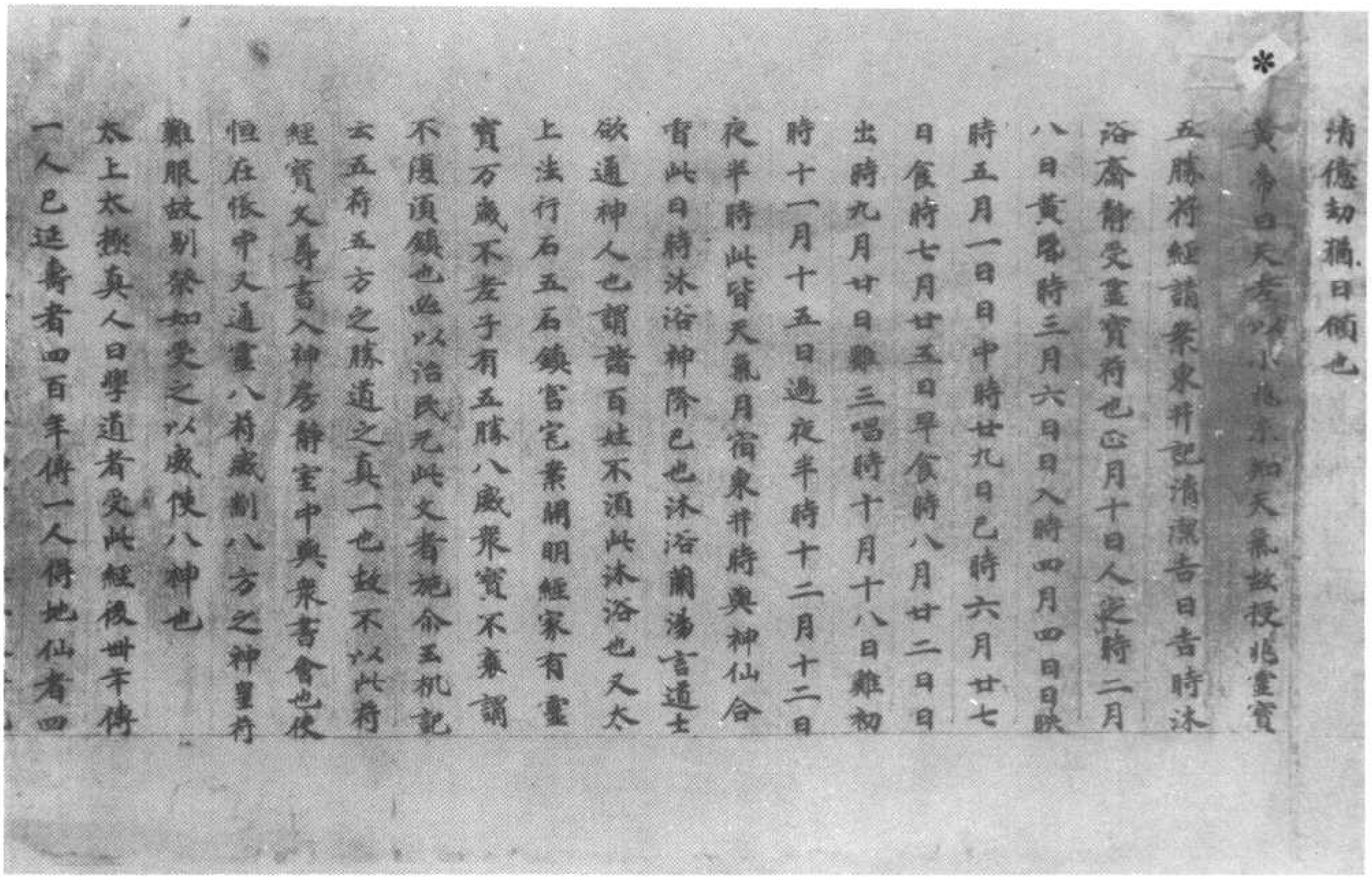
凡廿四名象吾廿四号上應天地廿四氣道家靈寶之用也精者天人命也子有宿命得吾五精與白華共[illegible]精[illegible][illegible]與世人叁靈所造負天氣以及滅身上及七世父母下及七世子孫吾神靈吉子患與有骨命者五八年一出傳付五人皆令五音合其宮商徵羽角天直東井四沐浴入室案五方之數燒香也左三右七前九後一中央四十四日患天廿四炁吾在中央五星下臨五升五岳神靈同致帝座五帝投符受者長生也案長二丈中央負皆以重繒為席甲乙王相日以金錢三千至東方福德地市香燒之畢須丙丁王相日以金錢九千至南方福德地市香燒之畢須以庚辛王相日以金錢七千至西方福德地市香燒之畢須以壬癸王相日以金錢一千至北方福德地市香燒之畢須以戊己王相日以金錢四千於中方若都市福德地市香燒之畢使靈命用金錢二万四千甘已自齋具燒香不得誦求王音又富來井日



已白齋具燒香不得調求五音天宿東井日
沐浴蘭湯清潔身體齋戒入室燒香先始東
方廿四日畢天氣納和傳付五音于君惜誡
財妄有分損不如天氣衰未應傳如授傳天
氣不和五星不明五帝不授五岳不開五藏
傷折挾致滅身（仙公曰此誠道士身自奉以綱紀教之可傳如己奉守自真信至寄）
（以此齋法事又教目前更不得妄用兵主如香燒之以勒至心）
老子曰靈寶爲道先神靈常所隱諸天諸地
諸水諸佛所共宗洞玄通靈神真符三皇天
文大字洞真經本同於靈寶故先撰爲五勝
符餘者人天氣故有天文字及爲皇符也盖
可以施日後使天地之靈皆先佩服靈寶
施文乃傳行神符之録隱已不爲人稱決
也子先靈寶文何以書天真慎行所施各
神不常隱已及爲人疾害及子孫既有靈寶
符當得靈寶學學有廿四首天之真光也吾
之法号也大道之真法也欲求道法先沐浴
去昆纖當得東井學子欲定五帝致後山精
當得五岳學子欲通神靈法先致八精當得
八史真形學子欲通五行致行厨當得六甲
通靈學子欲存吾身致天神當得九宮紫房



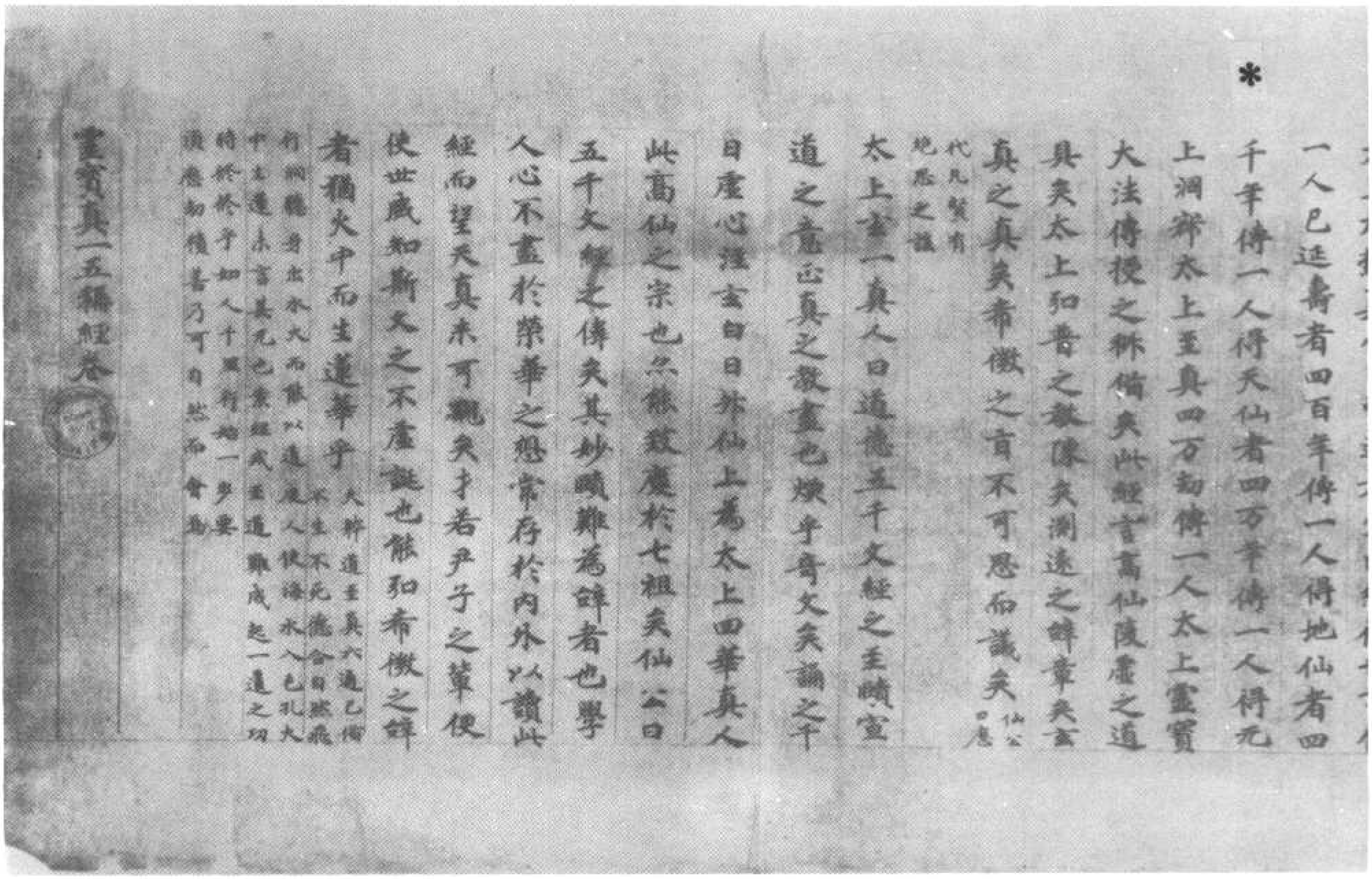
八史真形學子欲通五行致行厨當得六甲
通靈學子欲存吾身致天神當得九宮紫房
學子欲奉道法當得太清學子欲奉頌道當
得混成學子欲通道當得西卯保録學子
欲通道變當得靈化學子欲通大道當得九
天學子欲脫身形當得九變學子欲隱存守
身神當得常存學子欲定身守神寶當得合
影學子欲慎怕守一以存身當得合身學子
欲新吸養其志當得精識守志學子欲清淨
潔白致芝英當得芝英玉女學子欲期六丁
當得六陰玉女學子欲遊仙術當得九九道
仙學子欲食道氣當得[illegible]學子欲治靈術
當得洞中皇寶學子欲變化當得隱側學
子欲臨壇之九丹金液當得太一學子欲登
五岳求神仙之藥當得關山芝藥學子欲保
神形別邪精魔鬼當得明鏡學既有明鏡學
應得合鏡學凡廿四真學吾之靈寶也洞中
黃華中黃九都文各有秘要經即吾之別
号也皆得靈寶自然有爲宗元相須而成真
人子能得之必昇長生齋蕭高仙飛步太
清億劫猶日循也



清德劫穢日願也

* 黃帝曰天老以小兆不知天氣故授兆靈寶五勝符經請案東井記清潔吉日吉時沐浴齋靜受靈寶符也正月十日人定時二月八日黃昏時三月六日日入時四月四日日昳時五月一日日中時廿九日巳時六月廿七日食時七月廿五日早食時八月廿二日日出時九月廿日雞三唱時十月十八日雞初時十一月十五日過夜半時十二月十二日夜半時此皆天氣月宿東井時與神仙合會此日精沐浴神降已也沐浴蘭湯言道士欲通神人也頭齋百姓不須此沐浴也又太上法行石五石鎮宮宅素隔明經家有靈寶万歲不老子有五勝八威衆寶不棄謂不履須鎮也此以治民元此文者施命玉機記云五符五方之勝道之真一也故不以此符經寶又尊書入神房靜室中與衆書會也使恒在帳中又通靈八符威制八方之神皇符難服故別發如受之以威使八神也

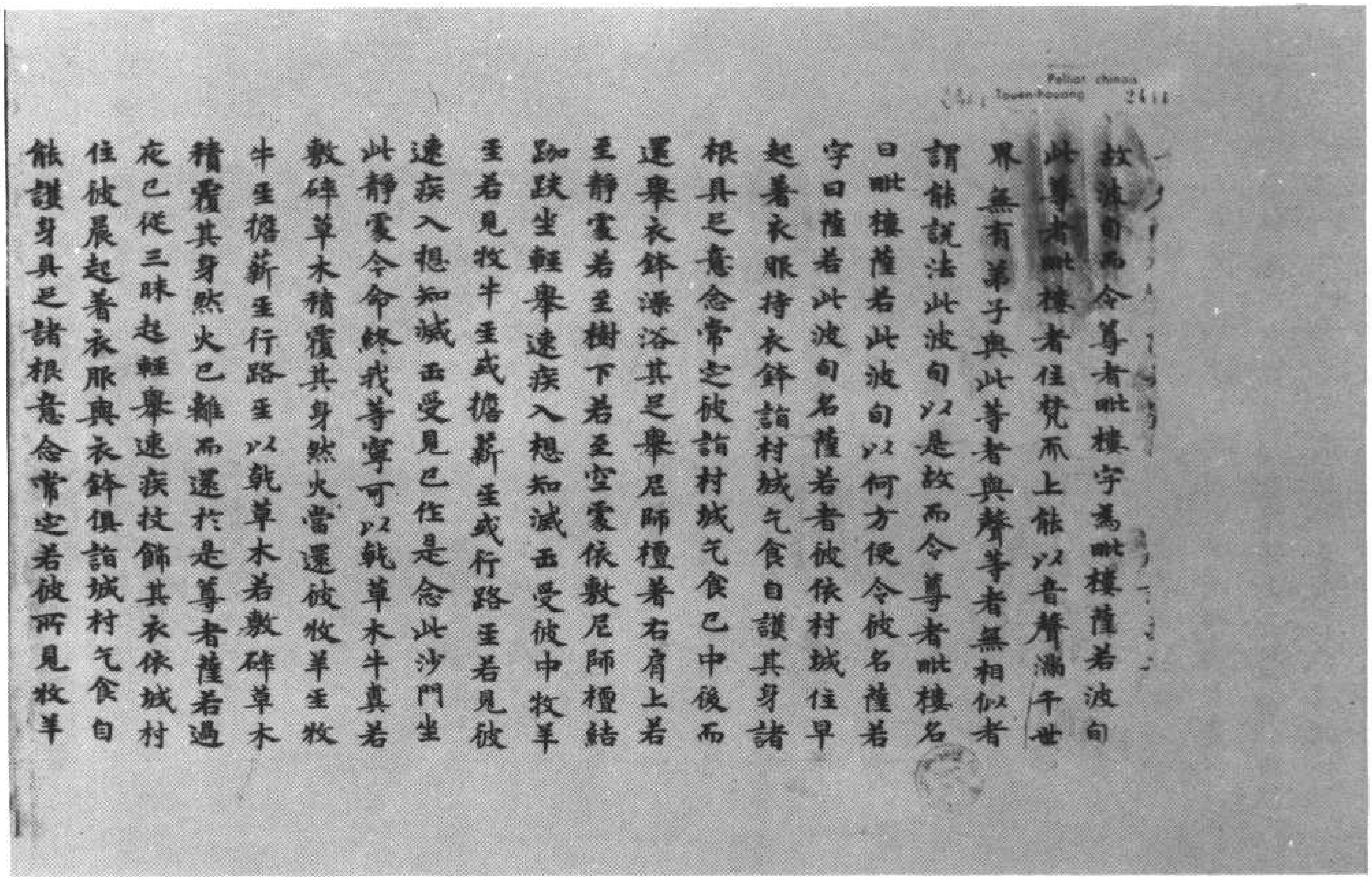
太上太極真人曰學道者受此經後卌年傳一人已延壽者四百年傳一人得地仙者四



* 一人已延壽者四百年傳一人得地仙者四千年傳一人得天仙者四万年傳一人得元上洞祢太上至真四万劫傳一人太上靈寶大法傳授之稱備矣此經言高仙陵虛之道具矣太上知音之發隊矣淵遠之辭章矣玄真之真矣希微之旨不可思而議矣（仙公曰惠代凡鬢有絶悉之證）

太上玄一真人曰道德五千文經之主曉宣道之意正真之教盡也煉乎奇文矣論之于日虛心注玄曰日於仙上為太上四華真人此高仙之宗也然雖致慶於七祖矣仙公曰五千文經之傳矣其妙曠難為辭者也學人心不盡於榮華之懇常存於內外以讀此經而望天真未可覩矣才若尹子之輩使使世咸知斯文之不虛誕也能知希微之辭者猶大中而生蓮華乎（大幹道主真六道乙備不生不死應合自然飛行洞體身出水火而能以遠庭人使海水入已孔大中主道未言其元也衆經咸主道難成起一道之功時於於乎如人千里行始一步要須應知積善乃可自然而會為）

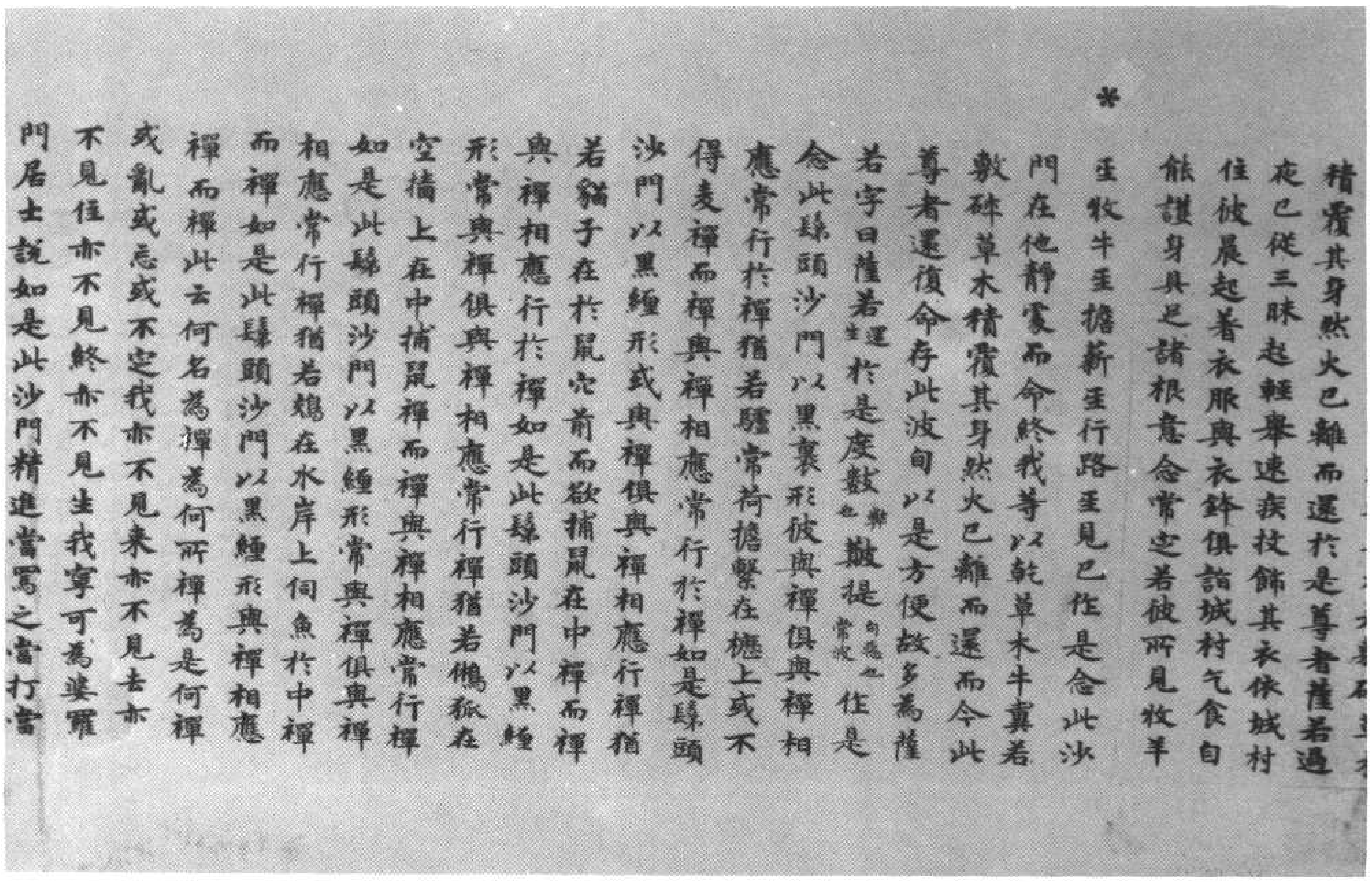
靈寶真一五稱經卷



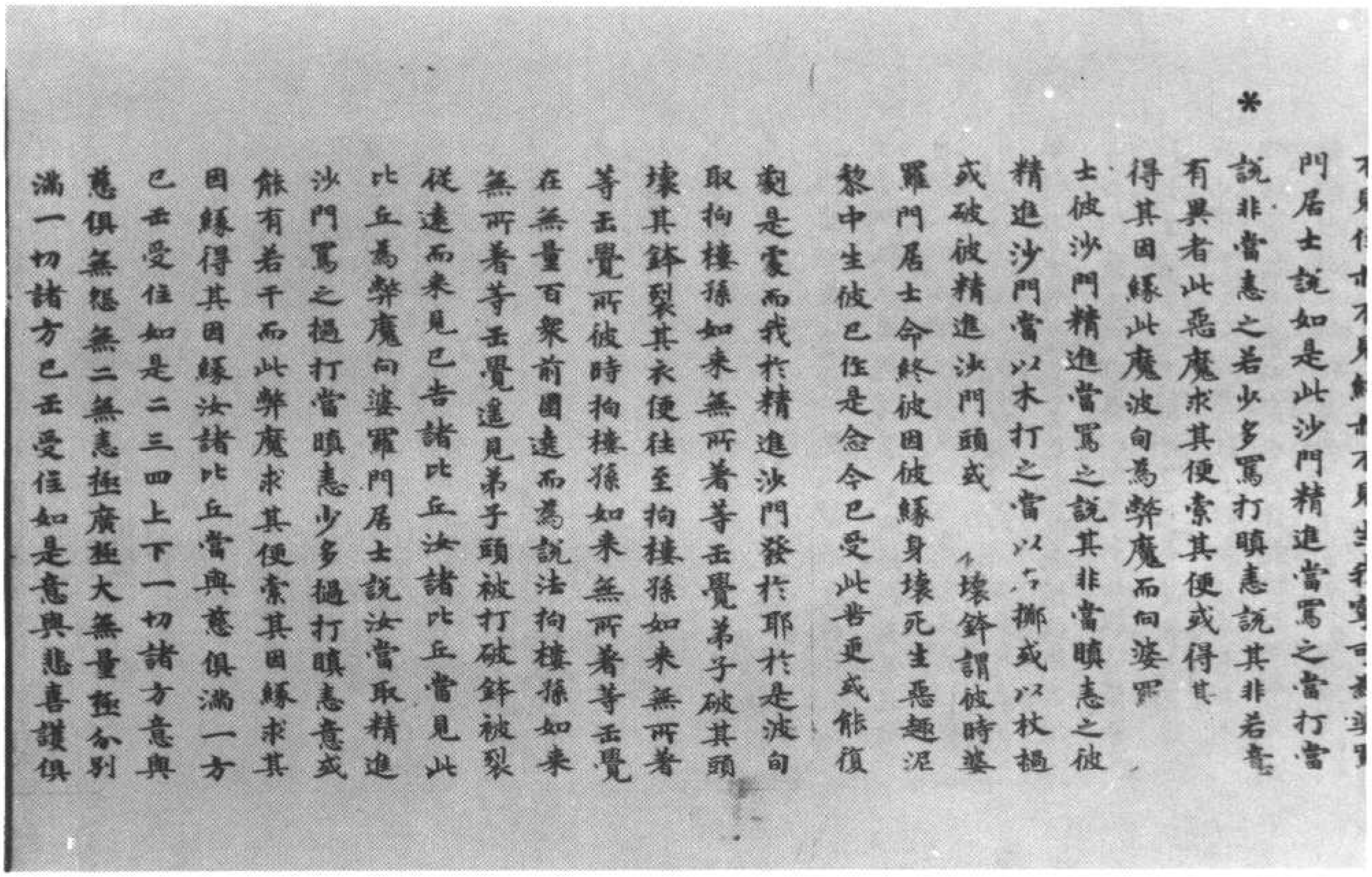
Pelliot chinois
Touen-houang 2441

故波旬而令尊者毗樓守爲毗樓薩若波旬
此尊者毗樓者住梵不上能以音聲滿千世
界無有弟子與此等者與聲等者無相似者
謂能說法此波旬以是故而令尊者毗樓名
曰毗樓薩若此波旬以何方便令彼名薩若
字曰薩若此波旬名薩若者彼依村城住早
起著衣服持衣鉢詣村城气食自護其身諸
根具足意念常定彼詣村城气食已中後而
還舉衣鉢澡浴其足舉尼師檀著右肩上若
至靜處若至樹下若至空處依敷尼師檀結
跏趺坐輕舉速疾入想知滅互受彼中牧羊
至若見牧牛至或擔薪至或行路至若見彼
速疾入想知滅互受見已作是念此沙門坐
此靜處令命終我等寧可以乾草木牛糞若
敷碎草木積覆其身然火當還彼牧羊至牧
牛至擔薪至行路至以乾草木若敷碎草木
積覆其身然火已離而還於是尊者薩若過
夜已從三昧起輕舉速疾枝飾其衣依城村
住彼晨起著衣服與衣鉢俱詣城村气食自
能護身具足諸根意念常定若彼所見牧羊

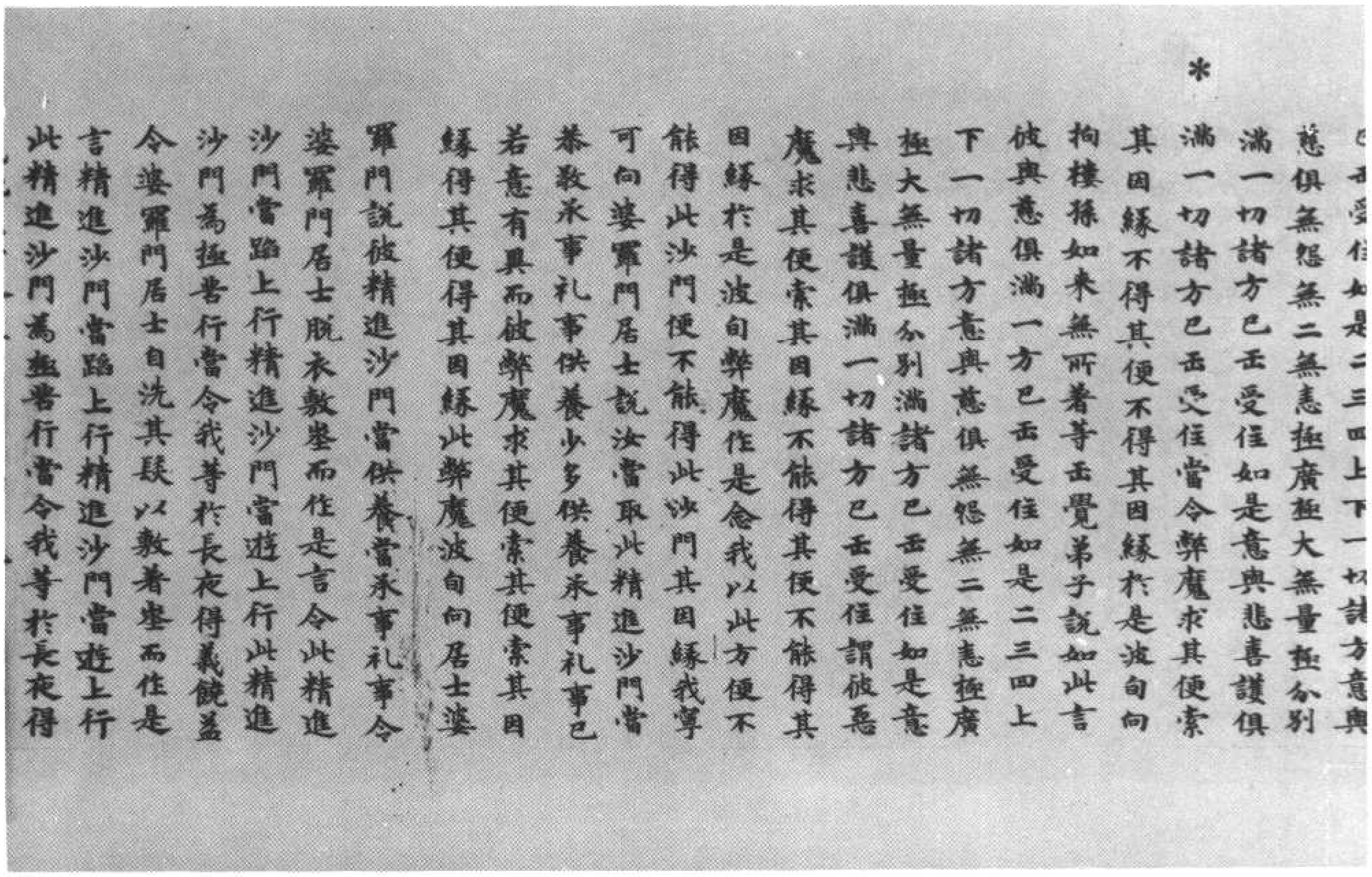
伯二四四一號　佛說魔嬈亂經



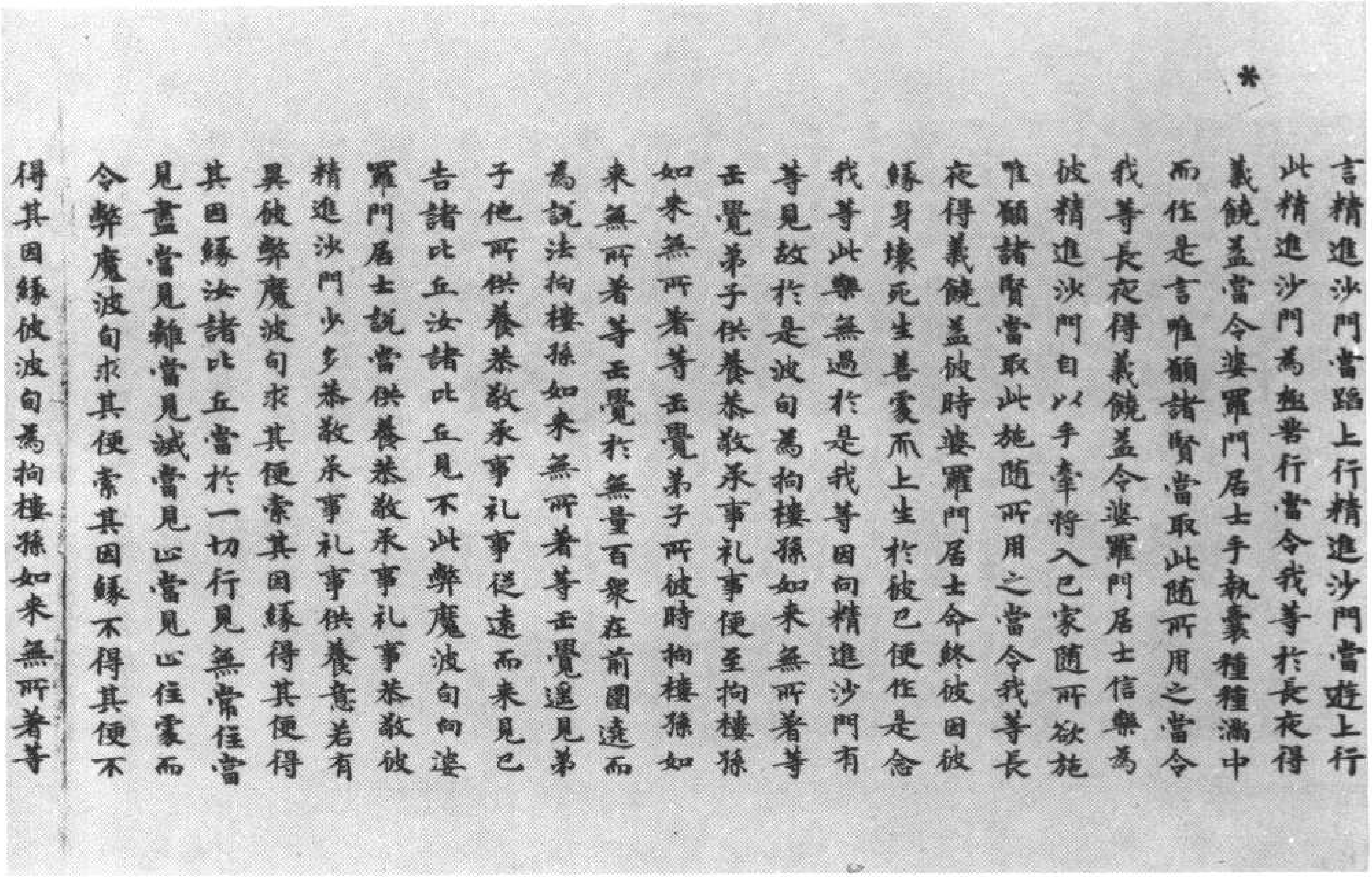
積覆其身然火已離而還於是尊者薩若過
夜已從三昧起輕舉速疾枝飾其衣依城村
住彼晨起著衣服與衣鉢俱詣城村气食自
能護身具足諸根意念常定若彼所見牧羊
* 至牧牛至擔薪至行路至見已作是念此沙
門在他靜處而命終我等以乾草木牛糞若
敷碎草木積覆其身然火已離而還而今此
尊者還復命存此波旬以是方便故多爲薩
若字曰薩若（還生）於是度數（弊也）鼓提（句魔也常波）住是
念此驢頭沙門以黑裹形彼與禪俱與禪相
應常行於禪猶若驢常荷擔繫在櫪上或不
得麦禪而禪與禪相應常行於禪如是驢頭
沙門以黑縺形或與禪俱與禪相應行禪猶
若貓子在於鼠穴前而欲捕鼠在中禪而禪
與禪相應行於禪如是此驢頭沙門以黑縺
形常與禪俱與禪相應常行禪猶若鵂狐在
空墻上在中捕鼠禪而禪與禪相應常行禪
如是此驢頭沙門以黑縺形常與禪俱與禪
相應常行禪猶若鵄在水岸上伺魚於中禪
而禪如是此驢頭沙門以黑縺形與禪相應
禪而禪此云何名爲禪爲何所禪爲是何禪
或亂或忘或不定我亦不見來亦不見去亦
不見住亦不見終亦不見生我寧可爲婆羅
門居士說如是此沙門精進當寫之當打當



門居士說如是此沙門精進當罵之當打當
說非當恚之若少多罵打瞋恚說其非若毫
有異者此惡魔求其便索其便或得其
得其因緣此魔波旬爲弊魔而向婆羅
士彼沙門精進當罵之說其非當瞋恚之彼
精進沙門當以木打之當以石擲或以杖撾
或破彼精進沙門頭或　壞鉢謂彼時婆
羅門居士命終彼因彼緣身壞死生惡趣泥
黎中生彼已住是念令已受此苦更或能復
癡是處而我於精進沙門發於耶於是波旬
取拘樓孫如來無所著等正覺弟子破其頭
壞其鉢裂其衣便往至拘樓孫如來無所著
等正覺所彼時拘樓孫如來無所著等正覺
在無量百眾前圍遶而爲說法拘樓孫如來
無所著等正覺遙見弟子頭被打破鉢被裂
從遠而來見已告諸比丘汝諸比丘當見此
比丘爲弊魔向婆羅門居士說汝當取精進
沙門罵之撾打瞋恚少多撾打瞋恚意或
能有若干而此弊魔求其便索其因緣求其
因緣得其因緣汝諸比丘當與慈俱滿一方
已正受住如是二三四上下一切諸方意與
慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別
滿一切諸方已正受住如是意與悲喜護俱

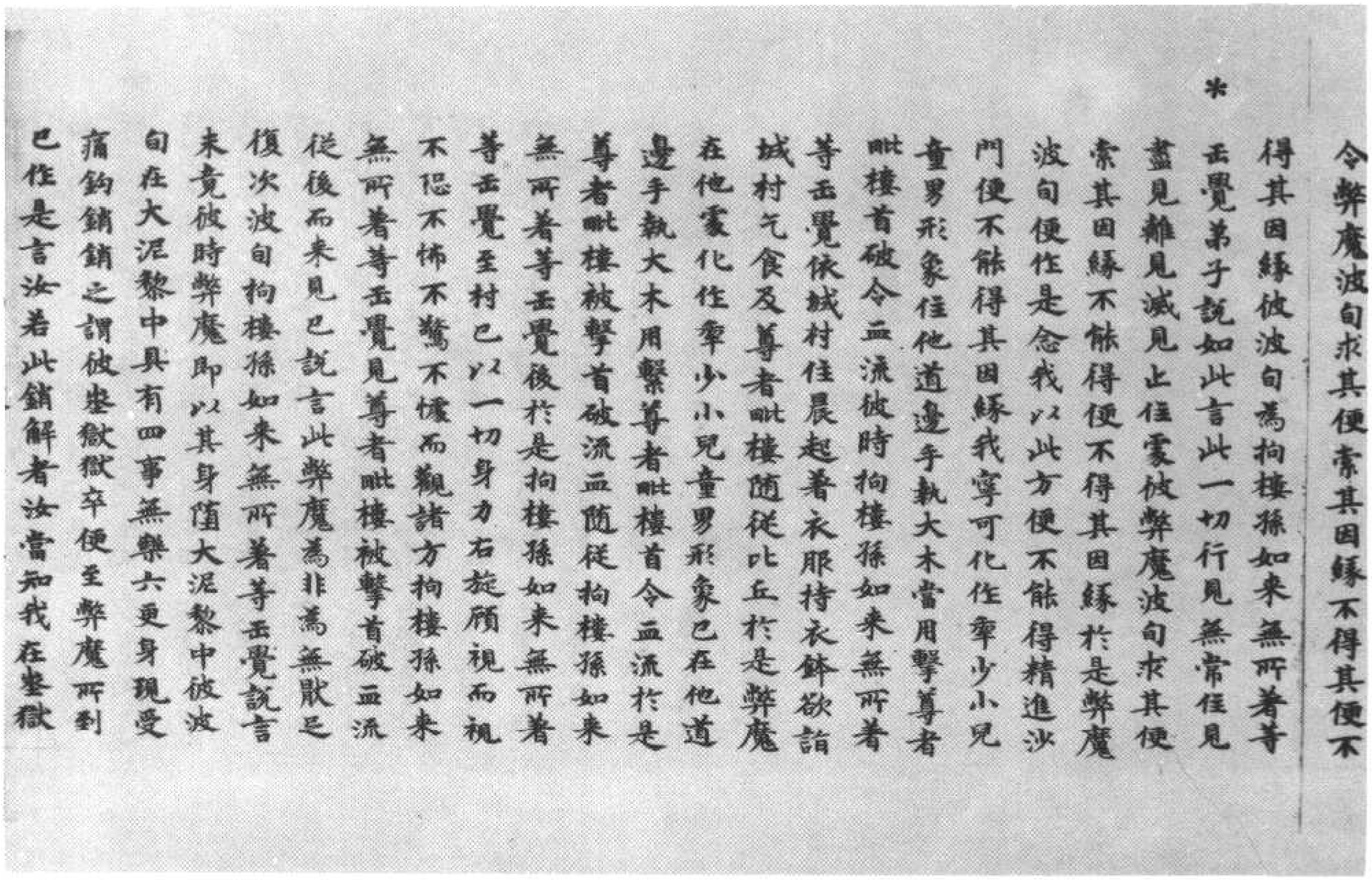


已正受住如是二三四上下一切諸方意與
慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別
滿一切諸方已正受住如是意與悲喜護俱
滿一切諸方已正受住當令弊魔求其便索
其因緣不得其便不得其因緣於是波旬向
拘樓孫如來無所著等正覺弟子說如此言
彼與慈俱滿一方已正受住如是二三四上
下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣
極大無量極分別滿諸方已正受住如是意
與悲喜護俱滿一切諸方已正受住謂彼惡
魔求其便索其因緣不能得其便不能得其
因緣於是波旬弊魔作是念我以此方便不
能得此沙門便不能得此沙門其因緣我寧
可向婆羅門居士說汝當取此精進沙門當
恭敬承事礼事供養少多供養承事礼事已
若意有異而彼弊魔求其便索其便索其因
緣得其便得其因緣此弊魔波旬向居士婆
羅門說彼精進沙門當供養當承事礼事令
婆羅門居士脫衣敷坐而住是言令此精進
沙門當蹈上行精進沙門當遊上行此精進
沙門爲極苦行當令我等於長夜得義饒益
令婆羅門居士自洗其髮以敷著坐而住是
言精進沙門當蹈上行精進沙門當遊上行
此精進沙門爲極苦行當令我等於長夜得



*

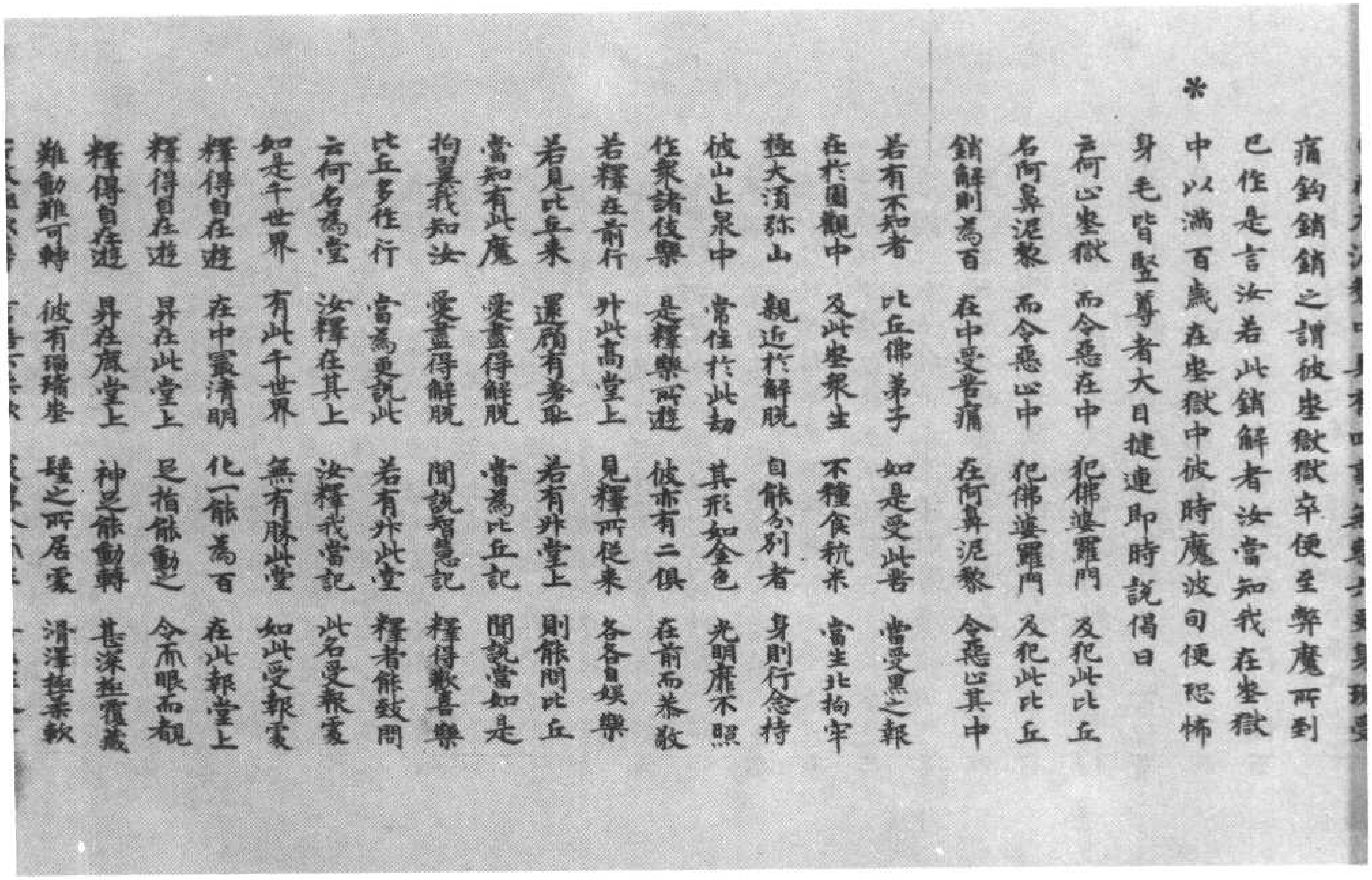
言精進沙門當路上行精進沙門當遊上行
此精進沙門爲惡行當令我等於長夜得
義饒益當令婆羅門居士手執囊種種滿中
而住是言唯願諸賢當取此隨所用之當令
我等長夜得義饒益令婆羅門居士信樂爲
彼精進沙門自以手牽將入已家隨所欲施
唯願諸賢當取此施隨所用之當令我等長
夜得義饒益彼時婆羅門居士命終彼因彼
緣身壞死生善處而上生於彼已便作是念
我等此樂無過於是我等因向精進沙門有
等見故於是波旬爲拘樓孫如來無所著等
正覺弟子供養恭敬承事礼事便至拘樓孫
如來無所著等正覺弟子所彼時拘樓孫如
來無所著等正覺於無量百衆在前圍遶而
爲說法拘樓孫如來無所著等正覺遥見弟
子他所供養恭敬承事礼事從遠而來見已
告諸比丘汝諸比丘見不此弊魔波旬向婆
羅門居士說當供養恭敬承事礼事恭敬彼
精進沙門少多恭敬承事礼事供養意若有
異彼弊魔波旬求其便索其因緣得其便得
其因緣汝諸比丘當於一切行見無常住當
見盡當見離當見滅當見止當見止住處而
令弊魔波旬求其便索其因緣不得其便不
得其因緣彼波旬爲拘樓孫如來無所著等



令弊魔波旬求其便索其因緣不得其便不

*

得其因緣彼波旬爲拘樓孫如來無所著等
正覺弟子說如此言此一切行見無常住見
盡見離見滅見止住處彼弊魔波旬求其便
索其因緣不能得便不得其因緣於是弊魔
波旬便作是念我以此方便不能得精進沙
門便不能得其因緣我寧可化作牽少小兒
童男形象住他道邊手執大木當用擊尊者
毗樓首破令血流彼時拘樓孫如來無所著
等正覺依城村住晨起著衣服持衣鉢欲詣
城村气食及尊者毗樓隨從比丘於是弊魔
在他處化作牽少小兒童男形象已在他道
邊手執大木用繫尊者毗樓首令血流於是
尊者毗樓被擊首破流血隨從拘樓孫如來
無所著等正覺後於是拘樓孫如來無所著
等正覺至村已以一切身力右旋顧視而視
不恐不怖不驚不懅而觀諸方拘樓孫如來
無所著等正覺見尊者毗樓被擊首破血流
從後而來見已說言此弊魔爲非爲無猒足
復次波旬拘樓孫如來無所著等正覺說言
未竟彼時弊魔即以其身墮大泥黎中彼波
旬在大泥黎中具有四事無樂六更身現受
痛鈎鎖鎖之謂彼坐獄獄卒便至弊魔所到
已作是言汝若此鎖解者汝當知我在坐獄



*

痛鉤鎖鎖之謂彼埿獄獄卒便至弊魔所到

已作是言汝若此鎖解者汝當知我在埿獄

中以滿百歲在埿獄中彼時魔波旬便恐怖

身毛皆竪尊者大目揵連即時說偈曰

云何心埿獄 而令惡在中 犯佛婆羅門 及犯此比丘

名何鼻泥黎 而令惡心中 犯佛婆羅門 及犯此比丘

鎖解則為百 在中受苦痛 在何鼻泥黎 令惡心其中

若有不知者 比丘佛弟子 如是受此苦 當受黑之報

在於園觀中 及此埿衆生 不種食秔米 當生北拘牢

極大須弥山 親近於解脫 自能分別者 身則行念持

彼山上泉中 常住於此劫 其形如金色 光明靡不照

作衆諸伎樂 是釋樂所遊 彼亦有二俱 在前而恭敬

若釋在前行 升此高堂上 見釋所從來 各各自娛樂

若見比丘來 還顧有慚恥 若有升堂上 則能問比丘

當知有此魔 愛盡得解脫 當為比丘記 聞說當如是

拘翼我知汝 愛盡得解脫 聞說智慧記 釋得歡喜樂

比丘多住行 當為更說此 若有升此堂 釋者能致問

云何名為堂 汝釋在其上 汝釋我當記 此名受報處

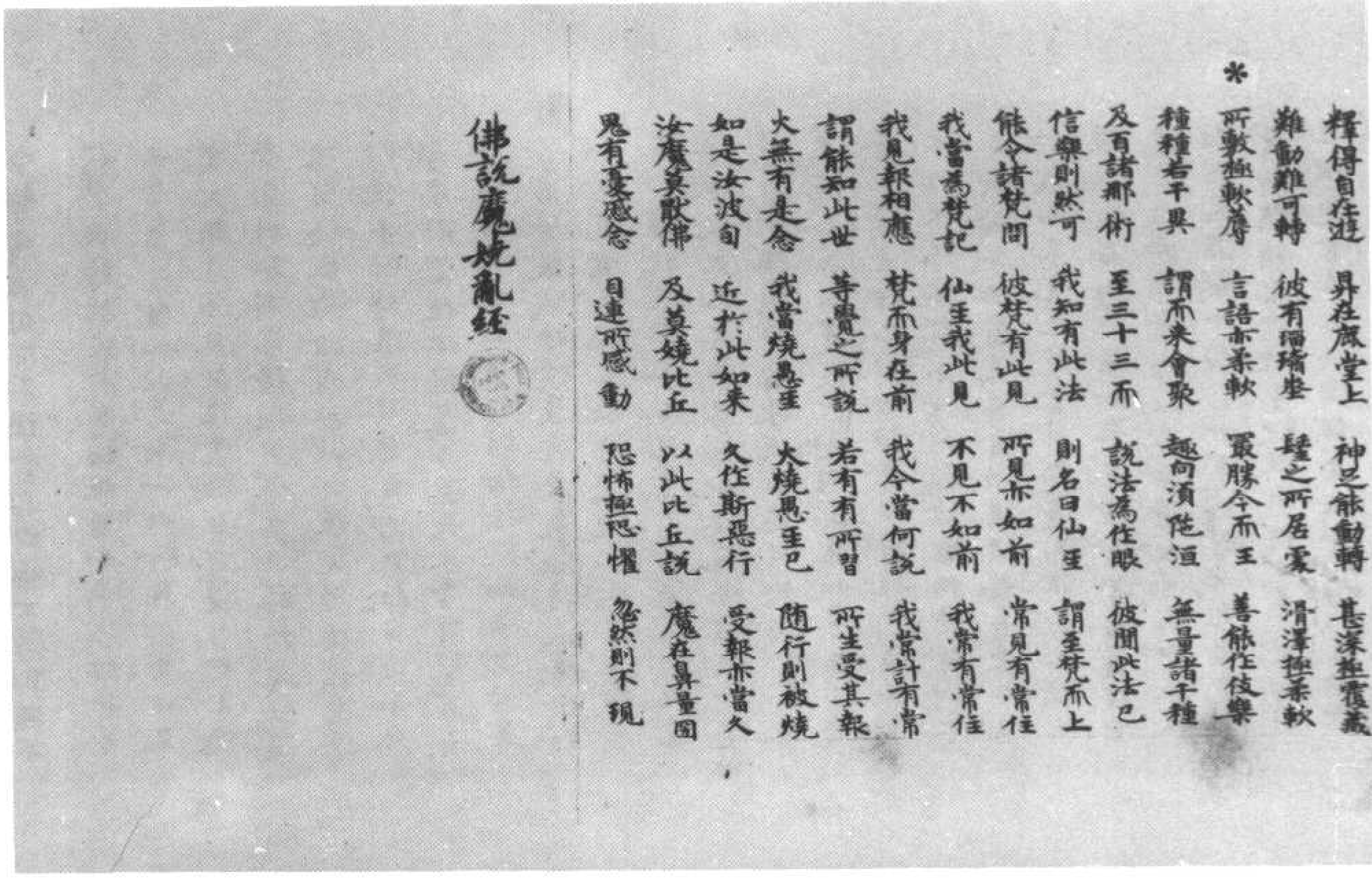
知是千世界 有此千世界 無有勝此堂 如此受報處

釋得自在遊 在中最清明 化一能為百 在此報堂上

釋得自在遊 昇在此堂上 足指能動之 令亦眼而覩

釋得自在遊 昇在殿堂上 神足能動轉 甚深極寶藏

難動難可轉 彼有瑠璃埿 璧之所居處 滑澤極柔軟



*

釋得自在遊 昇在殿堂上 神足能動轉 甚深極寶藏

難動難可轉 彼有瑠璃埿 璧之所居處 滑澤極柔軟

所敷極軟唐 言語亦柔軟 最勝今而王 善能作伎樂

種種若干異 謂而來會聚 趣向須陀洹 無量諸千種

及百諸那術 至三十三天 說法為作眼 彼聞此法已

信樂則然可 我知有此法 則名曰仙王 謂至梵天上

能令諸梵聞 彼梵有此見 所見亦如前 常見有常住

我當為梵記 仙王我此見 不見不如前 我常有常住

我見報相應 梵天身在前 我今當何說 我常計有常

謂能知此世 等覺之所說 若有有所習 所生受其報

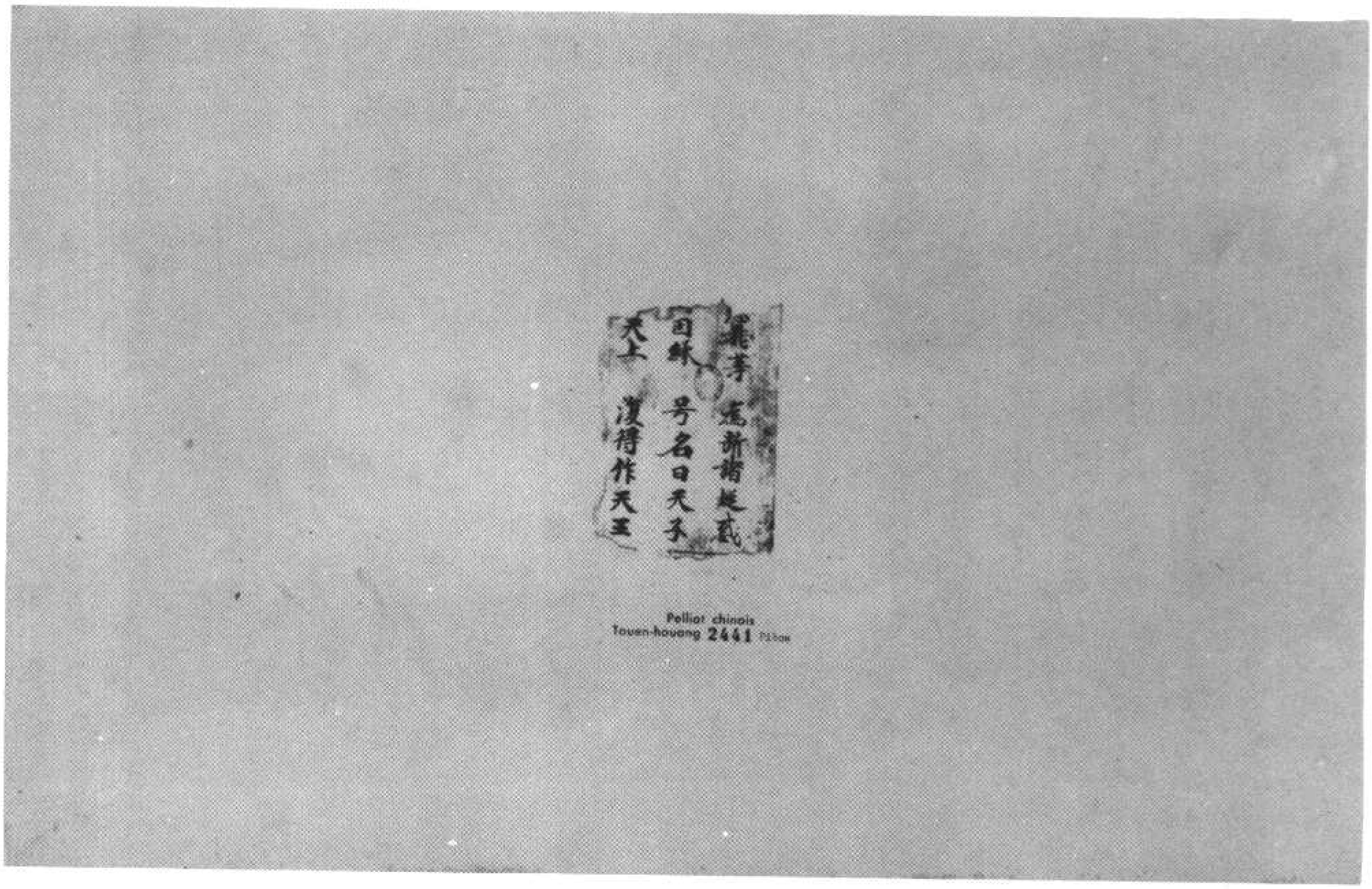
大無有是念 我當燒愚王 大燒愚王已 隨行則被燒

如是汝波旬 近於此如來 久住斯惡行 受報亦當久

汝魔莫獸佛 及莫嬈比丘 以此比丘說 魔在鼻量園

鬼有憂感念 目連所感動 恐怖極恐懼 忽然則不現

佛說魔嬈亂經

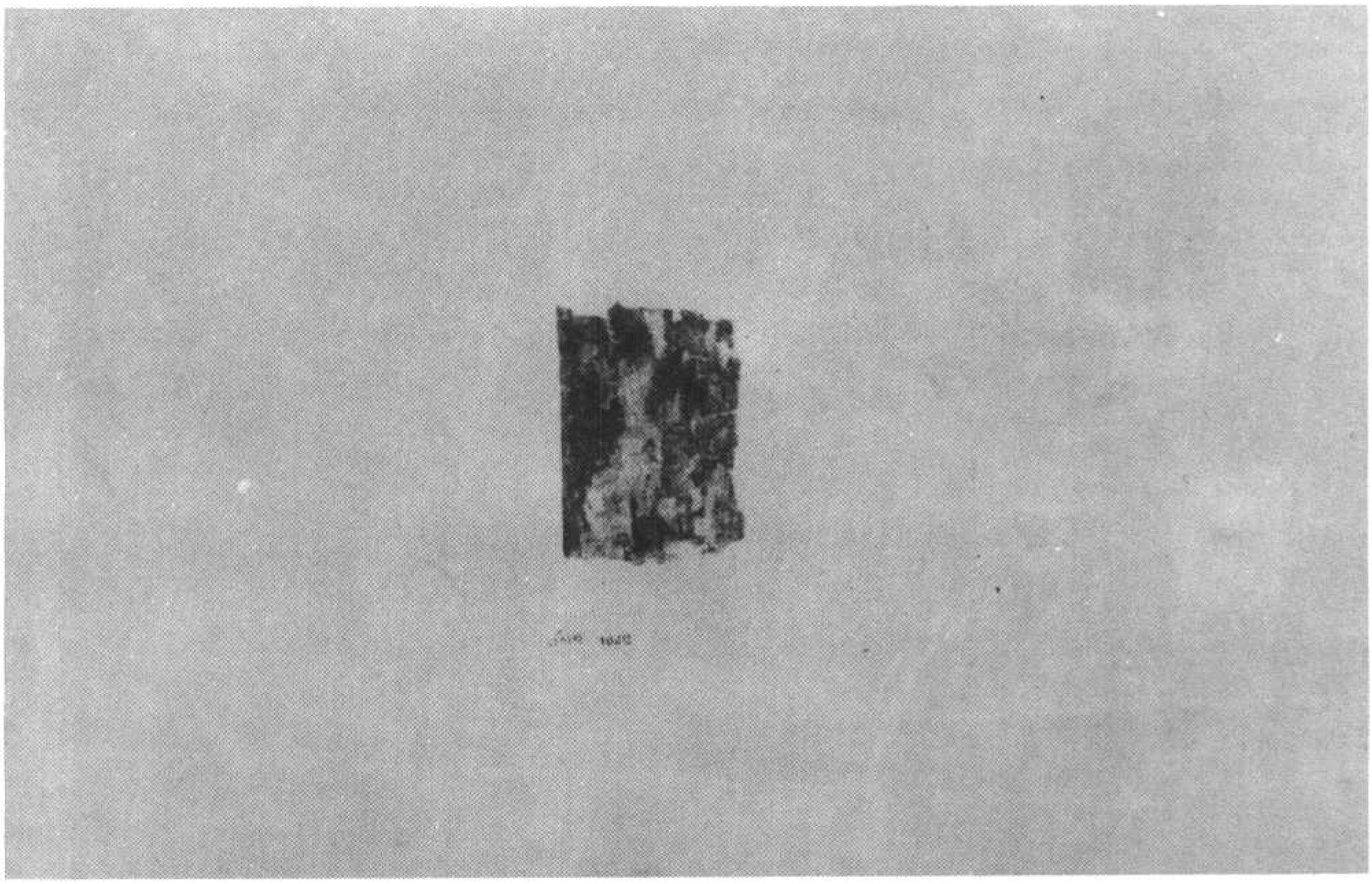


羲孝爲新舊經載

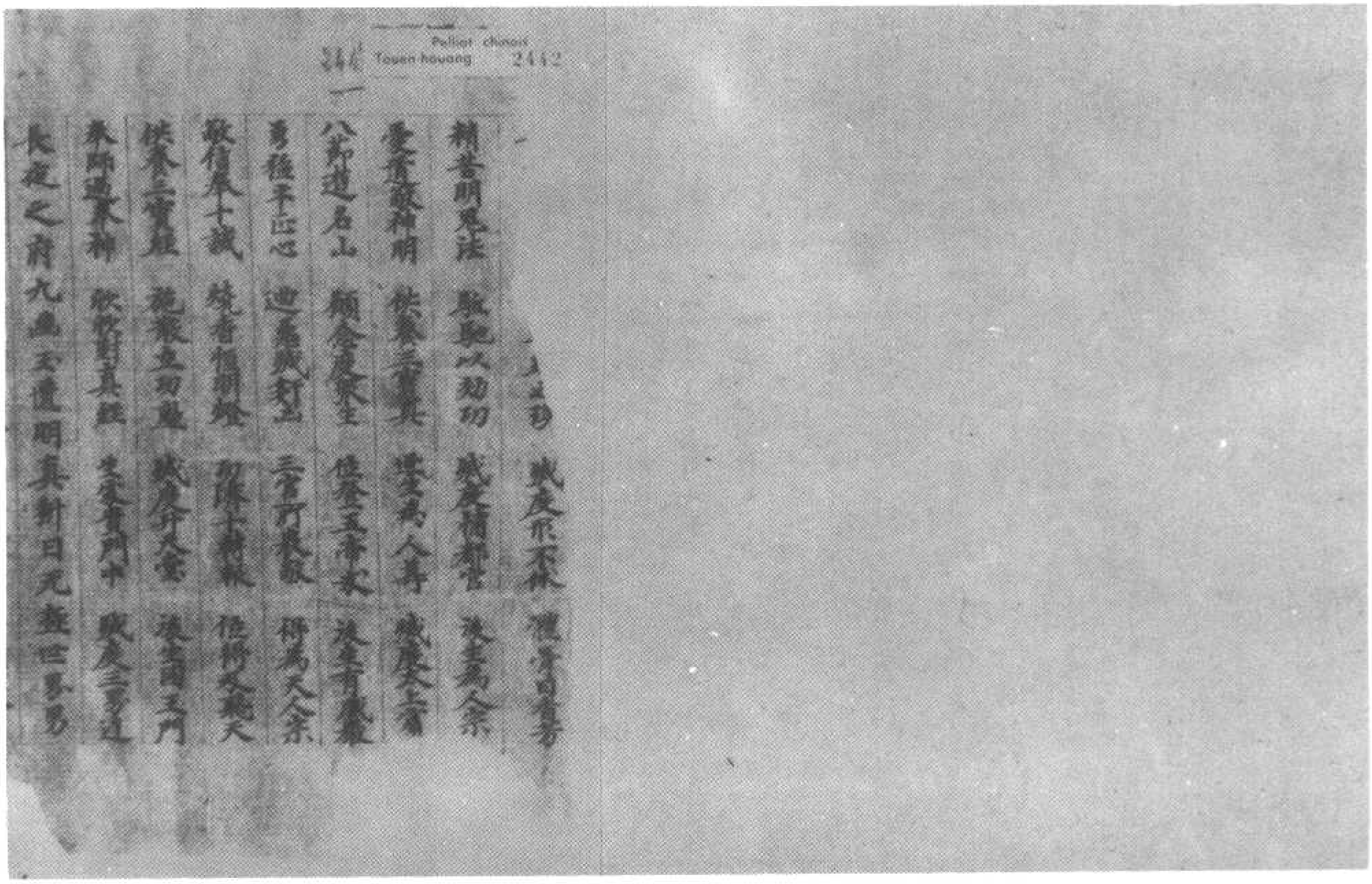
因錄号名曰天子

天上復得作天王

Pelliot chinois
Touen-houang 2441

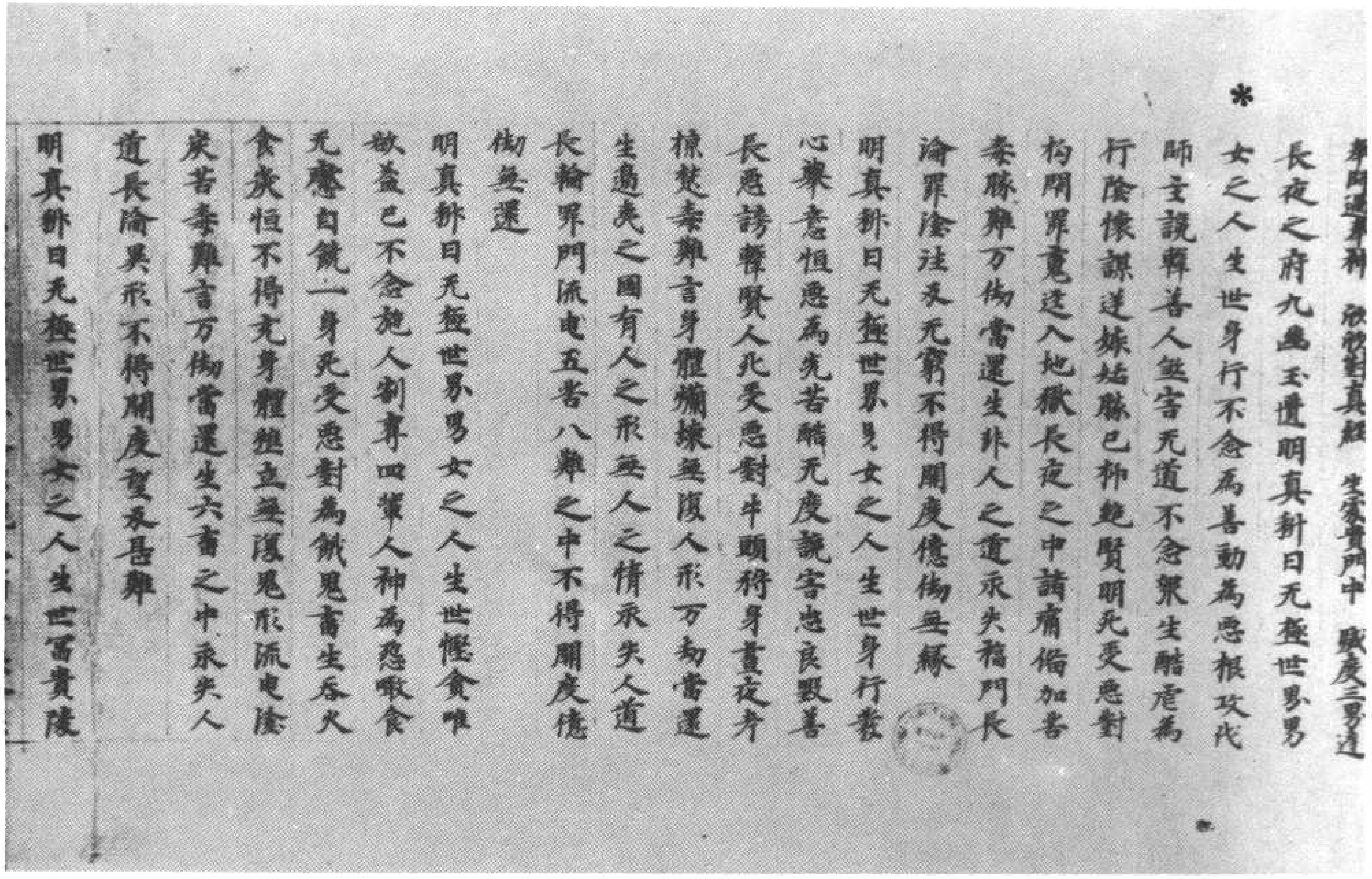


▼伯二四四二號　洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科



Pelliot chinois
Touen-houang 2442

*



奉門道要科　救苦皆真經　生處貴門中　歡度三界道

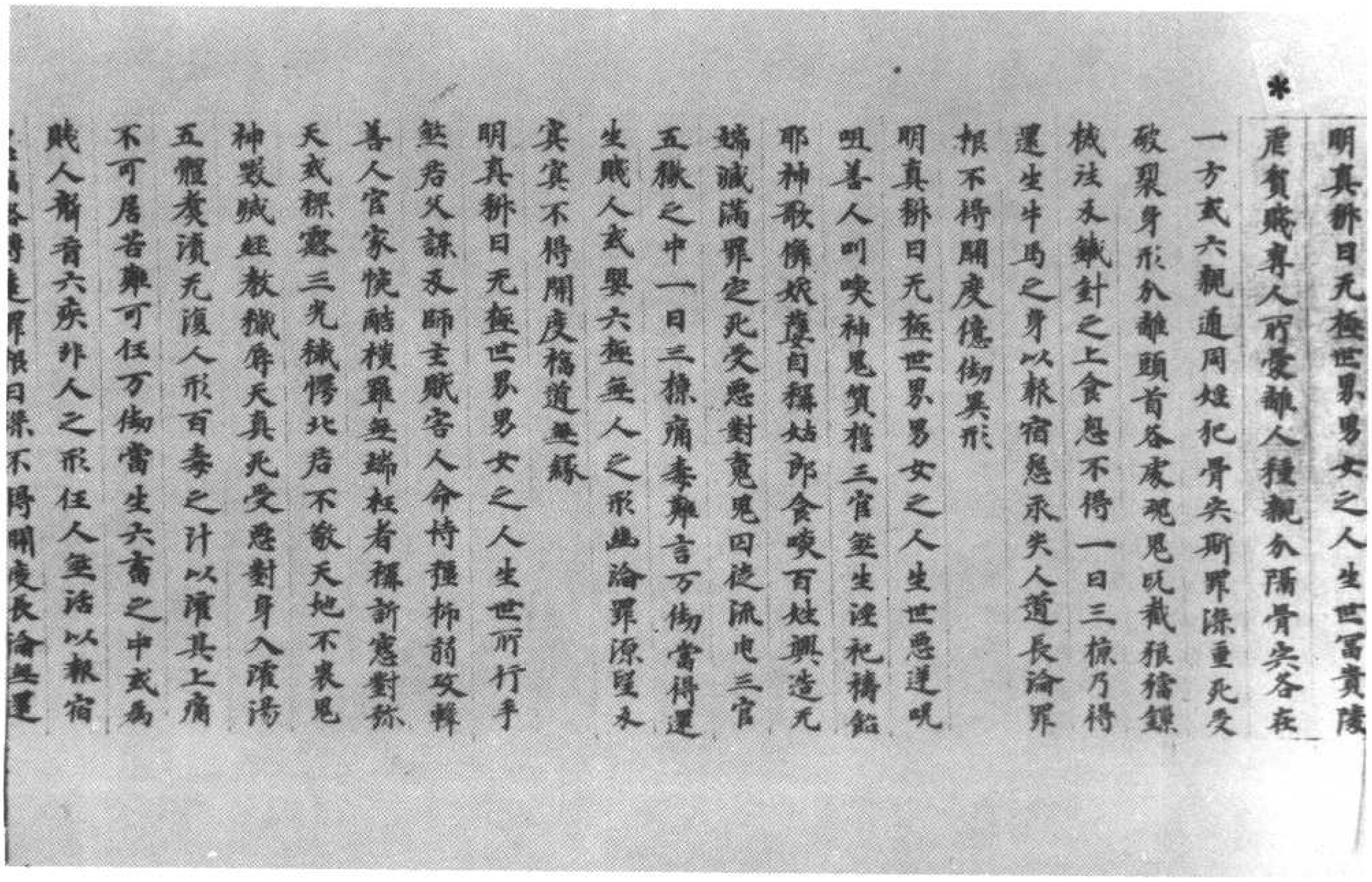
長夜之府九幽玉匱明真科曰无極世界男女之人生世身行不念爲善動爲惡根攻伐師主譏釋善人無害无道不念衆生酷虐爲行陰懷謀逆姝姑勝已抑絶賢明死受惡對拘閉罪竟送入地獄長夜之中詣痛備加考毒勝難万劫當還生非人之道永失福門長淪罪塗注及无窮不得開度億劫無緣

明真科曰无極世界男女之人生世身行驕心舉意恒惡爲先若酷无度譏害忠良毀善長惡誹謗賢人死受惡對牛頭將身晝夜考掠楚毒難言身體爛壞無復人形万劫當還生邊夷之國有人之形無人之情永失人道長輪罪門流曳五苦八難之中不得開度億劫無還

明真科曰无極世界男女之人生世慳貪唯欲益己不念施人割奪四輩人神爲惡啖食无饜自饒一身死受惡對爲餓鬼畜生吞火食炭恒不得充身體超立無復鬼形流曳塗炭苦毒難言万劫當還生六畜之中永失人道長淪異形不得開度覽及善難

明真科曰无極世界男女之人生世富貴陵

*

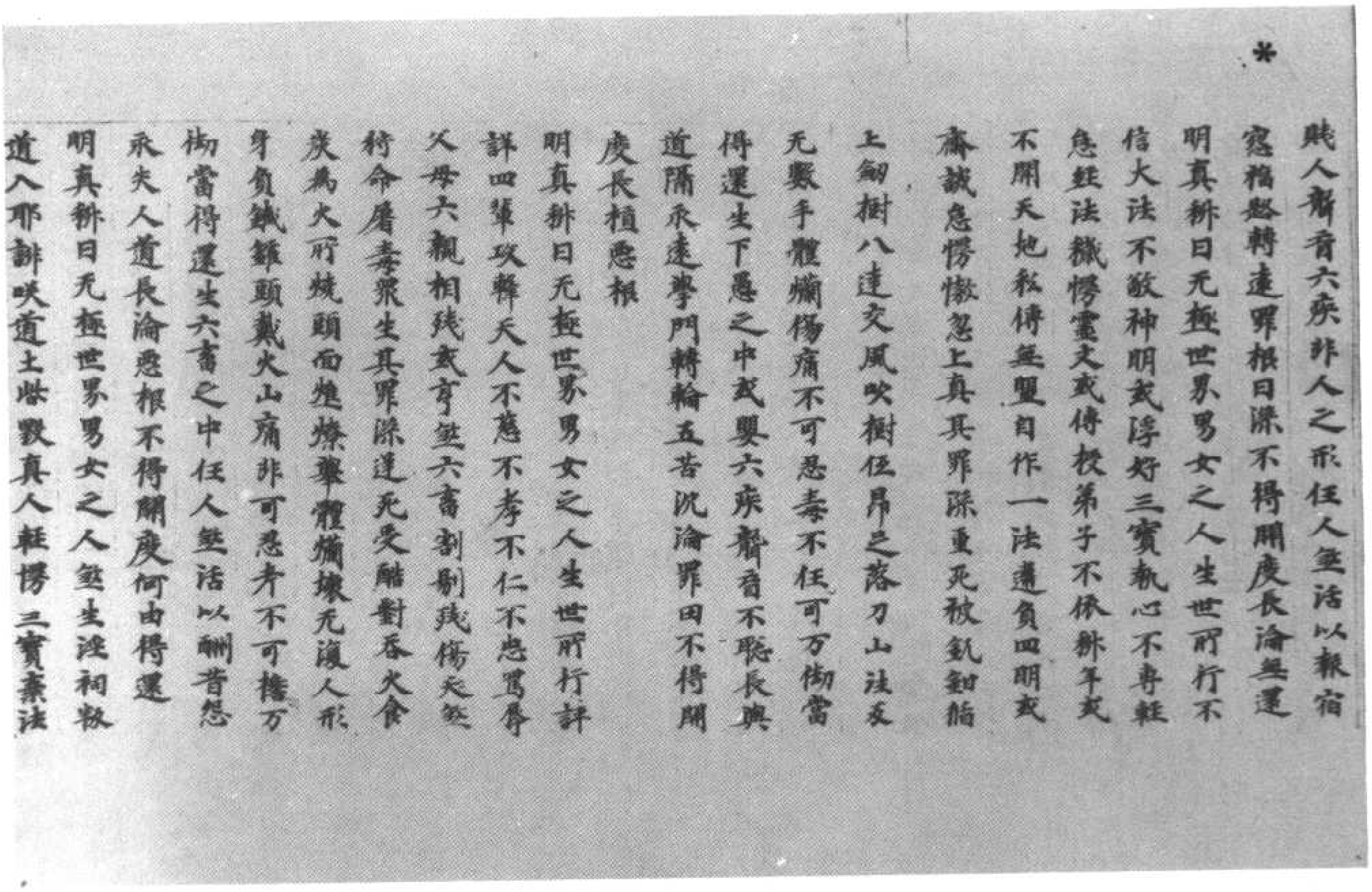


明真科曰无極世界男女之人生世富貴陵虐貧賤奪人所愛離人種親分隔骨宍各在一方或六親通同婬犯骨宍斯罪深重死受破裂身形分離頭首各處魂鬼既截狼搶鐵械注及鐵針之上食息不得一日三掠乃得還生牛馬之身以報宿怨永失人道長淪罪根不得開度億劫異形

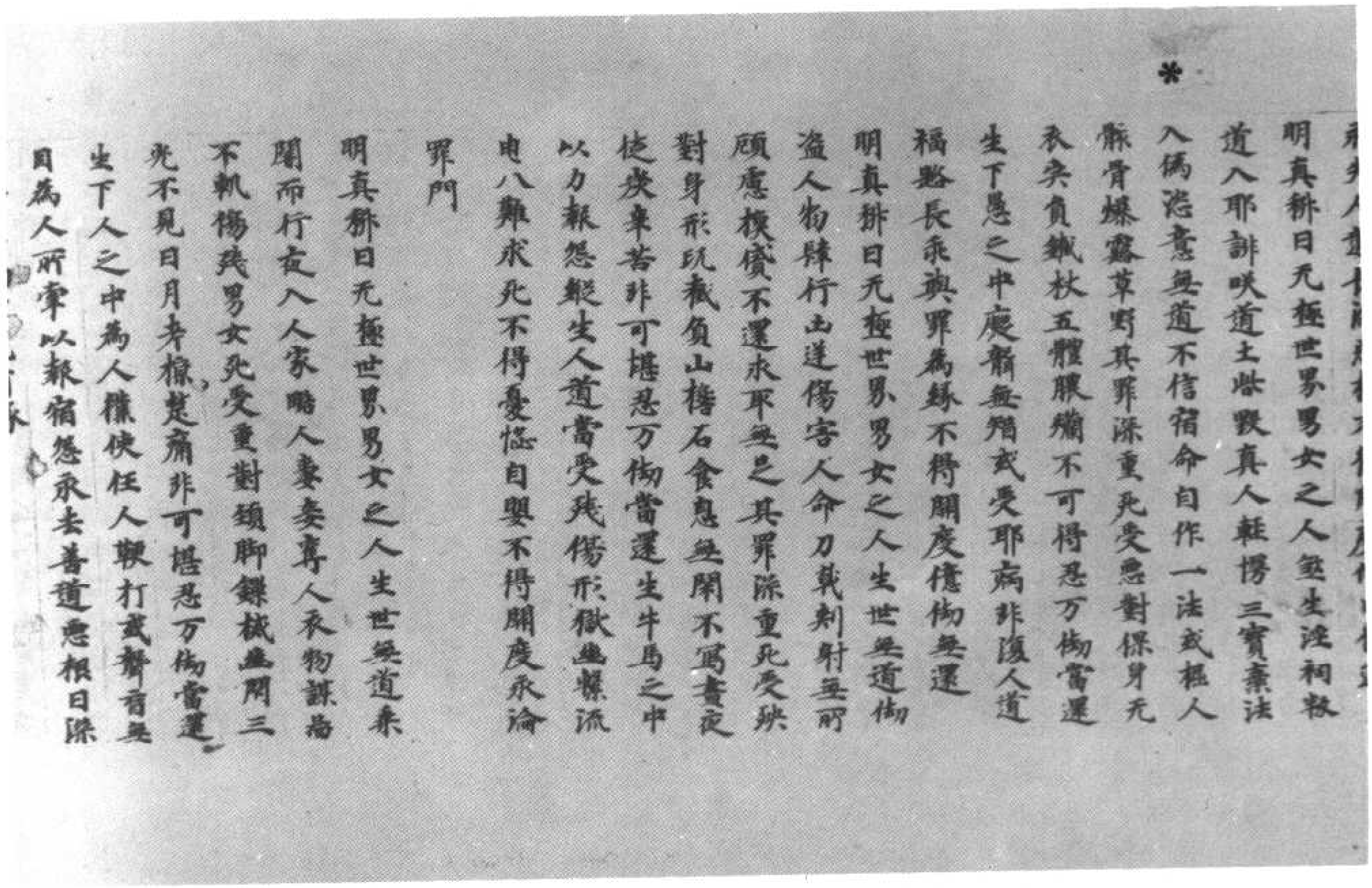
明真科曰无極世界男女之人生世惡逆呪咀善人叫喚神鬼貿禱三官無生淫祀禱鉛邪神歌儛妖孽自稱姑郎食啖百姓興造无端贓滿罪定死受惡對竟鬼囚徒流曳三官五獄之中一日三掠痛毒難言万劫當得還生賤人或嬰六極無人之形幽淪罪源望及寞寞不得開度福道無緣

明真科曰无極世界男女之人生世所行手煞君父謀反師主賊害人命持強抑弱攻群善人官家快酷横羅無辜枉者繫訴寃對弥天或探靈三光穢慢北君不敬天地不衰鬼神毀賊經教穢辱天真死受惡對身入鑊湯五體炎潰无復人形百毒之計以灌其上痛不可居苦難可任万劫當生六畜之中或爲賤人聾盲六疾非人之形任人無語以報宿

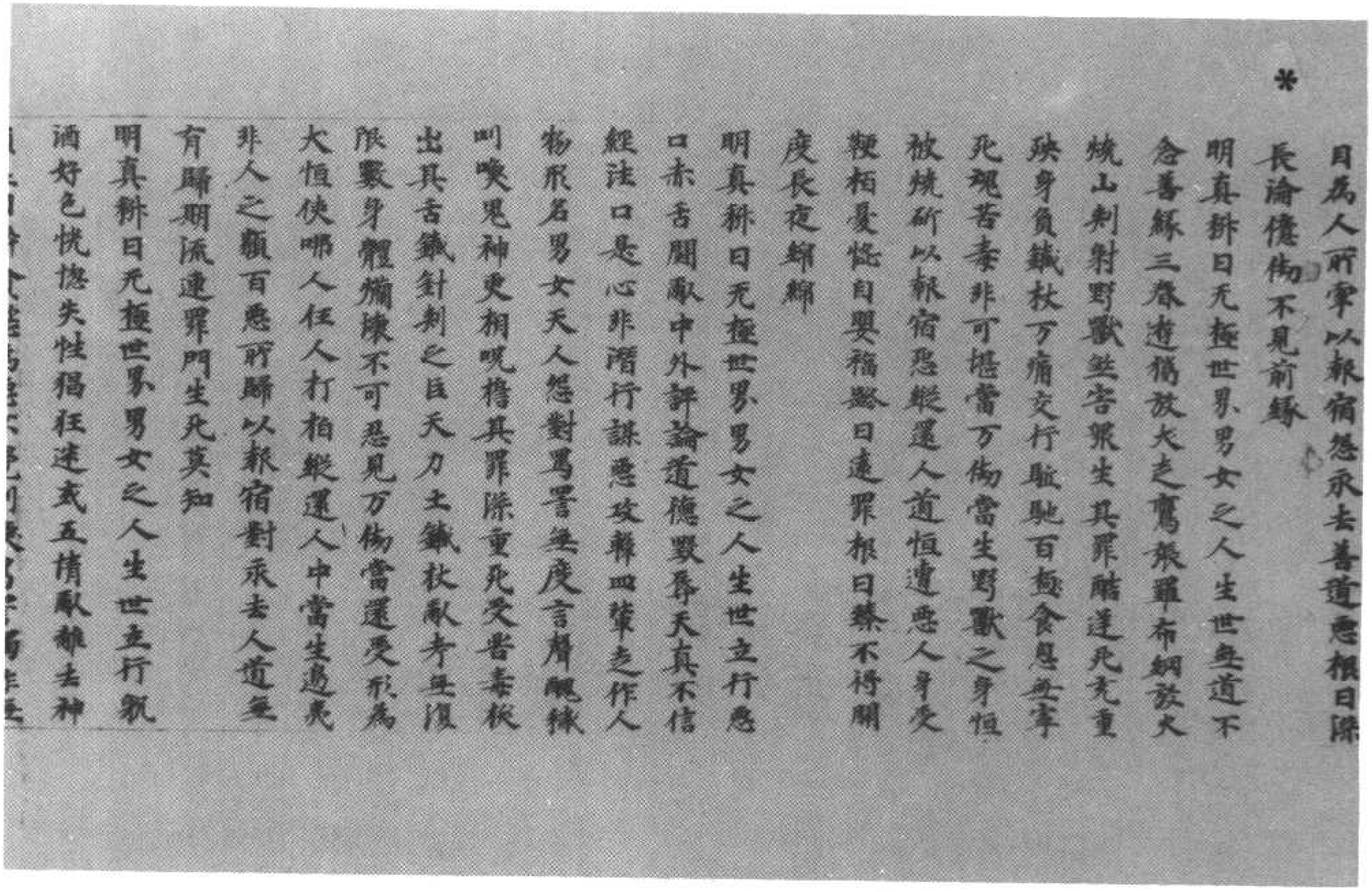
各轉遷罪根日深不得開度長淪無還


*

賤人齋肯六疾非人之形任人生活以報宿
愆禍愆轉達罪根日深不得開度長淪無還
明真科曰无極世界男女之人生世所行不
信大法不敬神明或淫好三寶執心不專輕
急經法譏慢靈丈或傳授弟子不依科年或
不開天地私傳無盟自作一法違負四明或
齋誠急慢傲忽上真其罪深重死被鉄鉗䭲
上劍樹八達交風吹樹任昂之落刀山注叉
无數手體爛傷痛不可忍毒不任可万御當
得還生下愚之中或嬰六疾聾盲不聡長與
道隔永違學門轉輪五苦沈淪罪田不得開
度長植惡根
明真科曰无極世界男女之人生世所行誹
誹四輩攻擊天人不慈不孝不仁不忠罵辱
父母六親相殘或育無六畜割剝殘傷殺無
約命屠毒衆生其罪深違死受融對吞火食
炭為火所燒頭面焦燎舉體爛壞无復人形
身負鐵鏁頭戴火山痛非可忍考不可擔万
劫當得還生六畜之中任人生活以酬昔愆
永失人道長淪惡根不得開度何由得還
明真科曰无極世界男女之人生淫祠殺
道入耶誹咲道士毀真人輕慢 三寶棄法

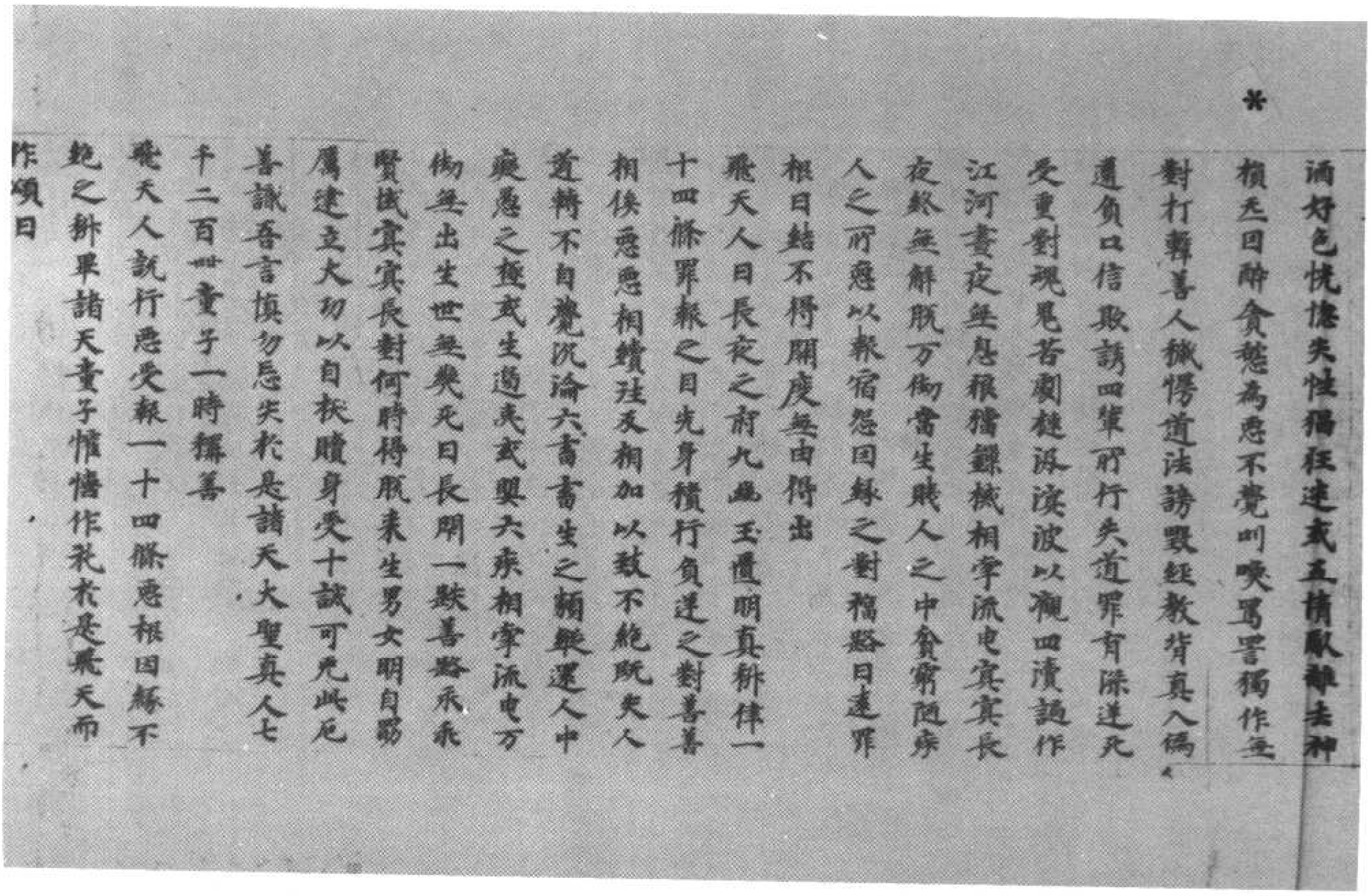

*

永失人道長淪惡根不得開度何由得還
明真科曰无極世界男女之人生淫祠殺
道入耶誹咲道士毀真人輕慢 三寶棄法
入偽恣意無道不信宿命自作一法或損人
骸骨爆露草野其罪深重死受惡對保身无
衣矣負鐵杖五體腫爛不可得忍万劫當還
生下愚之中聾盲無猶或受耶病非復人道
福路長乖與罪為緣不得開度億劫無還
明真科曰无極世界男女之人生世無道御
盜人物肆行凶逆傷害人命刀戟刺射無所
顧慮積實不還求取無已其罪深重死受殃
對身形玩截負山擔石食息無閑不寫晝夜
徒疾奔苦非可堪忍万劫當還生牛馬之中
以力報怨殺生人道當受殘傷形獄幽繫流
曳八難求死不得憂惱自嬰不得開度永淪
罪門
明真科曰无極世界男女之人生世無道乘
闇而行夜入人家略人妻妾奪人衣物謀爲
不軌傷殘男女死受重對頸腳鎖械無開三
光不見日月考掠楚痛非可堪忍万劫當還
生下人之中為人積使任人鞭打或聾盲無
目為人所牽以報宿愆永去善道惡根日深



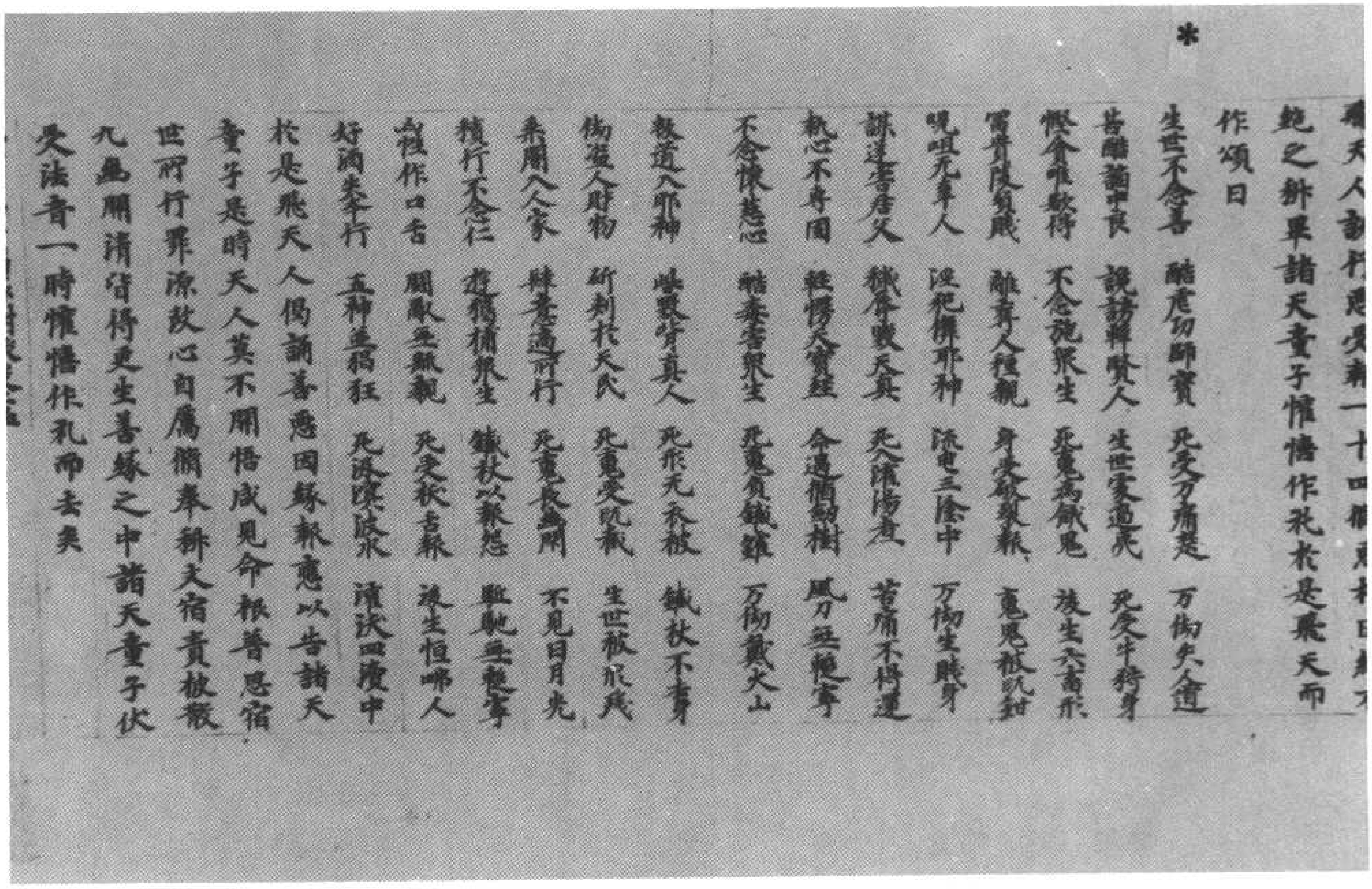
*

目為人所牽以報宿怨永去善道悪根日深
長淪傎倒不見前縁
明真科曰无極世界男女之人生世無道不
念善緣三春遊獵放大走鷹張羅布網殺大
燒山剌射野獸無害衆生其罪酷逆死受重
殃身負鐵杖万痛交行驅馳百極食息無寧
死魂苦毒非可堪當万傷當生野獸之身恒
被燒斫以報宿怨縱還人道恒遭悪人身受
鞭栢憂惱自嬰禍酷日遠罪根日深不得開
度長夜綿綿
明真科曰无極世界男女之人生世立行悪
口赤舌鬪亂中外評論道德毀辱天真不信
經法口是心非潛行謀悪攻擊四輩述之作人
物形名男女天人怨對罵詈無度言辭醜穢
叫喚鬼神吏相呪詛其罪深重死受苦毒拔
出其舌鐵針刺之巨天力士鐵杖亂考無復
限數身體爛壞不可忍見万傷當還受形為
大恒使啼人任人打拍縱還人中當生邊夷
非人之類百悪所歸以報宿對永去人道無
有歸期流連罪門生死莫知
明真科曰无極世界男女之人生世立行飲
酒好色恍惚失性猖狂迷惑五情亂雜去神



*

酒好色恍惚失性猖狂迷惑五情亂雜去神
積年因醉貪慾為悪不覺叫喚罵詈獨作無
對打擊善人譏慢道法誹毀經教背真入僞
遺負口信欺誑四輩所行失道罪有深逆死
受重對魂鬼苦劇鏈淚波以溉四瀆語作
江河晝夜無息枷擔鏁械相牽流曳冥冥長
夜終無解脫万傷當生賤人之中貧窮隨病
人之所怨以報宿怨因緣之對禍酷日遠罪
根日結不得開度無由得出
飛天人曰長夜之府九幽玉匱明真科律一
十四條罪報之目先身積行負逆之對善善
相侵悪悪相續注叉相加以致不絶既失人
道轉不自覺沉淪六畜畜生之類縱還人中
癡悪之極或生邊夷或嬰六疾相牽流曳万
傷無出生世無樂死日長開一跌善路永乖
賢哉冥冥長對何時得脫來生男女明自勵
屬建立大功以自拔贖身受十誡可免此厄
善識吾言慎勿怠失於是諸天大聖真人七
千二百卌童子一時稱善
飛天人説行悪受報一十四條悪根因緣不
勉之科畢諸天童子惟憘作礼於是飛天而
作頌曰



*

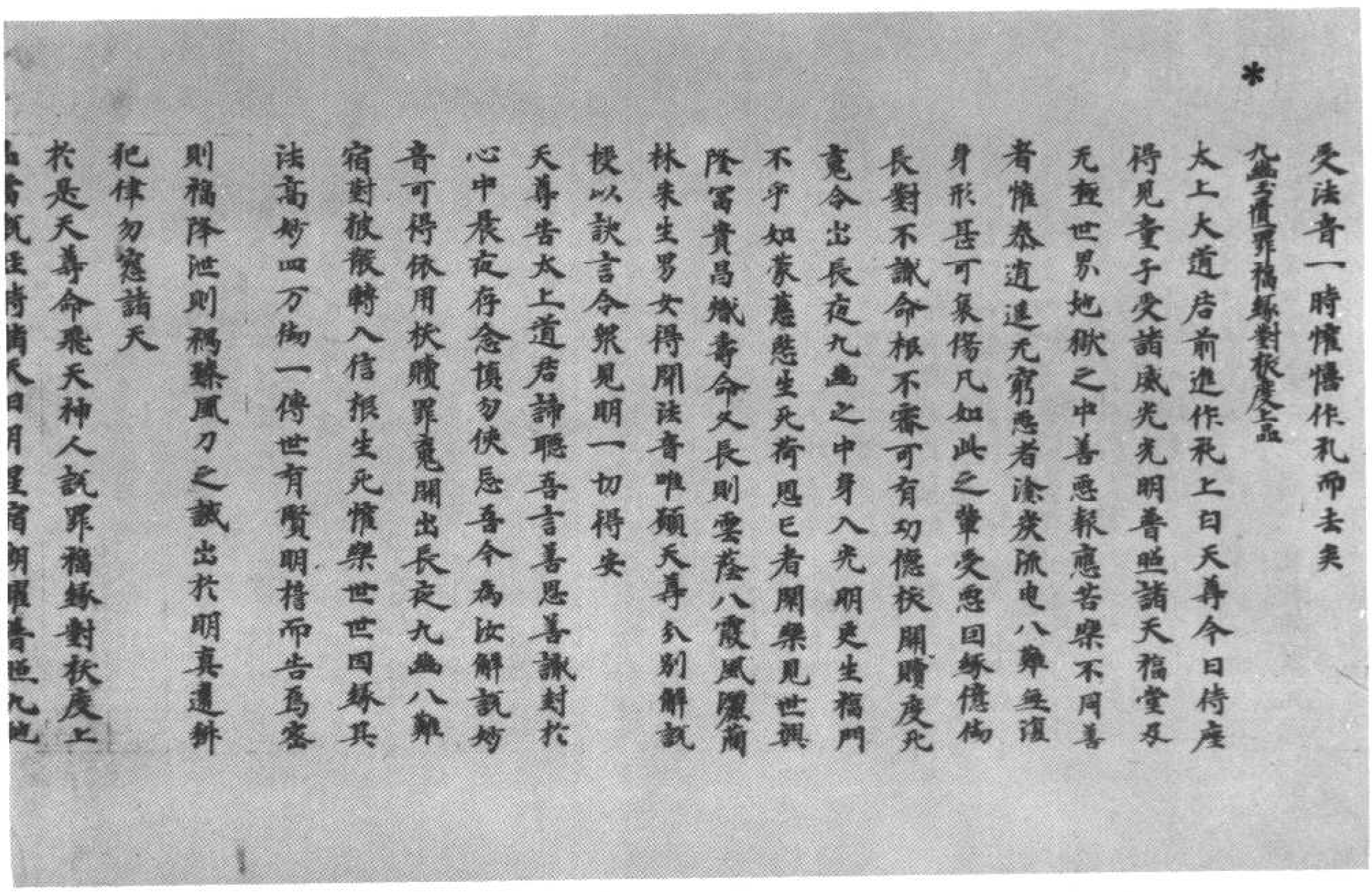
飛天人訓行惡受報一十四條見於日長

絕之府畢諸天童子懺悔作禮於是飛天而

作頌曰

生世不念善　酷虐切師寶　死受万痛楚　万劫失人道
苦酷諸中良　說謗辭賢人　生世受邊夷　死受牛狩身
慳貪唯欲得　不念施衆生　死墮爲餓鬼　後生六畜形
穿窬陵貧賤　離人骨肉親　身受鐵鑊報　魂鬼被肌封
呪咀无辜人　淫祀僻邪神　流曳三塗中　万劫生賤身
誹逆害君父　訕舉毀天真　死入鑊湯煮　苦痛不得還
執心不專固　輕慢天寶經　命過循劍樹　風刀無絕寧
不念懷慈心　酷毒害衆生　死墮負鐵鏁　万劫戴火山
叛道入邪神　嗤毀訾真人　死作无衣被　鐵杖不离身
偷盜人財物　斫刺於天民　死魂受刀截　生世被刑殘
棄閨入人家　肆意恣所行　死魂長幽閉　不見日月光
積行不念仁　殺傷損衆生　鐵杖以考撻　驅馳無極寧
兩舌作口舌　鬪亂無親觀　死受拔舌報　後生恒啼人
好酒失半行　五神無猖狂　死沒深溟水　漬沃四瀆中

於是飛天人偈誦善惡因緣報應以告諸天童子是時天人莫不開悟咸見命根善惡宿世所行罪源改心自厲儀奉科文宿責拔散九幽閉請皆得更生善緣之中諸天童子伏受法音一時懺悔作禮而去矣



*

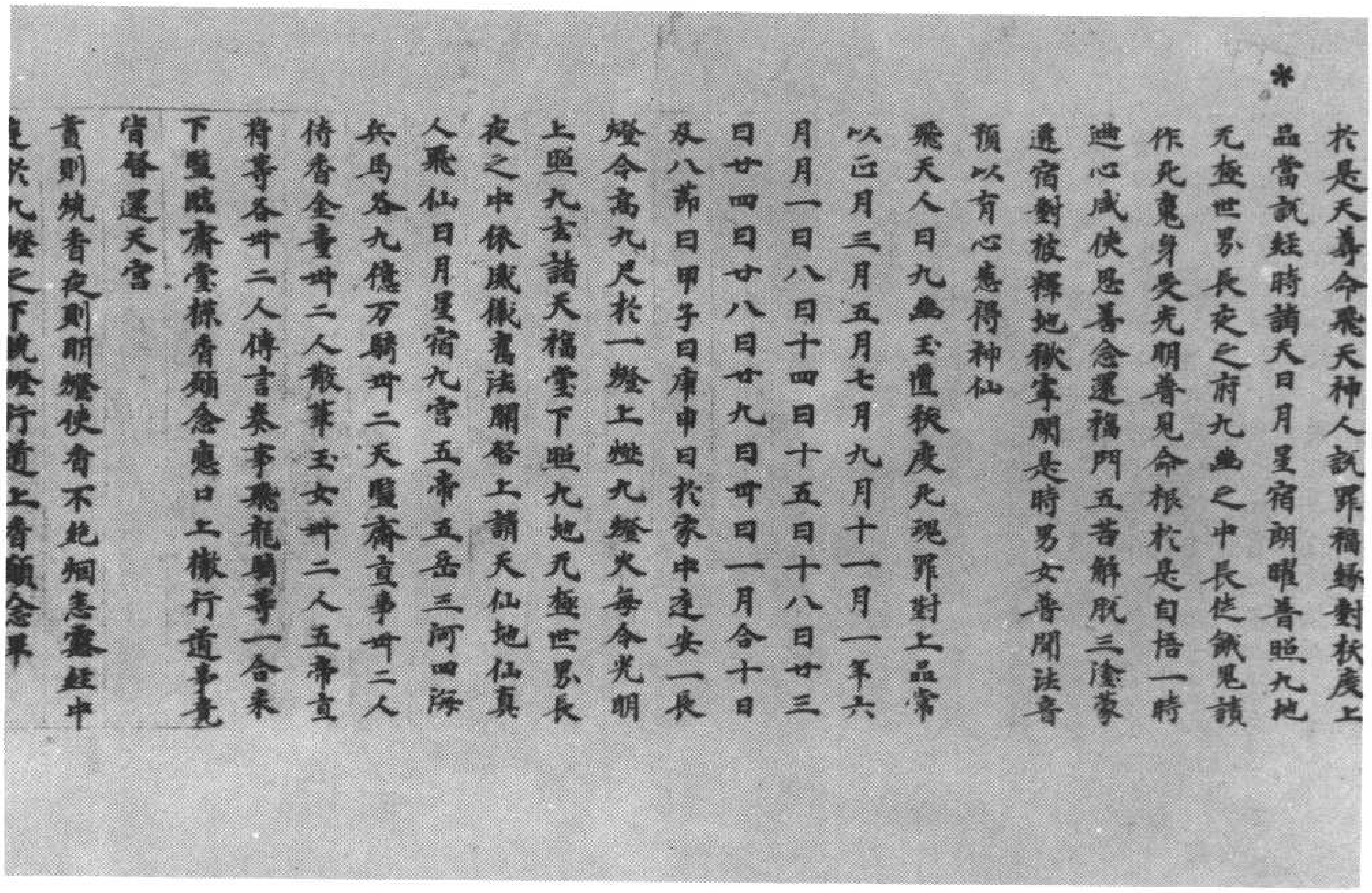
受法音一時懺悔作禮而去矣

九幽玉匱罪福緣對拔度上品

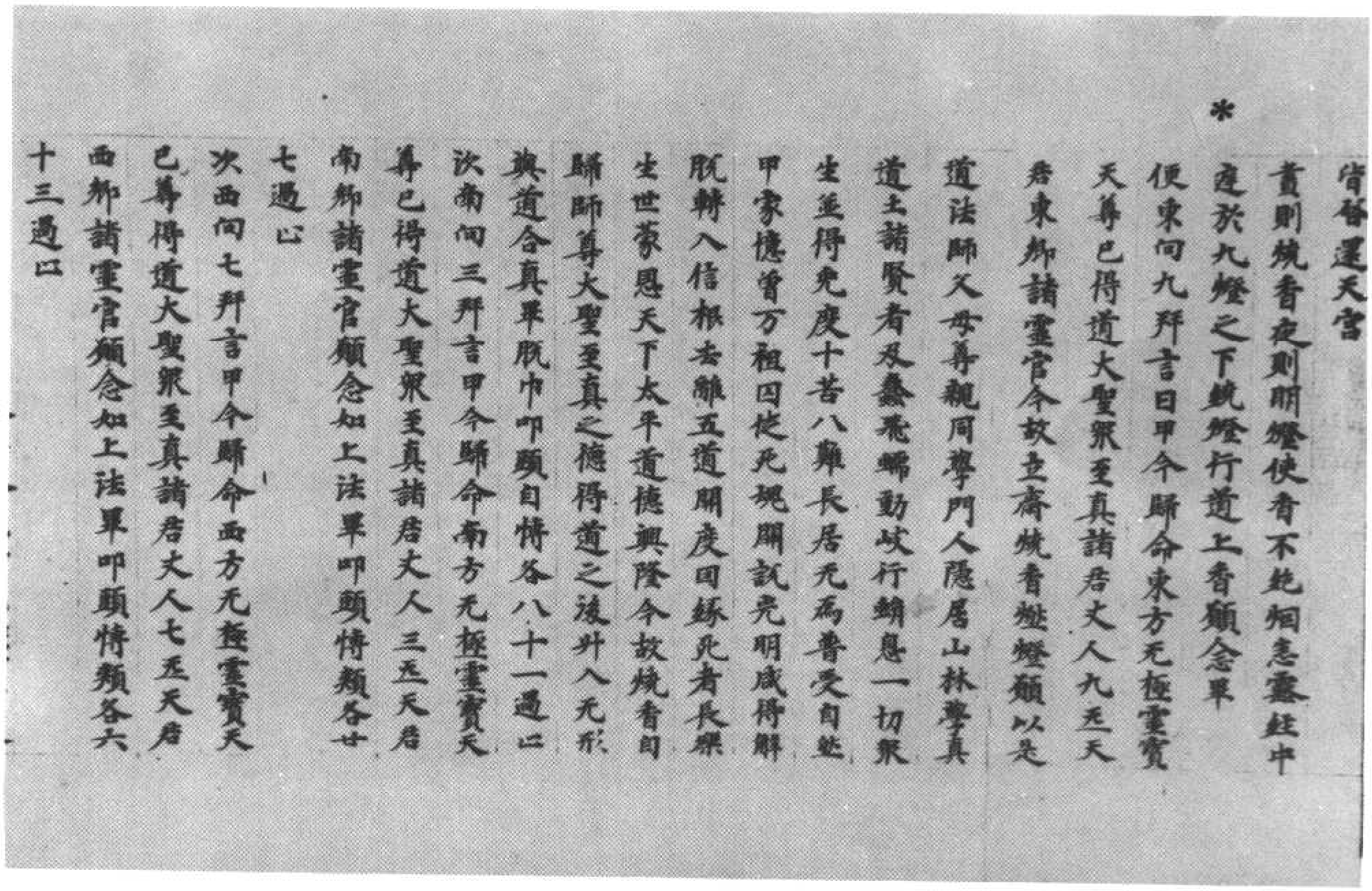
太上大道君前進作禮上白天尊今日侍座得見童子受諸威光光明普照諸天福堂及无極世界地獄之中善惡報應苦樂不同善者惟泰道進无窮惡者塗炭流曳八難無復身形甚可哀傷凡如此之輩受惡因緣億劫長對不識命根不審可有功德拔開贖度死魂令出長夜九幽之中身入光明更生福門不審如蒙慈悲生死荷恩已者開樂見世興隆富貴昌熾壽命久長則雲蔭八霞風靡蘭林未生男女得聞法音唯願天尊分別解說授以訣言令衆見明一切得安

天尊告太上道君諦聽吾言善思善誦封於心中長夜存念慎勿使忘吾今爲汝解說妙音可得依用扶贖罪魂開出長夜九幽八難宿對拔散轉入信根生死懽樂世世因緣其法高妙四万劫一傳世有賢明指而告焉密則福降泄則禍臻風刀之誅出於明真違科犯律勿慢諸天

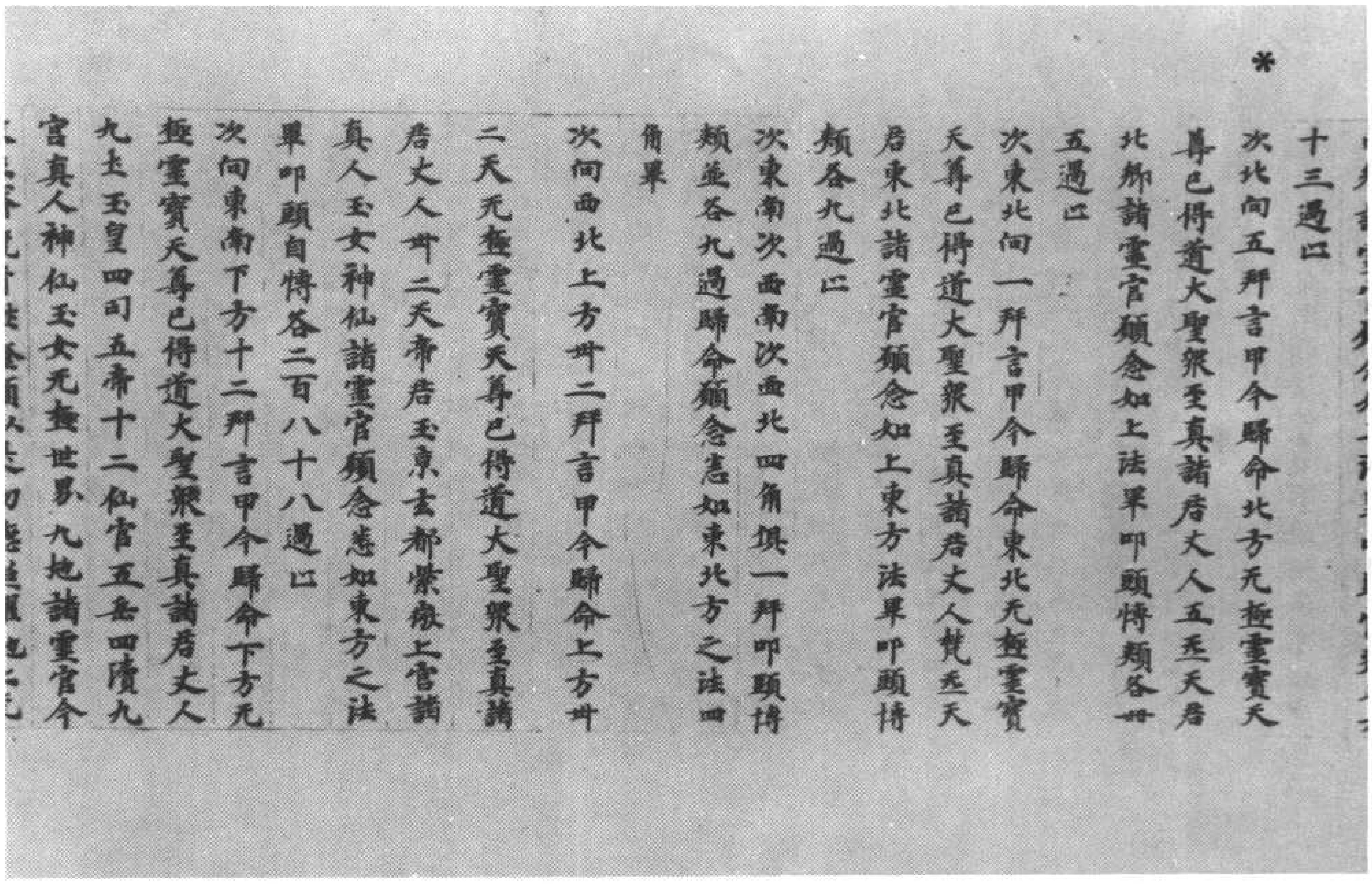
於是天尊命飛天神人說罪福緣對拔度上品當說法時諸天日月星宿朗耀普照九地



*
於是天尊命飛天神人試罪福録對校度上
品當試經時諸天日月星宿朗曜普照九地
无極世界長夜之府九幽之中長徒餓鬼謫
作死魂身受光明普見命根於是自悟一時
迴心咸使思善念還福門五苦解脫三塗拳
遣宿對被釋地獄寧閑是時男女普聞法音
預以有心悉得神仙
飛天人曰九幽玉匱校度死魂罪對上品常
以正月三月五月七月九月十一月一年六
月月一日八日十四日十五日十八日廿三
日廿四日廿八日廿九日卅日一月合十日
及八節日甲子日庚申日於家中建安一長
燈令高九尺於一燈上燃九燈火每令光明
上照九玄諸天福堂下照九地无極世界長
夜之中依歲儀舊法關啓上請天仙地仙真
人飛仙日月星宿九宮五帝五岳三河四海
兵馬各九億万騎卅二天監齋直事卅二人
侍香金童卅二人散華玉女卅二人五帝直
符等各卅二人傳言奏事飛龍騎等一合來
下監臨齋堂燒香願念惠口上條行道事竟
皆各還天宮
晝則燒香夜則明燈使香不絕烟恚靈經中
建於九燈之下燒燈行道上香願念畢



*
皆各還天宮
晝則燒香夜則明燈使香不絕烟恚靈經中
建於九燈之下燒燈行道上香願念畢
便東向九拜言曰甲令歸命東方无極靈寶
天尊已得道大聖衆至真諸君丈人九炁天
君東鄉諸靈官今故立齋燒香然燈願以是
道法師父母尊親同學門人隱居山林學真
道士諸賢者及蠢飛蠕動蚑行蜎息一切衆
生並得免度十苦八難長居无爲普受自然
甲家億曾万祖囚徒死魂開試光明咸得解
脫轉入信根去離五道關度回緣死者長樂
生世家恩天下太平道德興隆今故燒香自
歸師尊大聖至真之德得道之後升入无形
與道合真畢脫巾叩頭自搏各八十一過止
次南向三拜言甲令歸命南方无極靈寶天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人三炁天君
南鄉諸靈官願念如上法畢叩頭搏頰各廿
七過止
次西向七拜言甲令歸命西方无極靈寶天
尊已得道大聖衆至真諸君丈人七炁天君
西鄉諸靈官願念如上法畢叩頭搏頰各六
十三過止



*

十三遍止

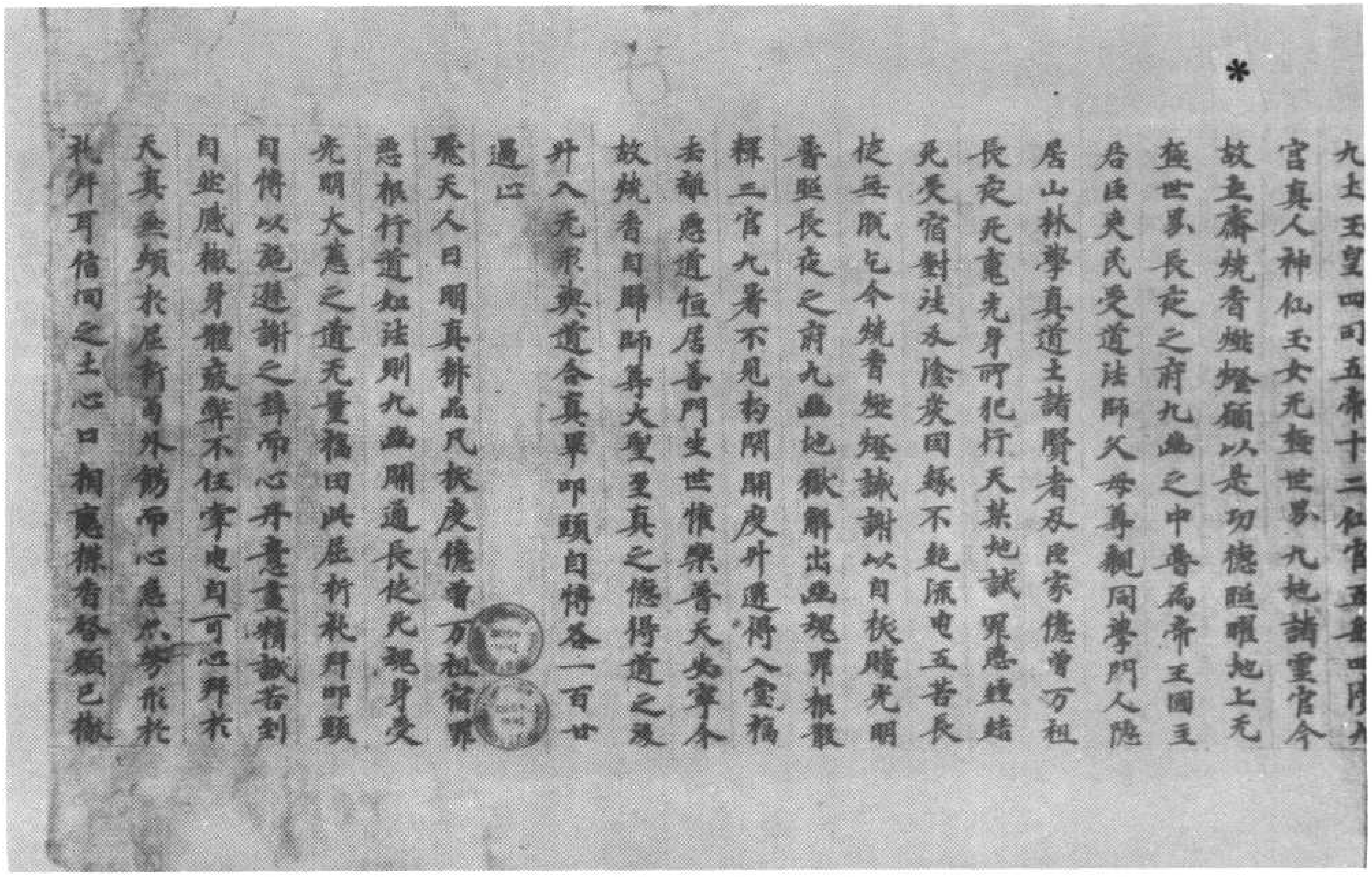
次北向五拜言甲令歸命北方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸君丈人五炁天君北鄉諸靈官願念如上法畢叩頭搏頰各卌五遍止

次東北向一拜言甲令歸命東北无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸君丈人梵炁天君東北諸靈官願念如上東方法畢叩頭搏頰各九遍止

次東南次西南次西北四角俱一拜叩頭搏頰並各九遍歸命願念悉如東北方之法四角畢

次向西北上方卅二拜言甲令歸命上方卅二天无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸君丈人卅二天帝君玉京玄都紫微上宮諸真人玉女神仙諸靈官願念悉如東方之法畢叩頭自搏各二百八十八遍止

次向東南下方十二拜言甲令歸命下方无極靈寶天尊已得道大聖衆至真諸君丈人九土玉皇四司五帝十二仙官五岳四瀆九宮真人神仙玉女无鞅世界九地諸靈官今

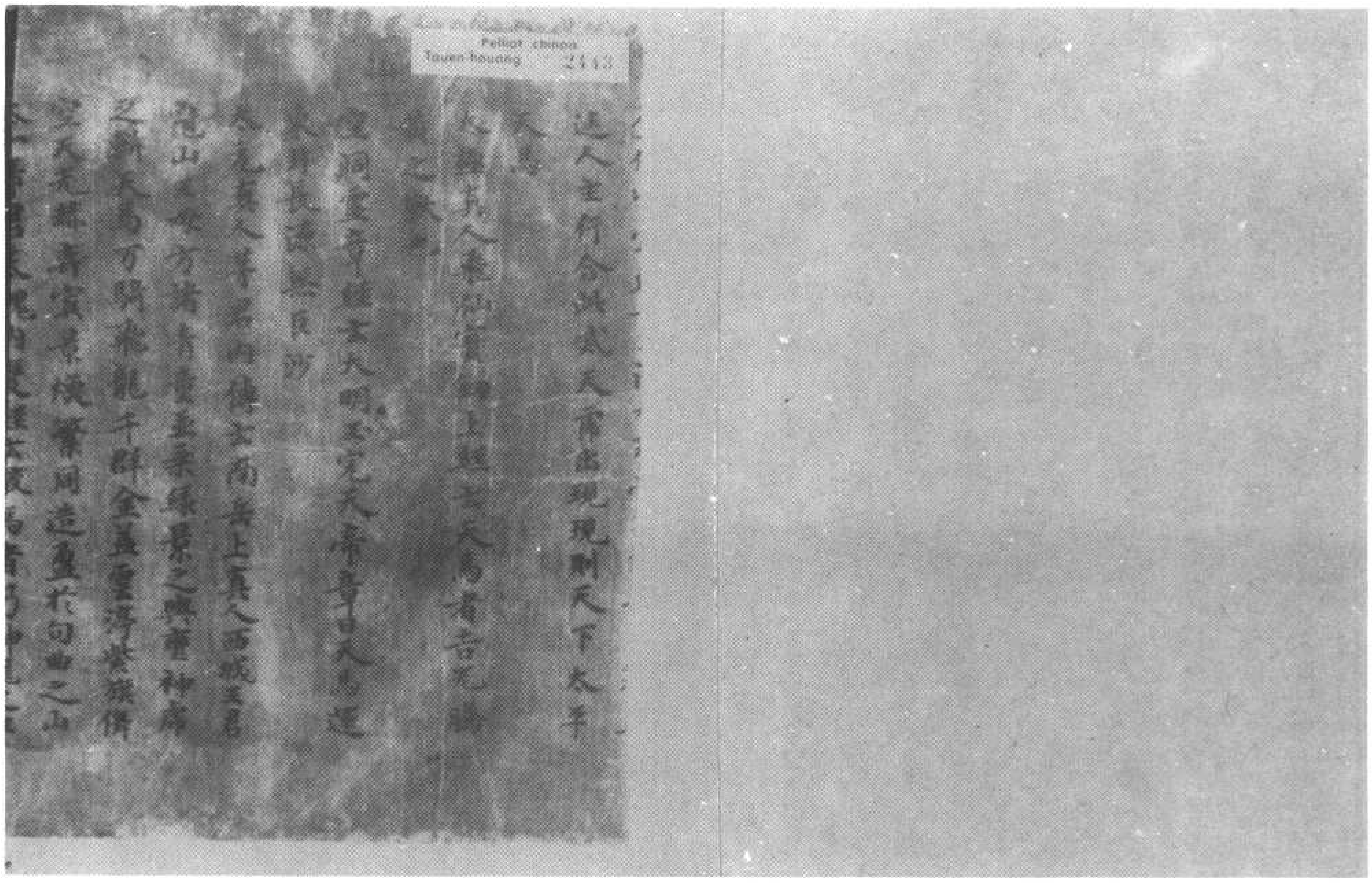


*

九土玉皇四司五帝十二仙官五岳四瀆

宮真人神仙玉女无鞅世界九地諸靈官今故立齋燒香然燈願以是功德照曜地上无極世界長夜之府九幽之中魯為帝王國主君臣吏民受道法師父母尊親同學門人隱居山林學真道士諸賢者及臣家億曾万祖長夜死魂先身所犯行天某地誠罪惡纏結死受宿對注及陰炎因緣不絕派屯五苦長徒無賊乞今燒香然燈誠謝以自扶贖光明普照長夜之府九幽地獄解出幽魂罪根散釋三官九署不見拘閉開度升遷得入靈福去離惡道恆居善門生世惟樂普天安寧本故燒香自歸師尊大聖至真之德得道之後升入无為與道合真畢叩頭自搏各一百廿遍止

飛天人曰明真拜品凡救度億曾万祖宿罪悉叔行道如法則九幽開通長徒死魂身受光明大惠之道无量福田與屋祈秋拜叩頭自搏以施遷謝之辭而心弁意畫精誠苦到自然感徹身體疲弊不任寧屯自可心拜衣天真無煩衣屋奇外飾而心慈不勞依托禮拜可信開之士心口相應搽香發願已徹



[illegible]

道人主行合[illegible]大天帝出現現則天下太平

天馬

[illegible]九人乘[illegible]上[illegible]天馬者[illegible]

馬之[illegible]

洞玄[illegible]經云大明之宅天帝乘日天馬[illegible]遊

[illegible]長[illegible]負沙

大元真人[illegible]傳玄[illegible]無上真人西城王君

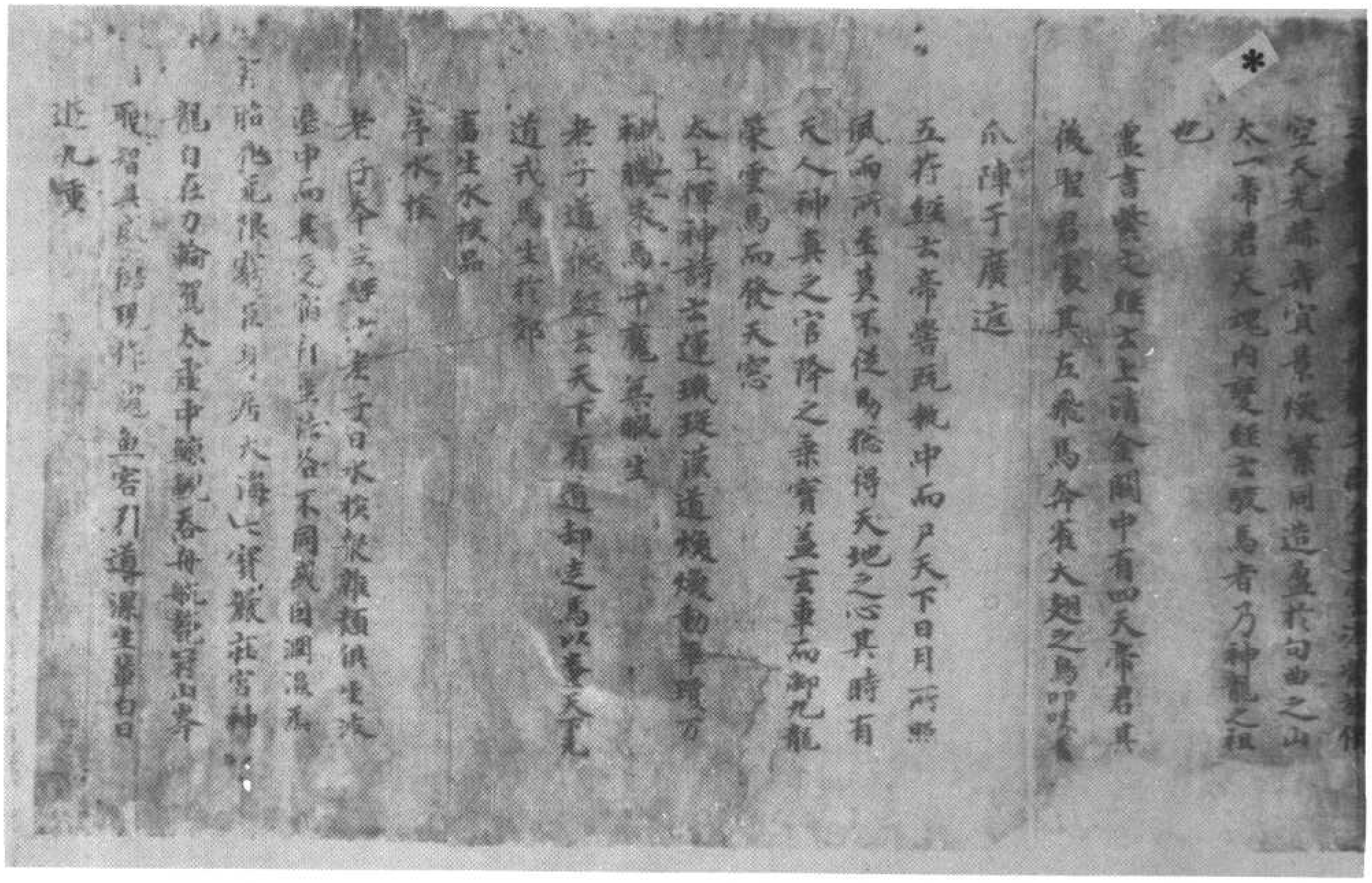
龍山[illegible]方諸青童[illegible]綠景之輿[illegible]神虎

之轡天馬万騎飛龍千群金蓋雲[illegible]紫旌[illegible]

空天光赫[illegible]賓景[illegible]霄同造盧於句曲之山

[illegible]

伯二四四三號　道經類書畜生水族品



空天光赫[illegible]賓景[illegible]霄同造盧於句曲之山

太一帝君天魂內變經云駿馬者乃神龍之祖

也

[illegible]書紫文經云上清金闕中有四天帝君其

後聖君[illegible]其左飛馬奔[illegible]大翅之馬[illegible]

[illegible]陣子廣遊

五符經云帝嚳既執中而尸天下日月所照

風雨所至莫不從順於得天地之心其時有

天人神真之官降之乘寶蓋玄車而御九龍

乘雲馬而發天宮

太上傳神[illegible]玄[illegible]斑[illegible]道燦爛動[illegible]方

神驥天馬千龍萬騎生

老子道德經云天下有道卻走馬以糞天下无

道戎馬生於郊

畜生水族品

序水族

老子[illegible]老子曰水族[illegible]類[illegible]生[illegible]

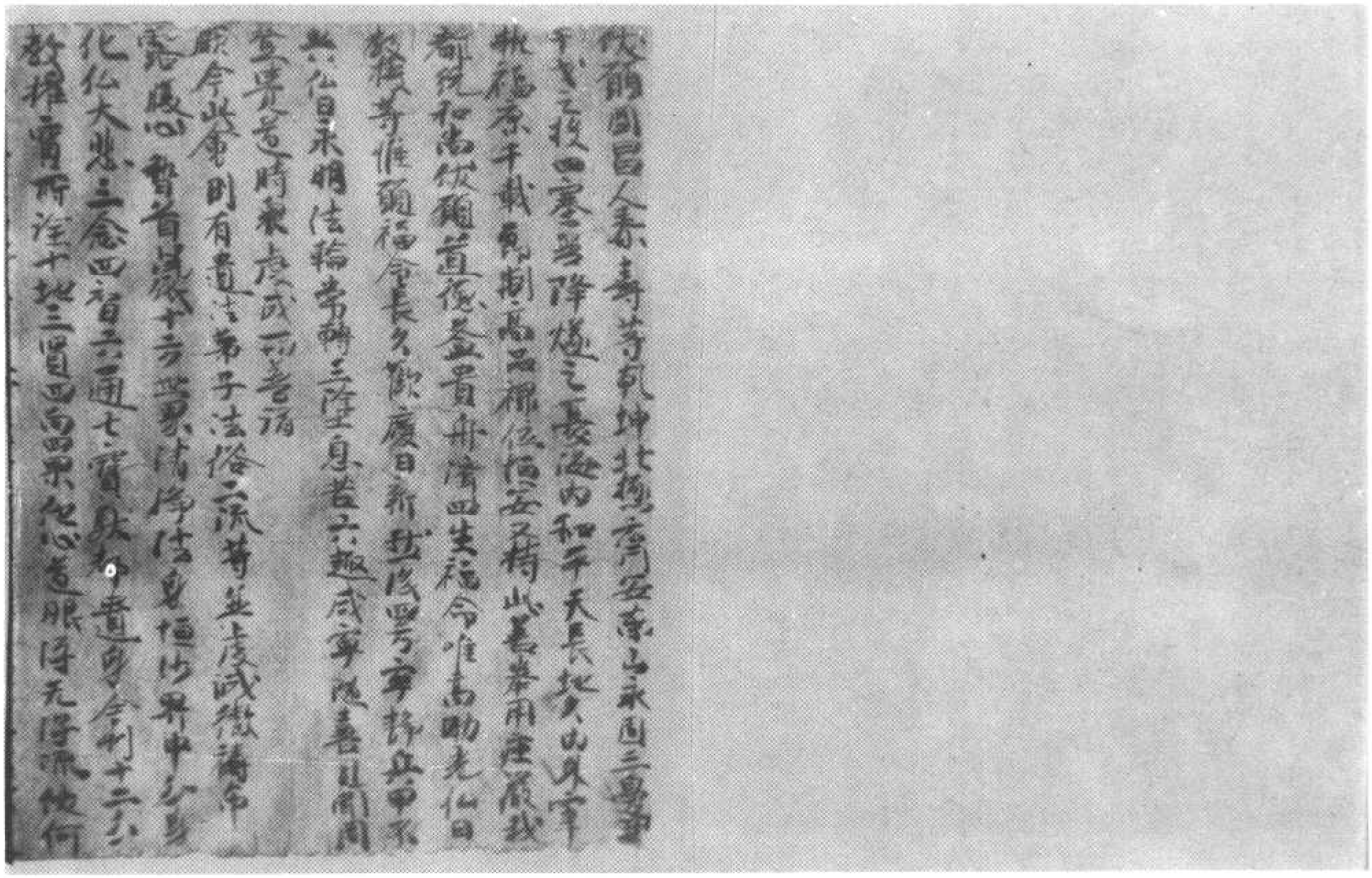
[illegible]中而[illegible]不同[illegible]

[illegible]胎化卵[illegible]居大海[illegible]寶[illegible]宮神

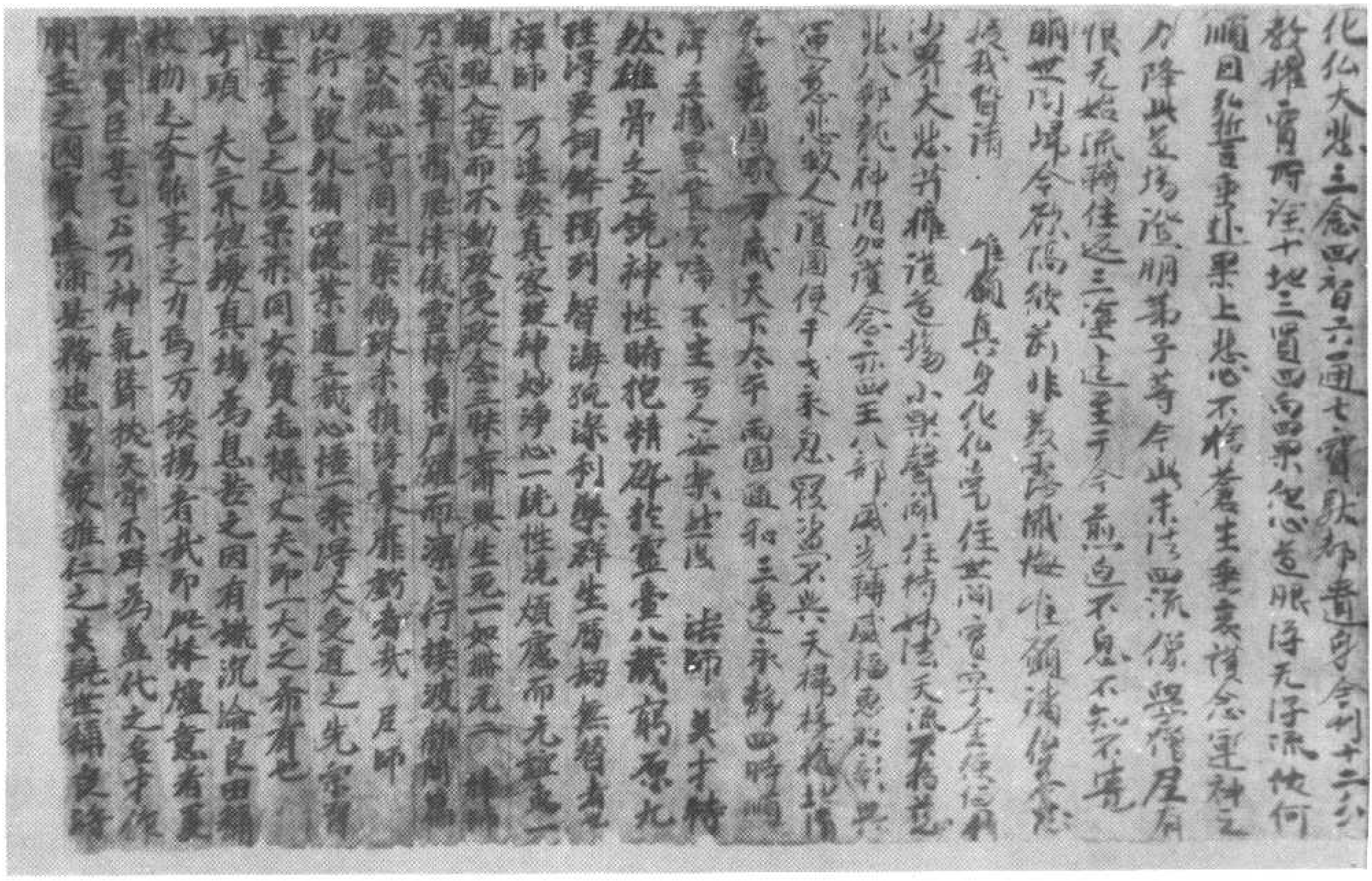
龍[illegible]太虛中[illegible]山[illegible]

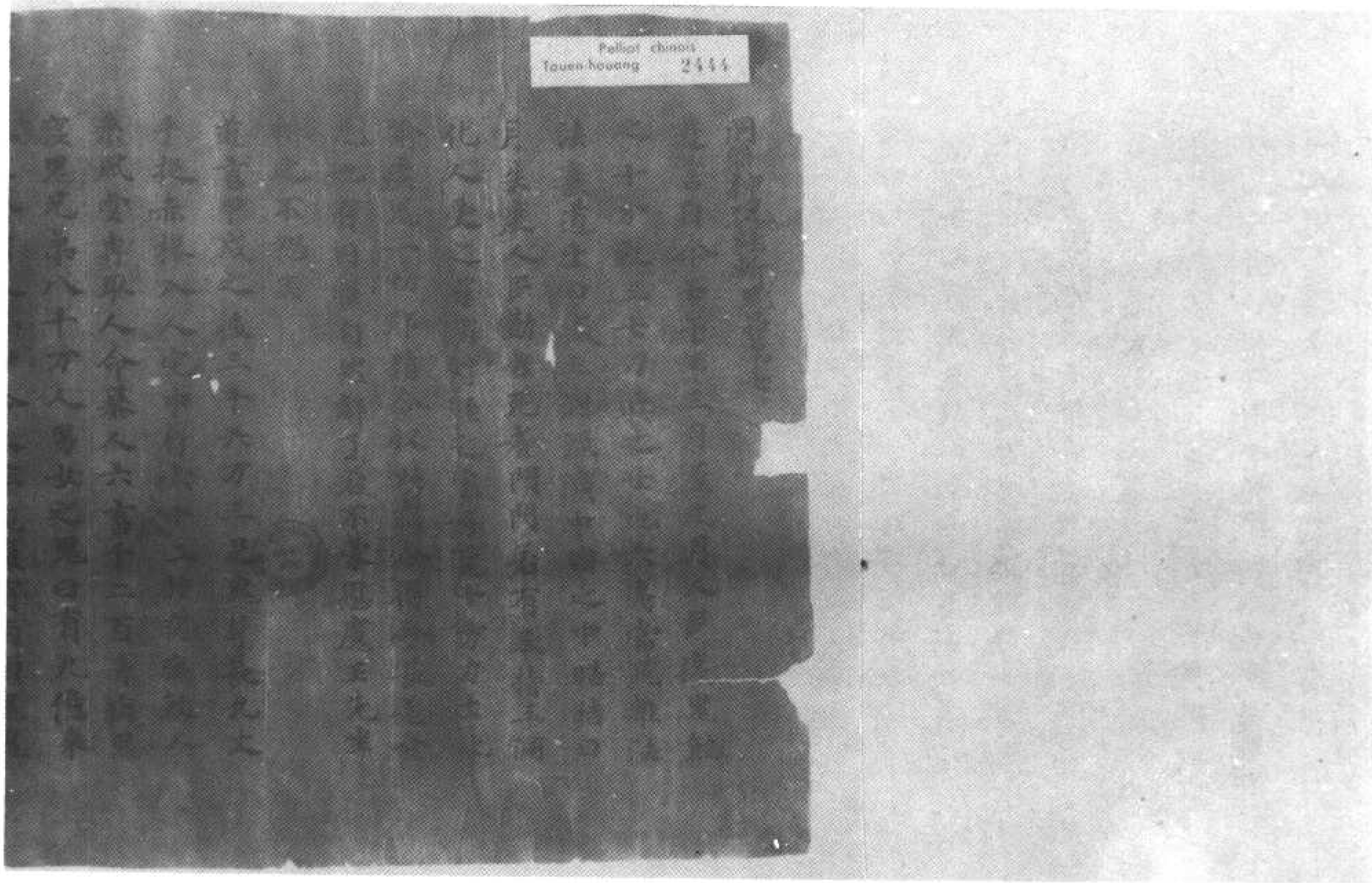
飛[illegible]魚害引導[illegible]白日

近九[illegible]



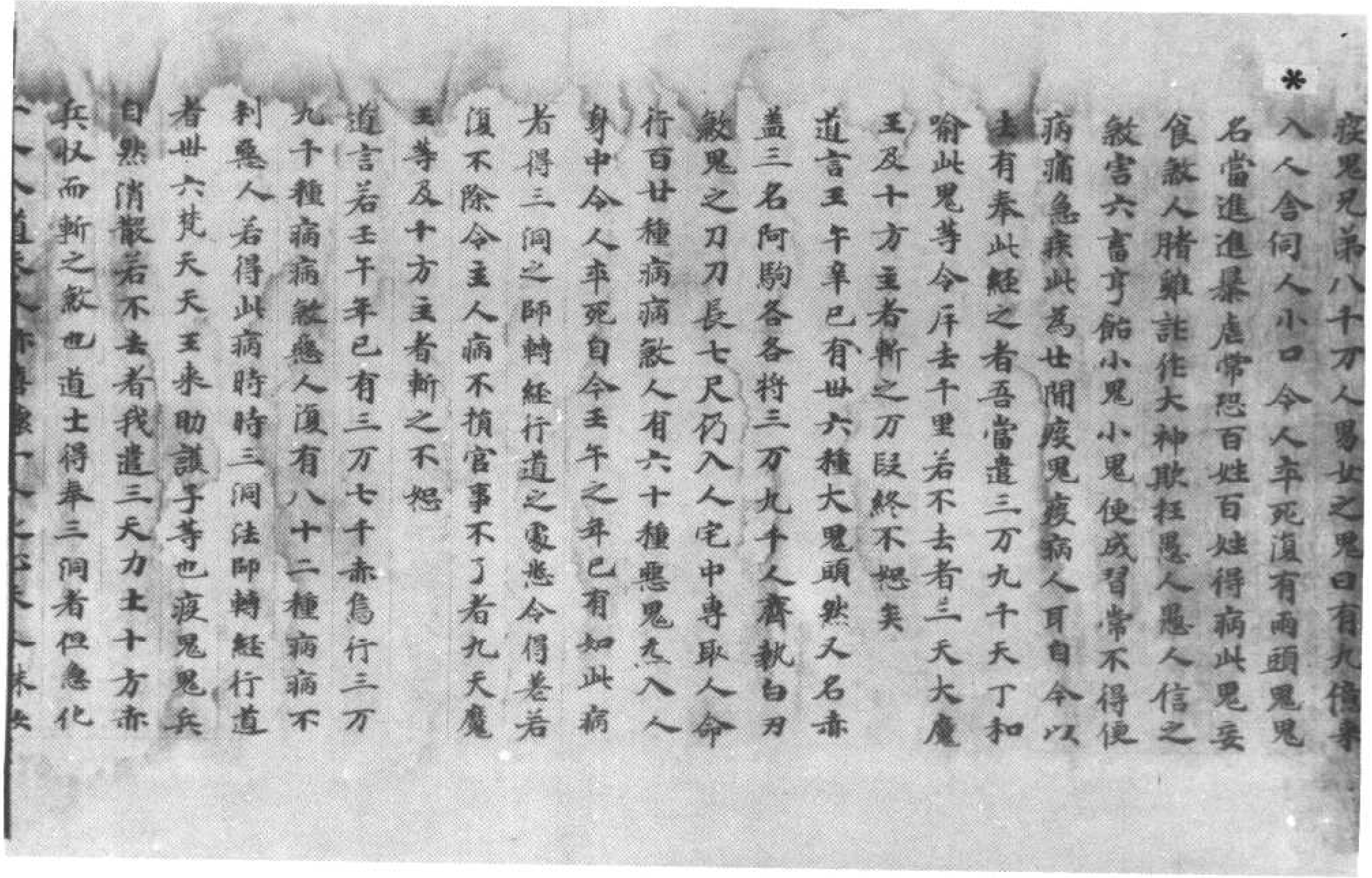
*





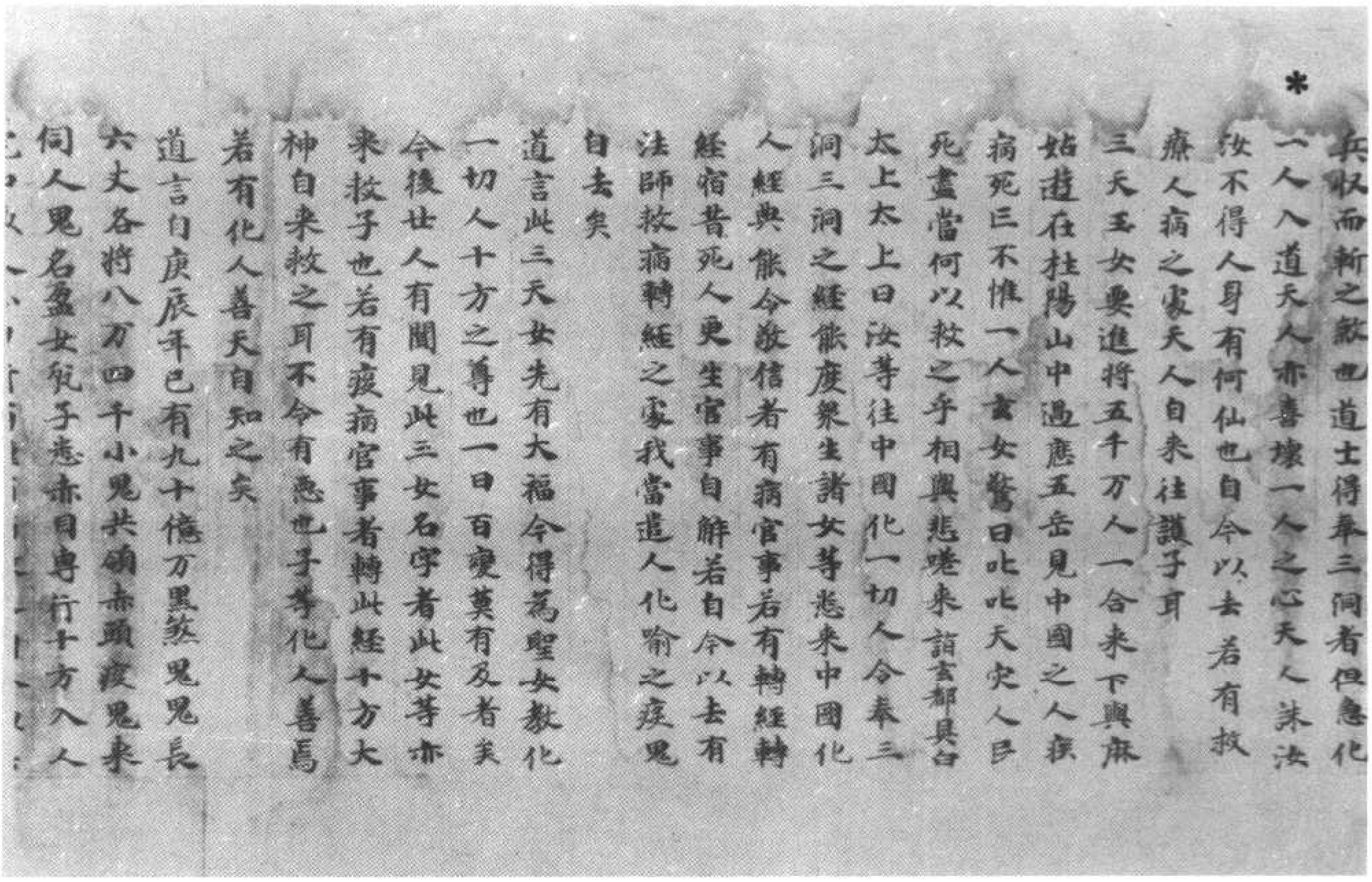
Pelliot chinois
Touen-houang 2444

伯二四四四號　洞淵神咒經卷第七



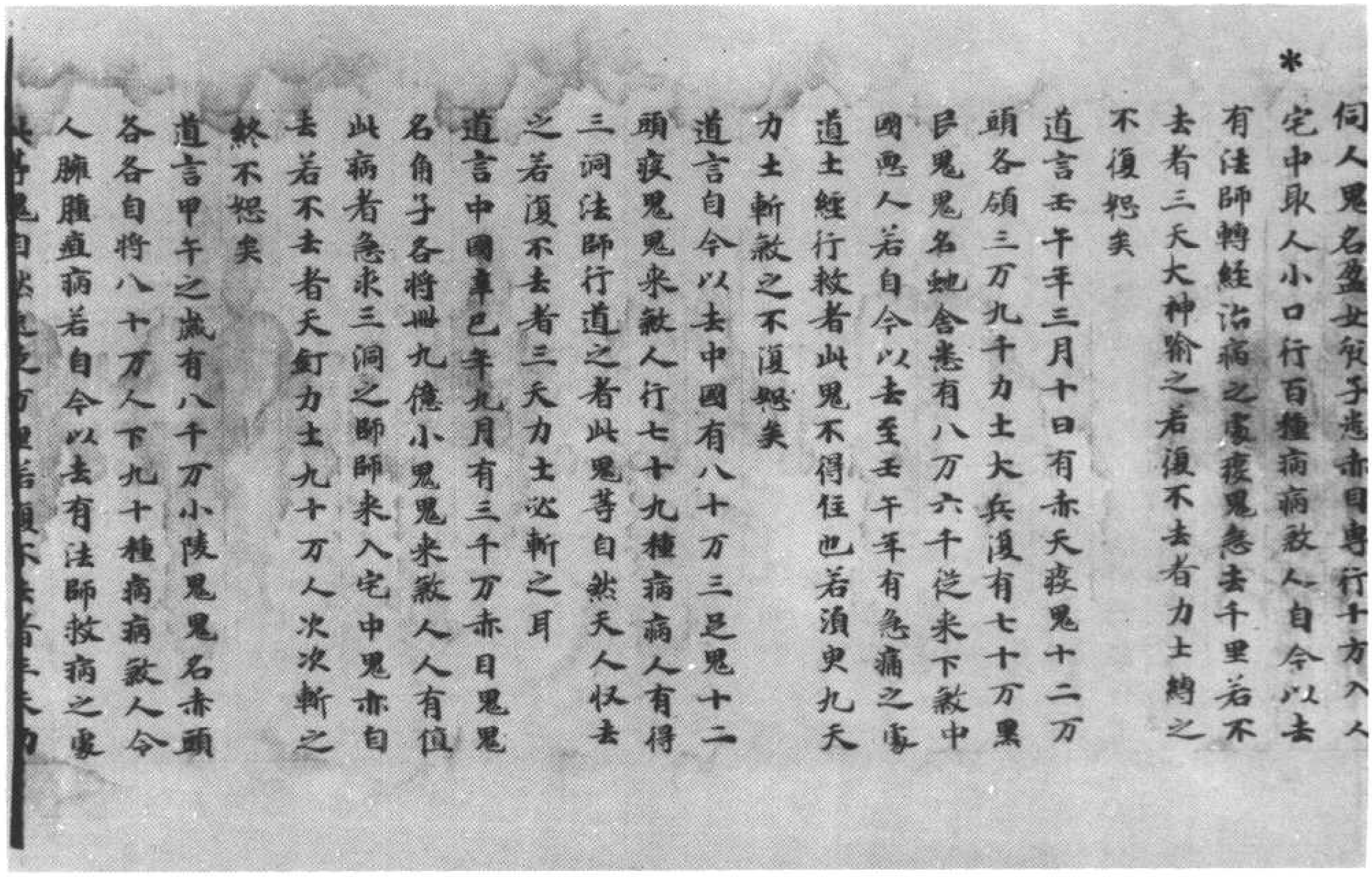
＊

疫鬼兄弟八千万人男女之鬼曰有九億事
入人舍伺人小口令人卒死復有兩頭鬼鬼
名當進進暴虐常恐百姓百姓得病此鬼妄
食殺人豬雞詐作大神欺枉愚人愚人信之
殺害六畜亨飴小鬼小鬼使成習常不得便
病痛急疾此爲廿鬧疫鬼疫病人耳自令以
去有奉此經之者吾當遣三万九千天丁和
喻此鬼等令斥去千里若不去者三天大魔
王及十方主者斬之万段終不恕矣
道言壬午年辛巳有卅六種大鬼頭然又名赤
蓋三名阿駒各各將三万九千人齎執白刀
殺鬼之刀刀長七尺仍入人宅中專取人命
行百廿種病病殺人有六十種惡鬼九入人
身中令人卒死自今壬午之年已有如此病
者得三洞之師轉經行道之處悉令得差若
復不除令主人病不損官事不了者九天魔
王等及十方主者斬之不恕
道言若壬午年已有三万七千赤烏行三万
九千種病病殺惡人復有八十二種病病不
剋惡人若得此病時時三洞法師轉經行道
者卅六梵天天王來助護子等也疫鬼鬼兵
自然消散若不去者我遣三天力士十方赤
兵杖而斬之殺也道士得奉三洞者但急化
[illegible]



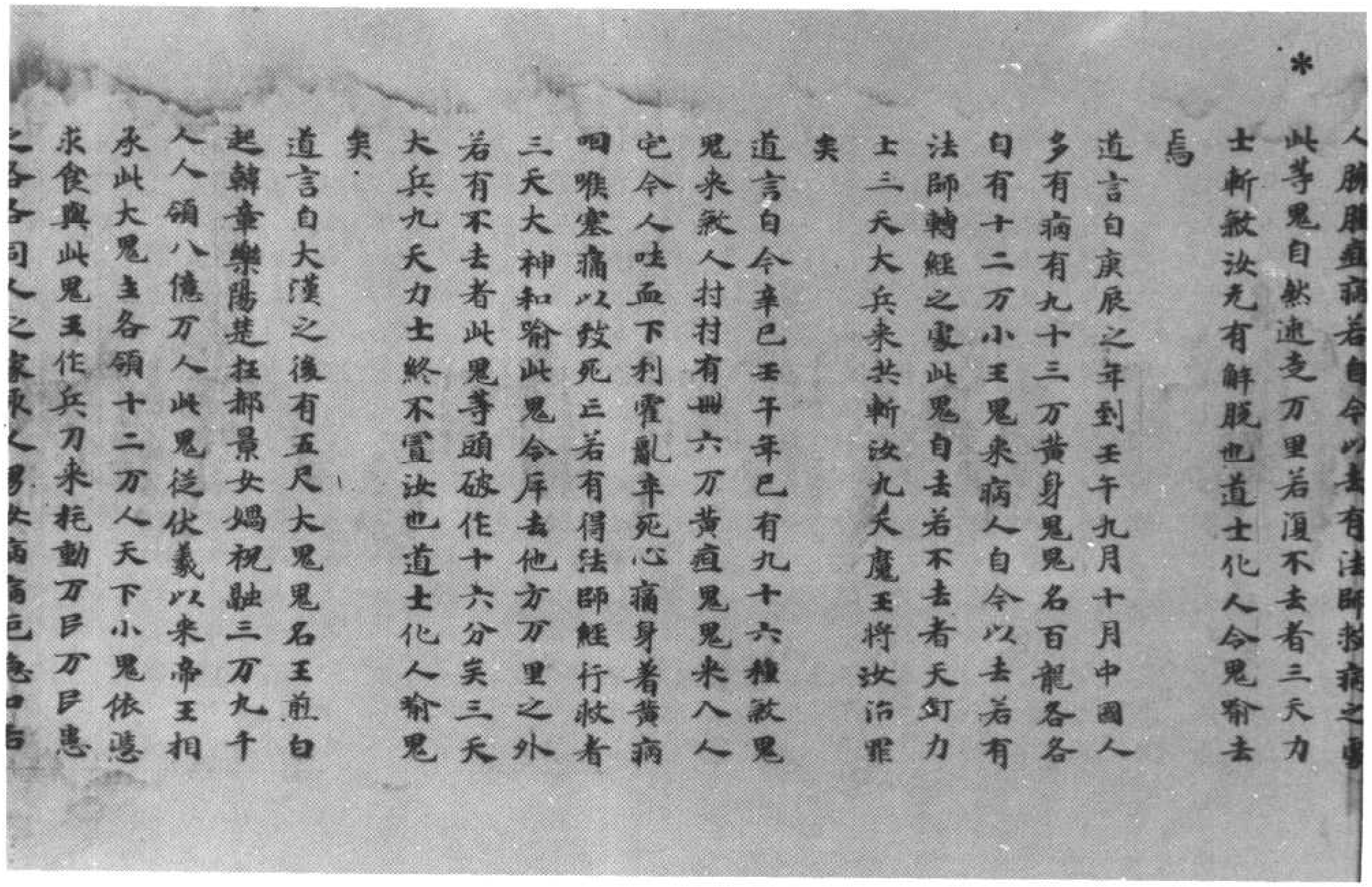
*

兵收而斬之煞也道士得奉三洞者但急化
一人入道天人亦喜壞一人之心天人誅汝
汝不得人身有何仙也自今以去若有救
療人病之處天人自來往護子耳
三天玉女要進將五千万人一合来下與麻
姑遊在杜陽山中遇應五岳見中國之人疾
病死已不惟一人玄女驚曰叱叱天使人已
死盡當何以救之乎相與悲嗟来詣玄都真台
太上太上曰汝等往中國化一切人令奉三
洞三洞之經能度衆生諸女等悉来中國化
人經典能令敬信者有病官事若有轉經轉
經宿昔死人更生官事自解若自今以去有
法師救病轉經之處我當遣人化喻之疫鬼
自去矣
道言此三天女先有大福令得爲聖女教化
一切人十方之尊也一日百變莫有及者矣
今後世人有聞見此三女名字者此女等亦
来救子也若有疫病官事者轉此經十方大
神自来救之耳不令有急也子等化人善爲
若有化人善天自知之矣
道言自庚辰年已有九十億万黑煞鬼鬼長
六丈各將八万四千小鬼共領赤頭疫鬼来
伺人鬼名盈女負子悉赤目専行十方入人
[illegible]



*

伺人鬼名盈女負子悉赤目専行十方入人
宅中取人小口行百種病病殺人自今以去
有法師轉經治病之處疫鬼急去千里若不
去者三天大神諭之若復不去者力士縛之
不復怨矣
道言壬午年三月十日有赤天疫鬼十二万
頭各領三万九千力士大兵復有七十万黑
巨鬼鬼名蚍舍悉有八万六千從来下殺中
國愚人若自今以去至壬午年有急痛之處
道士經行救者此鬼不得住也若須臾九天
力士斬殺之不復怨矣
道言自今以去中國有八十万三足鬼十二
頭疫鬼鬼来殺人行七十九種病病人有得
三洞法師行道之者此鬼等自然天人收去
之若復不去者三天力士必斬之耳
道言中國辛巳年九月有三千万赤目鬼鬼
名角子各將卌九億小鬼鬼来殺人人有值
此病者急求三洞之師師来入宅中鬼亦自
去若不去者天釘力士九十万人次次斬之
終不怨矣
道言甲午之歲有八千万小陵鬼鬼名赤頭
各各自將八十万人下九十種病病殺人令
人臃腫癰病若自令以去有法師救病之處
共等鬼自然[illegible]万里若須不去者三天力



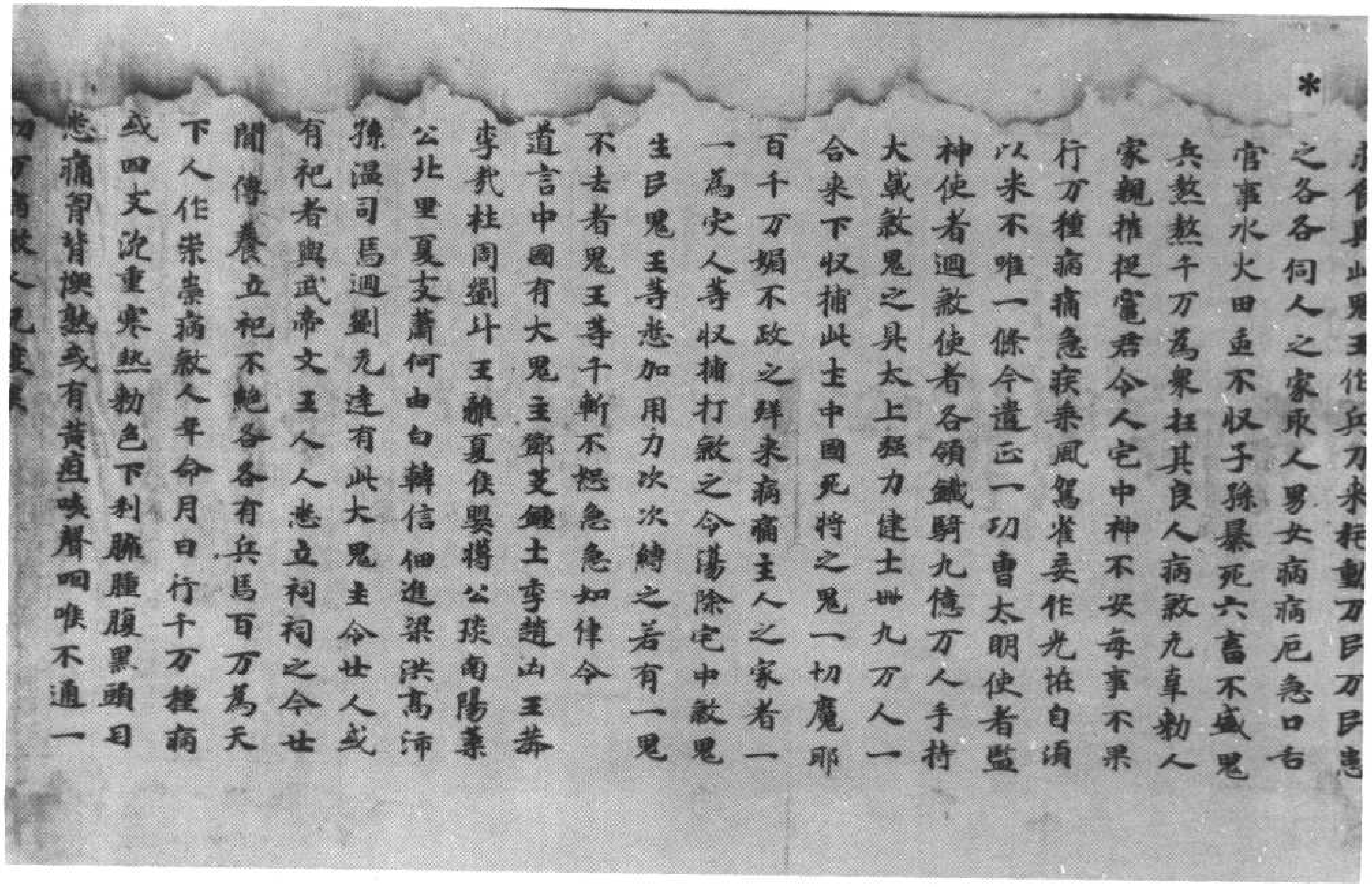
*

人腑腫蟲病若自今以去有法師救病之家
此等鬼自然迸走万里若復不去者三天力
士斬殺汝无有解脫也道士化人令鬼踰去
焉

道言自庚辰之年到壬午九月十月中國人
多有病有九十三万黃身鬼鬼名百龍各各
自有十二万小王鬼来病人自今以去若有
法師轉經之處此鬼自去若不去者天釘力
士三天大兵来共斬汝九天魔王將汝治罪
矣

道言自今辛巳壬午年已有九十六種殺鬼
鬼来殺人村村有卌六万黃頭鬼鬼来入人
宅令人吐血下利霍亂卒死心痛身著黃病
咽喉塞痛以致死亡若有得法師經行救者
三天大神和踰此鬼令厈去他方万里之外
若有不去者此鬼等頭破作十六分矣三天
大兵九天力士終不置汝也道士化人踰鬼
矣

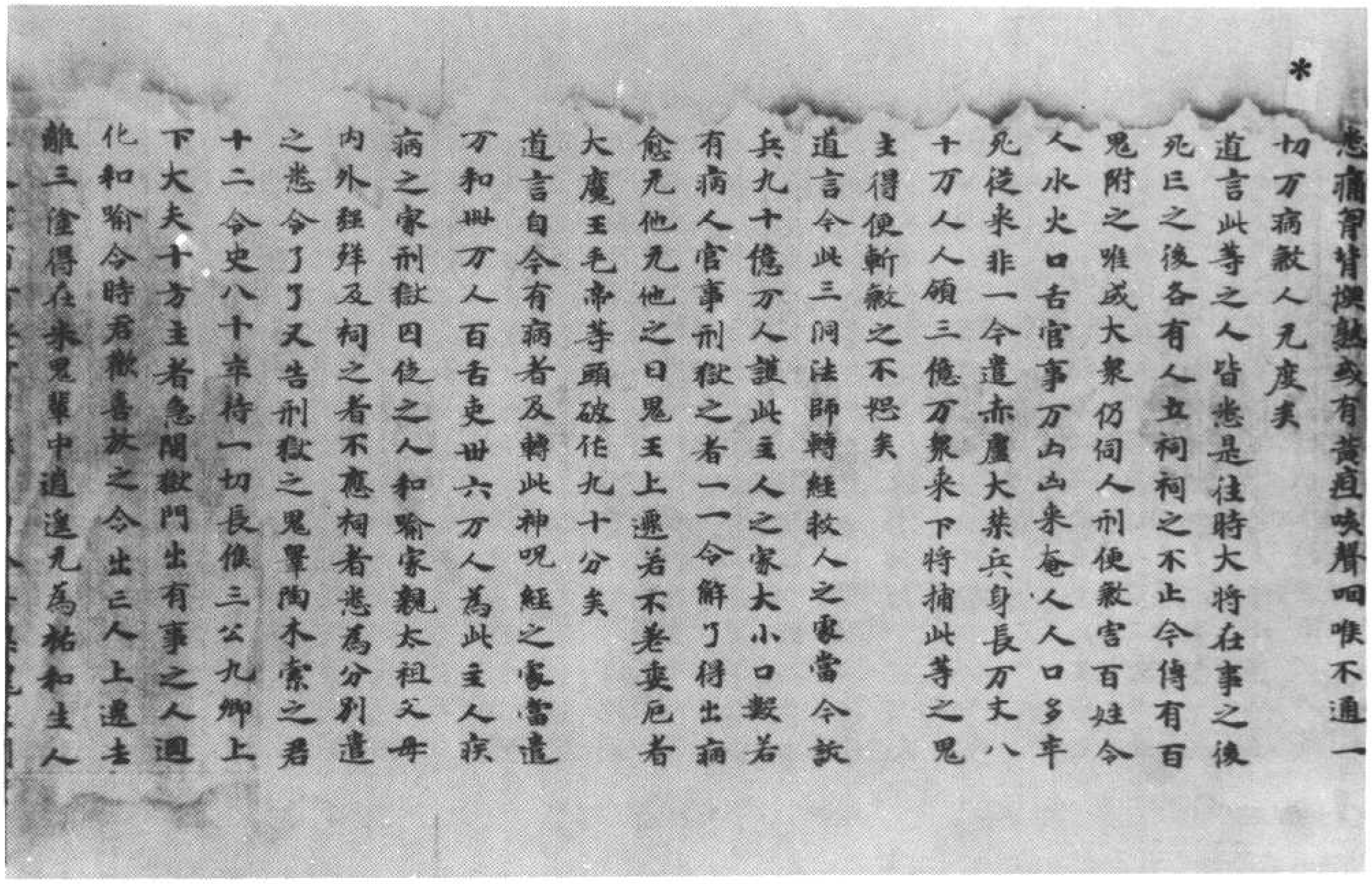
道言自大漢之後有五尺大鬼鬼名王煎白
起韓章樂陽楚狂鄰景女媧祝融三万九千
人人領八億万人此鬼從伏羲以来帝王相
承此大鬼主各領十二万人天下小鬼依憑
求食與此鬼王作兵刀来耗動万巨万巨患
之各各伺人之家取人男女病病厄急口舌



*

求食與此鬼王作兵刀来耗動万巨万巨患
之各各伺人之家取人男女病病厄急口舌
官事水火田蚕不收子孫暴死六畜不盛鬼
兵煞煞千万為衆枉其良人病殺九車勒人
家親推捉竈君令人宅中神不安每事不果
行万種病痛急疾乘風駕雀妄作光怪自須
以来不唯一條今遣正一功曹太明使者監
神使者過殺使者各領鐵騎九億万人手持
大戟殺鬼之具太上猛力捷士卌九万人一
合来下收捕此土中國死將之鬼一切魔耶
百千万媚不敢之肆来病痛主人之家者一
一為史人等收捕打殺之令蕩除宅中殺鬼
生巨鬼王等悉加用力次次縛之若有一鬼
不去者鬼王等千斬不赦急急如律令

道言中國有大鬼主鄭支鍾士李趙山王恭
李就杜周劉斗王雖夏侯嬰蔣公狭南陽秦
公北里夏支蕭何由白韓信佃進梁洪髙沛
孫溫司馬過劉元達有此大鬼主令廿人或
有祀者與武帝文王人人悉立祠祠之令廿
閒傳養立祀不絶各各有兵馬百万為天
下人作祟崇病殺人年命月日行千万種病
或四丈沈重寒熱勒色下利腑腫腹黑頭目
悉痛胷背摽熱或有黃疸咳嗽咽喉不通一
切万病殺人鬼主矣



*

悉痛胷背撰熱或有黃疸咳嚌咽喉不通一

切万病殺人无度矣

道言此等之人皆悉是往時大將在事之後

死亡之後各有人立祠祠之不止令傳有百

鬼附之唯成大衆仍伺人刑便殺害百姓令

人水火口舌官事万山山來奄人人口多卒

死從來非一令遣赤鷹大禁兵身長万丈八

十万人人領三億万衆來下將捕此等之鬼

主得便斬殺之不怨矣

道言今此三洞法師轉經救人之處當令誅

兵九十億万人護此主人之家大小口數若

有病人官事刑獄之者一一令解了得出病

愈无他无他之曰鬼王上遞若不差衰厄者

大魔王毛帝等頭破作九十分矣

道言自今有病者及轉此神呪經之處當遣

万和卌万人百舌吏卅六万人為此主人疾

病之家刑獄因徒之人和瑜家親太祖父母

内外紐絆及祠之者不應祠者悉為分別遣

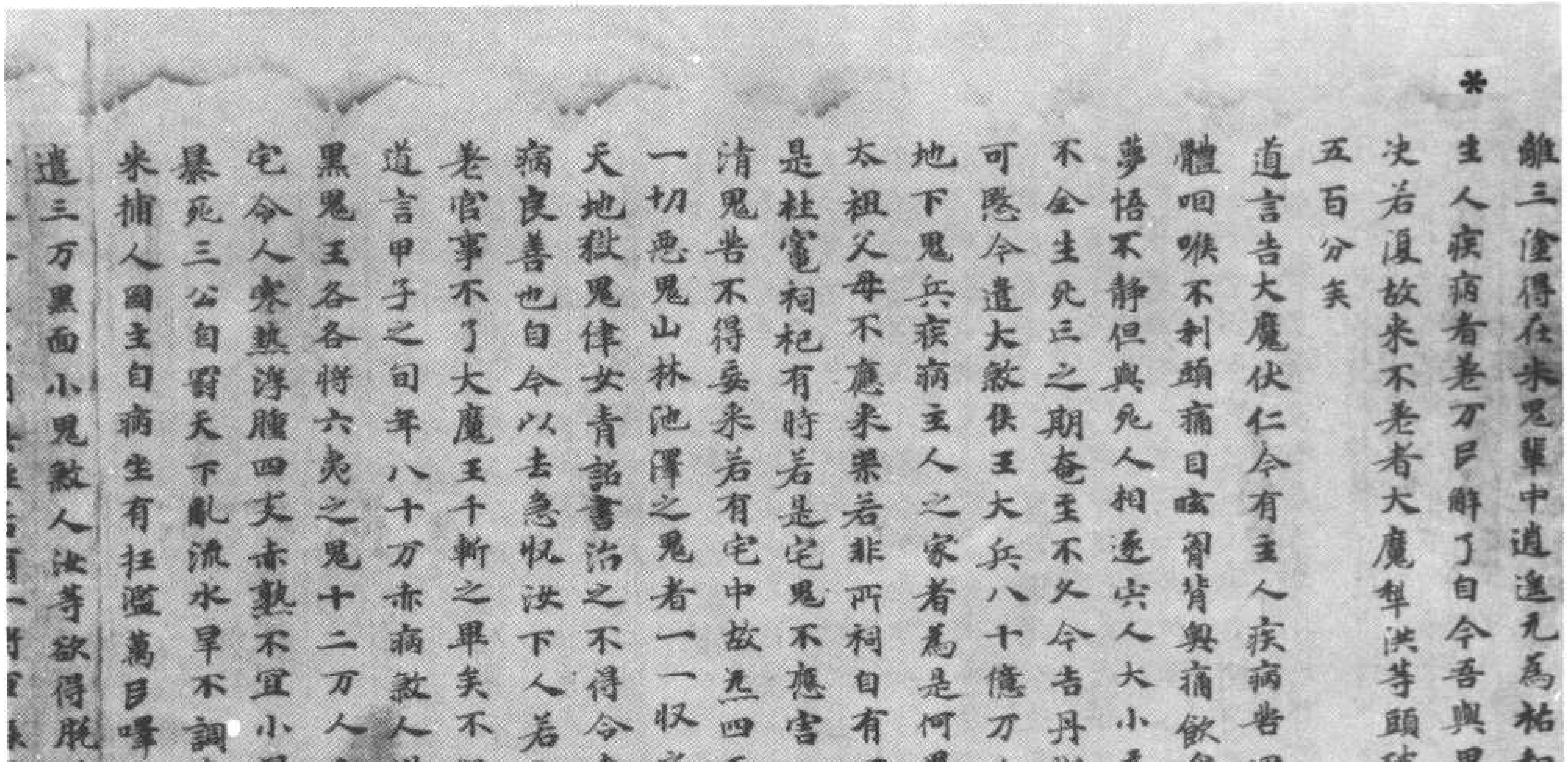
之悉令了了又告刑獄之鬼罪陶木索之君

十二令史八十卒持一切長係三公九卿上

下大夫十方主者急開獄門出有事之人還

化和瑜令時君歡喜放之令出三人上遣去

離三塗得在朱鬼羣中道進无為祐和生人



*

離三塗得在朱鬼羣中道進无為祐和生人

主人疾病者差万巨解了自令吾與鬼王判

决若復故來不差者大魔犁洪等頭破三十

五百分矣

道言告大魔伏仁令有主人疾病皆四支五

體咽喉不利頭痛目眩胷背與痛飲食欲吐

夢悟不靜但與死人相逢出人大小无无怨

不全生死亡之期奄至不久令吾丹誠衰情

可愍令遣大殺伏王大兵八十億万人催取

地下鬼兵疾病主人之家者為是何鬼若人

太祖父母不應來祟若非所祠自有所係若

是社竈祠祀有時若是宅鬼不應害人令廿

清鬼皆不得妄來若有宅中故炁四面殃拜

一切惡鬼山林池澤之鬼者一一收之付三

天地獄鬼律女青詔書治之不得令來下急

病良善也自令以去急收汝下人若主人不

差官事不了大魔王斬之畢矣不怨之也

道言甲子之旬年八十万赤病殺人卌六万

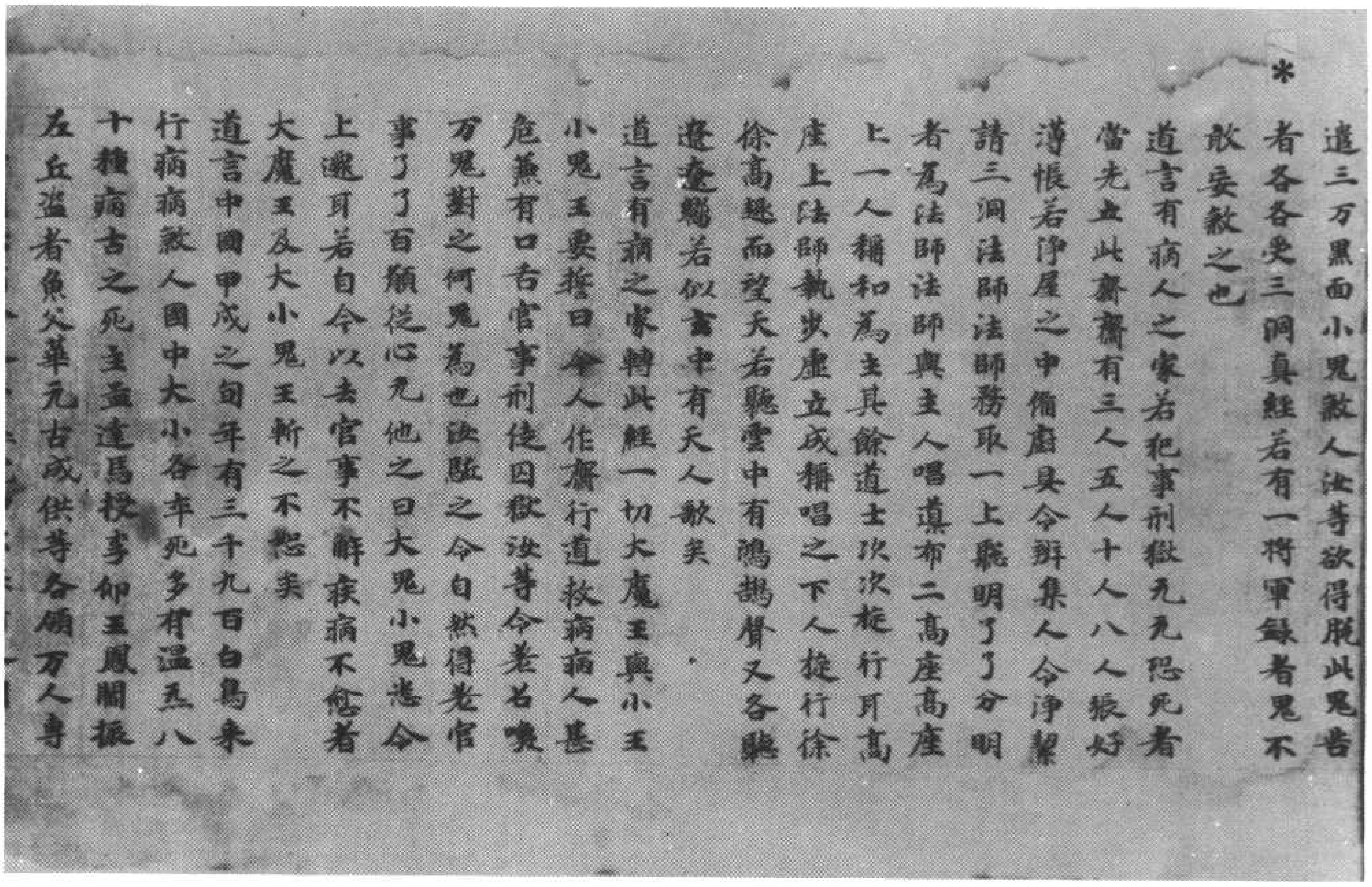
黑鬼王各各將六炁之鬼十二万人入人家

宅令人寒熱浮腫四支赤熱不宜小兒産婦

暴死三公自罰天下亂流水旱不調虐鬼旦

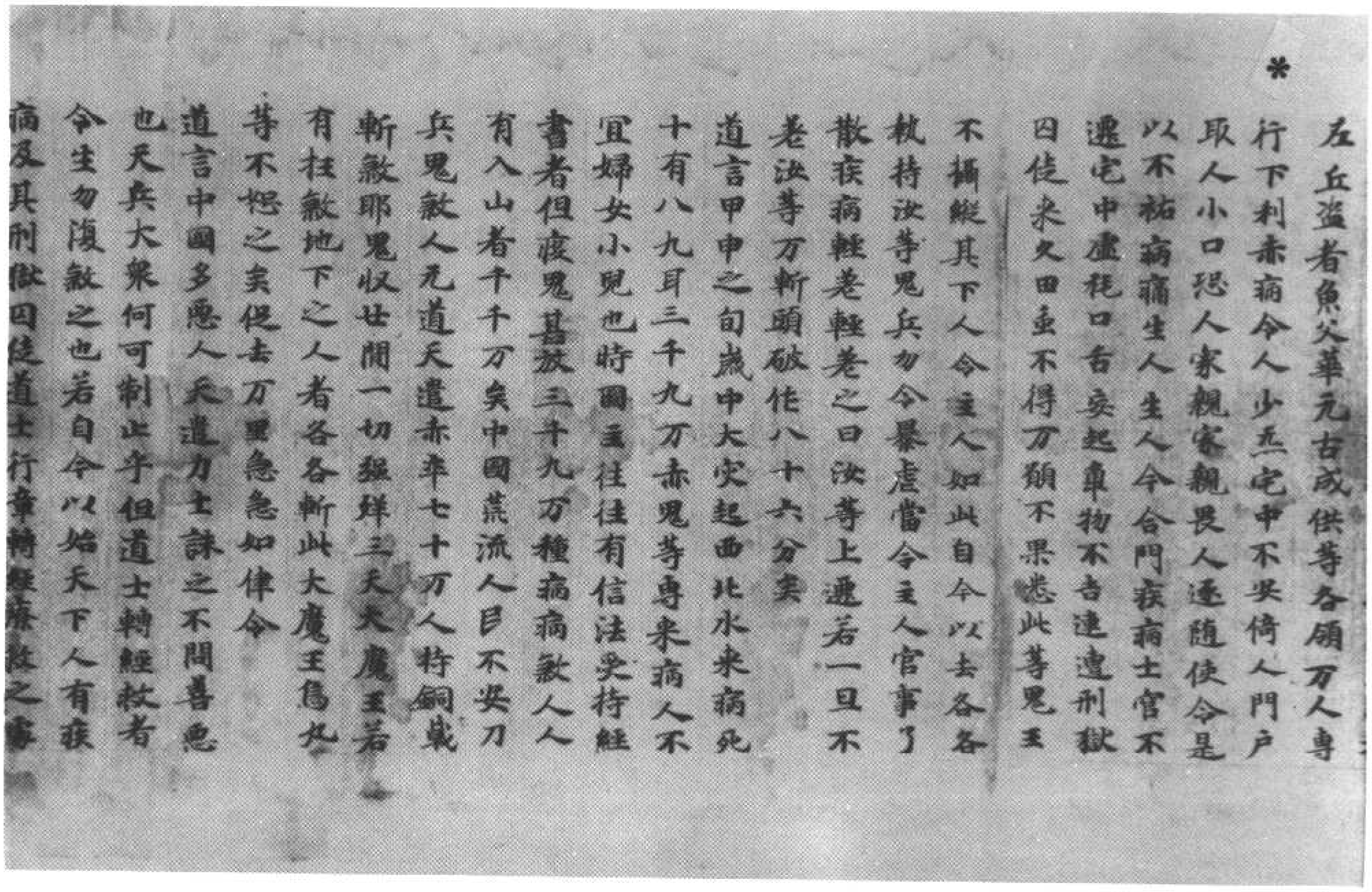
來捕人國主自病生有狂濫萬目嘷天天怒

進三万黑面小鬼殺人汝等欲得脫此鬼皆



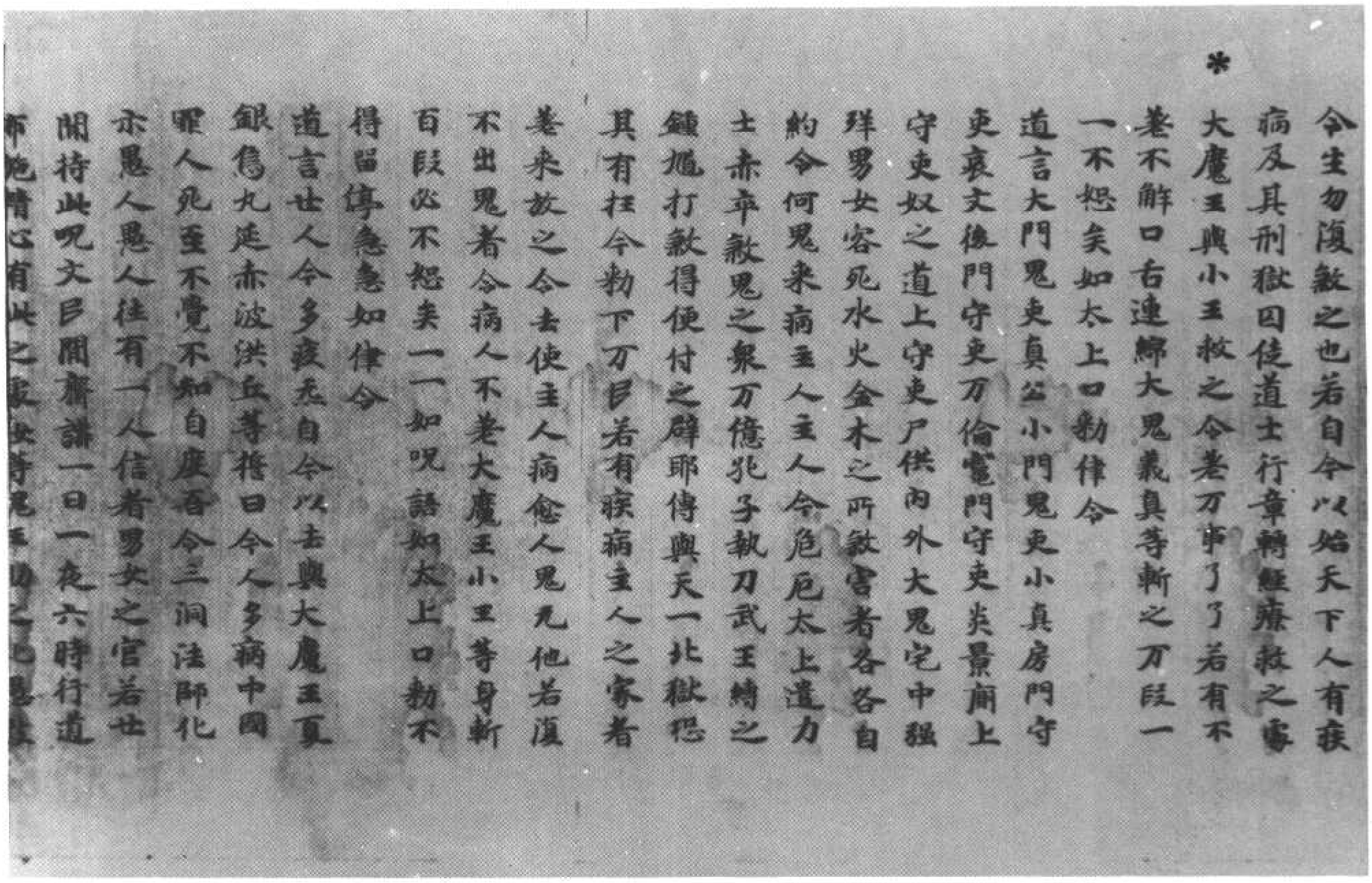
*

遣三万黑面小鬼殺人汝等欲得脱此鬼告
者各各受三洞真經若有一將軍録者鬼不
敢妄殺之也
道言有病人之家若犯事刑獄无无恐死者
當先立此齋齋有三人五人十人八人振好
薄帳若淨屋之中備廚具令辦集人令淨潔
請三洞法師法師務取一上聽明了了分明
者為法師法師與主人唱導布二高座高座
上一人稱和為主其餘道士次次旋行耳高
座上法師執步虛立成稱唱之下人旋行徐
徐高聲而望天若聽雲中有鴻鵠聲又各聽
遊遙響若似雲中有天人歌矣
道言有病之家轉此經一切大魔王與小王
小鬼王要誓曰令人作齋行道救病病人甚
危羸有口舌官事刑徒囚獄汝等令差若喚
万鬼對之何鬼為也汝驗之令自然得差官
事了了百願從心无他之曰大鬼小鬼悉令
上遯耳若自今以去官事不解疾病不愈者
大魔王及大小鬼王斬之不恕矣
道言中國甲戌之旬年有三千九百白鳥来
行病病殺人國中大小各卒死多有温五八
十種病吉之死主並遣馬校事卯王鳳關振
左丘盜者魚父華元古成供等各領万人專



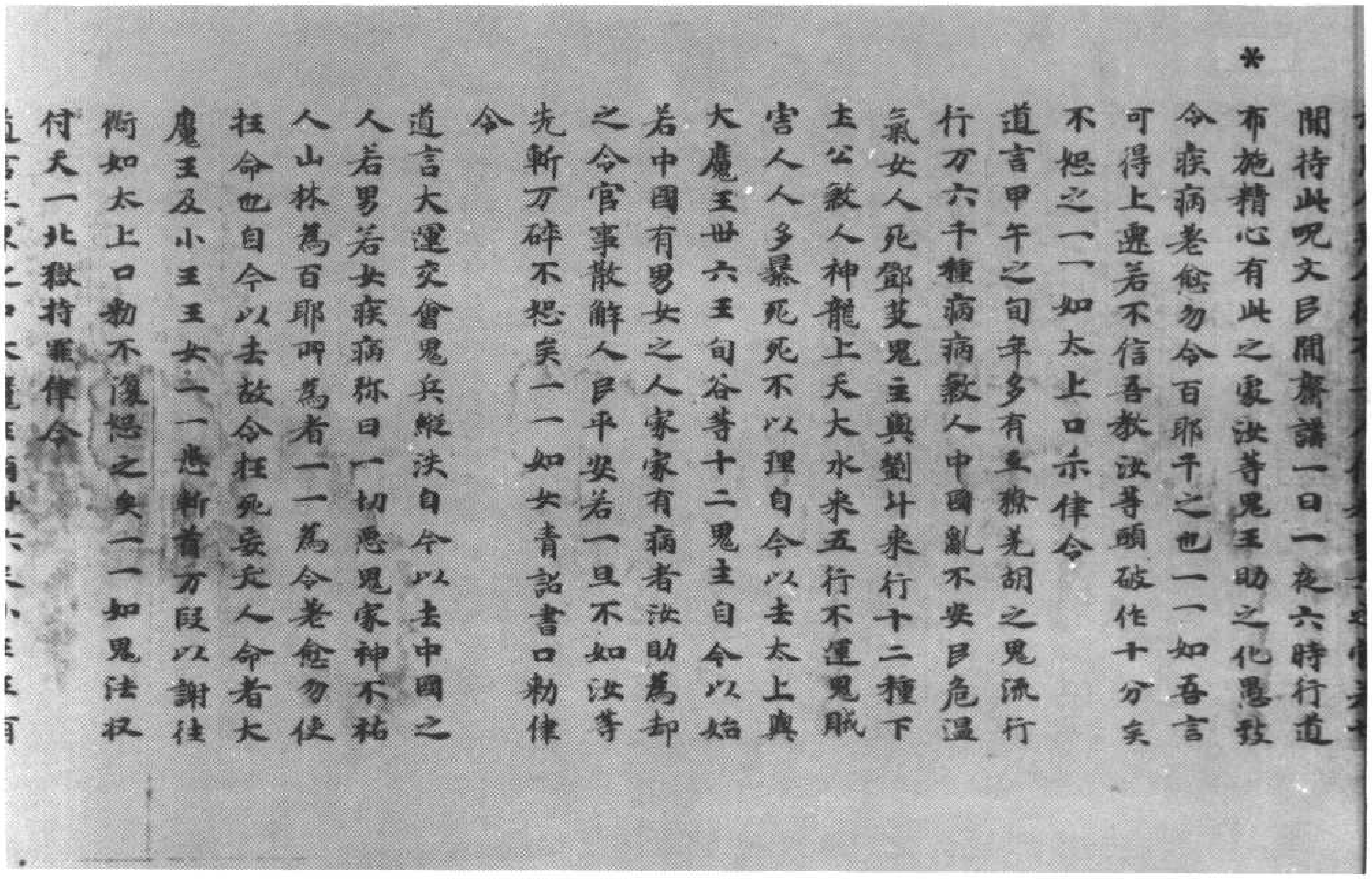
*

左丘盜者魚父華元古成供等各領万人專
行下利赤病令人少亡宅中不安倚人門戶
取人小口恐人家親家親畏人逐隨使令是
以不祐病痛生人生人令合門疾病士官不
遷宅中虛耗口舌妄起車物不吉連遭刑獄
囚徒来久田蚕不得万頭不果悉此等鬼王
不攝縱其下人令主人如此自今以去各各
敕持汝等鬼兵勿令暴虐當令主人官事了
散疾病難差輕差之曰汝等上遷若一旦不
差汝等万斬頭破作八十六分矣
道言甲申之旬歲中大疫起西北水來病死
十有八九耳三千九万赤鬼等專來病人不
宜婦女小兒也時國主往往有信法受持經
書者但疫鬼甚放三十九万種病病殺人人
有入山者千千万矣中國荒流人民不安刀
兵鬼殺人无道天遣赤卒七十万人持銅戟
斬殺耶鬼收世間一切猥群三天大魔王若
有枉殺地下之人者各各斬此大魔王為奴
等不恕之矣促去万里急急如律令
道言中國多惡人天遣力士誅之不問善惡
也天兵大衆何可制止乎但道士轉經救者
令生勿復殺之也若自今以始天下人有疾
病及其刑獄囚徒道士行章轉經蘇救之處



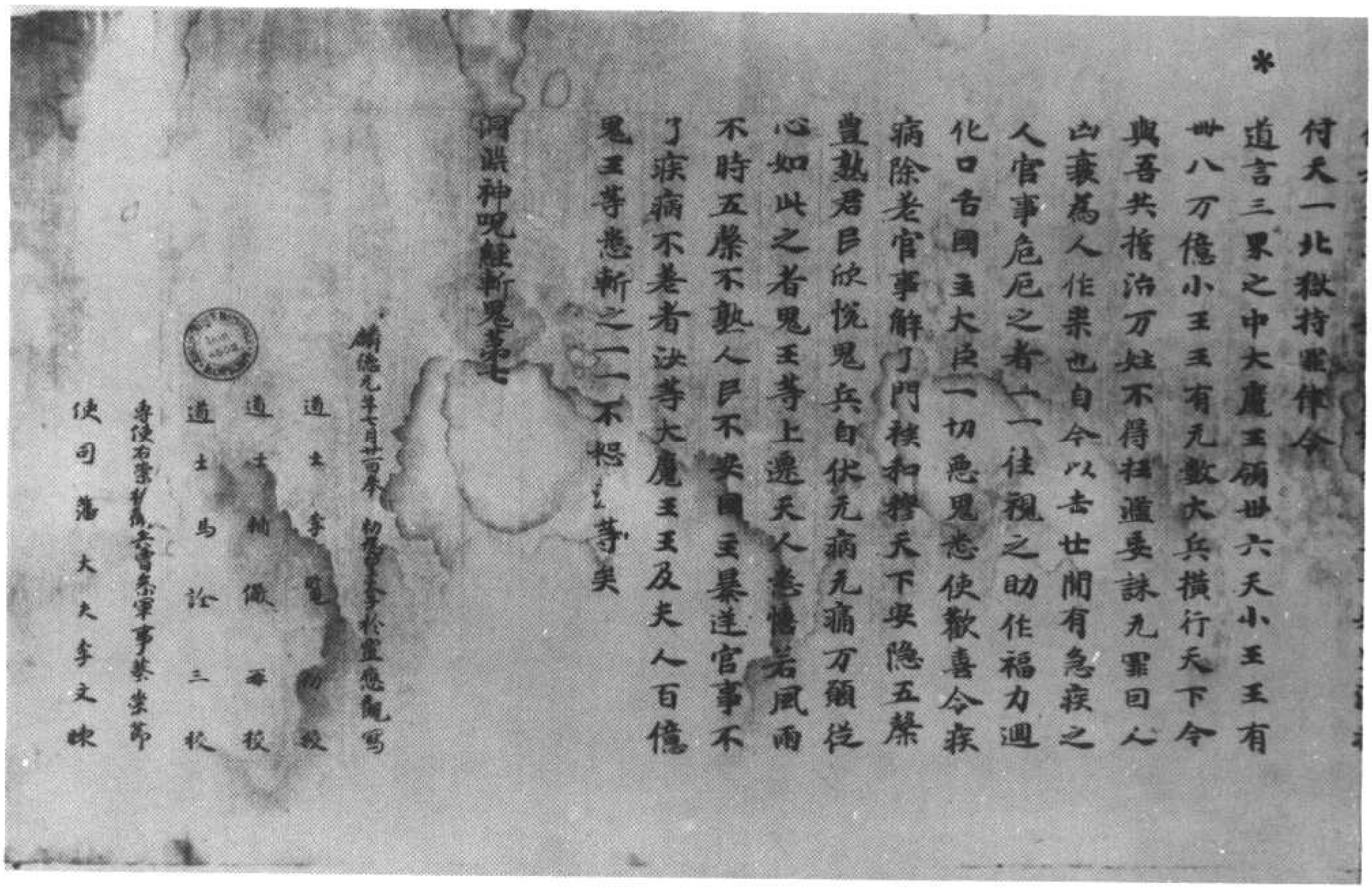
*

令生勿復煞之也若自今以始天下人有疾
病及其刑獄因使道士行章轉經療救之處
大魔王與小王救之令差万事了了若有不
差不觧口舌連綿大鬼義真等斬之万段一
一不恕矣如太上口勑律令
道言大門鬼吏真公小門鬼吏小真房門守
吏衰文像門守吏万倫竈門守吏炎景廁上
守吏奴之道上守吏尸供內外大鬼宅中強
殍男女客死水火金木之所煞害者各各自
約令何鬼來病主人主人令危厄太上遣力
士赤卒煞鬼之衆万億兆子執刀武王縛之
鑊爐打煞得便付之辟邪傳與天一北獄犯
其有枉令勑下万已若有疾病主人之家者
差來放之令去使主人病愈人鬼无他若復
不出鬼者令病人不差大魔王小王等身斬
百段必不恕矣一一如呪語如太上口勑不
得留停急急如律令
道言世人令多疾炁自今以去與大魔王夏
銀鳥丸延赤波洪丘等捲曰令人多病中國
罪人死至不覺不知自座吾令三洞法師化
示愚人愚人往有一人信者男女之官若世
聞持此呪文已閒齋講一日一夜六時行道
布施精心有此之處汝等鬼王助之化愚致



*

聞持此呪文已閒齋講一日一夜六時行道
布施精心有此之處汝等鬼王助之化愚致
令疾病差愈勿令百耶干之也一一如吾言
可得上遷若不信吾教汝等頭破作十分矣
不恕之一一如太上口示律令
道言甲午之旬年多有蛮獠羌胡之鬼流行
行万六千種病病煞人中國亂不安已危温
氣女人死鄧艾鬼主與劉斗來行十二種下
土公煞人神龍上天大水來五行不運鬼賊
害人人多暴死死不以理自今以去太上與
大魔王卅六王旬谷等十二鬼主自今以始
若中國有男女之人家家有病者汝助為却
之令官事散觧人已平安若一旦不如汝等
先斬万碎不恕矣一一如女青詔書口勑律
令
道言大運交會鬼兵縱泆自今以去中國之
人若男若女疾病稱曰一切惡鬼家神不祐
人山林為百耶所為者一一為令差愈勿使
枉命也自今以去故令枉死妄夭人命者大
魔王及小王王女一一悉斬首万段以謝往
術如太上口勑不復恕之矣一一如鬼法收
付天一北獄持罪律令



*

付天一北獄持罪律令

道言三界之中大魔王領卌六天小王王有卌八万億小王王有无數大兵橫行天下令與吾共捨治万姓不得枉濫妄誅无罪回人凶姦爲人作祟也自今以去世間有急疾之人官事危厄之者一一往視之助作福力迴化口舌國王大臣一切惡鬼悉使歡喜令疾病除差官事解了門楼和睦天下安隱五穀豐熟君臣欣悅鬼兵自伏无病无痛万願從心如此之者鬼王等上遷天人悉憶若風雨不時五穀不熟人民不安國主暴逆官事不了疾病不差者汝等大魔王王及夫人百億鬼王等悉斬之一一不恕〻等矣

洞淵神呪經斬鬼品第七

麟德元年七月廿一日奉　勅為皇太子於靈應觀寫

道士李覺　初校

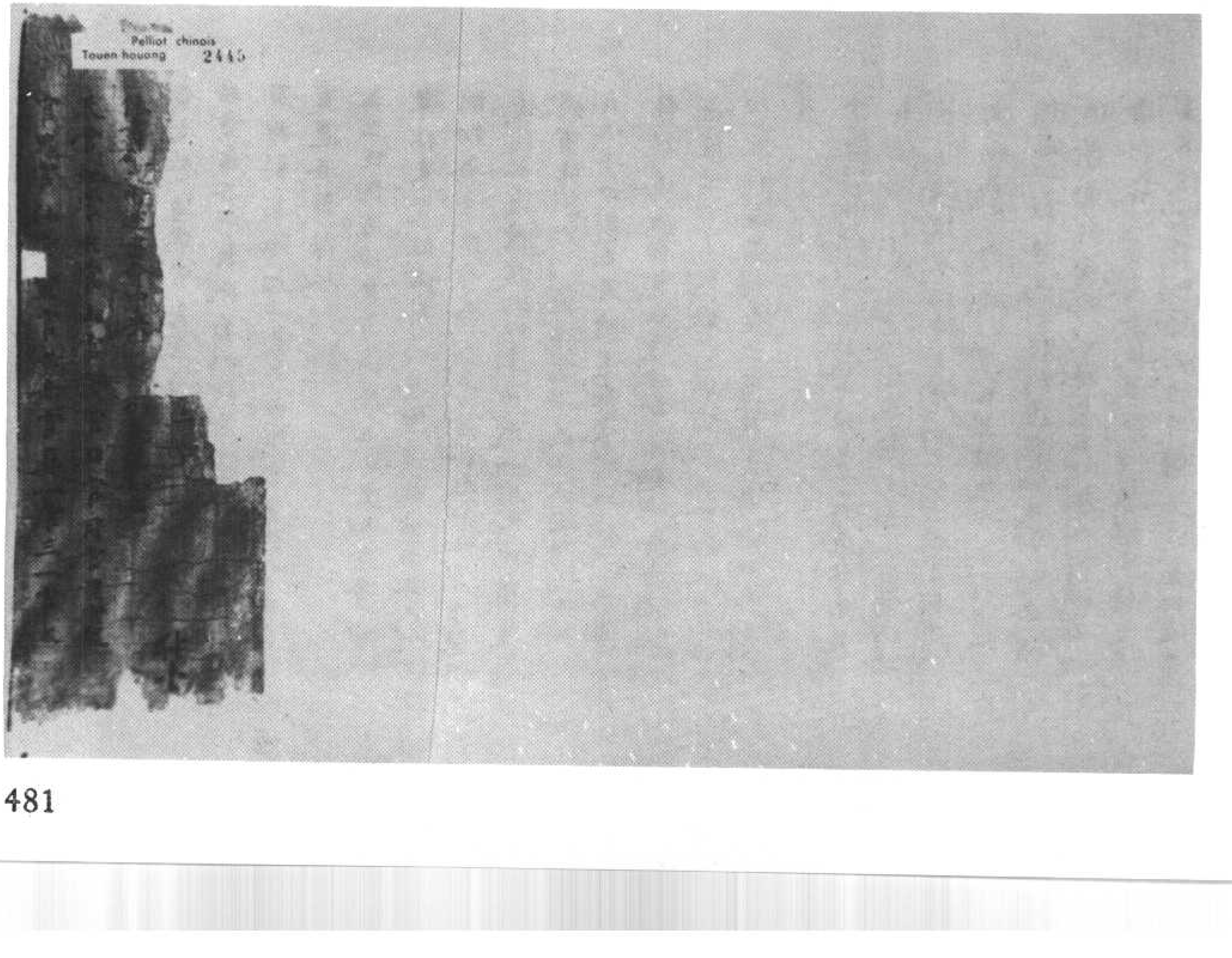
道士楊儀　再校

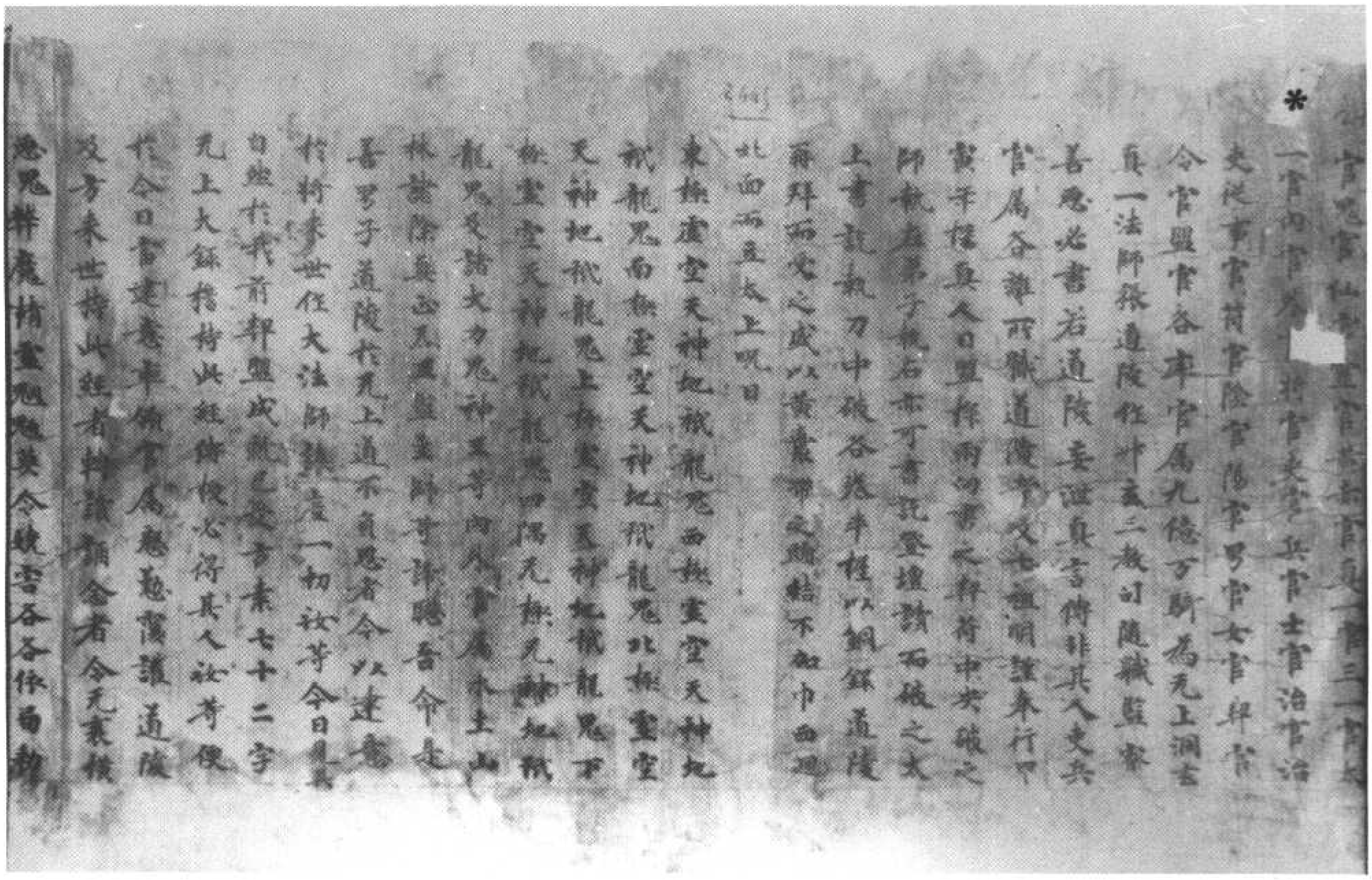
道士馬論　三校

專使右崇掖衛兵曹參軍事蔡崇節

使司藩大夫李文暕

▼伯二四四五號　太上靈寶無等等昇玄內教經





*

官鬼官仙[illegible]官[illegible]官[illegible]一官三一官[illegible]

一官[illegible]官[illegible]將官吏官兵官士官治官治

吏從事官莳官陰官陽官男官女官印官

令官盟官各率官屬九億万騎為无上洞玄

真一法師張道陵往中玄二教司隨藏監察

善惡必書若道陵妄誣真言傳非其人吏兵

官屬各離所職道陵受考又七祖明證奉行中

戴斗[illegible]真人日盟作兩句書之并符中央破之

師執弟子執右亦可書訖登壇對面破之太

上書訖執刀中破各執半經以銅鍼道陵

再拜而受之受以黃繒帶之繫結不如巾西邊

北面而立太上呪曰

東極虛空天神地祇龍鬼西極虛空天神地

祇龍鬼南極虛空天神地祇龍鬼北極虛空

天神地祇龍鬼上極虛空天神地祇龍鬼下

極虛空天神地祇龍鬼四隅无極无神地祇

龍鬼天諸大力鬼神王等[illegible]官屬[illegible]土山

林藪除無西[illegible]極無[illegible]師等諦聽吾命子

善男子道陵於无上道不負[illegible]者令以達[illegible]

於將來世任大法師執虔一切汝等令日[illegible]

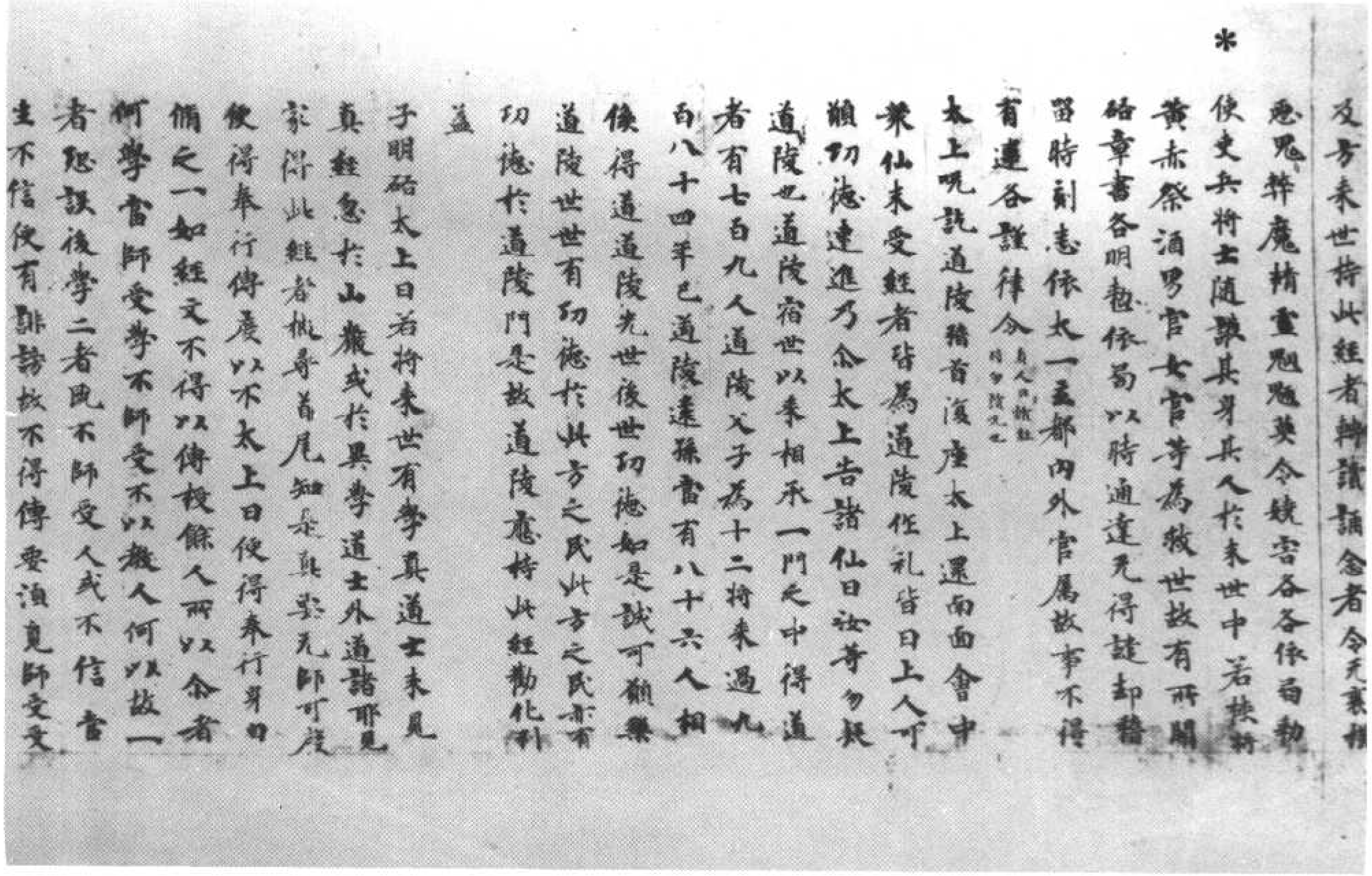
自然於我前部盟成就已受吾素七十二字

无上大錄[illegible]持此經[illegible]使心得其人汝等便

於今日當速率領官屬[illegible][illegible]護道陵

及方來世持此經者轉讀誦念者令无衰横

惡鬼雜魔精靈魍魎莫令侵害各各依舊勅



*

及方來世持此經者轉讀誦念者令无衰横

惡鬼雜魔精靈魍魎莫令侵害各各依舊勅

使吏兵將士隨謎其身其人於來世中若挾將

黃赤祭酒男官女官等為救世故有所關

啓章書各明勅依蜀以時通達无得謎却稽

留時剋悉依太一玄都內外官屬故事不得

有違各謹律令（真人再拜稽首時曾跪受之）

太上呪訖道陵稽首復座太上還南面會中

衆仙來受經者皆為道陵作礼皆曰上人可

願切德速進乃尒太上告諸仙曰汝等勿疑

道陵世道陵宿世以來相承一門之中得道

者有七百九人道陵父子為十二將來過九

百八十四年已道陵遠孫當有八十六人相

像得道道陵先世後世切德如是誠可願樂

道陵世世有功德於此方之民此方之民亦有

功德於道陵門是故道陵應持此經勸化利

益

子明硌太上曰若將來世有學真道士來見

真經急於山藪或於異學道士外道諸邪見

家得此經者撫尋首尾知是真經无師可度

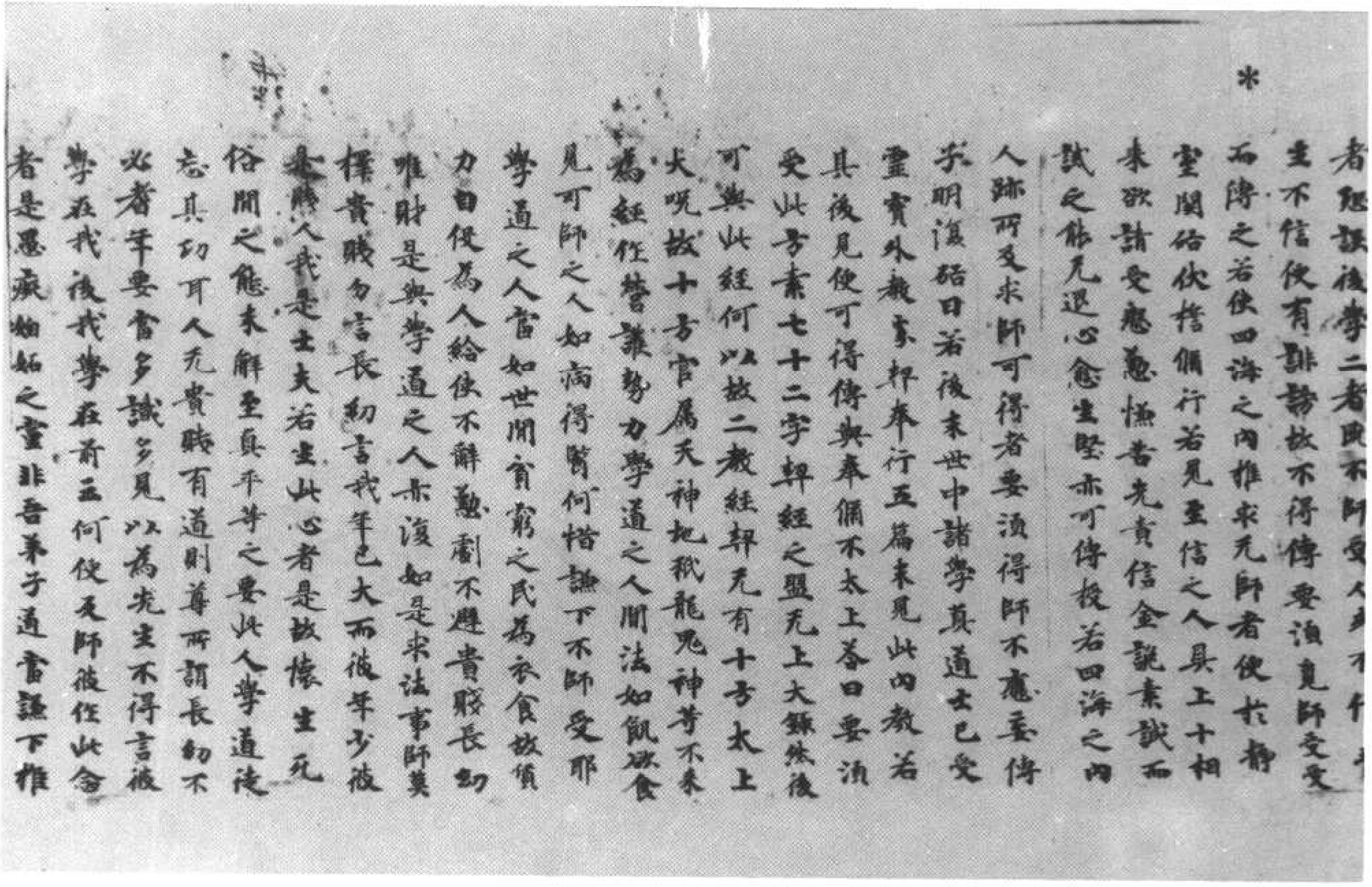
便得奉行傳度以不太上曰便得奉行身自

備之一如經文不得以傳授餘人所以尒者

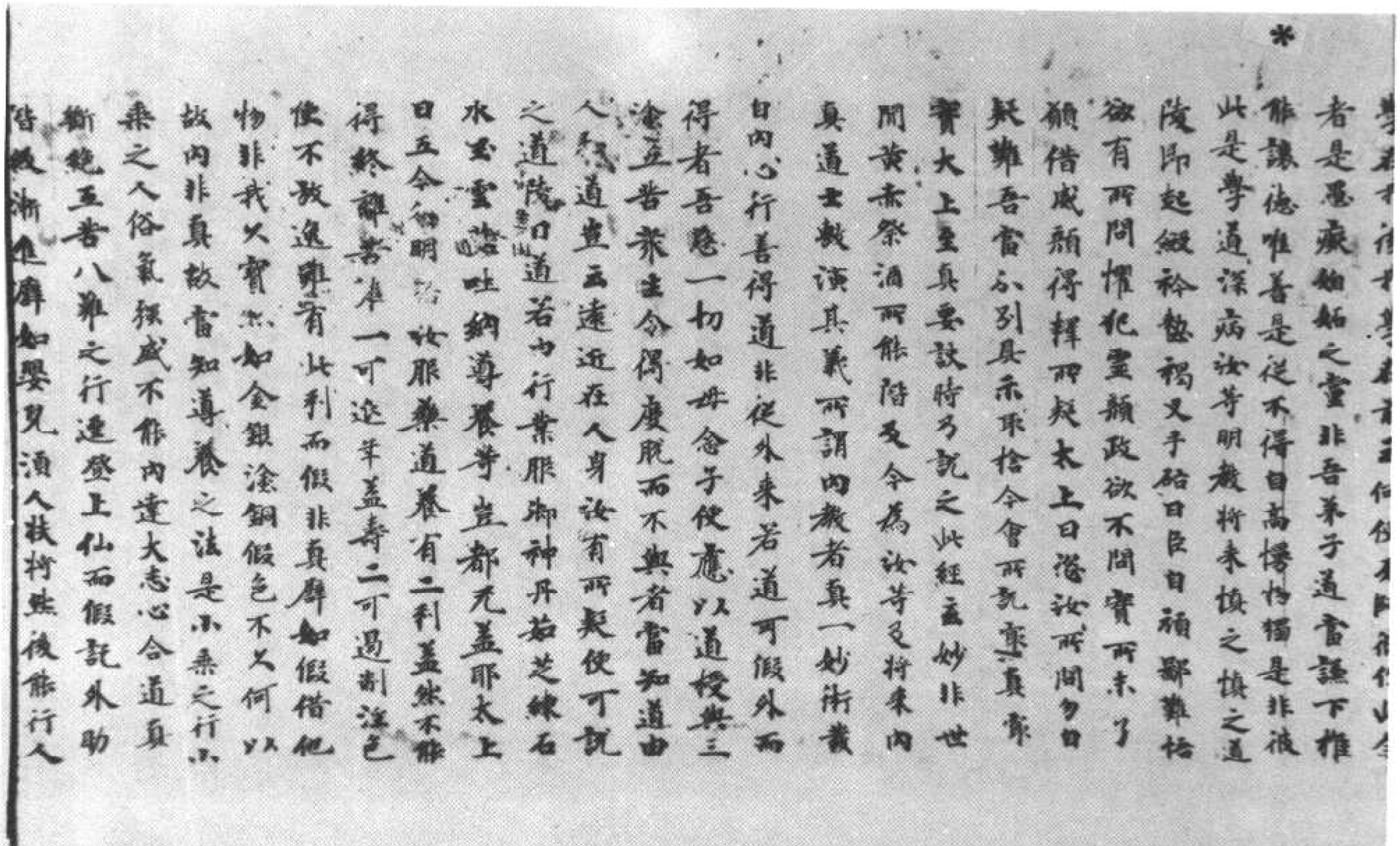
何學當師受學不師受不以教人何以故一

者恐誤後學二者既不師受人或不信當

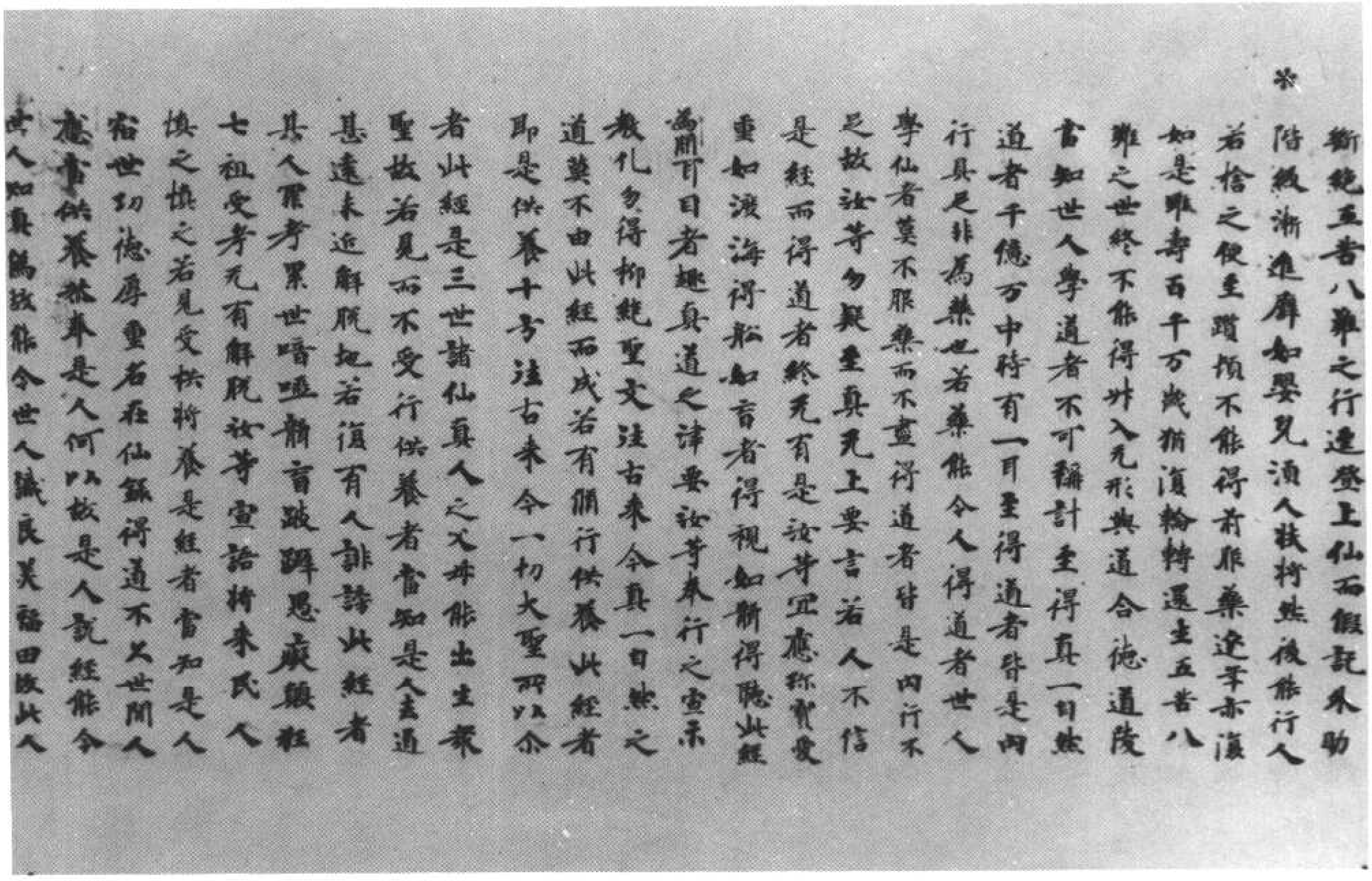
生不信便有誹謗故不得傳要須見師受受



者怨誤後學二者既不師受人身不付
生不信使有誹謗故不得傳要須見師受受
而傳之若使四海之內誰求无師者使出静
室閑居伏膺備行若見至信之人具上十相
未欲請受懇惻者先責信金說素誡而
試之能无退心愈生堅亦可傳授若四海之內
人跡所及求師可得者要須得師不應妄傳
子明復詔日若後末世中諸學真道士已受
靈寶外教者部本行五篇未見此內教若
其後見便可得傳與奉備不太上答曰要須
受此旨素七十二字餌經之盟无上大録然後
可與此經何以故二教經部无有十方太上
大呪故十方官屬天神地祇龍鬼神等不來
爲經作營護勢力學道之人聞法如飢欲食
見可師之人如病得醫何憎謙下不師受耶
學道之人當如世間貧窮之民爲衣食故傭
力自使爲人給使不辭勤劇不避貴賤長幼
唯財是與學道之人亦復如是求法事師莫
擇貴賤勿言長幼言我年已大而彼年少彼
卑賤人我是士夫若生此心者是故懷生死
俗間之態未解至真平等之要此人學道徒
忘其功耳人无貴賤有道則尊所謂長幼不
必者年要當多識多見以爲先生不得言彼
學在我後我學在前云何使反師彼作此念
者是愚癡蜩蛄之靈非吾弟子道當謙下唯

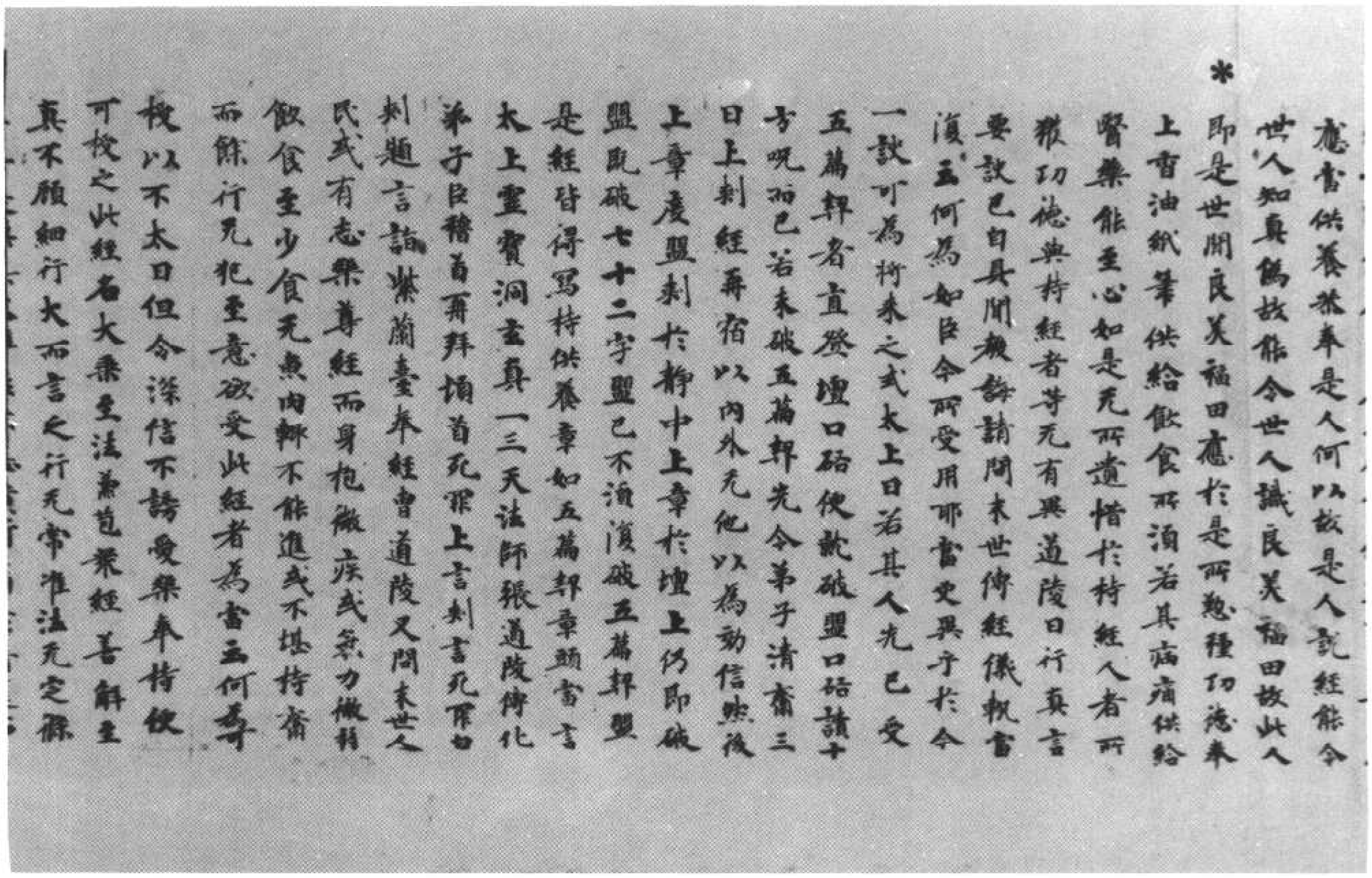


學在我後我學在前云何使反師彼作此念
者是愚癡蜩蛄之靈非吾弟子道當謙下唯
能謙德唯善是從不得自高憍恃播是非彼
此是學道深病汝等明識將來慎之慎之道
陵即起斂衽整褐叉手諮曰臣自顧鄙難詒
欲有所問懼犯靈顏政欲不問實所未了
願借威顏得釋所疑太上曰諮汝所問多自
艱難吾當分別具示取捨今會所說寔真實
實大上至真要訣時乃說之此經五妙非世
間黃赤祭酒所能階及今爲汝等及將來內
真道士敷演其義所謂內教者真一妙術義
曰內心行善得道非從外來若道可假外而
得者吾慈一切如母念子使應以道授與三
塗五苦衆生令得度脫而不與者當知道由
人道豈在遠近在人身汝有所疑使可說
之道陵知道若爲行業服御神丹茹芝鍊石
水玉靈漿吐納導養等豈都无益耶太上
曰五令汝明汝服藥道養有二利益然不能
得終離苦卒一可延年益壽二可遏制淫色
使不放逸雖有此利而假非真譬如假借他
物非我久實亦如金銀塗銅假色不久何以
故內非真故當知導養之法是小乘之行小
乘之人俗氣猶盛不能內達大志心合道真
斷絕五苦八難之行速登上仙而假託外助
皆須漸進譬如嬰兒須人扶持然後能行人



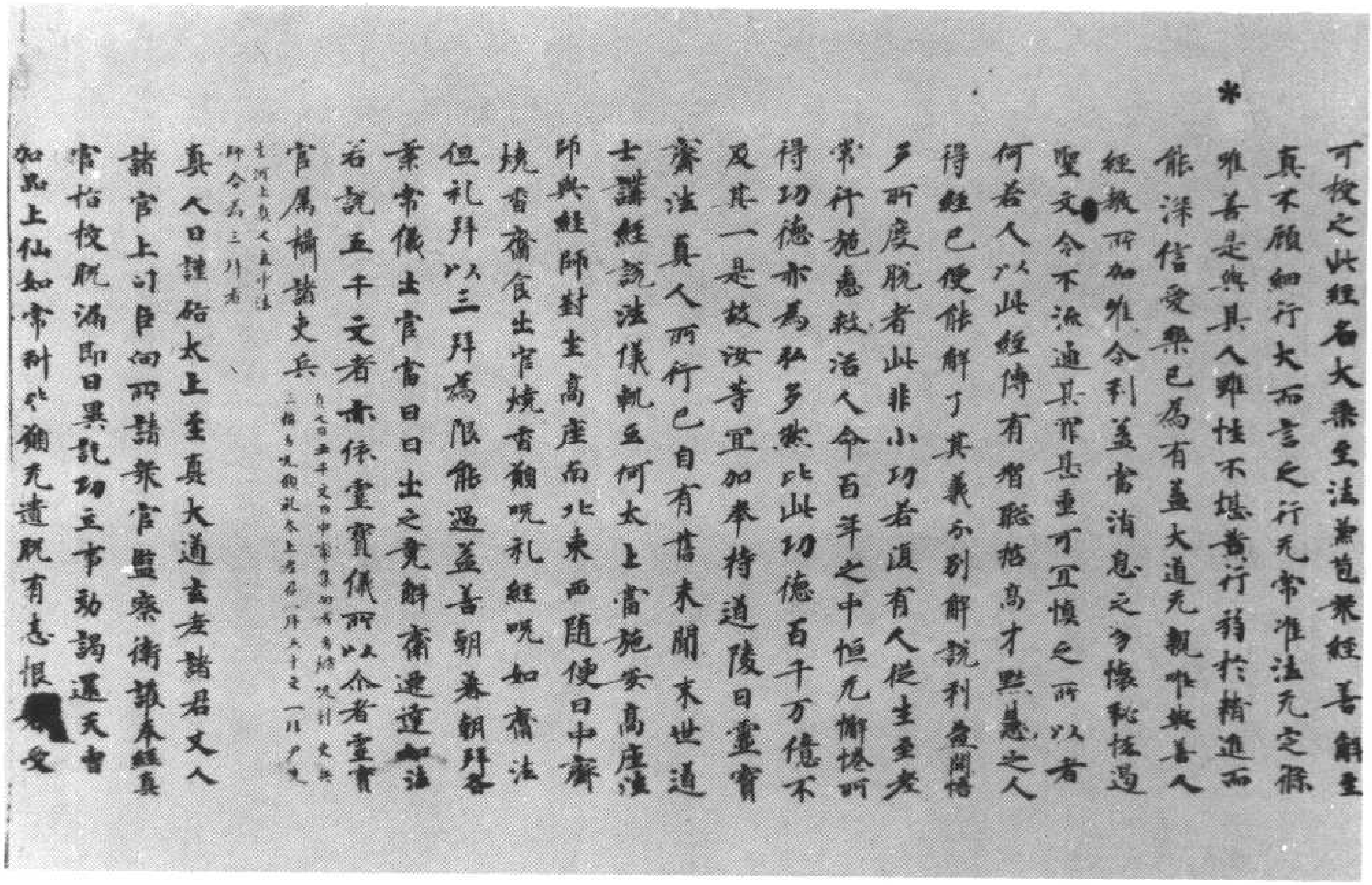
*

斷絕五害八難之行逮登上仙而假託外助
階級漸進譬如嬰兒須人扶持然後能行人
若捨之便至躓頓不能得前非藥逆等亦復
如是雖壽百千万歲猶復輪轉還去五苦八
難之世終不能得升入无形與道合德道陵
當知世人學道者不可稱計至得真一自然
道者千億万中特有一耳至得道者皆是內
行具足非為藥也若藥能令人得道者世人
學仙者莫不服藥而不盡得道者皆是內行不
足之故汝等勿疑至真无上要言若人不信
是經而得道者終无有是汝等宜應称實受
重如渡海得船如盲者得視如渴得飲此經
為開百日者逮真道之津要汝等奉行之宣示
教化多得抑絕聖文注古來今真一自然之
道莫不由此經而成若有脩行供養此經者
即是供養十方注古來今一切大聖所以尒
者此經是三世諸仙真人之父母能出生眾
聖故若見而不受行供養者當知是人去道
甚遠未近解脫如若復有人誹謗此經者
其人罪考累世暗啞聾盲跛躄患癩癲狂
七祖受考无有解脫汝等宣語將來民人
慎之慎之若見受持將養是經者當知是人
宿世功德厚重名在仙錄得道不久世間人
應當供養恭奉是人何以故是人說經能令
世人知真偽故能令世人識良美福田故此人



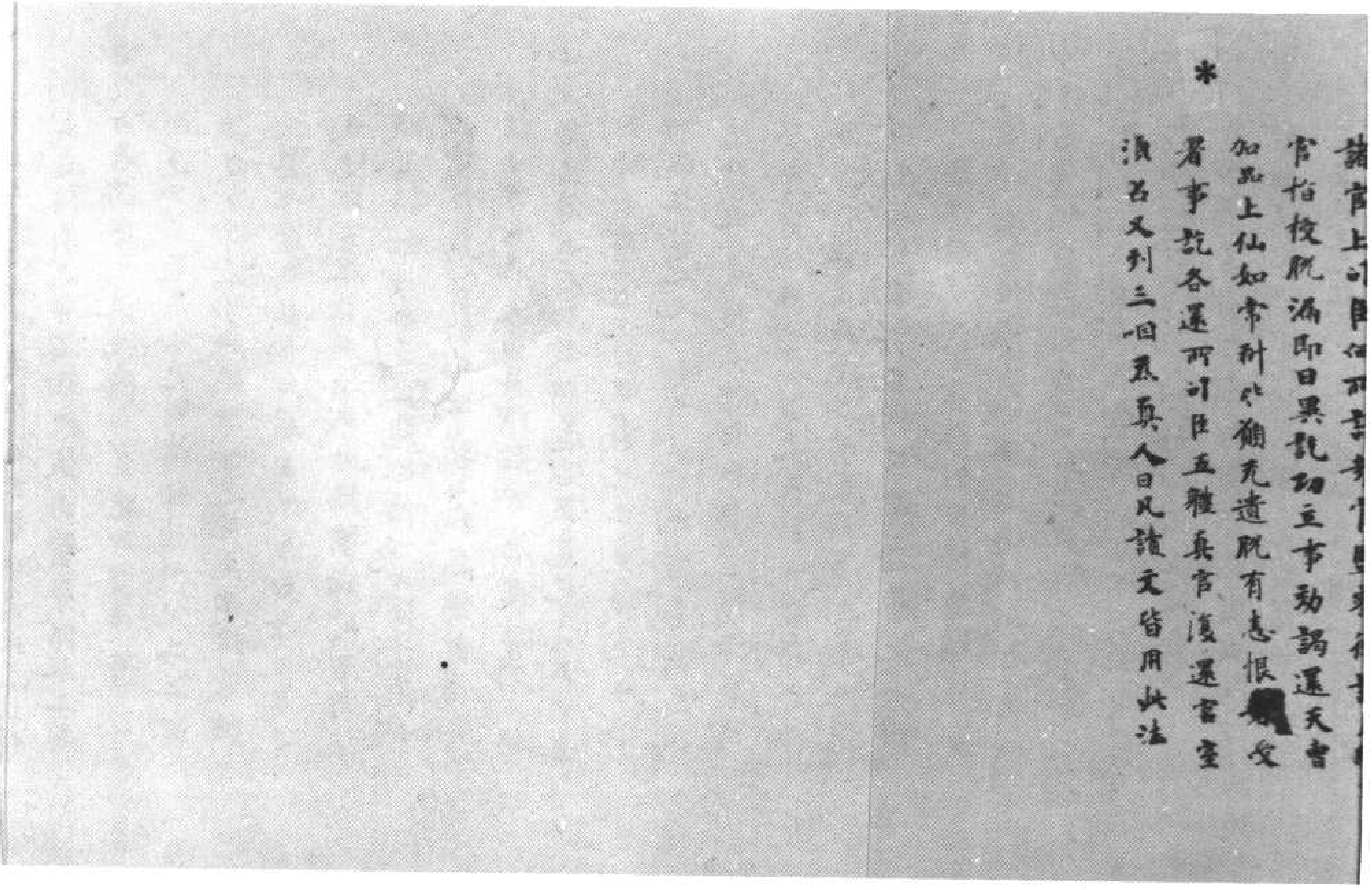
*

應當供養恭奉是人何以故是人說經能令
世人知真偽故能令世人識良美福田故此人
即是世間良美福田應於是所勤種功德奉
上香油紙筆供給飲食所須若其病痛供給
醫藥能至心如是无所遺惜於持經人者所
獲功德與持經者等无有異道陵曰行真言
要訣已自具聞敢諮請問末世傳經儀軌當
復云何為如臣今所受用耶當更異於今
一訣可為將來之式太上曰若其人先已受
五篇拜者直登壇口啟便欲破盟口語讀十
方呪而已若未破五篇拜先令弟子清齋三
日上剌經再宿以內外无他以為勤信然後
上章度盟剌於靜中上章於壇上仍即破
盟既破七十二字盟已不須復破五篇拜盟
是經皆得寫持供養章如五篇拜章頭當言
太上靈寶洞玄真一三天法師張道陵傳化
弟子臣稽首再拜頓首死罪上言剌書死罪白
剌題言詣紫蘭臺奉經曹道陵又問末世人
民或有志樂尊經而身抱微疾或氣力微弱
飲食至少食无魚肉輒不能進或不堪持齋
而餘行无犯至意敬受此經者為當云何奉
枝以不太日但令深信不誹謗愛樂奉持欲
可校之此經名大乘至法兼苞眾經善解至
真不顧細行大而言之行无常準法无定祿



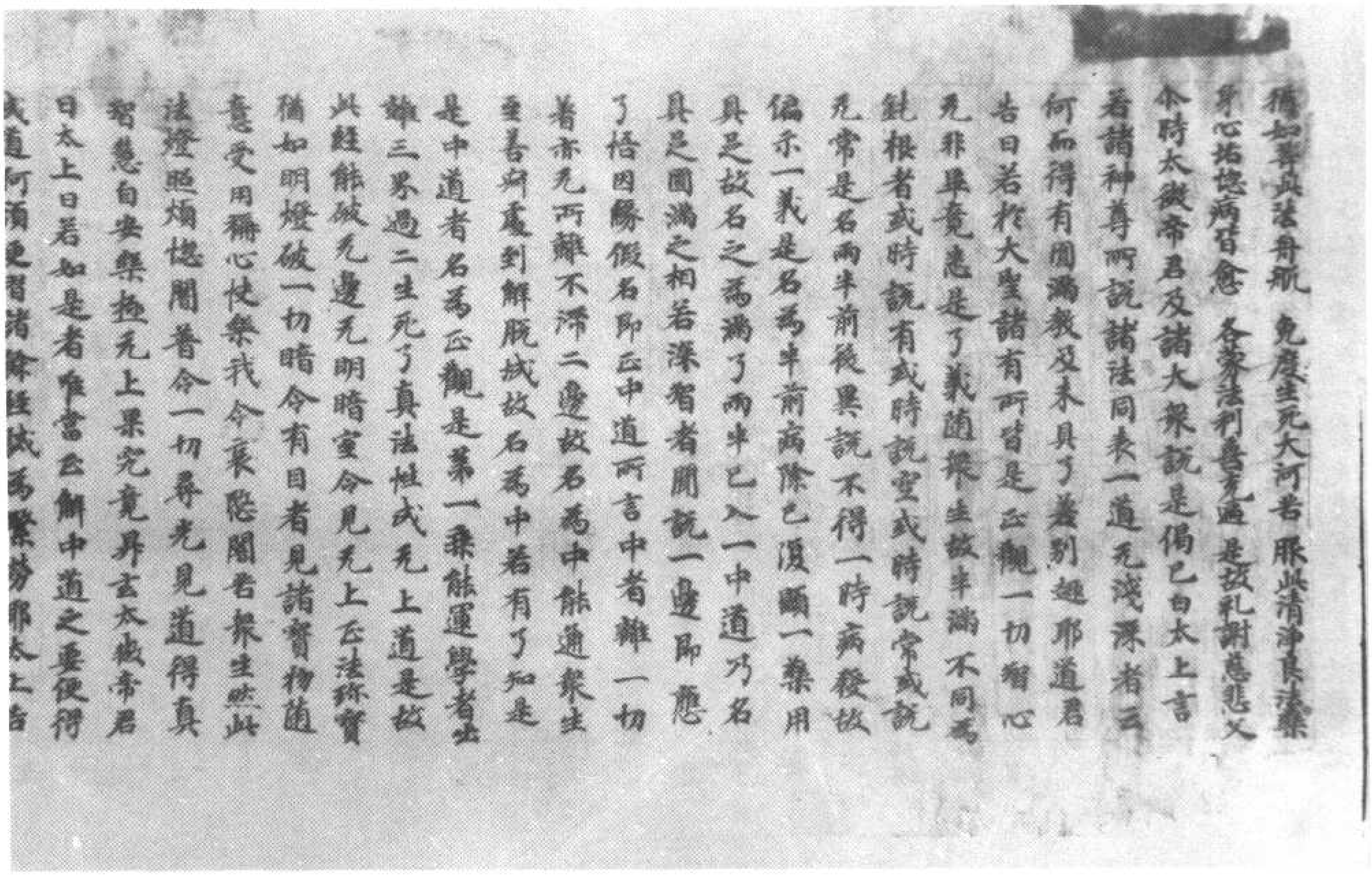
*

可校之此經名大乘生法兼苞衆經善解生
真不顧細行大而言之行无常准法无定徐
雖善是與其人雖性不堪賁行稍於精進而
能深信愛樂已爲有益大道无觀亦與善人
經教所加雖令利益當消息之多懷秘怯過
聖文[illegible]令不流通其罪甚重可宜慎之所以者
何若人以此經傳有智聰抬高才點慧之人
得經已便能解了其義分別解説利益開悟
多所度脫者此非小功若復有人從生至老
常行施惠救活人命百年之中恒无懈惓所
得功德亦爲私多欲比此功德百千万億不
及其一是故汝等宜加奉持道陵曰靈寶
齋法真人所行已自有舊末聞末世道
士講經説法儀軌云何太上當施安高座復
師與經師對坐高座南北東西隨便日中齋
燒香齋食出官燒香願呪礼經呪如齋法
但礼拜以三拜爲限能過益善朝暮朝拜各
案常儀出官當曰曰出之竟解齋遣達如法
若説五千文者亦依靈寶儀所以介者靈寶
官屬備諸吏兵（凡大曰五千文而中有各如有吉將吹引吏兵 二相者吹夠乱太上老君八拜六十之一片也）
（至河上真人五千法 師今爲三月者）
真人口諱佑太上至真大道玄老諸君丈人
諸官上討臣仰所請衆官監察衛護奉經真
官悟校脫漏即日異訖功立事動謁還天曹
加恩上仙如常科必䘮无遺脫有志恨[illegible]受



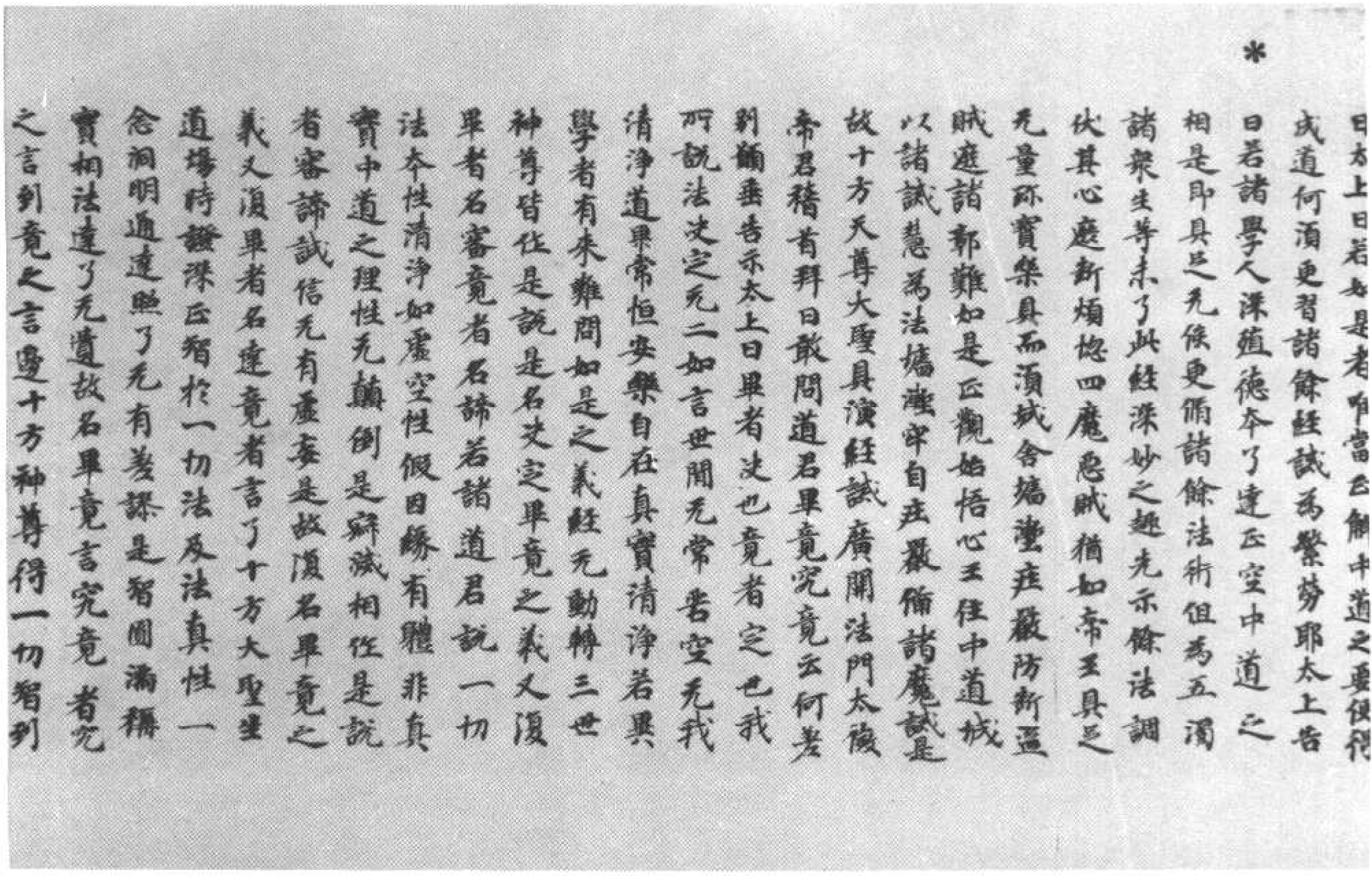
*

諸官上討臣仰所請衆官監察衛護
官悟校脫漏即日異訖功立事動謁還天曹
加恩上仙如常科必䘮无遺脫有志恨[illegible]受
署事訖各還所討臣五體真官復還宮室
須名又列三回丟真人曰凡諸文皆用此法



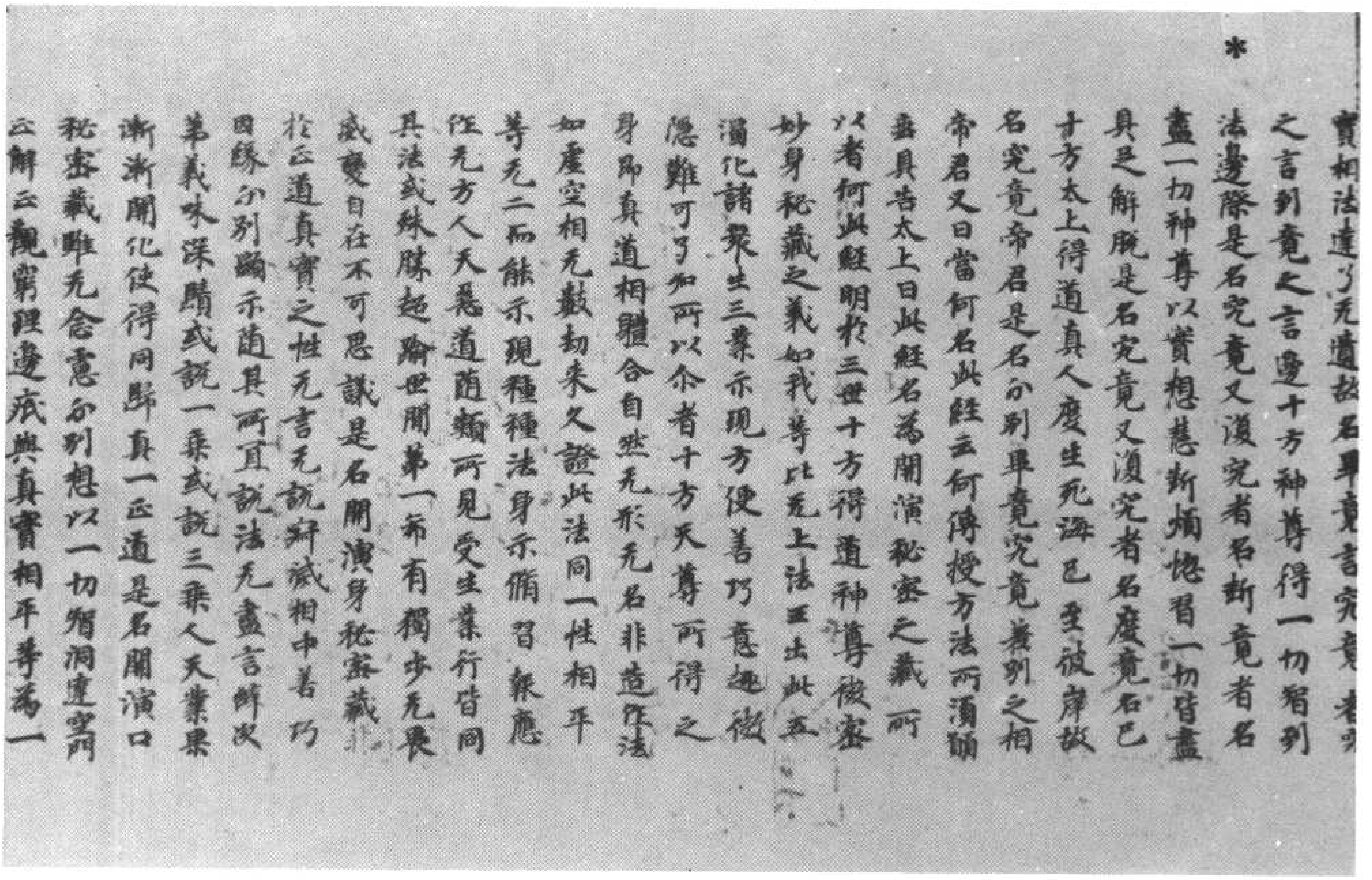
猶如善良法舟航　免度生死大河者　服此清淨良法藥
身心諸惱病皆愈　各蒙法利普充滿　是故禮謝慈悲父
介時太微帝君及諸大衆說是偈已白太上言
若諸神尊所說諸法同表一道无淺深者云
何而得有圓滿教及未具了義別趣耶道君
告曰若於大聖諸有所皆是正觀一切智心
无非畢竟意是了義隨衆生故半滿不同為
對根者或時說有或時說空或時說常或說
无常是名兩半前後異說不得一時病發故
偏示一義是名為半前病除已復顯一乘用
具足故名之為滿了兩半已入一中道乃名
具足圓滿之相若深智者聞說一邊即悉
了悟因緣假名即正中道所言中者離一切
著亦无所離不滯二邊故名為中能通衆生
至善府處到解脫城故名為中若有了知是
是中道者名為正觀是第一乘能運學者出
離三界過二生死了真法性或无上道是故
此經能破无邊无明暗室令見无上正法珎寶
猶如明燈破一切暗令有目者見諸寶物隨
意受用稱心快樂我今哀愍闇昔衆生然此
法燈照煩惱闇普令一切尋光見道得真
智慧自安樂極无上果究竟昇玄太微帝君
白太上曰若如是者唯當正解中道之要便得
成道何須更習諸餘經誡為繫勞耶太上告

伯二四四五號　太玄真一本際妙經卷第九（太上洞玄靈寶開演秘密藏經）



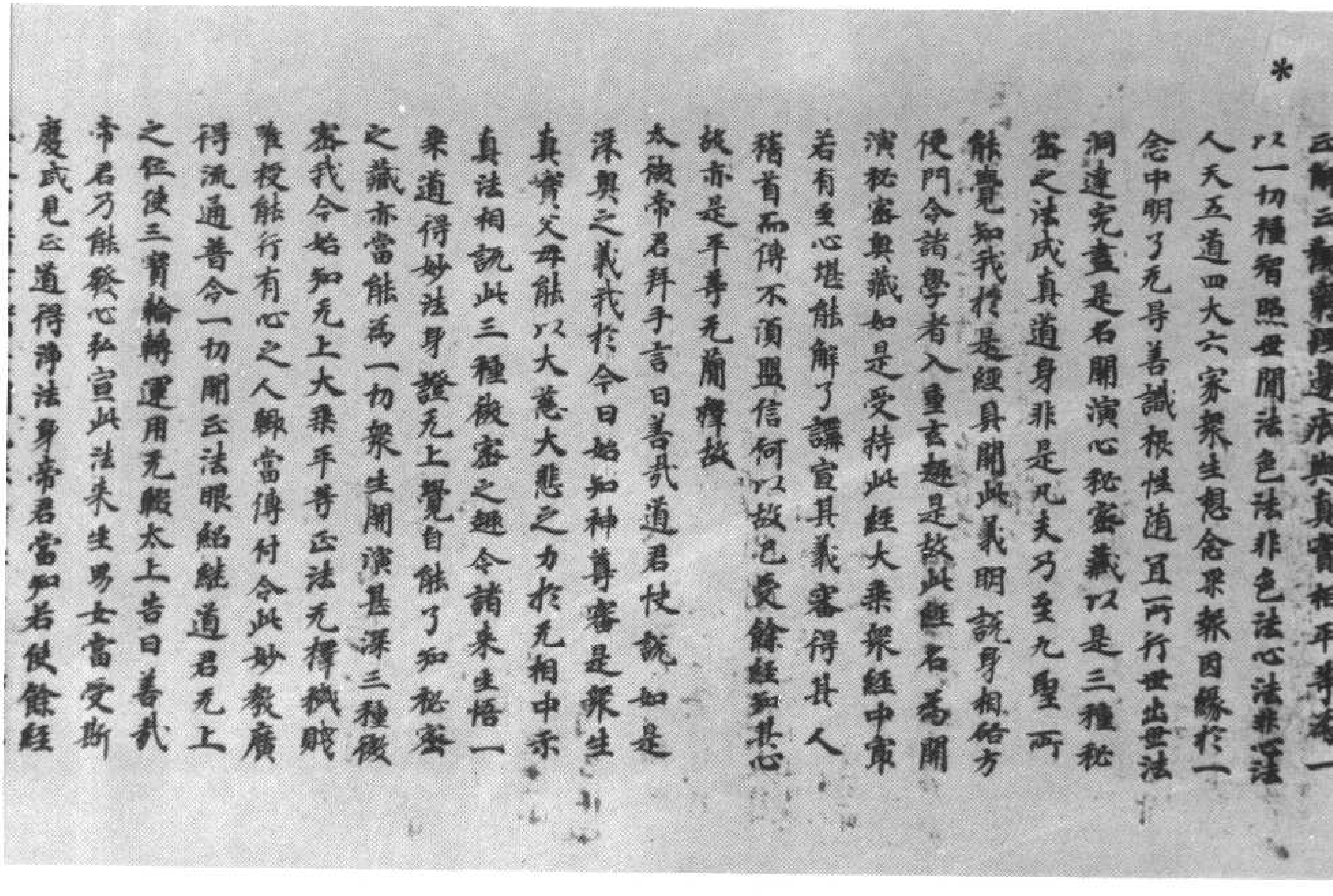
*

白太上曰若如是者唯當正解中道之要便得
成道何須更習諸餘經誡為繫勞耶太上告
曰若諸學人深殖德本了達正空中道之
相是即具足无候更脩諸餘法術但為五濁
諸衆生等未了此經深妙之趣先示餘法調
伏其心遮斷煩惱四魔惡賊猶如帝王具足
无量珎寶樂具而須城舍牆壍莊嚴防衛遏
賊遮諸郭難如是正觀始悟心王住中道城
以諸誡慧為法牆壍守自莊嚴備諸魔誡是
故十方天尊大聖具演經誡廣開法門太微
帝君稽首拜曰敢問道君畢竟究竟云何差
別願垂告示太上曰畢者決也竟者定也我
所說法決定无二如言世間无常苦空无我
清淨道果常恒安樂自在真實清淨若異
學者有來難問如是之義經无動轉三世
神尊皆作是說是名決定畢竟之義又復
畢者名審竟者名諦若諸道君說一切
法本性清淨如虛空性假因緣有體非真
實中道之理性无顛倒是寂滅相作是說
者審諦誡信无有虛妄是故復名畢竟之
義又復畢者名達竟者言了十方大聖坐
道場時證深正智於一切法及法真性一
念洞明通達照了无有差謬是智圓滿稱
實相法達了无遺故名畢竟言究竟者究
之言到竟之言邊十方神尊得一切智到



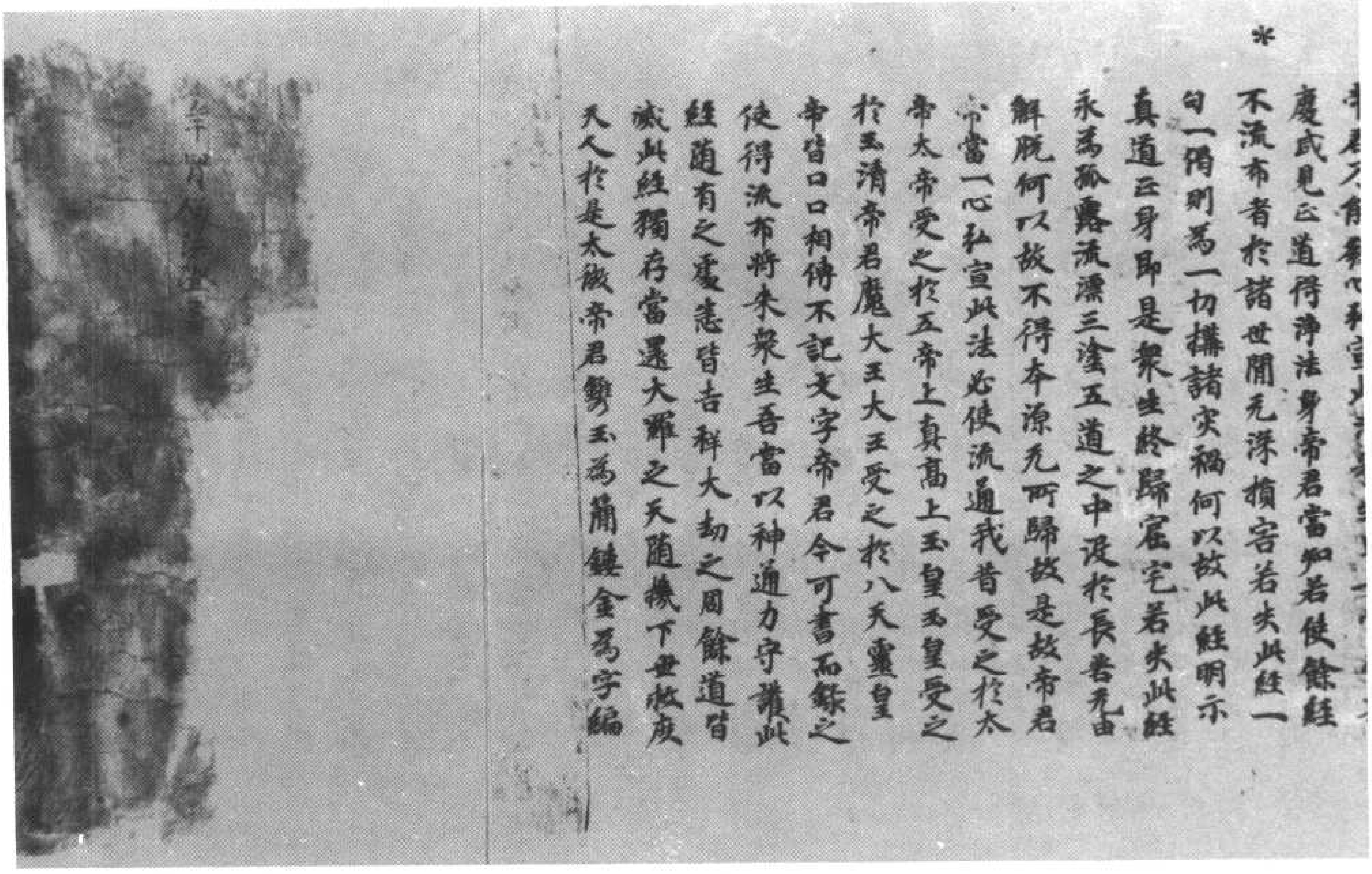
*

實相法達了无遺故名畢竟言究竟者究
之言到竟之言邊十方神尊得一切智到
法邊際是名究竟又復究者名斷竟者名
盡一切神尊以實想慧斷煩惱習一切皆盡
具足解脫是名究竟又復究者名度竟名已
十方太上得道真人度生死海已登彼岸故
名究竟帝君是名分別畢竟究竟義別之相
帝君又曰當何名此經云何傳授方法所須願
垂具告太上曰此經名為開演秘密之藏所
以者何此經明於三世十方得道神尊微密
妙身秘藏之義如我等比无上法王出此玄
潤化諸眾生三業示現方便善巧意趣微
隱難可了知所以尒者十方天尊所得之
身即真道相體合自然无形无名非造作法
如虛空相无數劫來久證此法同一性相平
等无二而能示現種種法身示備習眾應
任无方人天惡道隨類所見受生業行皆同
其法或殊勝超踰世間第一亦有獨步无畏
威變自在不可思議是名開演身秘密藏
於正道真實之性无言无說寂滅相中善巧
因緣分別顯示隨其所宜說法无盡言辭次
第義味深賾或說一乘或說三乘人天業果
漸漸開化使得同歸真一正道是名開演口
秘密藏雖无念慮分別想以一切智洞達空所
云解云觀窮理邊底與真實相平等為一



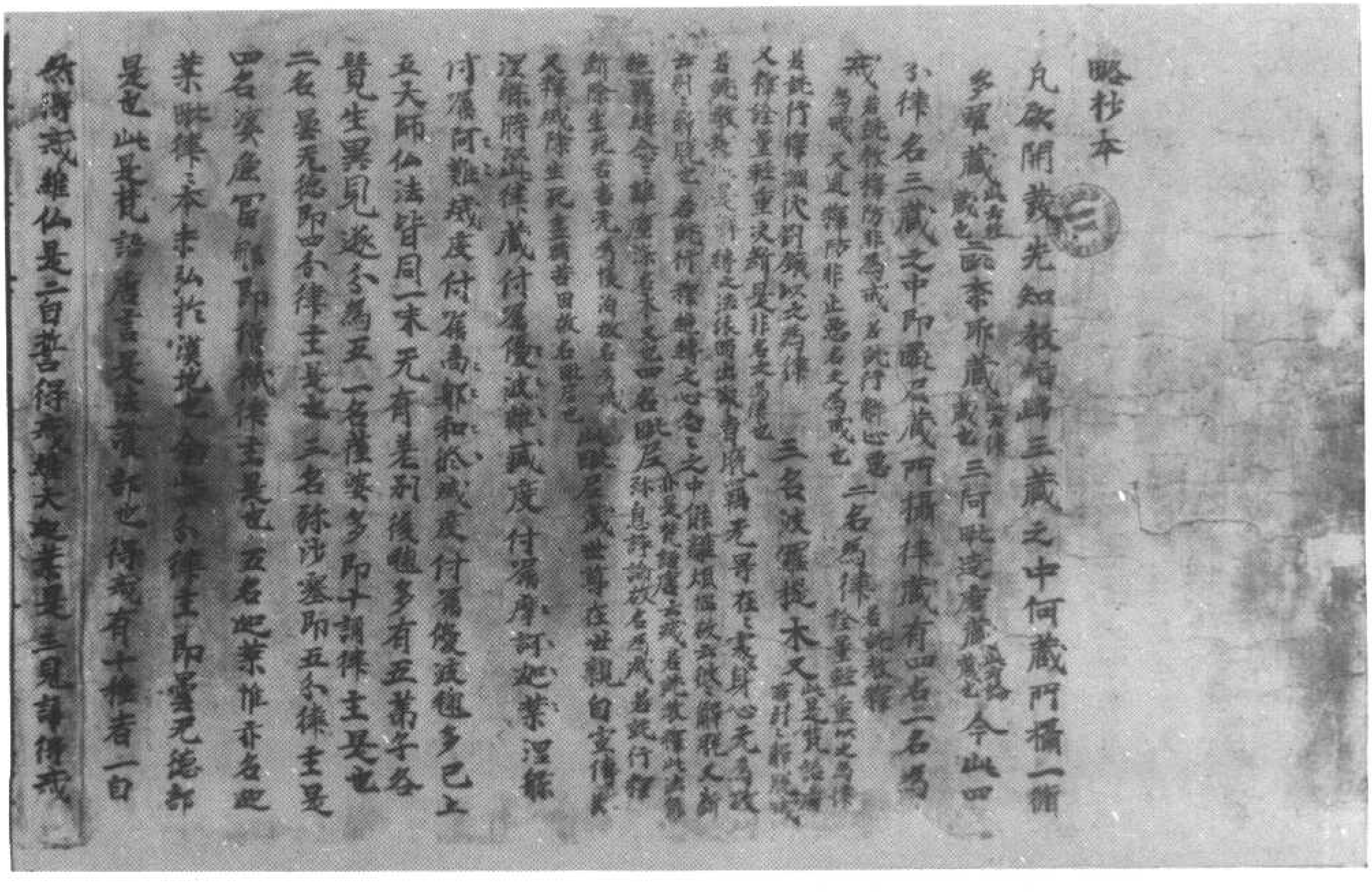
*

云解云觀窮理邊底與真實相平等為一
以一切種智照世間法色法非色法心法非心法
人天五道四大六家眾生想念果報因緣於一
念中明了无导善識根性隨宜所行世出世法
洞達究盡是名開演心秘密藏以是三種秘
密之法成真道身非是凡夫乃至九聖所
能覺知我於是經具開此義明說身相始方
便門令諸學者入重玄趣是故此經名為開
演秘密與藏如是受持此經大乘眾經中尊
若有至心堪能解了謙宣其義審得其人
稽首而傳不須盟信何以故免受餘經知其心
故亦是平等无簡擇故
太微帝君拜手言曰善哉道君快說如是
深奧之義我於今日始知神尊審是眾生
真實父母能以大慈大悲之力於无相中示
真法相說此三種微密之趣令諸未生悟一
乘道得妙法身證无上覺自能了知秘密
之藏亦當能為一切眾生開演甚深三種微
密我今始知无上大乘平等正法无擇機賤
唯授能行有心之人躬當傳付令此妙教廣
得流通普令一切開正法眼紹繼道君无上
之位使三寶輪轉運用无盡太上告曰善哉
帝君乃能發心弘宣此法未來生男女當受斯
慶或見正道得淨法身帝君當知若使餘經



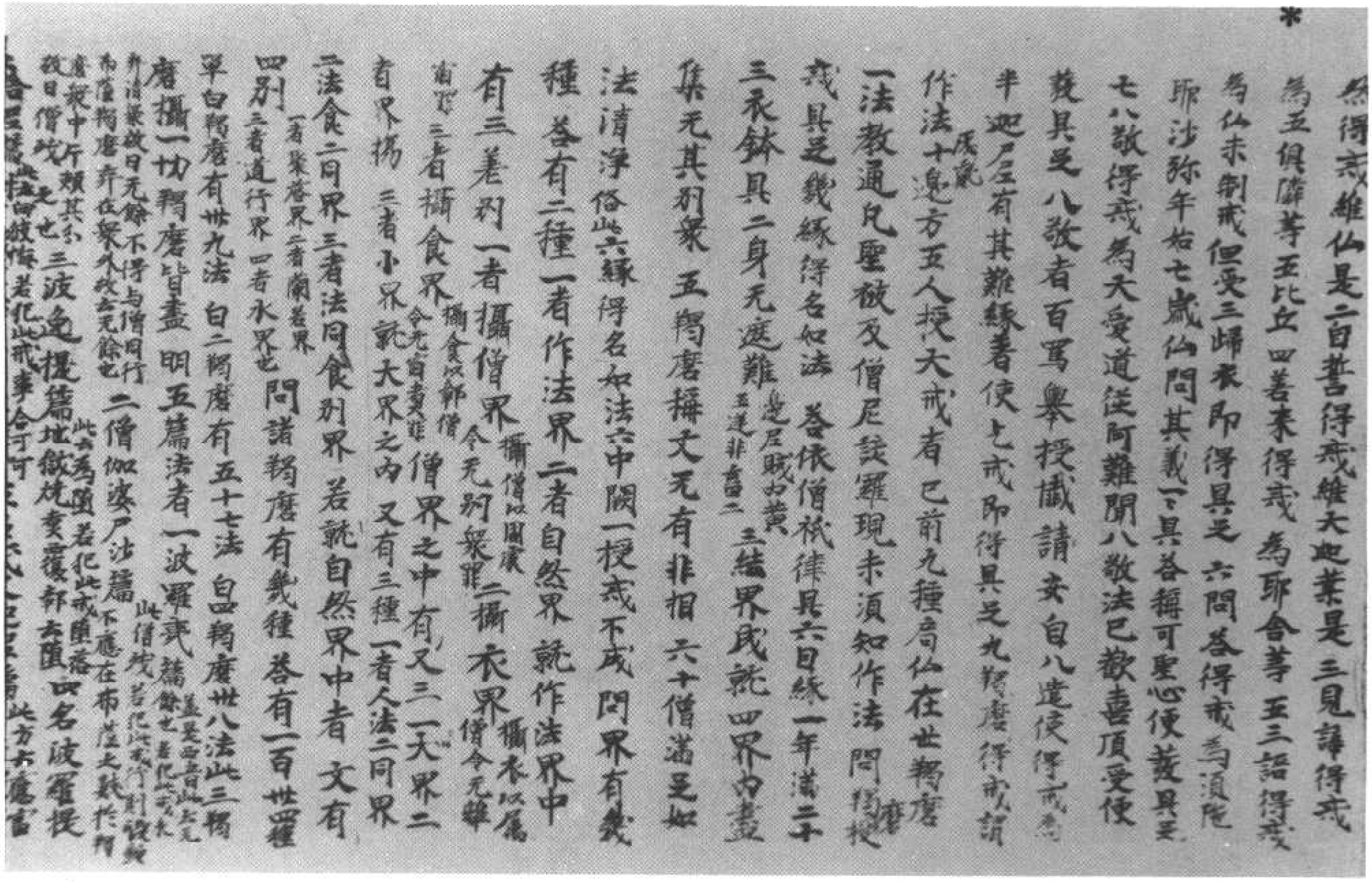
帝君不能[illegible]心私宣此[illegible]
度武見丘道得淨法身帝君當知若使餘經
不流布者於諸世間无深損害若失此經一
句一偈則為一切構諸災禍何以故此經明示
真道丘身即是衆生終歸宿宅若失此經
永為孤露流漂三塗五道之中沒於長夜无由
解脫何以故不得本源无所歸故是故帝君
帝當一心私宣此法必使流通我昔受之於太
帝太帝受之於五帝五帝上真高上玉皇玉皇受之
於玉清帝君魔大王大王受之於八天靈皇
帝皆口口相傳不記文字帝君今可書而錄之
使得流布將來衆生吾當以神通力守護此
經隨有之處悉皆吉祥大劫之周餘道皆
滅此經獨存當還大羅之天隨機下世敷度
天人於是太微帝君鏤玉為簡鏤金為字編

▼伯二四四五號　背　面　略抄本（四分律）



略抄本
凡欲開裁先知教[illegible]三藏之中何藏門攝一[illegible]
多羅藏[illegible]三阿毗達磨藏[illegible]今此四
分律名三藏之中即毗尼藏所攝律藏有四名一名爲
戒[illegible]二名爲律[illegible]
[illegible]三名波羅提木叉[illegible]
[illegible]
涅槃時於此律藏付囑優波離戒度付囑摩訶迦葉涅槃
付囑阿難戒度付囑商那和修戒度付囑優波毱多已上
五大師仏法皆同一味无有差別後毱多有五萬弟子各
覺見生異見遂分為五一名薩婆多即十誦律主是也
二名曇无德即四分律主是也三名彌沙塞即五分律主是
四名婆蹉富羅即僧祇律主是也五名迦葉惟存名迦
葉毗律[illegible]今此四分律主即曇无德部
是也此是梵語唐言法護部也傳戒有十種者一白
然得戒雖仏是二百五十善得戒雖大迦葉是三見諦得戒

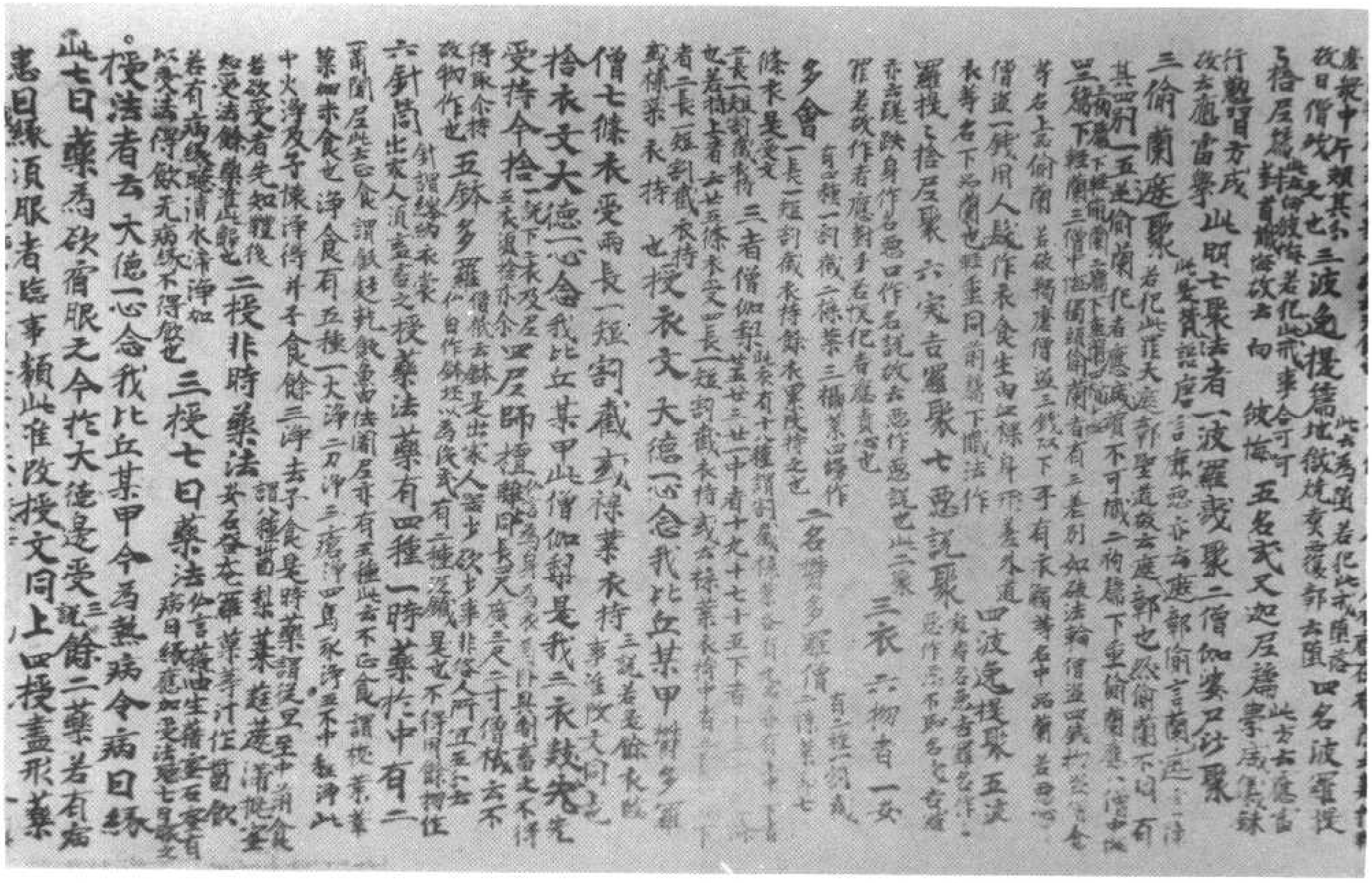
*



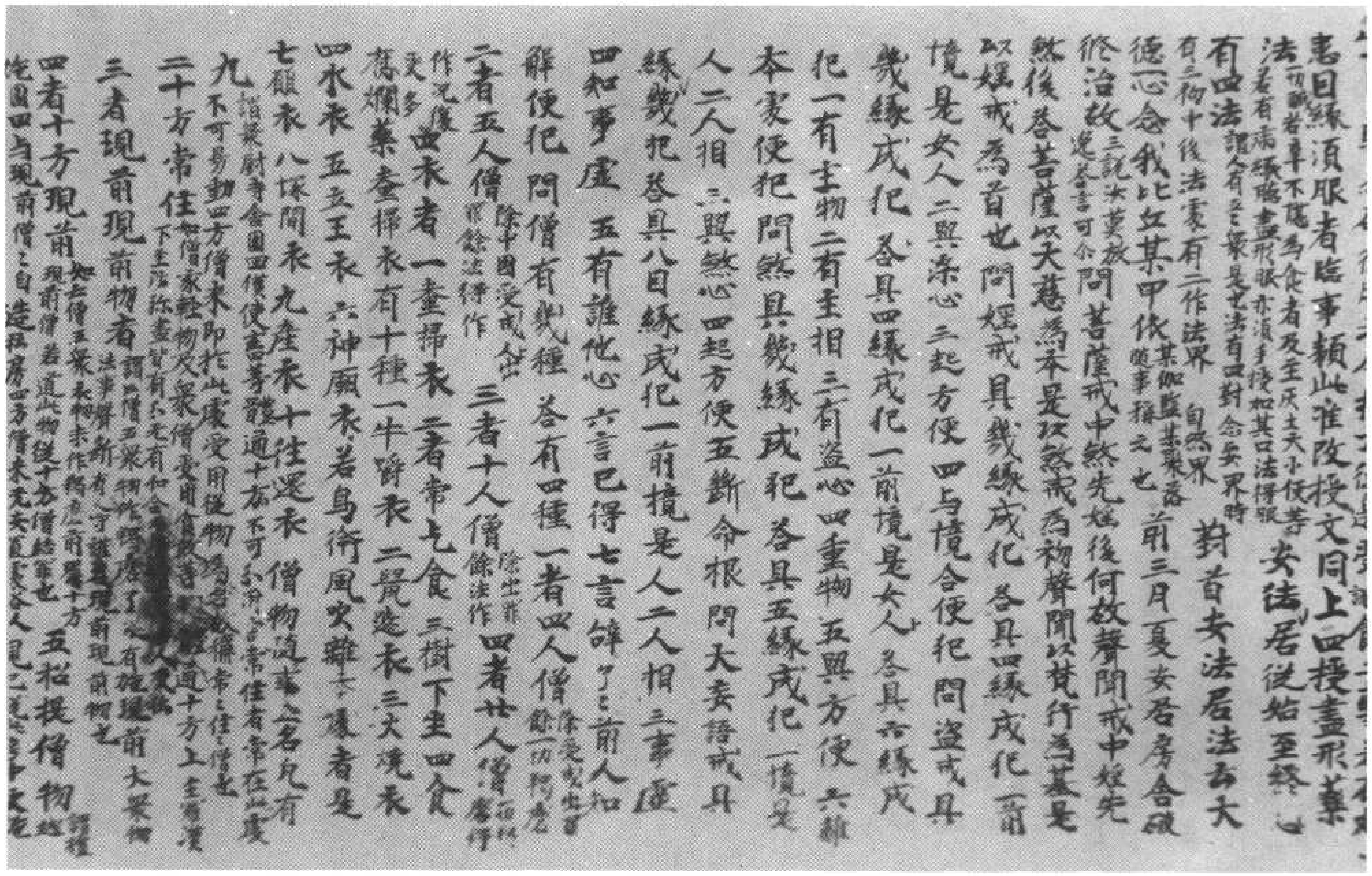
然得戒雖仏是 二自誓得戒雖大迦葉是 三見諦得戒為五俱隣等五比丘 四善来得戒為耶舍等 五三語得戒為仏未制戒但受三帰衣即得具足 六問答得戒為須陀耶沙弥年始七歳仏問其義一一具答稱可聖心便發具足 七八敬得戒為大愛道徒阿難聞八敬法已歡喜頂受便發具足 八敬者百寫舉授識請安自 八遣使得戒（為半迦尸尼有其難緣）着使尼戒即得具足 九羯磨得戒 謂作法 十（成就）邊方五人授大戒者 已前九種局仏在世 羯磨一法教通凡聖故及僧尼鉄羅現未須知作法 問（羯磨授）戒具足幾緣得名如法 答依僧祇律具六 一日緣一年滿二十三衣鉢具 二身无遮難（遮尼賊内黄 五逆非畜二） 三結界成就 四界内盡集无其别衆 五羯磨稱文无有非相 六十僧滿足如法清淨 俗此六緣得名如法 六中闕一授戒不成 問界有幾種 答有二種 一者作法界 二者自然界 就作法界中有三差別 一者攝僧界（攝僧以同處 令无别衆罪） 二攝衣界（攝衣以屬僧 令无離宿罪） 三者攝食界（攝食以静僧 令无宿煮罪） 僧界之中有又三 一大界 二有界場 三者小界 就大界之内又有三種 一者人法二同界 二法食二同界 三者法同食别界 若就自然界中者 文有四别（一者聚落界 二者蘭若界 三者道行界 四者水界也） 問諸羯磨有幾種 答有一百卅四種 單白羯磨有卅九法 白二羯磨有五十七法 白四羯磨卅八法 此三羯磨攝一切羯磨皆盡 明五篇法者 一波羅夷（篇 …… 弃清衆故日无餘 不得与僧同行布薩羯磨 弃在衆外 故云无餘也） 二僧伽婆尸沙篇（此僧殘 若犯此戒 ……）

---

*

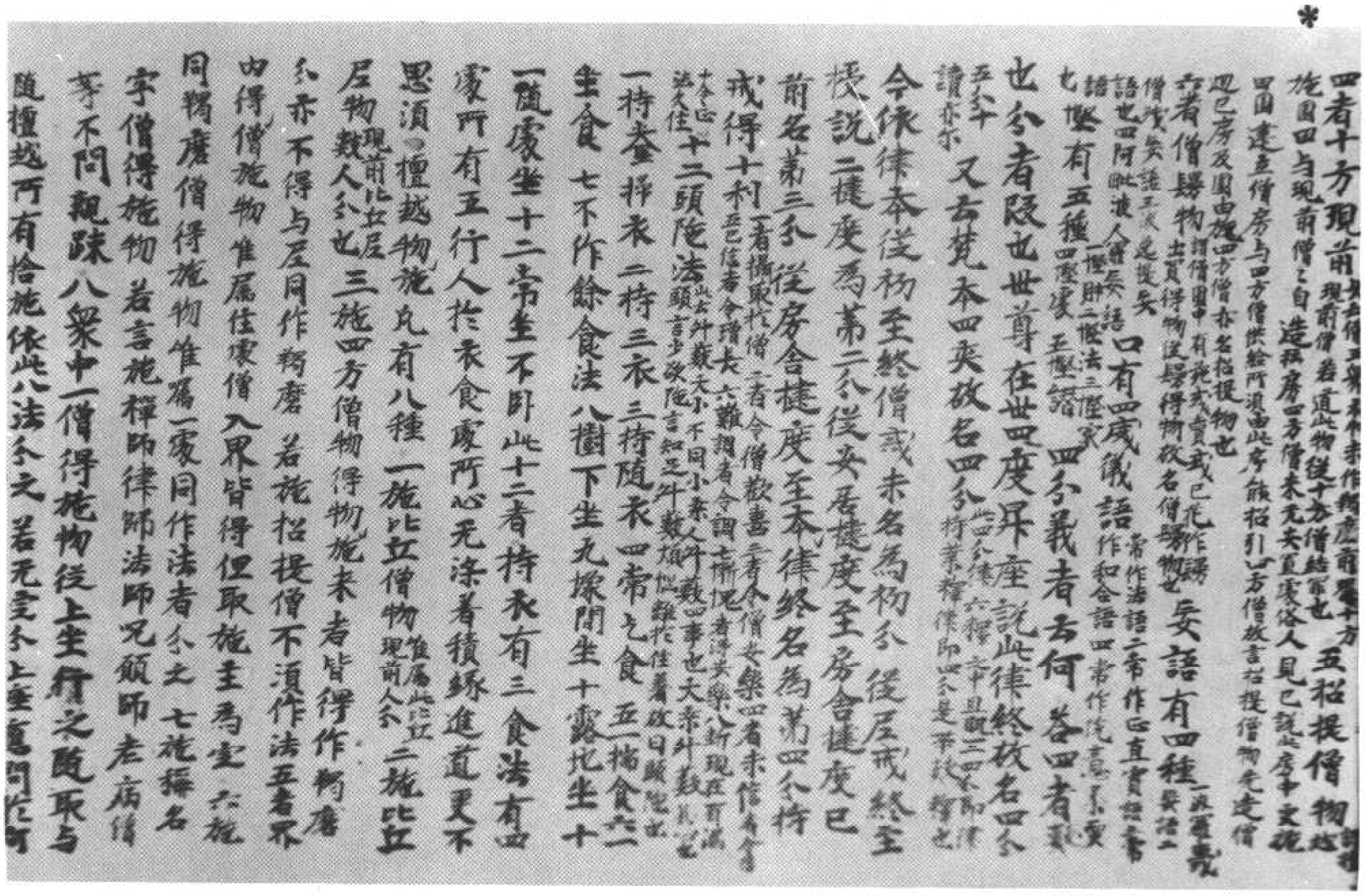


（盗殺中斤類其名 故日僧殘）又也 三波逸提篇（此云為墮 若犯此戒 墮燒煮覆部） 四名波羅提〻捨尼篇（此云向彼悔 若犯此戒事合可可對首懺悔 故云向彼悔） 五名式叉迦尼篇（此方云應當學 威儀 …… 行數習方成 故云應當學） 此明七聚法者 一波羅夷聚 二僧伽婆尸沙聚 三偷蘭遮聚（此是梵語 唐言大罪 亦云惡 …… 其四別 一五逆偷蘭 ……） …… 四波逸提聚 五波羅提〻捨尼聚 六突吉羅聚 七惡說聚（…… 此二聚） 三衣 六物者 一安多會（一長一短 割截衣持 …… 二名鬱多羅僧） 三者僧伽梨（…… 有十八種 ……） 也 授衣文 大德一心念 我比丘某甲 此僧伽梨是我三衣數 先受持今捨 …… 捨衣文 大德一心念 我比丘某甲 …… 受持今捨 …… 四尼師壇 五鉢多羅 …… 六針筒（針謂縫納衣裳） …… 授藥法 藥有四種 一時藥 於中有二 …… 淨食有五種 一火淨 二刀淨 三瘡淨 四鳥啄淨 五不中種淨 …… 二授非時藥法 …… 三授七日藥法 …… 授法者云 大德一心念 我比丘某甲 今為熱病 今病因緣 此七日藥為欲宿服之 今於大德邊受 三說 餘二藥若有病患日緣 須服者 臨事頼此准改授文同上 四授盡形藥

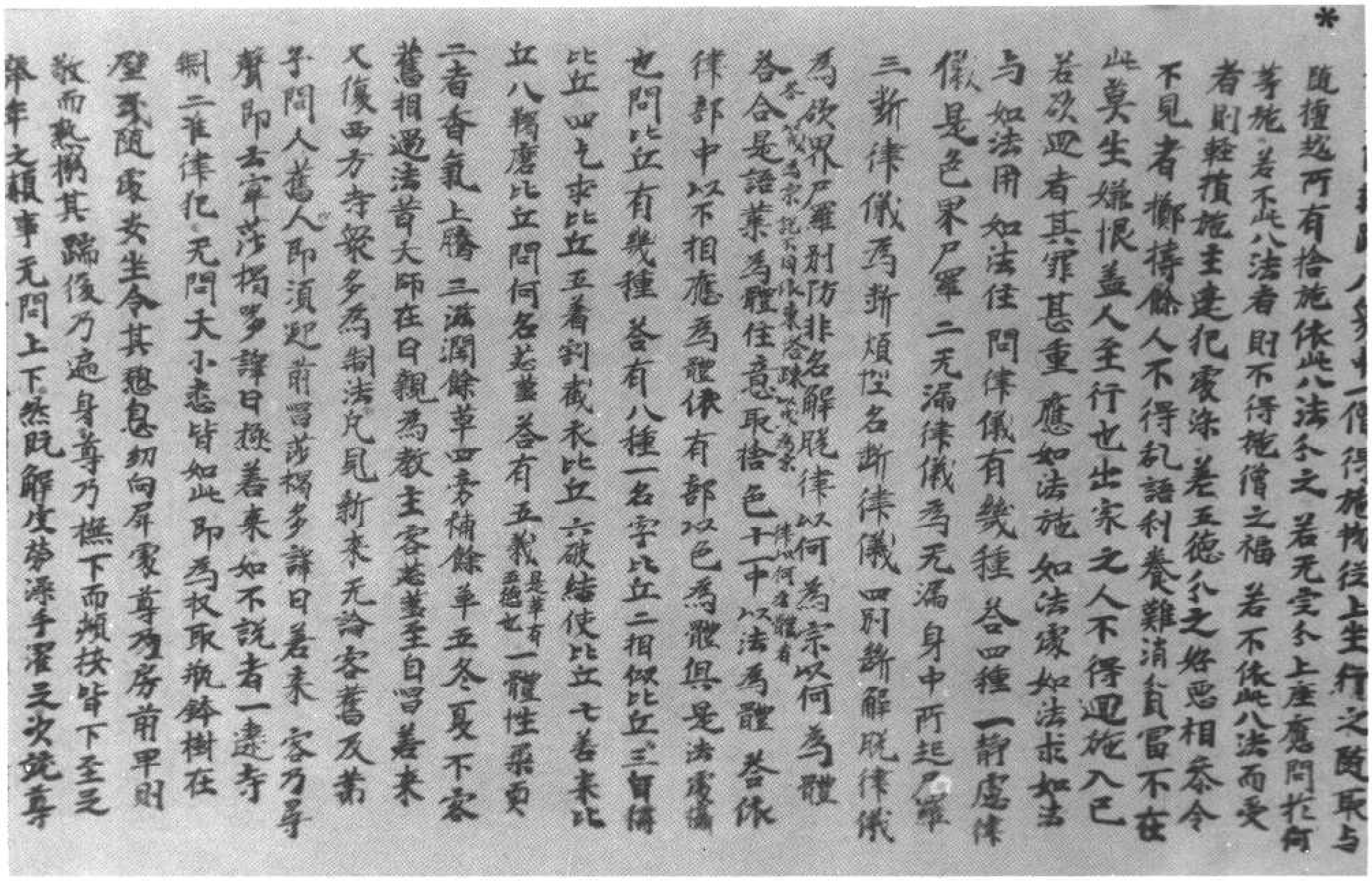


晝日緣須服者臨事賴此准改授文同上四授盡形藥
法（一切鹹苦辛不堪為食者及生灰土大小便等 若有病緣服盡形服亦須手授如其口法得服）安居法居從始至終
有四法（謂令有三衆是也法有四對念安界時）對首安法居法云大
有三初中後法處有二作法界 自然界
德心念我比丘某甲依（某伽藍 某聚落 隨事稱之也）前三月夏安居房舍破
修治故（三說必要故 是答言可尒）問菩薩戒中煞先婬後何故聲聞戒中婬先
然後答菩薩以大慈為本是以煞戒為初聲聞以梵行為基是
以婬戒為首也問婬戒具幾緣成犯答具四緣成犯一前
境是女人二興染心三起方便四与境合便犯問盜戒具
幾緣成犯答具四緣成犯一前境是女人 答具六緣成
犯一有主物二有主相三有盜心四重物五興方便六離
本處便犯問煞具幾緣成犯答具五緣成犯一境是
人二人相三興煞心四起方便五斷命根問大妄語戒具
緣幾犯答具八因緣成犯一前境是人二人相三事虛
四知事虛五有誑他心六言已得七言辭了了前人知
解便犯問僧有幾種答有四種一者四人僧（除受戒出罪 餘一切羯磨）
二者五人僧（除中國受戒出罪 餘法得作）三者十人僧（除出罪 餘法作）四者廿人僧（諸羯磨得作）
（作乞食 受多）四衣者一壹掃衣二者常乞食三樹下坐四食
腐爛藥 壹掃衣有十種一牛嚼衣二鼠齧衣三火燒衣
四水衣五王衣六神廟衣若鳥銜風吹離本處者是
七願衣八塚間衣九產衣十往還衣 僧物通有二名凡有
九（諸衆厨寺舍園田僧使畜等體通十方不可分 [illegible] 常住僧者常在此處 不可易動四方僧來即於此處受用從物為名 [illegible] 常住僧也）
二十方常住（如僧家畜物及衆僧受用食物 [illegible] 下至飲盡皆有分 [illegible]）通十方上
三者現前現前物者（謂此僧五衆物作羯磨了 有施現前 大衆物 法事將新有守護 [illegible] 現前物也）
四者十方現前（如五僧五衆衣物未作羯磨前屬十方 現前僧若道此物從十方僧結羯也）五招提僧物（謂種）
施園田与現前僧之自造招房四方僧來充安置客人見已

*

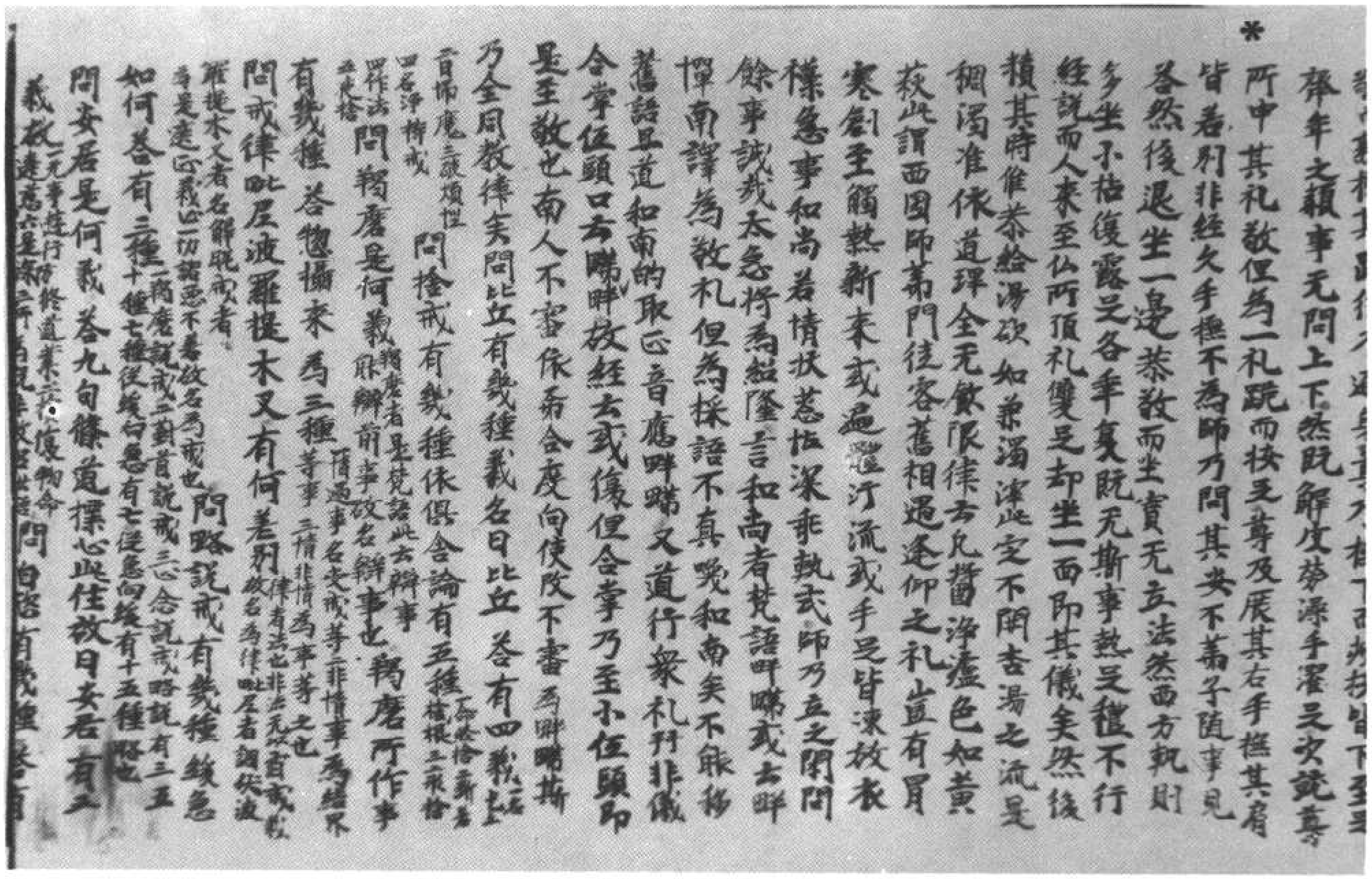


四者十方現前（如五僧五衆衣物未作羯磨前屬十方 現前僧若道此物從十方僧結羯也）五招提僧物（謂此）
施園田与現前僧之自造招房四方僧來充安置客人見已說此房中交施
田園造立僧房与四方僧供給所須由此房能招引四方僧故言招提僧物充足僧
迎已房及園由施四方僧亦名招提物也
六者僧賜物（謂僧團中有施衣資或已亡作羯 磨從賜得物故名僧賜物也）妄語有四種（一大妄語 妄語二）
僧殘妄語五篇犯是也矣
語也四阿毗達人妄語 口有四威儀語（常作法語二常作正直實語 作和合語四常作流言無諍語）
諸（一慳財二慳法三慳家）
也慳有五種（四慳讚 五慳語）四分義者云何答四者義
也分者限也世尊在世四度昇座說此律終故名四分（此四分律六譯六卷中且觀三四分即律）
（五分十誦 讀亦尔）又云梵本四夾故名四分（持業釋律師四分是事故釋也）
令依律本從初至終僧戒未名為初分從居戒終至
授說二犍度為第二分從安居犍度至房舍犍度巳
前名第三分從房舍犍度至本律終名為第四分持
戒得十利（一者攝取於僧二者令僧歡喜三者令僧安樂四者未信者令信 五已信者令增長六難調者令調伏七慚愧者得安樂八斷現在有漏）
（九斷未來有漏 十令正法久住）十二頭陀法（頭陀此云抖擻天小不同小乘斗數四事也大乘斗數 言頭陀言知足斗數煩惱難於住著故曰頭陀也）
一持糞掃衣二持三衣三持隨衣四常乞食五一摶食六一
坐食七不作餘食法八樹下坐九塚閒坐十露地坐十
一隨處坐十二常坐不臥此十二者持衣有三食法有四
處所有五行人於衣食處所心无染着積緣進道更不
思須檀越物施凡有八種一施比丘僧物（唯屬此比丘）二施比丘
尼物（現前比丘尼 數人分也）三施四方僧物得物施來者皆得作羯磨
分亦不得与尼同作羯磨 若施招提僧不須作法五者界
內得僧施物唯屬住處僧 入界皆得但取施主為定 六施
同羯磨僧得施物唯屬一處同作法者分之 七施稱名
字僧得施物 若言施禪師律師法師呪願師老病僧
等不問親疎八衆中一僧得施物從上坐行之隨取与
隨檀越所有捨施依此八法分之 若无定分上坐應問施



*

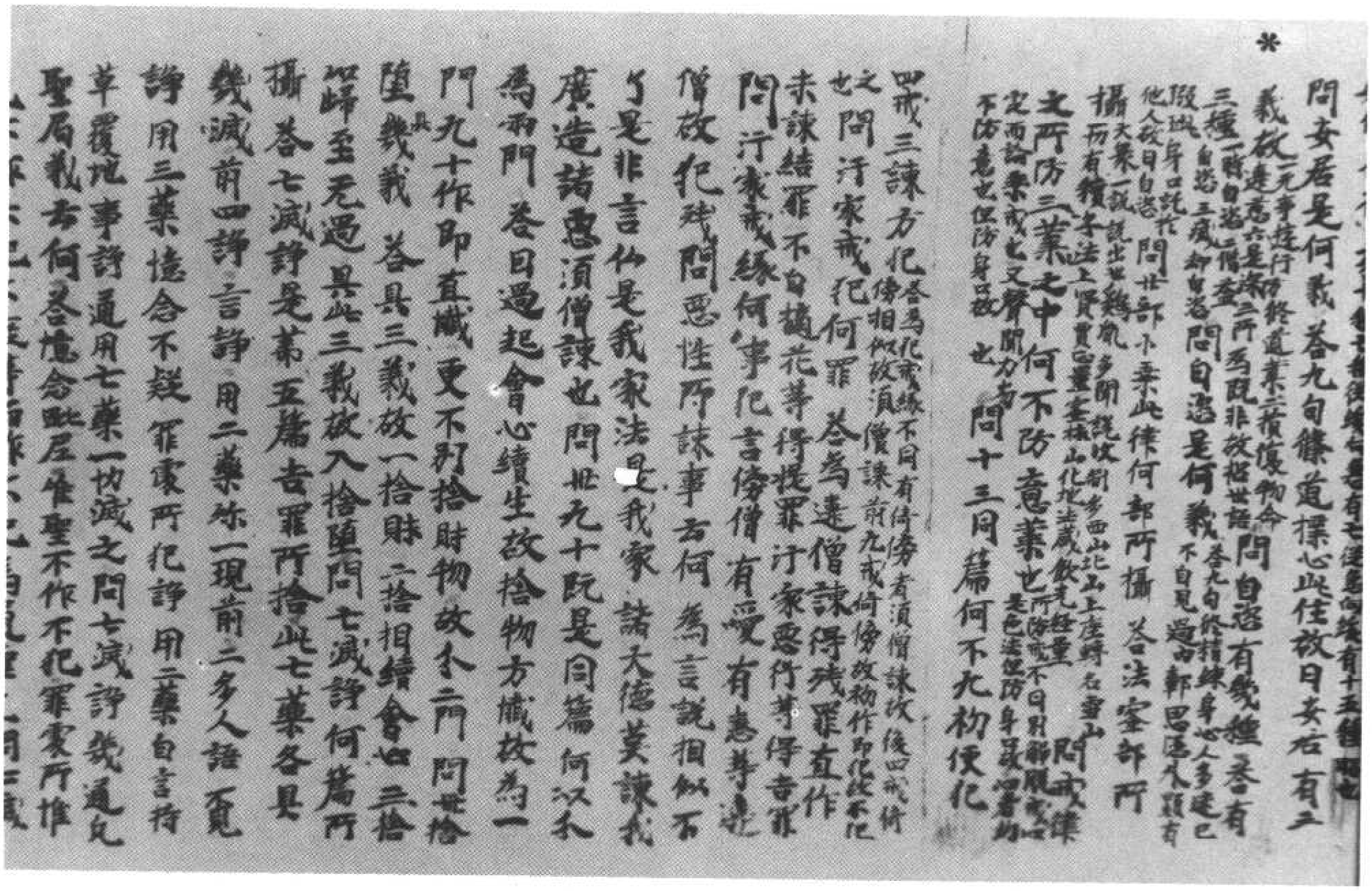
人家中一僧得施物往上坐行之隨取与
隨其所有捨施依此八法分之　若无定分上座應問施何
等施。若不依此八法者　則不得施僧之福　若不依此八法而受
者則輕損施主違犯處深　若五德分之　將惡相參令
不見者擲籌餘人不得亂語利養難消負罪不在
此莫生嫌恨蓋人至行也出家之人不得迴施入己
若改四者其罪甚重　應如法施　如法處如法求如法
与如法用　如法住　問律儀有幾種　答四種　一靜慮律
儀是色界尸羅　二无漏律儀為无漏身中所起尸羅
三斷律儀為斷煩惱名斷律儀　四別解脫律儀
為欲界尸羅別防非名解脫律以何為宗以何為體
答合是語業為體住意取捨色十中以法為體　答依
律部中以不相應為體依有部以色為體與是法處攝
也問比丘有幾種　答有八種一名字比丘二相似比丘三自稱
比丘四乞求比丘五着割截衣比丘六破結使比丘七善來比
丘八羯磨比丘問何名苾芻　答有五義（是草有五德也）一體性柔更
二者香氣上騰　三滋潤餘草四蔓掩餘草五冬夏不衰
舊相遇法昔大師在日親為教主客若舊至白言善來
又復西方寺眾多為制法凡見新來无論客舊及弟
子門人舊人即須迎前唱莎揭多譯曰善來　客乃尋
聲即云窣莎揭多譯曰極善來如不說者一違寺
制二乖律化。无問大小悉皆如此　即為收取瓶鉢樹在
壁牙隨處安坐令其憩息　勿向屏處　尊者房前卑則
敬而執捫其踹後乃遍身尊乃撫下而頻扶皆下至足
舉年之頓事无問上下。然既解皮帶濯手濯足次就尊



*

舉年之頓事无問上下。然既解皮帶濯手濯足次就尊
所中其礼敬但為一礼既而扶足尊及展其右手撫其肩
背若則非經久手撫不為師乃問其安不弟子隨事見
答然後退坐一邊恭敬而坐實无立法然西方執則
多坐不枯復露足各手复既无斯事熱足復不行
經說而人來至仏所頂礼雙足却坐一面即其儀矣然後
積其時候茶給湯飲如兼濁滓此定不開杏湯之流是
稠濁准依道理全无飲限律云凡醬畄滓澄色如黃
荻此謂西國師弟門徒客舊相遇逢仰之礼豈有貫
寒劇至觸熱新來或遍體汗流或手足皆凍放衣
襆急事和尚着情扶慈極深乖執式師乃立之閑問
餘事誠哉太急將為然隆言和尚者梵語呼鄔波馱耶
擇南譯為敬礼但為採語不真嘅和南矣不能移
舊語是道和南的取正音應呼鄔波馱耶礼拜非儀
合掌低頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至小低頭即
是至敬也南人不審依希合度向使改不審為畔睇斯
乃全同教律矣問比丘有幾種義名曰比丘　答有四義
問捨戒有幾種依俱舍論有五種
問羯磨是何義（羯磨者是梵語此云辦事）所辦前事故名辦事也羯磨所作事
有幾種　答總攝來為三種（一有情事二非情事三情非情事）為結界
問戒律毗尼波羅提木叉有何差別
雖提木叉者名解脫戒者
問略說戒有幾種　答有三種
如何　答有三種
問安居是何義　答九旬修道攝心此住故曰安居　有三
義　問自恣有幾種　答有

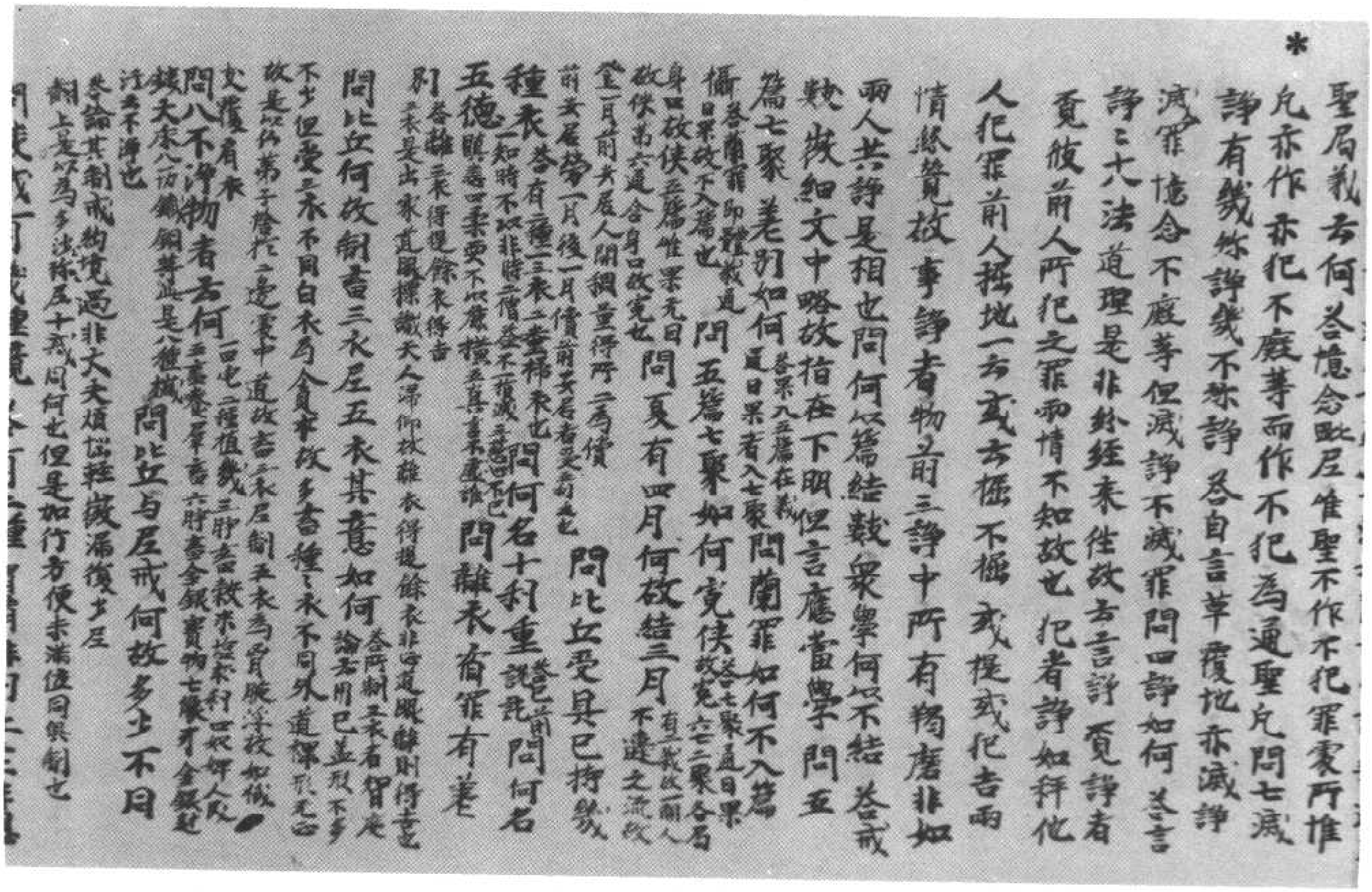
491



*

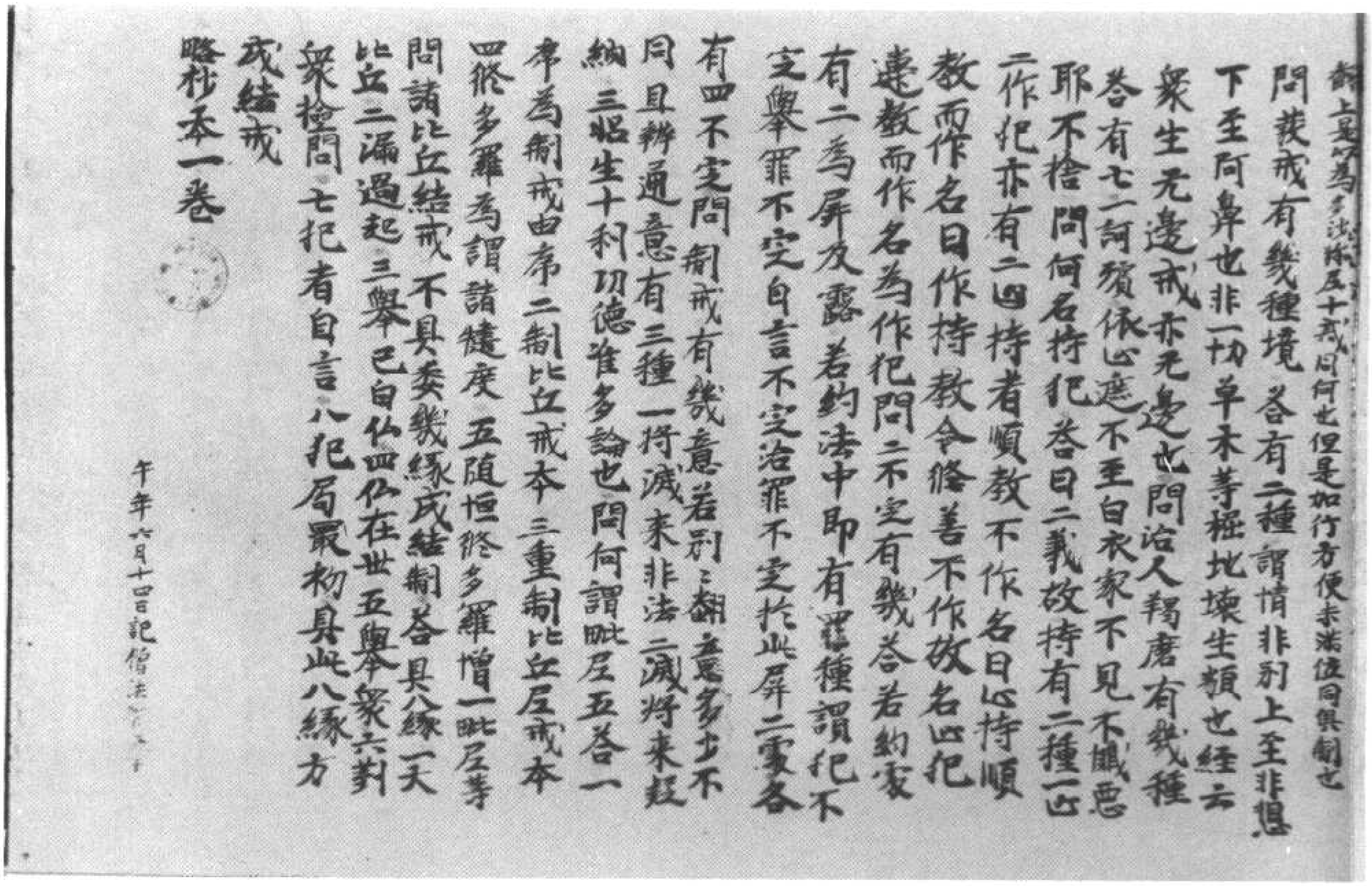
問安居是何義 答九旬修道攝心止住故曰安居 有三義故（一元事進行 二修道業 三護償物命／是遣高六是淨 三所為既非故招世語）問自恣有幾種 答有三種（一自恣 二僧查 三夏却自恣）問自恣是何義（答九旬終精練身心人多違己／不自見過命說恩隨人舉有）瑕玼（身口既犯／他人發曰自恣）問廿部小乘此律何部所攝 答法密部所攝（大衆一說說出世雞胤多聞說假制多西山北山上座雪山／所有種子法上賢胄正量密林山化地法藏飲光經量）問戒律之所防三業之中何不防意業也（所防不同 別解脫 是色法但防身口／定而論衆戒也 又聲聞力者 不防意也 但防身口故）也 問十三同篇何不九初便化

四戒三諫方化（答為化戒緣不同有伺傍者須僧諫故 後四戒伺之／傍相似故須僧諫 前九戒伺傍故初作即犯不化也）問汙家戒犯何罪 答為違僧諫得殘罪 直作未諫結罪 不白擯花等得提罪 汙家惡行等得吉羅 問汙家戒緣何事犯 言傍僧有愛有恚等造僧故犯殘 問惡性所諫事云何 為言說相似不了是非言似是我家法是我家 諸大德莫諫我廣造諸惡須僧諫也 問卅九十既是同篇何以不為兩門 答曰過起會心續生故捨物方懺故為一門 九十作即直懺更不將捨財物故分二門 問卅捨墮具幾義 答具三義故 一捨財 二捨相續 三捨罪至無過 具此三義故入捨墮 問七滅諍何篇所攝 答七滅諍是第五篇吉羅所攝 此七藥各具幾滅 前四諍 言諍用二藥 一現前 二多人語 覔諍用三藥 憶念 不癡 罪處所 犯諍用二藥 自言 持草覆地 事諍通用七藥一切滅之 問七滅諍幾通凡聖 居義云何 答憶念比尼唯聖不作不犯 罪處所唯



*

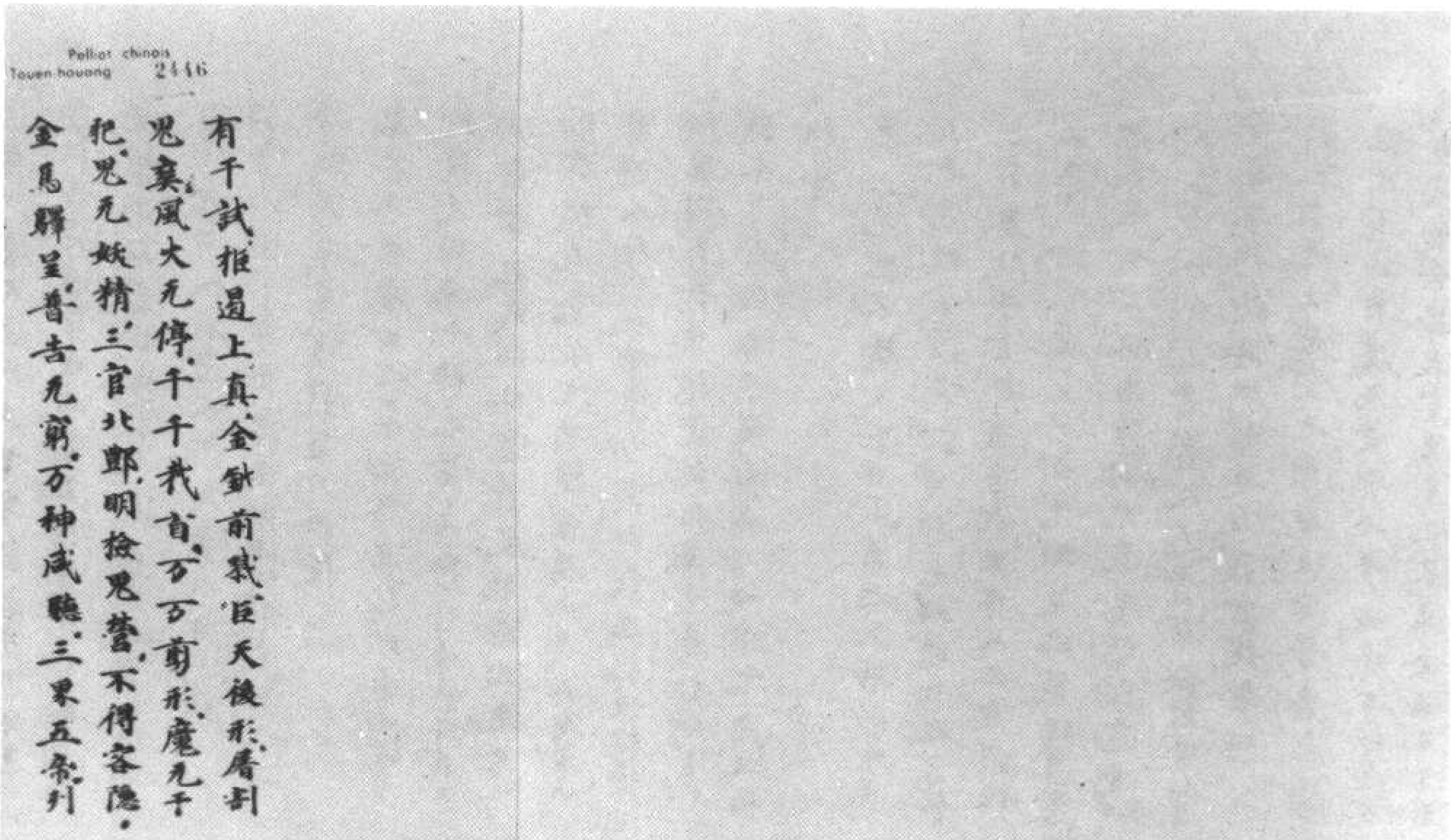
聖居義云何 答憶念比尼唯聖不作不犯罪處所唯凡亦作亦犯 不癡等而作不犯 為通聖凡 問七滅諍有幾弥諍幾不弥諍 答自言草覆地亦滅諍滅罪 憶念不癡等但滅諍不滅罪 問四諍如何 答言諍三十六法道理是非於經來往故云言諍 覔諍者覔彼前人所犯之罪而情不知故也 犯諍者如拜他人犯罪 前人稱撥一云或云極不極 或提或犯吉羅情緣覺故 事諍者物之前三諍中所有羯磨非如兩人共諍是相也 問何以篇結數衆學何以不結 答戒數繁細文中略故指在下明但言應當學 問五篇七聚差別如何（答果入五篇在義／因果者入七聚）問蘭罪如何不入篇攝（答蘭罪即體最通／因果故不入篇也）問五篇七聚如何覔使（答七聚是因果／六三聚合名）身口故使五篇唯果无因 身口故覔也 問夏有四月何故結三月（有五義故前人／不違之流故）（全一月前安居人開綱量得所 三為償／前安居一月後一月償前安居者安居故也）問比丘受具已持幾種衣 答有三種 一三衣 二畜長衣 三糞掃衣也 問何名十利重說（答已說竟）問何名五德（一知時不以非時 二憎[illegible]／四[illegible]）問離衣有罪有差別（答離三衣得提 餘衣得吉／三衣是出家直服標幟天人渧仰故離衣得提 餘衣非出家服離得吉也）問比丘何故制畜三衣五衣 其意如何（答所制三衣者 論云用已蓋形 不多不少 但受三衣 不同白衣為貪畜故多畜種種衣 不同外道裸形無恥 故是以佛弟子除此二邊處中道故畜三衣[illegible]）文獲有衣 問八不淨物者云何（一田宅 二種植 三貯畜穀帛 四畜人 五畜養禽獸 六錢寶 七[illegible] 八[illegible]／錢天承八兩銅鐵等此是八種不淨之物）注者不淨也 問比丘与尼戒何故多少不同（答論其制戒 約境過非 丈夫煩惱輕故漏少 尼／制上是以為多 此依尼十戒同何也 但是如行方便未滿使同俱制也）



制上是名為多法[illegible]及十戒同何也但是加行方便未滿位同與制也
問發戒有幾種境　答有二種　謂情非情上至非想
下至阿鼻也非一切草木等極地壞生類也經云
衆生无邊戒亦无邊也　問治人羯磨有幾種
答有七　一訶責依止遮不至白衣家不見不懺惡
耶不捨　問何名持犯　答曰二義故持有二種一止
二作犯亦有二　四持者順教不作名曰止持順
教而作名曰作持　教令修善不作故名止犯
違教而作名為作犯　問二不定有幾　答若約處
有二　為屏及露　若約法中即有四種謂犯不
定舉罪不定自言不定治罪不定於此屏二處各
有四不定　問制戒有幾意　若別別翻意多少不
同且辨通意有三種　一將滅來非法　二滅將來疑
納三昭生十利功德　准多論也　問何謂毗尼五　答一
本為制戒由本　二制比丘戒本　三重制比丘尼戒本
四從多羅為謂諸揵度　五隨順修多羅增一毗尼等
問諸比丘結戒不具委幾緣成結制　答具八緣　一天
比丘　二漏過起　三舉已白佛　四佛在世　五與衆　六對
衆撿問　七犯者自言　八犯局罪　初具此八緣方
成結戒
略抄本一卷

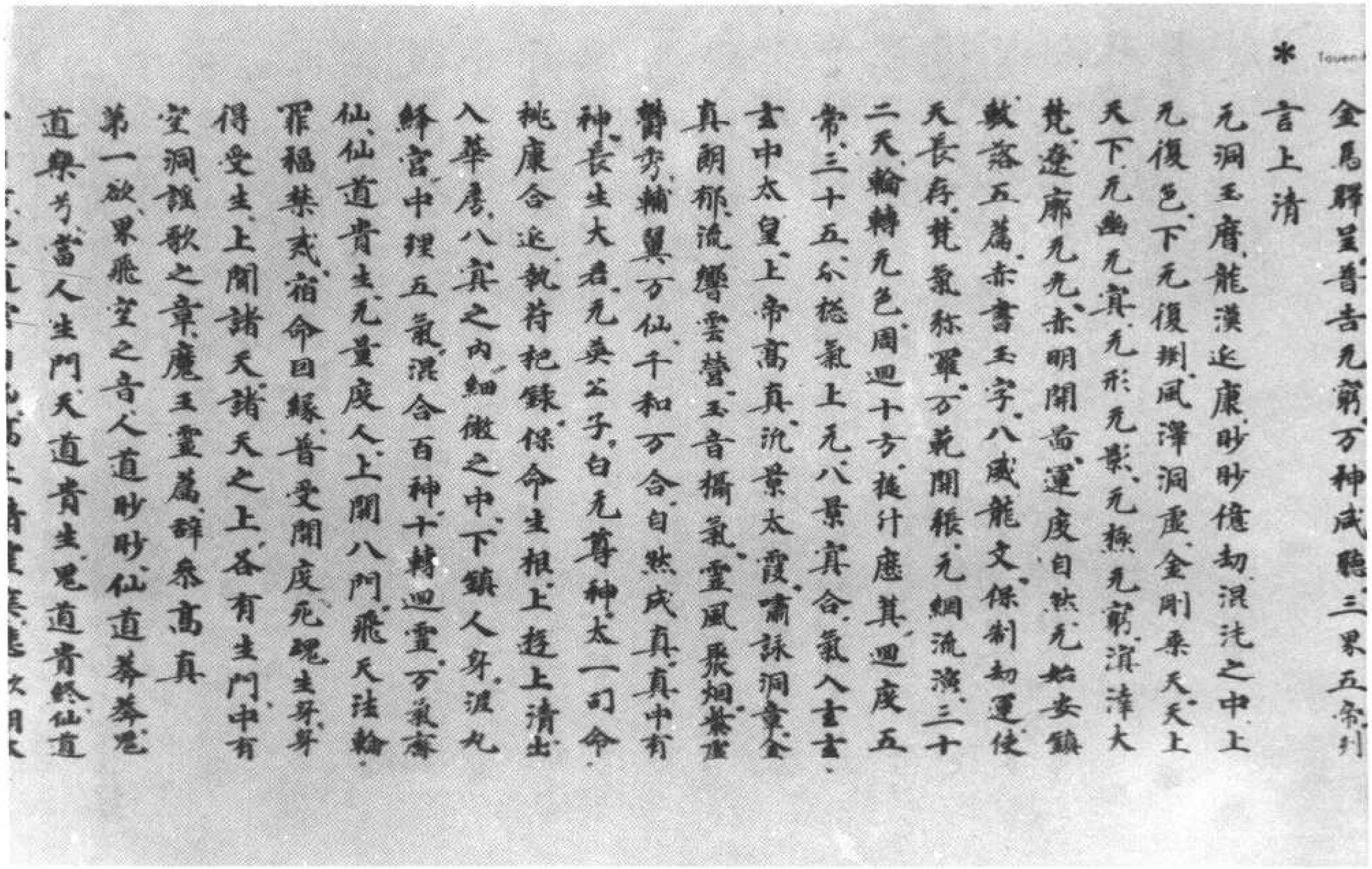
午年六月十四日記僧法[illegible]

▼伯二四四六號　太上洞玄靈寶無量度人上品妙經



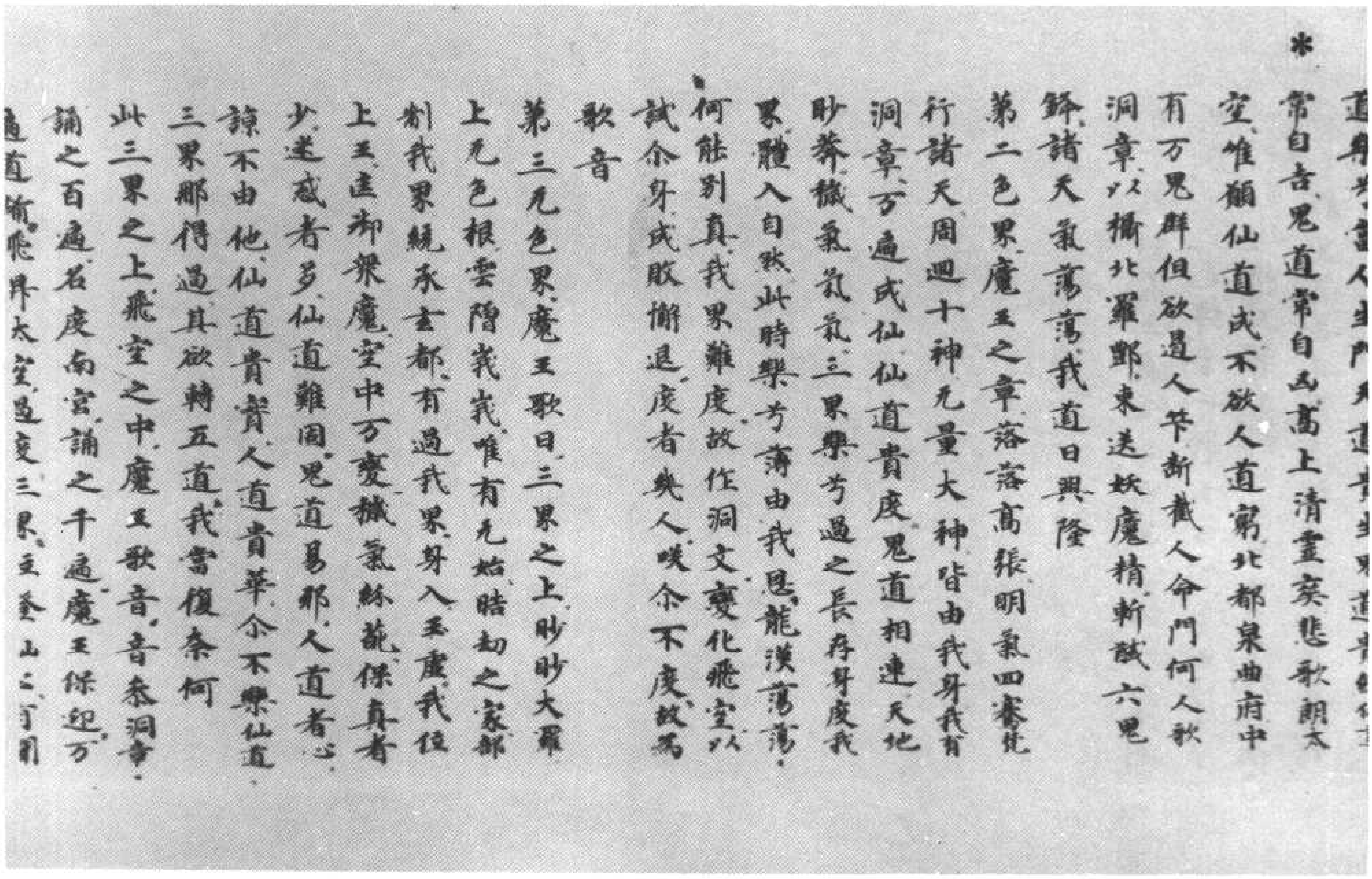
Pelliot chinois
Touen-houang　2446

有千試、拒遏上真、金鉞前戮、巨天後刑、屠割
鬼爽、風火无停、千千截首、万万剪形、魔无干
犯、鬼无妖精、三官北酆、明檢鬼營、不得容隱、
金馬驛呈、普告无窮、万神咸聽、三界五帝、列



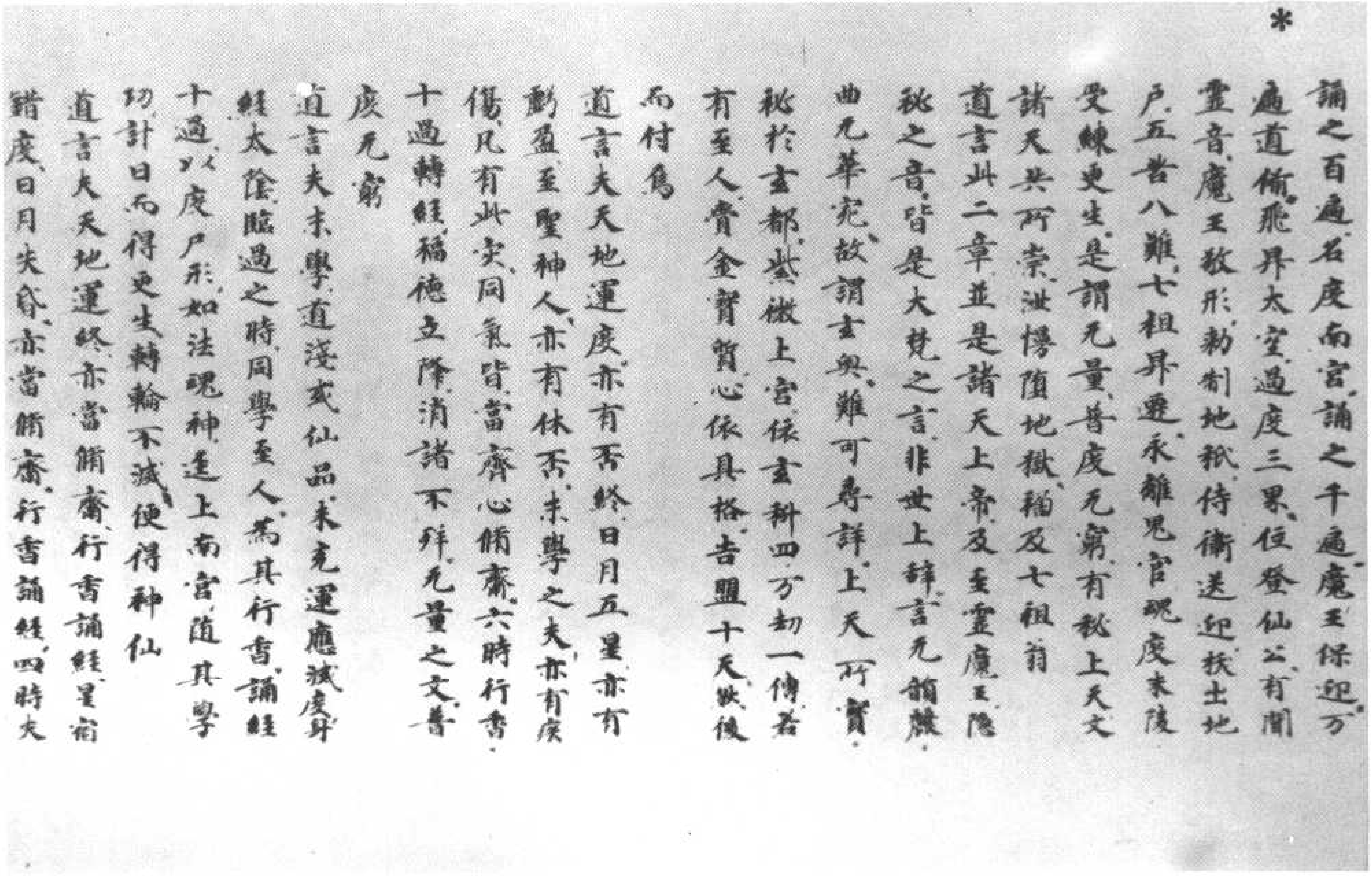
* Touen

金馬驛呈普告无窮万神咸聽三界五帝列
言上清
元洞玉曆龍漢延康眇眇億劫混沌之中上
无復色下无復淵風澤洞虛金剛乘天天上
天下无幽无冥无形无影无極无窮溟涬大
梵寥廓无无赤明開圖運度自然元始安鎮
敷落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使
天長存梵氣彌羅万範開張元綱流演三十
二天輪轉无色周迴十方旋斗歷箕迴度五
常三十五分總氣上元八景冥合氣入玄玄
玄中太皇上帝高真沉景太霞嘯詠洞章金
真朗郁流響雲營玉音攝氣靈風聚烟紫虛
鬱秀輔翼万仙千和万合自然成真真中有
神長生大君无英公子白元尊神太一司命
桃康合延執符把籙保命生根上游上清出
入華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸
絳宮中理五氣混合百神十轉迴靈万氣齊
仙仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪
罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身
得受生上聞諸天諸天之上各有生門中有
空洞謠歌之章魔王靈篇辟奈高真
第一欲界飛空之音人道眇眇仙道莽莽鬼
道樂兮當人生門天道貴生鬼道貴終仙道



*

道樂兮當人生門天道貴生鬼道貴終仙道
常自吉鬼道常自凶高上清靈爽悲歌朗太
空唯願仙道成不欲人道窮北都泉曲府中
有万鬼群但欲遏人算斷截人命門何人敢
洞章以攝北羅酆束送妖魔精斬馘六鬼
鋒諸天氣蕩蕩我道日興隆
第二色界魔王之章落落高張明氣四騫梵
行諸天周迴十神无量大神皆由我身我有
洞章万遍成仙仙道貴度鬼道相連天地
眇莽穢氣氛氛三界樂兮過之長存身度我
界體入自然此時樂兮薄由我恩龍漢蕩蕩
何能別真我界難度故作洞文變化飛空以
試尒身成敗懈退度者與人嗟尒不度故爲
歌音
第三无色界魔王歌曰三界之上眇眇大羅
上无色根雲層峨峨唯有无始皓劫之家部
制我界統承玄都有過我界身入玉虛我位
上王匠御眾魔空中万變穢氣紛葩保真者
少迷惑者多仙道難固鬼道易邪人道者心
諒不由他仙道貴實人道貴華尒不樂仙道
三界那得過其欲轉五道我當復奈何
此三界之上飛空之中魔王歌音音泰洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎万
遍道備飛昇太空過度三界至登山之宮門



*

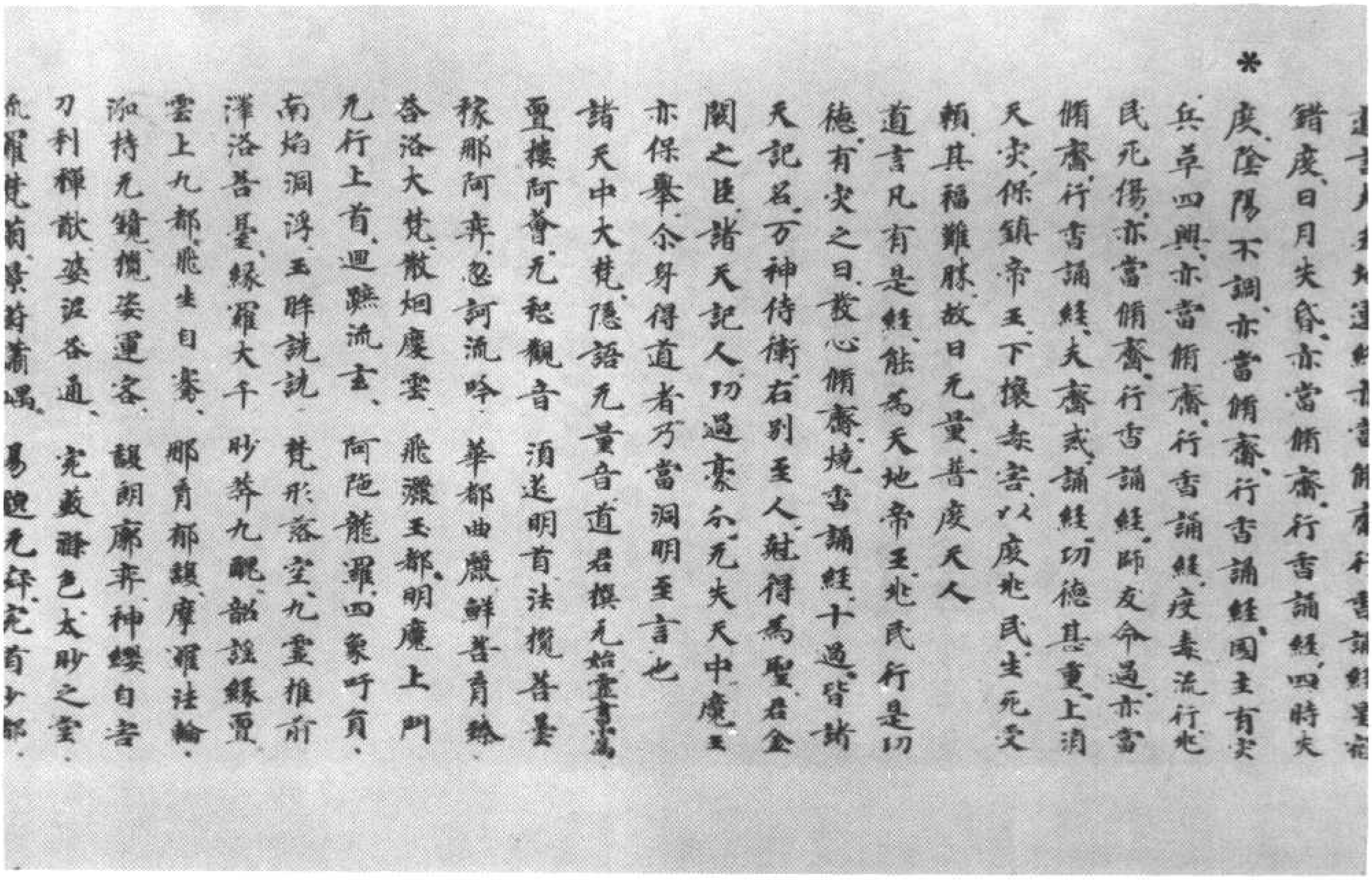
誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎万遍道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形勅制地祇侍衛送迎扶出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度无窮有秘上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱秘之音皆是大梵之言非世上辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奥難可尋詳上天所寶秘於玄都紫微上宮依玄科四万劫一傳若有至人賫金寶質心依具格告盟十天然後而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此災同氣皆當齋心脩齋六時行香十過轉經福德立降消諸不祥无量之文普度无窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經十過以度尸形如法魂神逕上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅使得神仙

道言夫天地運終亦當脩齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當脩齋行香誦經四時失



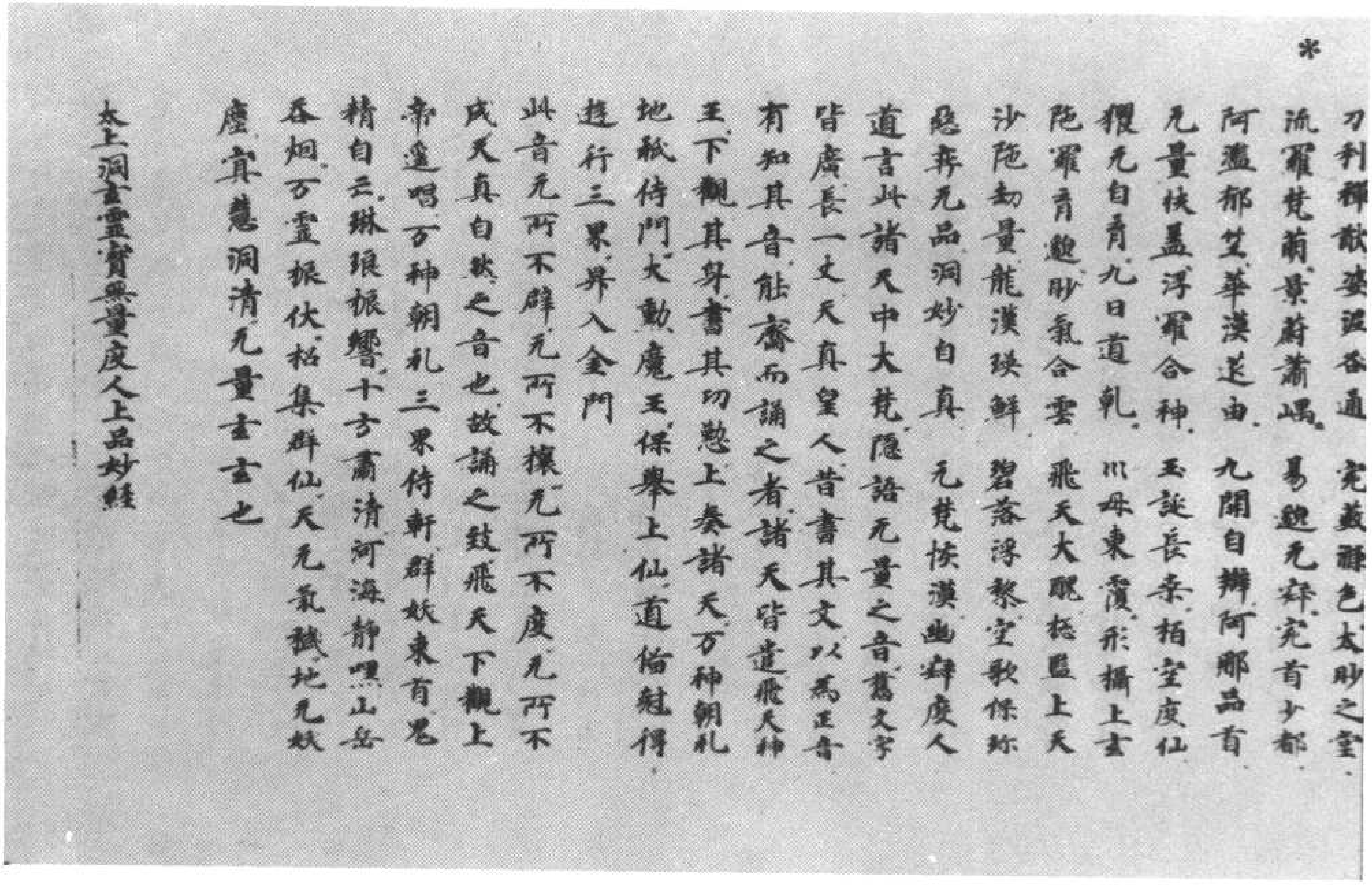
*

道言夫天地運終亦當脩齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當脩齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當脩齋行香誦經國主有災兵革四興亦當脩齋行香誦經疫毒流行兆民死傷亦當脩齋行香誦經師友命過亦當脩齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

道言凡有是經能為天地帝王兆民行是功德有災之日發心脩齋燒香誦經十過皆諸天記名万神侍衛右別至人魁得為聖君金闕之臣諸天記人功過豪分无失天中魔王亦保舉尒身得道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰无始靈（書中篇）

亶樓阿薈　无惒觀音　須延明首　法攬菩曇
稼那阿奔　忽訶流吟　華都曲麗　鮮菩育臻
答洛大梵　散烟慶雲　飛灑玉都　明魔上門
无行上首　迴蹠流玄　阿陁龍羅　四象吁員
南焰洞浮　玉眸詵詵　梵形落空　九靈推前
澤洛菩臺　緣羅大千　眇莽九醜　韶誰緣頁
雲上九都　飛生自騫　那育郁馥　摩羅法輪
泇持无鏡　攬婆運容　馥朗廓奔　神纓自在
刀利禪猷　婆泥咎通　宛藪滌色　太眇之堂
流羅梵萌　景蔚蕭嵎　易邈无寂　宛首少都

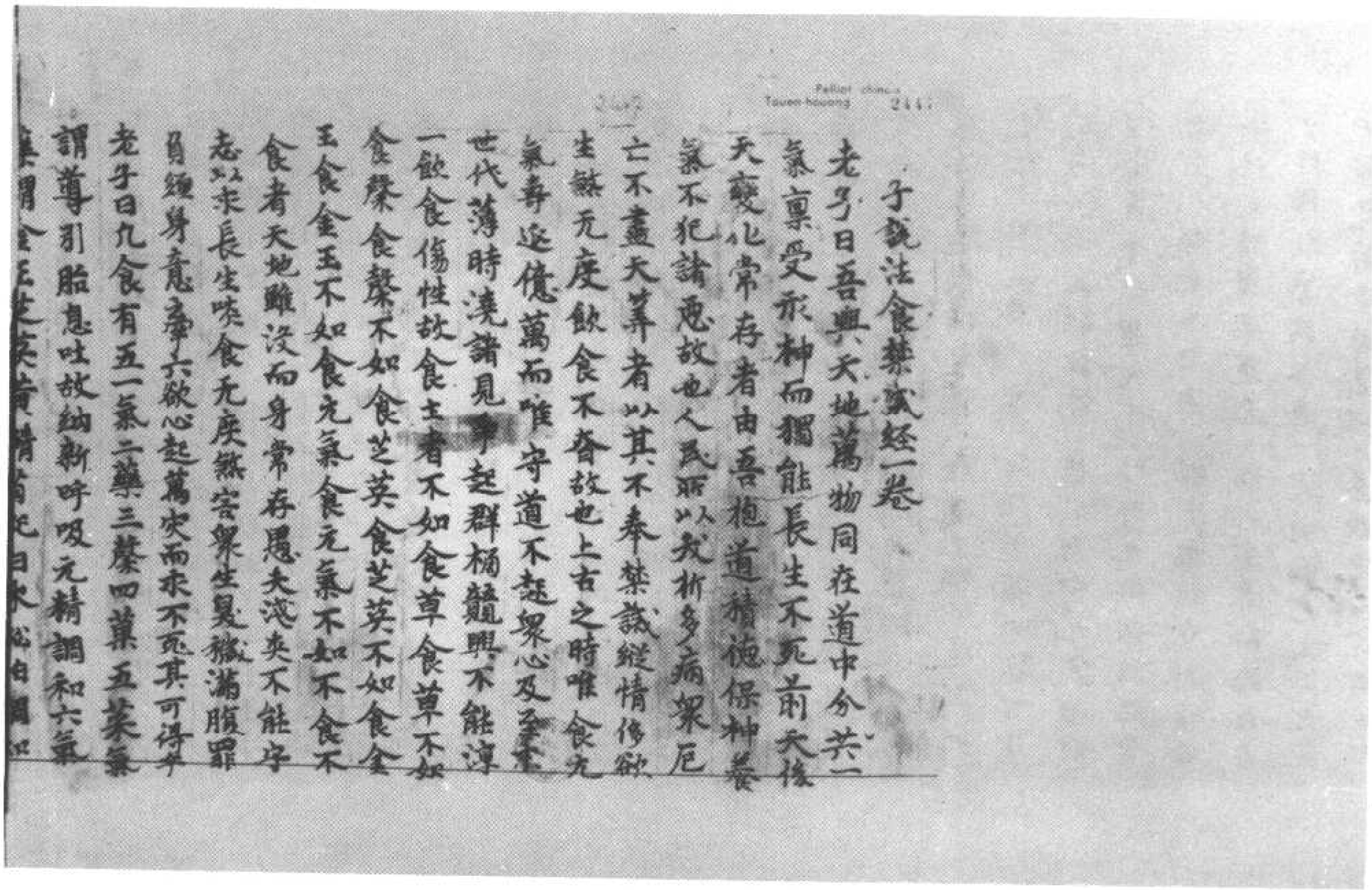


*

刀利禪猷婆泥咎通　宛藪滌色太眇之堂
流羅梵萌景蔚蕭嵎　易邈无寂宛首少都
阿濫郁笙華漢逵由　九開自辯阿那品首
无量扶蓋浮羅合神　玉誕長桑栢空度仙
攝无自育九日道乹　川母東覆形攝上玄
陁羅育邈眇氣合雲　飛天大醜總監上天
沙陁劫量龍漢瑛鮮　碧落浮黎空歌保珎
總萃无品洞妙自真　无梵扶漢幽寂度人
道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字
皆廣長一丈天真皇人昔書其文以為正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其身書其功勲上奏諸天万神朝礼
地祇侍門大勳魔王保舉上仙道備尅得
遊行三界昇入金門
此音无所不辟无所不攘无所不度无所不
成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上
帝遙唱万神朝礼三界侍軒群妖束首鬼
精自亡琳琅振響十方肅清河海静嘿山岳
吞烟万靈振伏招集群仙天无氛穢地无妖
塵冥慧洞清无量玄玄也

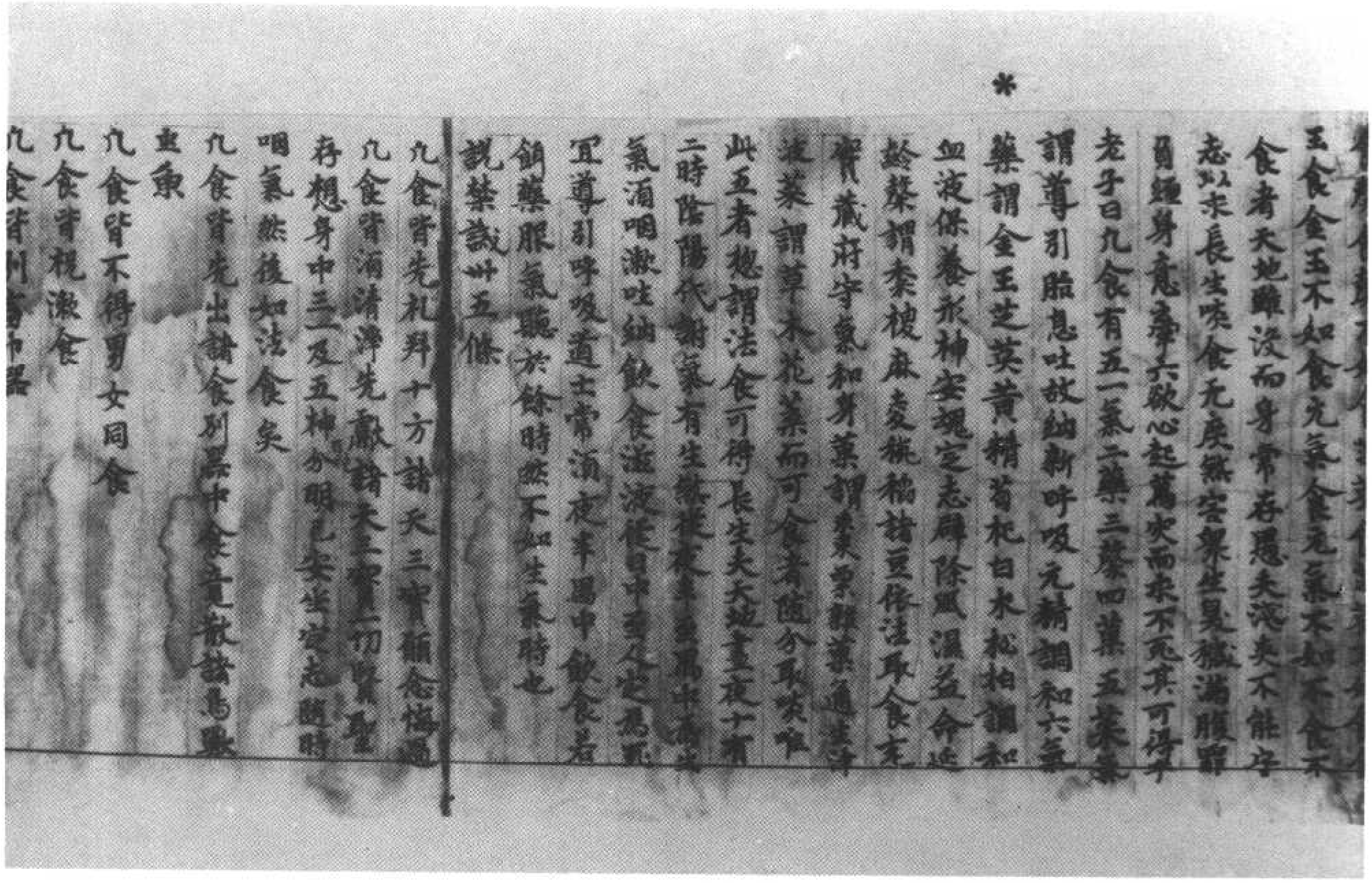
太上洞玄靈寶无量度人上品妙經

▼伯二四四四號　老子說法食禁誡經一卷

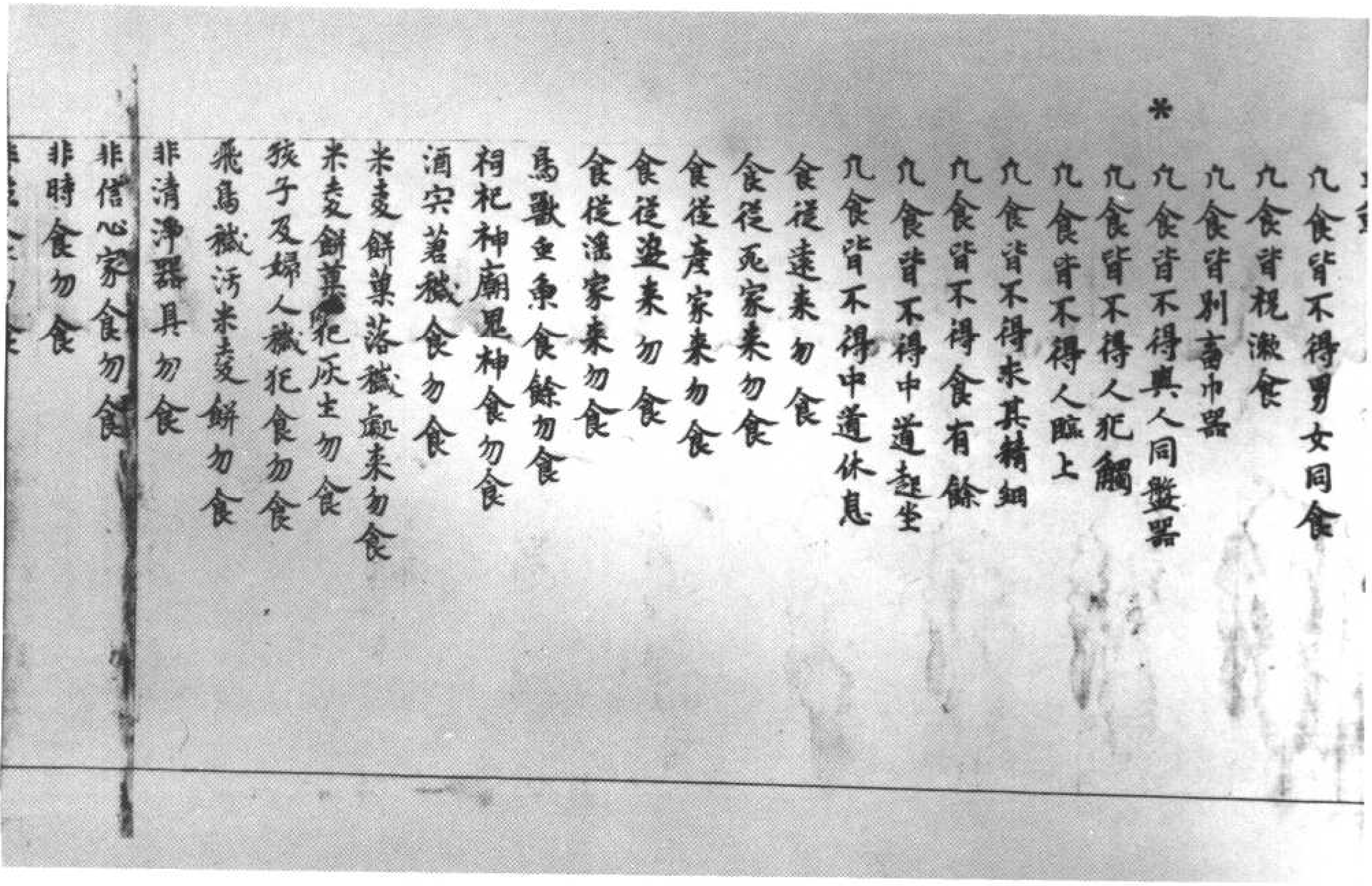


Pelliot chinois
Touen-houang 2444

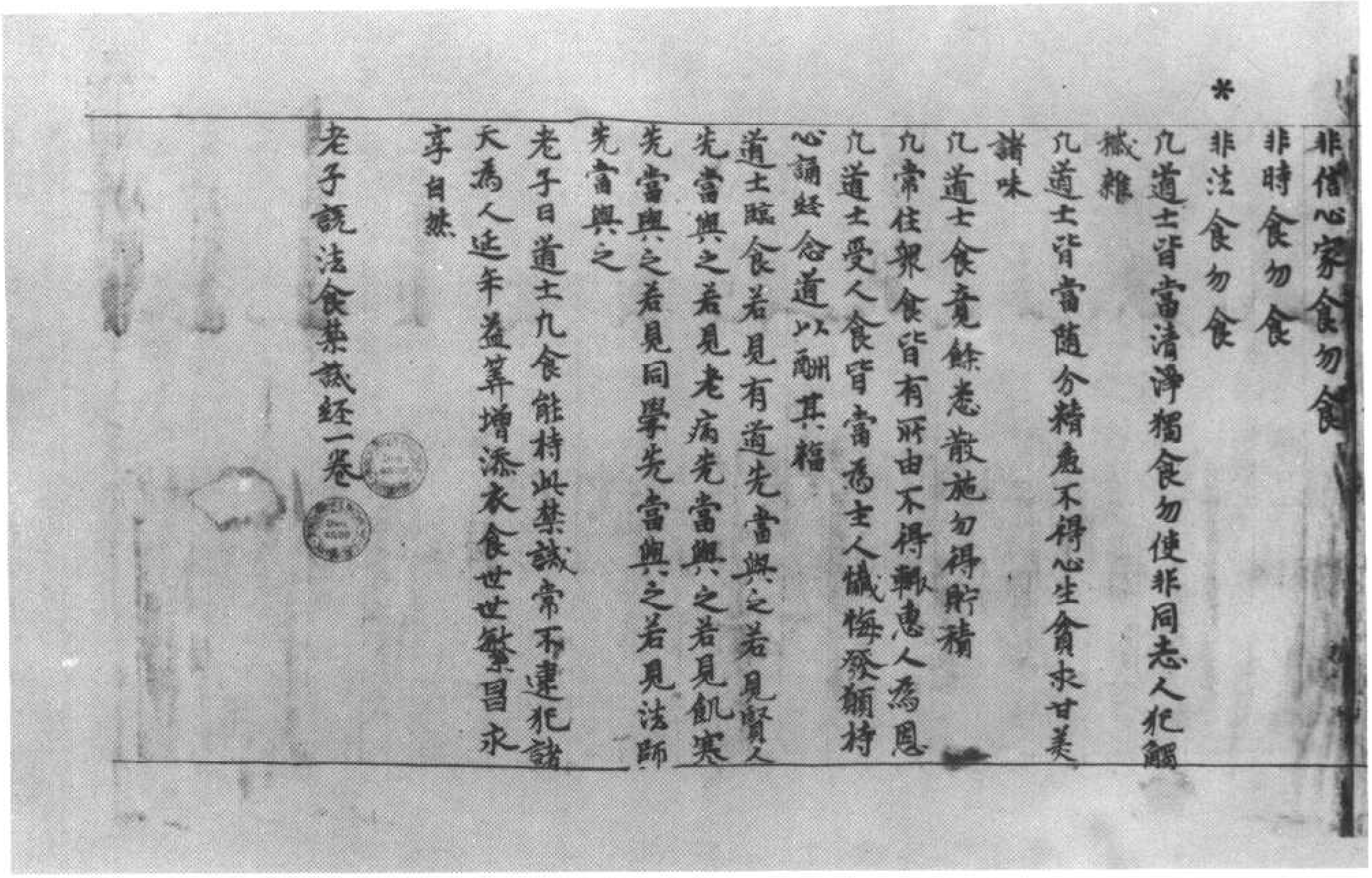
子說法食禁誡経一卷
老子曰吾與天地萬物同在道中分共一
氣稟受亦神而獨能長生不死前天後
天變化常存者由吾抱道積德保神養
氣不犯諸惡故也人民所以夭折多病衆厄
亡不盡天年者以其不奉禁誡縱情恣欲
生殺无度飲食不節故也上古之時唯食元
氣壽延億萬而唯守道不起衆心及至季
世代薄時澆諸見爭起群桶競興不能淳
一飲食傷性故食土者不如食草食草不如
食藥食藥不如食芝英食芝英不如食金
玉食金玉不如食元氣食元氣不如不食不
食者天地雖沒而身常存愚夫淺夾不能守
志以來長生唯食无度嗜殺衆生臭穢滿腹罪
負纏身憂牽六欲心起萬灾而來不死其可得乎
老子曰凡食有五一氣二藥三蘗四藁五菜氣
謂導引胎息吐故納新呼吸元精調和六氣
藥謂金丹芝英青精首化白朮松柏


*

玉食金玉不如食元氣元氣不如不食不
食者天地雖沒而身常存憑夫沒矣不能守
志以求長生唼食元度然害衆生臭穢滿腹罪
負纏身意牽六欲心起萬灾而來不免其可得乎
老子曰凡食有五一氣二藥三糧四菓五菜氣
謂導引胎息吐故納新呼吸元精調和六氣
藥謂金玉芝英黃精菖杞白术松柏調和
血液保養形神安魂定志闢除風濕益命延
齡糧謂黍稷麻麦秔稻諸豆依法取食充
實藏府守氣和身菓謂棗栗雜菓通生淨
潔菜謂草木花菜而可食者隨分取噉常
此五者總謂法食可得長生夫天地晝夜十有
二時陰陽代謝氣有生死從夜半[illegible]
氣洒咽漱吐納飲食益液從日中至人定為死
宜導引呼吸道士常須夜半過中飲食者
餌藥服氣聽於餘時然不如生氣時也
說藥識卅五條
凡食皆先礼拜十方諸天三寶願念悔過
凡食皆洒清淨先獻諸天三寶一切賢聖
存想身中三一及五神分明乙安坐定志隨時
咽氣然後如法食矣
凡食皆先出諸食別器中食竟散諸鳥獸
虫魚
凡食皆不得男女同食
凡食皆槐漱食
凡食皆別畜巾器


*

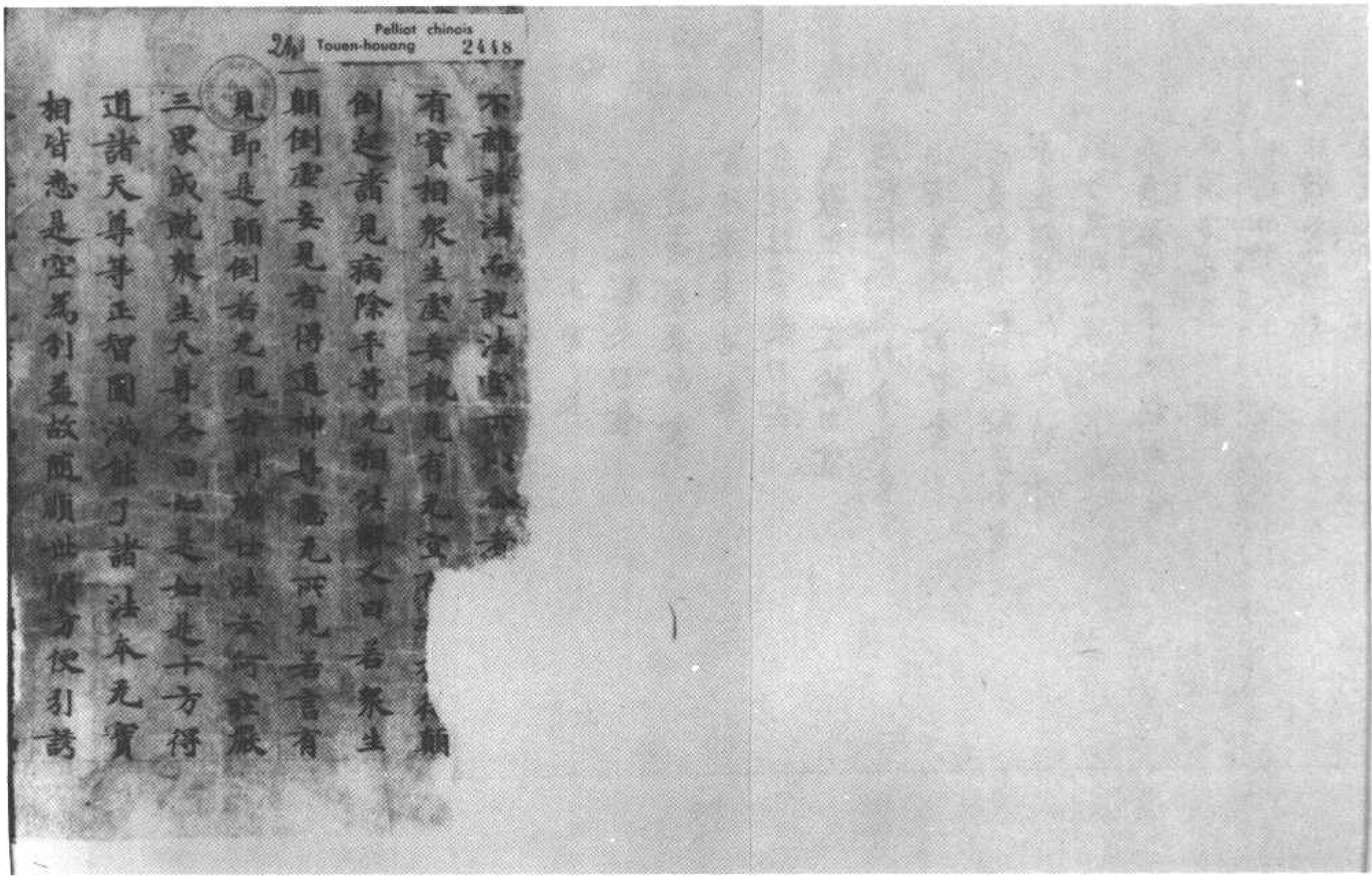
凡食皆不得男女同食
凡食皆槐漱食
凡食皆別畜巾器
凡食皆不得與人同盤器
凡食皆不得人犯觸
凡食皆不得人臨上
凡食皆不得求其精細
凡食皆不得食有餘
凡食皆不得中道起坐
凡食皆不得中道休息
食從遠來勿食
食從死家來勿食
食從產家來勿食
食從盜來勿食
食從漁家來勿食
鳥獸虫魚食餘勿食
祠祀神廟鬼神食勿食
酒宍葷穢食勿食
米麦餅菓落穢處來勿食
米麦餅菓犯灰土勿食
孩子及婦人穢犯食勿食
飛鳥穢污米麦餅勿食
非清淨器具勿食
非信心家食勿食
非時食勿食



*

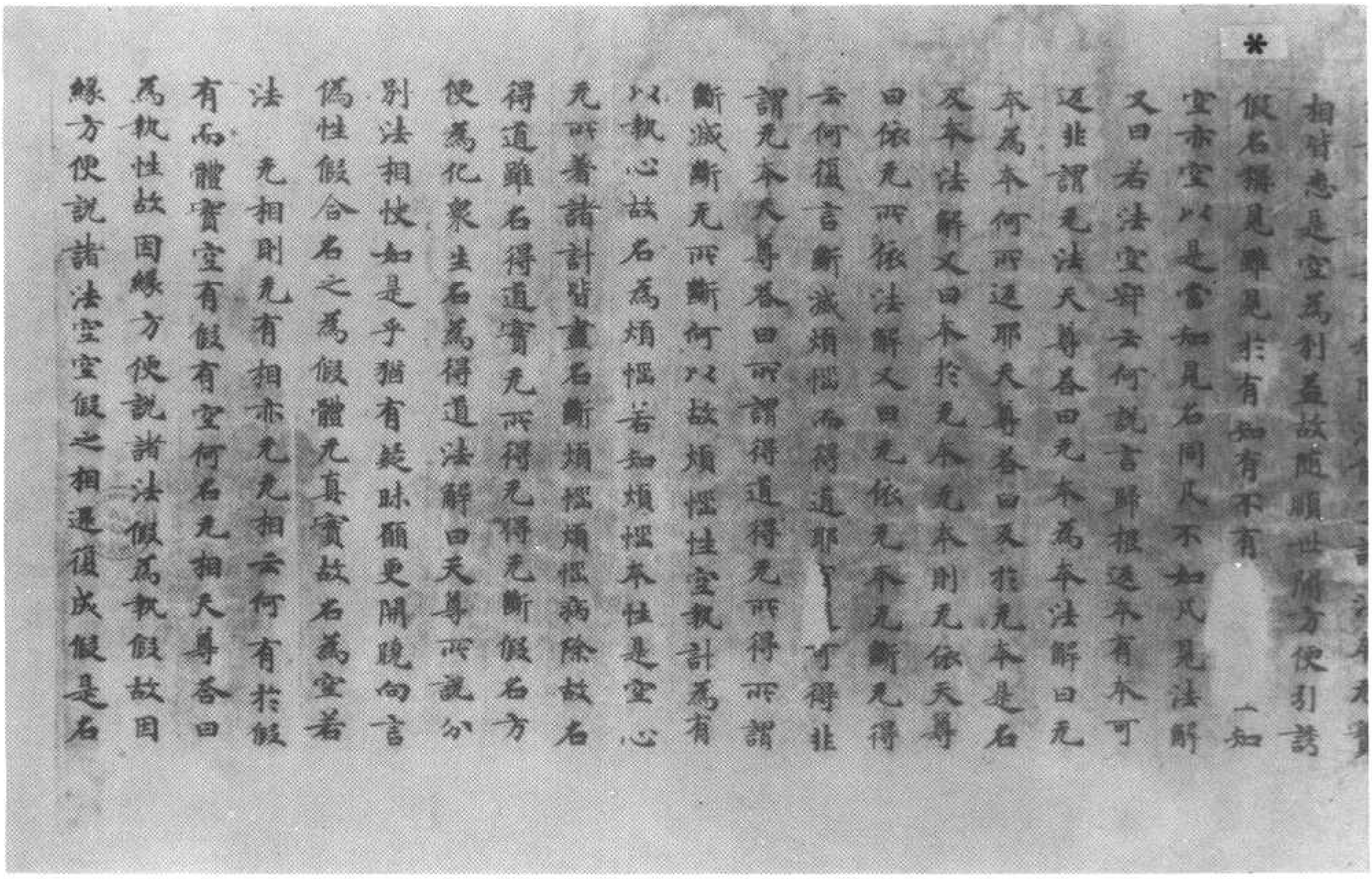
非信心家食勿食
非時食勿食
非法食勿食
凡道士皆當清淨獨食勿使非同志人犯觸
穢雜
凡道士皆當隨分精麁不得心生貪求甘美
諸味
凡道士食竟餘悉散施勿得貯積
凡常住衆食皆有所由不得輒惠人爲恩
凡道士受人食皆當爲主人懺悔發願持
心誦経念道以酬其福
道士臨食若見有道先當與之若見賢人
先當與之若見老病先當與之若見飢寒
先當與之若見同學先當與之若見法師
先當與之
老子曰道士凡食能持此禁誡常不違犯諸
天爲人延年益筭增添衣食世世繁昌永
享自然
老子說法食禁誡経一卷

▼伯二四四八號　太玄真一本際妙經卷第一



Pelliot chinois
Touen-houang　2448

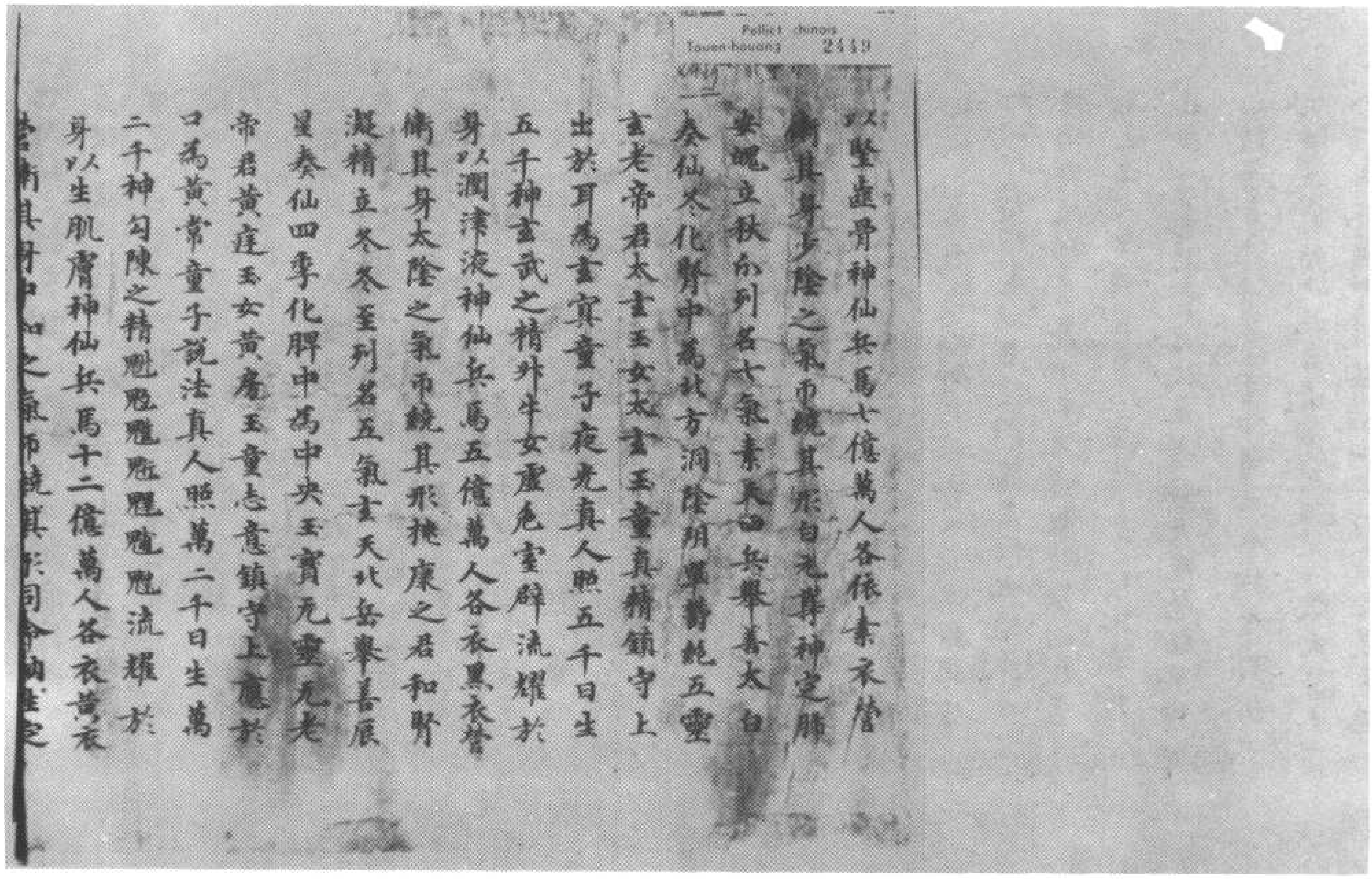
不離諸法而說法[illegible]
有實相衆生虛妄執見有无空[illegible]顛
倒起諸見病除平等无相法[illegible]曰善衆生
一顛倒虛妄見有得道神尊應无所見若言有
見即是顛倒若无見有[illegible]法云何[illegible]
三界成就衆生天尊答曰如是如是十方得
道諸天尊等正智圓滿能了諸法本无實
相皆悉是空爲利益故而願世間方便引誘



*

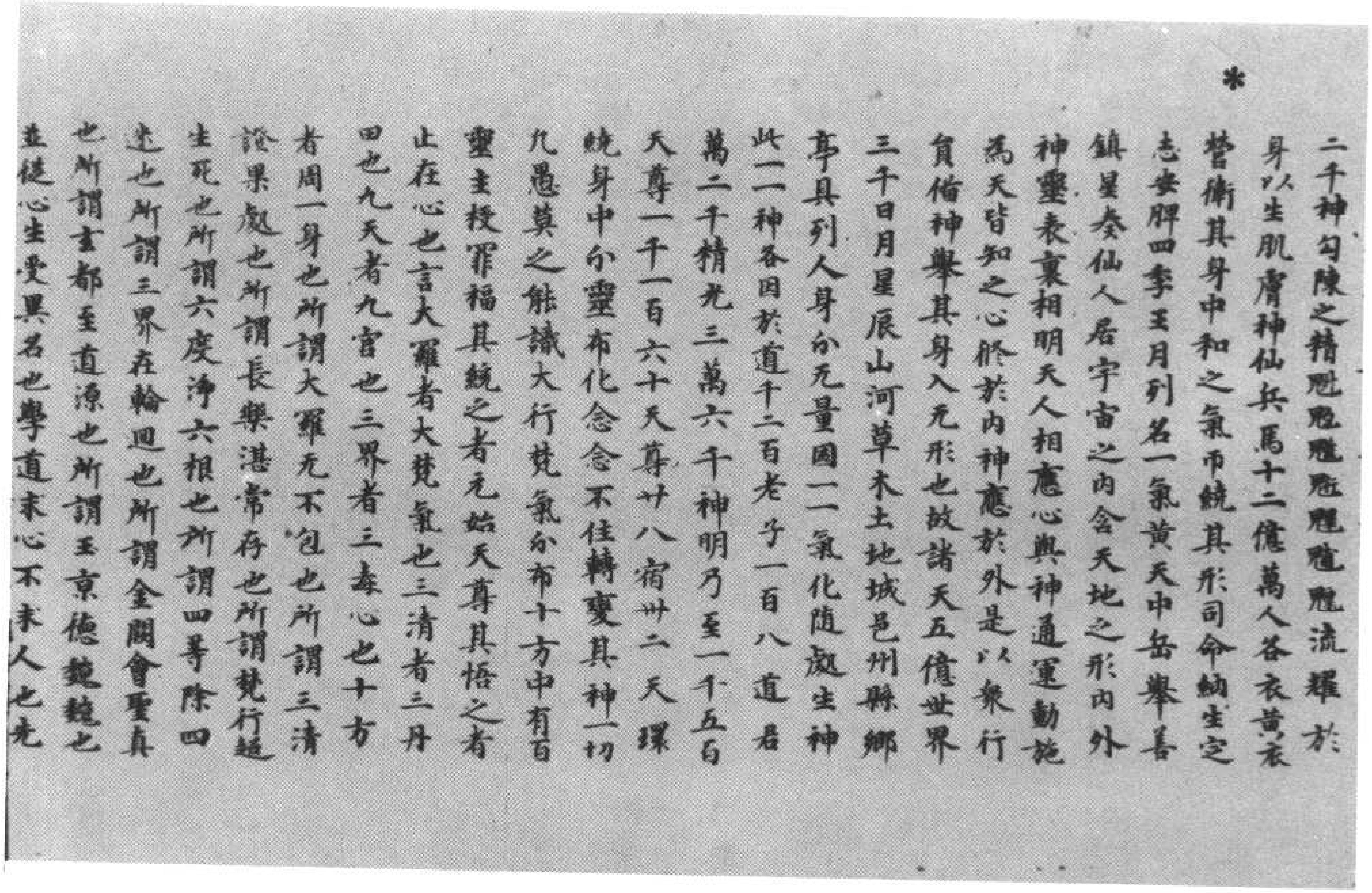
相特患是空為利益故随順世間方便引誘假名稱見雖見非有如有不有　一知空亦空以是當知見名聞凡不如凡見法解又曰若法空寂云何說言歸根返本有本可返非謂无法天尊答曰无本為本法解曰无本為本何所返耶天尊答曰又於无本本是名又本法解又曰本於无本无本則无依天尊曰依无所依法解又曰无依无本无斷无得云何復言斷滅煩惱而得道耶　可得非謂无本天尊答曰所謂得道得无所得所謂斷滅斷无所斷何以故煩惱性空執計為有以執心故名為煩惱若知煩惱本性是空心无所著諸計皆盡名斷煩惱煩惱病除故名得道雖名得道實无所得无斷假名方便為化衆生名為得道法解曰天尊所說分別法相快如是予猶有疑昧願更開曉向言偽性假合名之為假體无真實故名為空若法　无相則无有相亦无无相云何有於假有而體實空有假有空何名无相天尊答曰為執性故因緣方便說諸法假為執假故因緣方便說諸法空空假之相還復成假是名

▼伯二四四九號　元始應變歷化經一卷



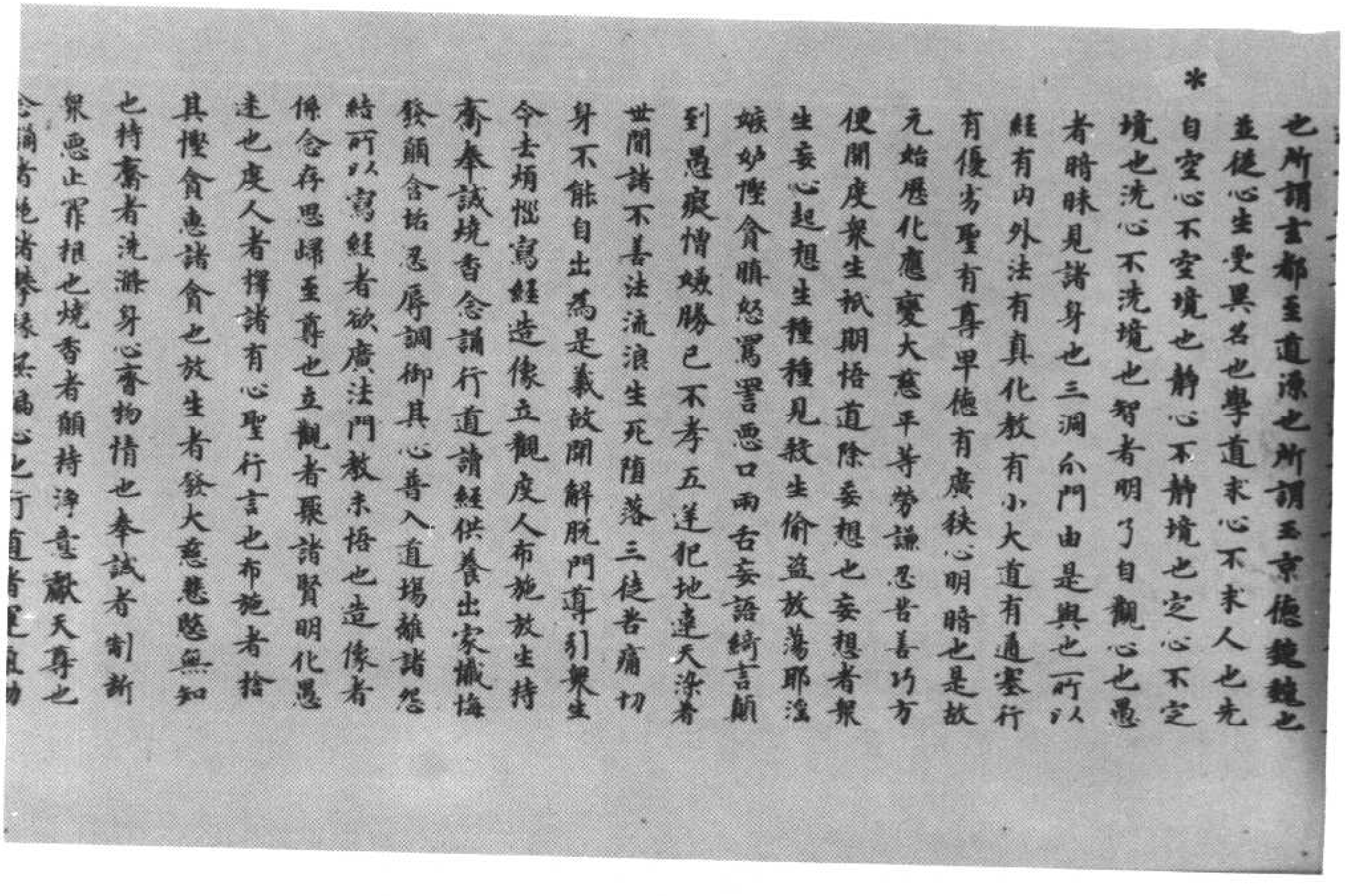
Pelliot chinois
Touen-houang　2449

以堅齒骨神仙兵馬七億萬人各衣素衣營衛其身少陰之氣而繞其形白元尊神定肺安魄立秋分列名七氣素靈西岳攀嶽太白參仙太化腎中為北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老帝君太玄玉女太玄玉童真精鎮守上出於耳為玄冥童子夜光真人照五千日生五千神玄武之精外牛女虛危室壁流耀於身以潤津液神仙兵馬五億萬人各衣黑衣營衛其身太陰之氣而繞其形捷康之君和腎凝精立冬冬至列名五氣玄天北岳攀嶽辰星參仙四季化脾中為中央玉寶元靈元老帝君黃庭玉女黃庭玉童志意鎮守上龐於口為黃裳童子說法真人照萬二千日生萬二千神勾陳之精魁䰢魋魒魓魖魒流耀於身以生肌膚神仙兵馬十二億萬人各衣黃衣營衛其身中和之氣而繞其形司命[illegible]定



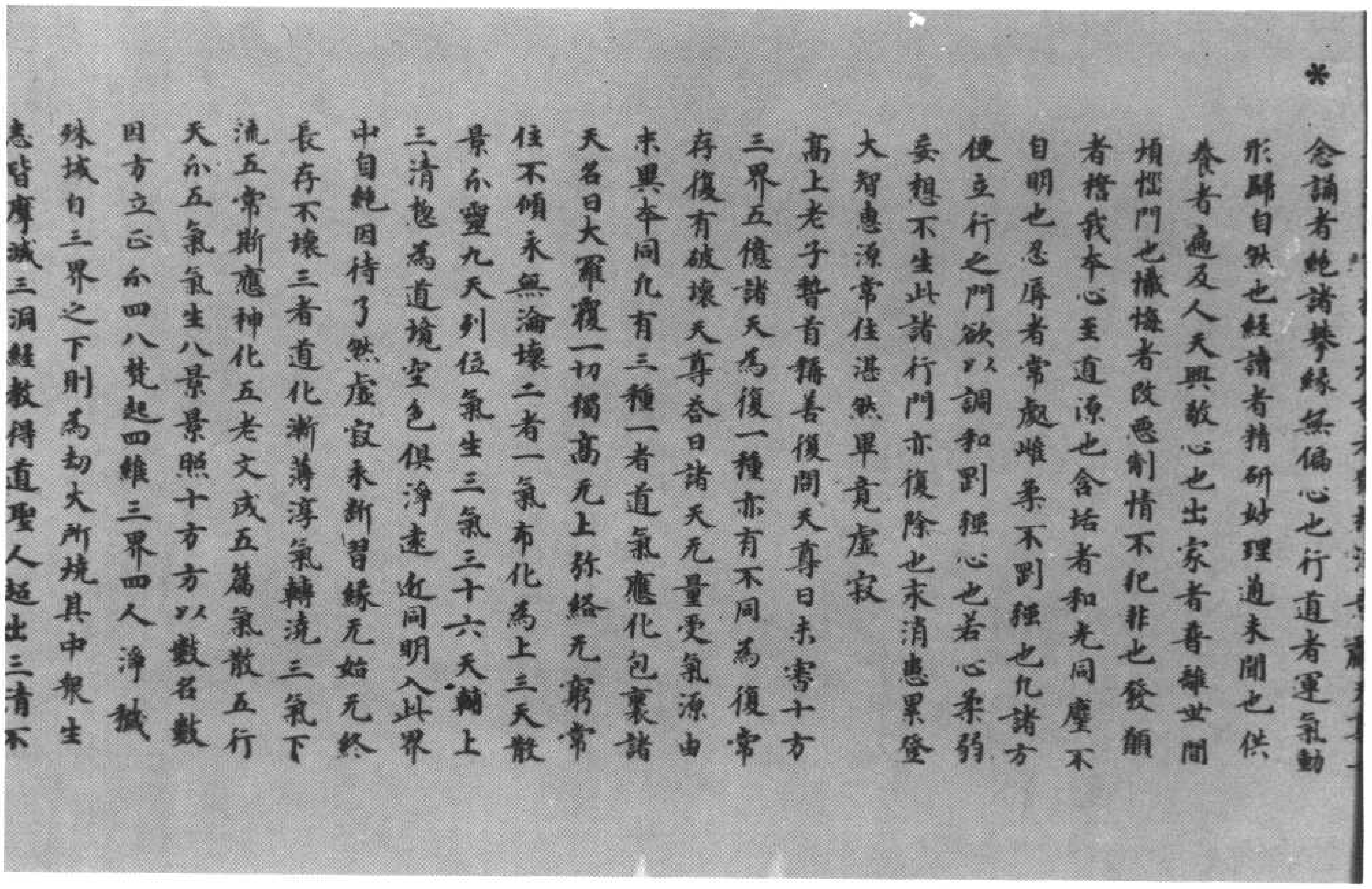
*

二千神勾陳之精魁魀魋魖魓魋魒流輝於身以生肌膚神仙兵馬十二億萬人各衣黃衣營衛其身中和之氣币繞其形司命紬生定志安脾四季王月列名一氣黃天中岳舉善鎮星奏仙人居宇宙之内含天地之形内外神靈表裏相明天人相應心與神通運動施為天皆知之心修於内神應於外是以衆行負偹神舉其身入无形也故諸天五億世界三千日月星辰山河草木土地城邑州縣鄉亭具列人身分无量國一一氣化隨感生神此一一神各因於道十二百老子一百八道君萬二千精光三萬六千神明乃至一千五百天尊一千一百六十天尊廿八宿卅二天環繞身中分靈布化念念不住轉變其神一切凡愚莫之能識大行梵氣分布十方中有百靈主授罪福其統之者元始天尊其悟之者止在心也言大羅者大梵氣也三清者三丹田也九天者九宮也三界者三毒心也十方者周一身也所謂大羅无不包也所謂三清證果處也所謂長樂湛常存也所謂梵行超生死也所謂六度淨六根也所謂四等除四迷也所謂三界在輪迴也所謂金闕會聖真也所謂玄都至道源也所謂玉京德魏魏之並徒心生受異名也學道求心不求人也无



*

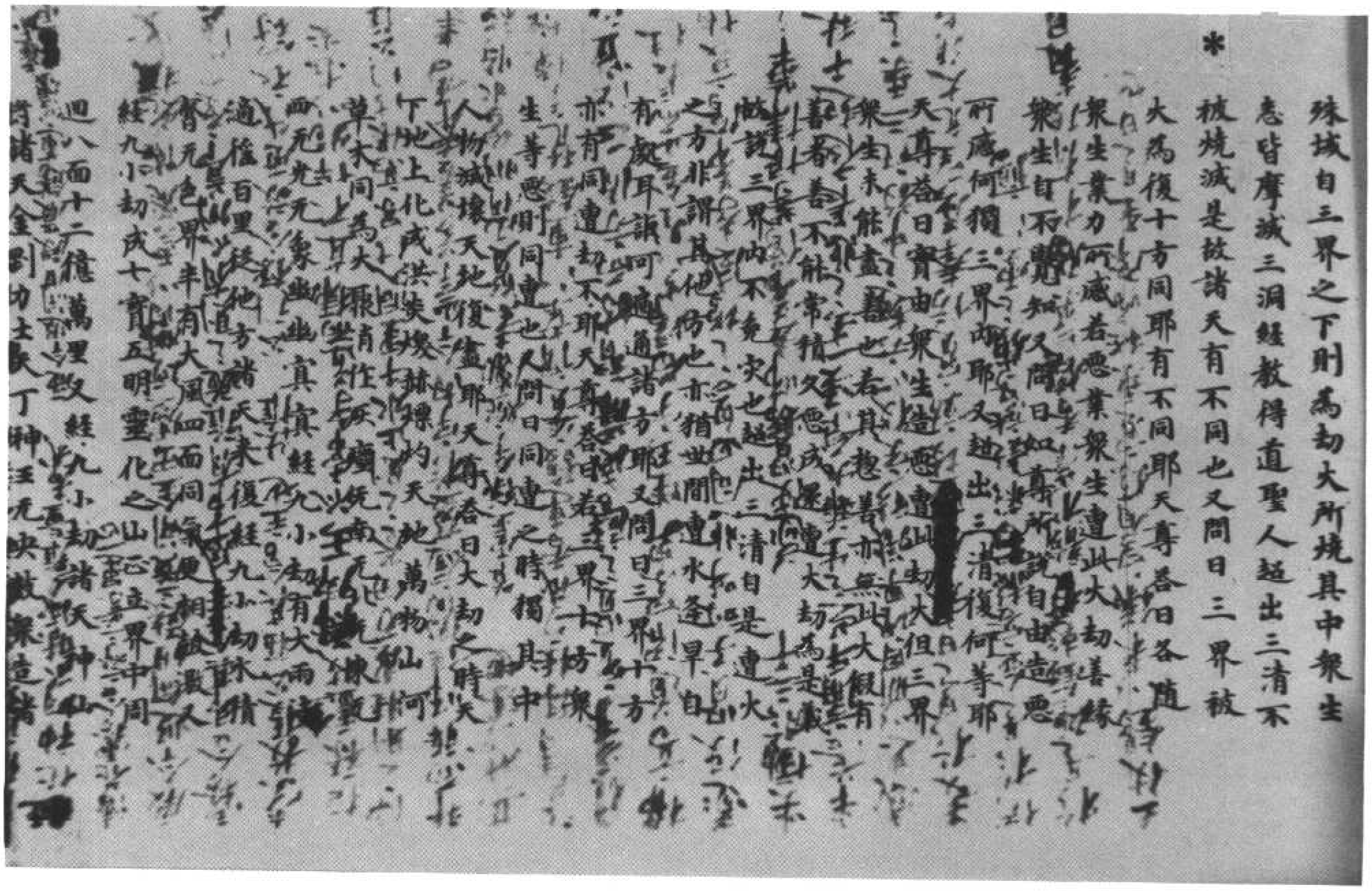
也所謂玄都至道源也所謂玉京德魏魏之並徒心生受異名也學道求心不求人也无自空心不空境也静心不静境也定心不定境也洗心不洗境也智者明了自觀心也愚者暗昧見諸身也三洞分門由是與也所以經有内外法有真化教有小大道有通塞行有優劣聖有尊卑德有廣狭心明暗也是故元始歷化應變大慈平等勞謙忍苦善巧方便開度衆生祇期悟道除妄想也妄想者衆生妄心起想生種種見殺生偷盗放蕩耶淫嫉妒慳貪瞋怒罵詈惡口兩舌妄語綺言顛到愚癡憎嫉勝己不孝五逆杷地違天淨者世間諸不善法流浪生死隨落三徒者痛切身不能自出為是義故開解脫門導引衆生令去煩惱寫經造像立觀度人布施放生持齋奉誡燒香念誦行道讀經供養出家懺悔發願含垢忍辱調御其心普入道場離諸怨結所以寫經者欲廣法門教未悟也造像者係念存思歸至尊也立觀者聚諸賢明化愚迷也度人者擇諸有心聖行言也布施者捨其慳貪惠諸貧也放生者發大慈悲愍無知也持齋者洗滌身心齊物情也奉誡者制斷衆惡止罪根也燒香者願持淨意獻天尊之念誦者絶諸攀緣[illegible]心也行道者[illegible]動



*

念誦者絶諸攀緣無偏心也行道者運氣動形歸自然也經誦者精研妙理道未聞也供養者遍及人天興敬心也出家者脫離世間煩惱門也懺悔者改惡制情不犯非也發願者誓我本心至道源也含垢者和光同塵不自明也忍辱者常處雌柔不鬥強也凡諸方便立行之門欲以調和鬥強心也若心柔弱妄想不生此諸行門亦復除也未消患累登大智惠源常住湛然畢竟虛寂

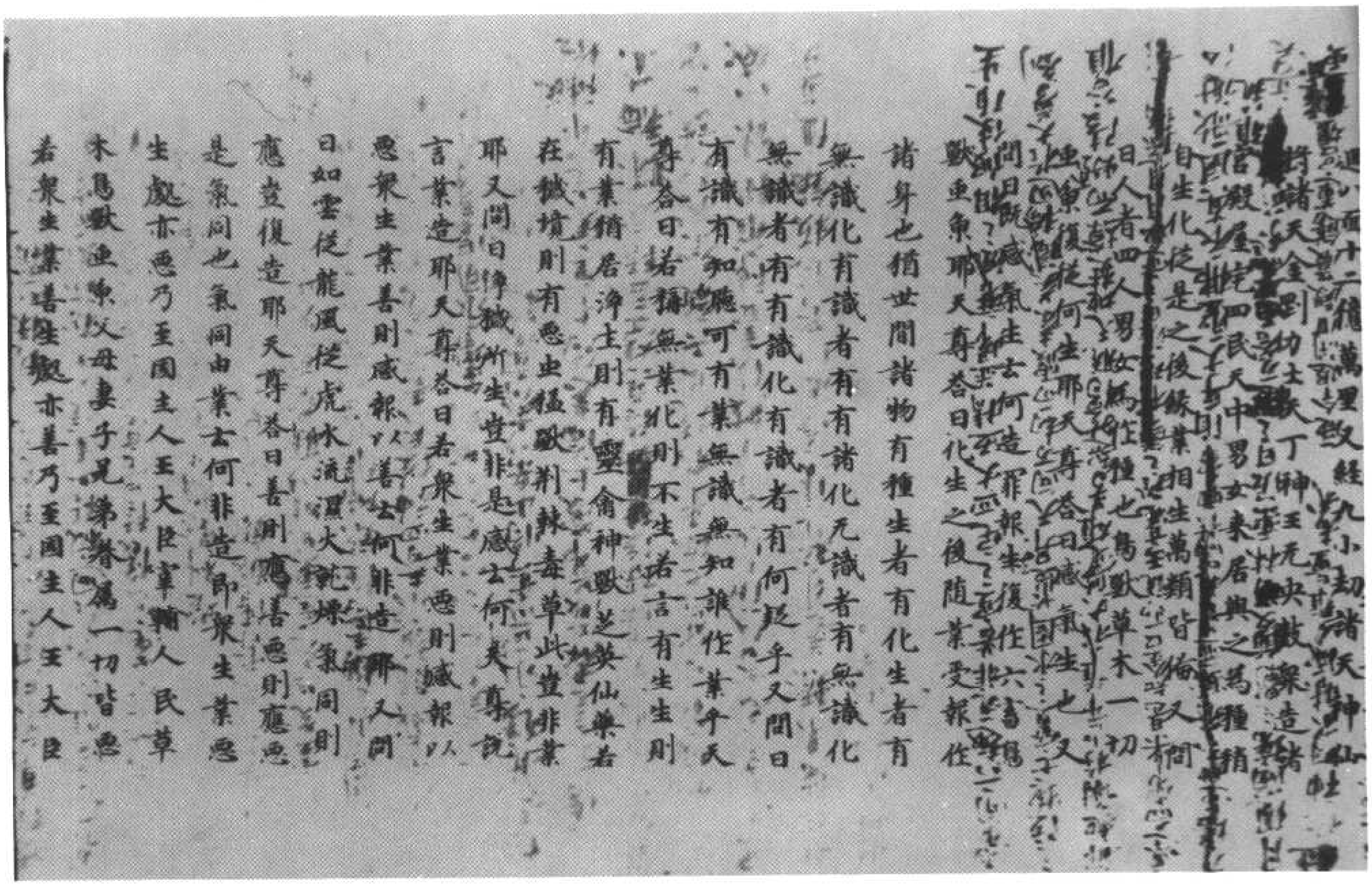
高上老子稽首請善復問天尊曰未審十方三界五億諸天爲復一種亦有不同爲復常存復有破壞天尊荅曰諸天无量受氣源由未異本同凡有三種一者道氣應化包裹諸天名曰大羅覆一切獨高无上弥絡无窮常住不傾永無淪壞二者一氣布化爲上三天散景分靈九天列位氣生三氣三十六天輔上三清包爲道境空色俱淨遠近同明入此界中自然因待了然虛寂永斷習緣无始无終長存不壞三者道化漸薄淳氣轉流三氣下流五常斯應神化五老文成五篇氣散五行天分五氣氣生八景景照十方方以數名數因方立正分四八梵起四維三界四人淨域殊域自三界之下則爲劫火所燒其中衆生悉皆摩滅三洞經教得道聖人超出三清不



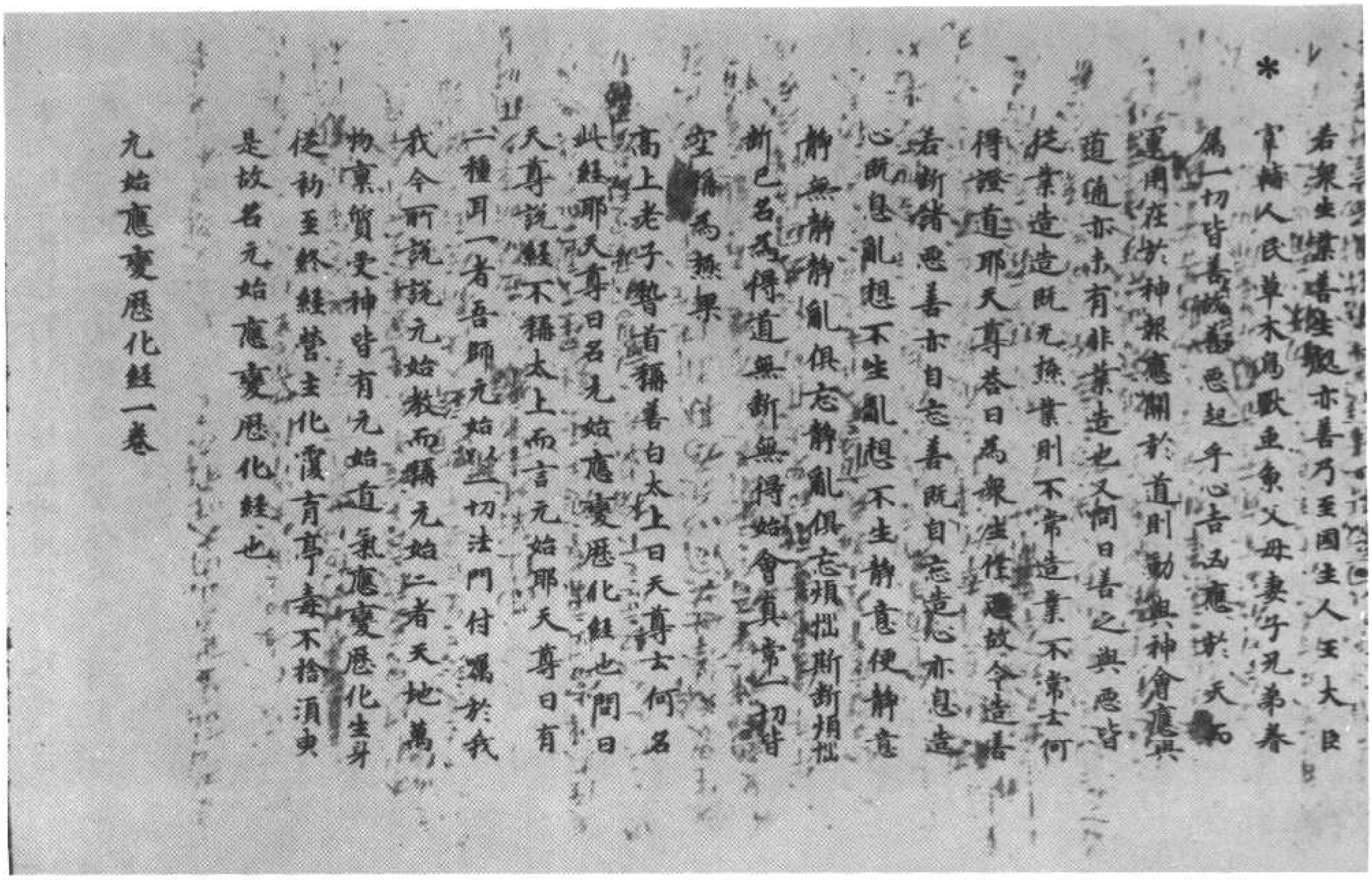
*

殊域自三界之下則爲劫火所燒其中衆生悉皆摩滅三洞經教得道聖人超出三清不被燒滅是故諸天有不同也又問曰三界被大爲復十方同耶有不同耶天尊荅曰各隨衆生業力所感若惡業衆生遭此大劫善緣衆生自不覺知又問曰

*

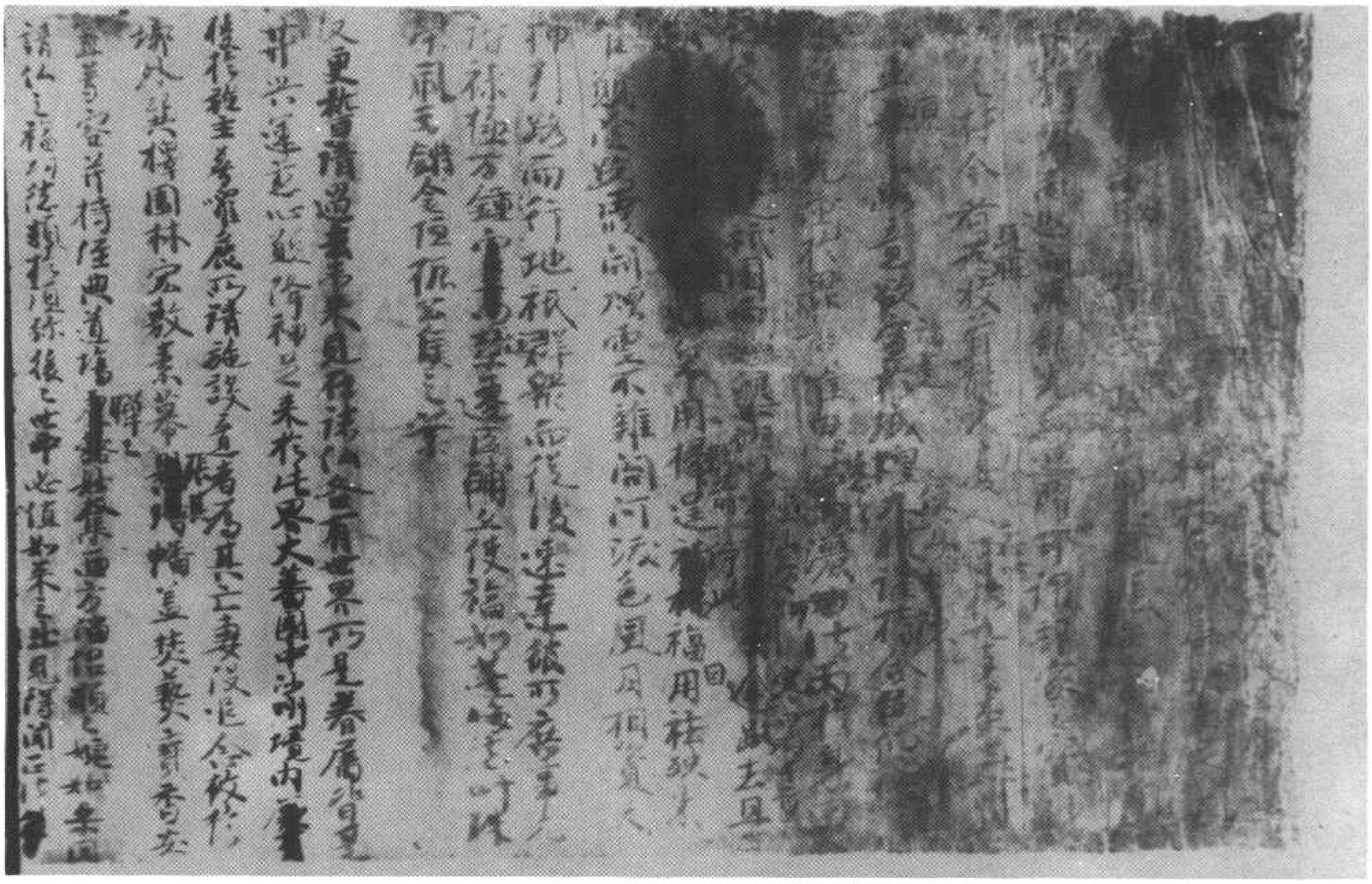


[illegible]面十二種萬理數經九小劫諸天神仙[illegible]
[illegible]諸天金剛力士丁神王元央[illegible]造諸[illegible]
[illegible]嶽[illegible]四民天中男女來居與之爲種精
自生化從是之後餘業相生萬類皆備又問
曰人者四人男女[illegible]種也鳥獸草木一切
虫魚復從何生耶天尊答曰[illegible]氣生也又
問曰既感氣生云何造罪報生復作六畜
獸虫魚耶天尊答曰化生之後隨業受報住
諸身也循世間諸物有種生者有化生者有
無識化有識者有有諸化无識者有無識化
無識者有有識化有識者有何疑乎又問曰
有識有知應可有業無識無知誰作業乎天
尊答曰諸彌無業非則不生若言有生生則
有業猶居淨土則有靈禽神獸芝英仙藥若
在鐵境則有惡虫猛獸荆棘毒草此豈非業
耶又問曰淨識所生豈非是感云何天尊說
言業造耶天尊答曰若衆生業惡則感報以
惡衆生業善則感報以善云何非造耶又問
曰如雲從龍風從虎水流濕火就燥氣同則
應豈復造耶天尊答曰善則應善惡則應惡
是氣同也氣同由業云何非造即衆生業惡
生處亦惡乃至國主人王大臣宰輔人民草
木鳥獸虫魚父母妻子兄弟眷屬一切皆惡
若衆生業善生處亦善乃至國主人王大臣

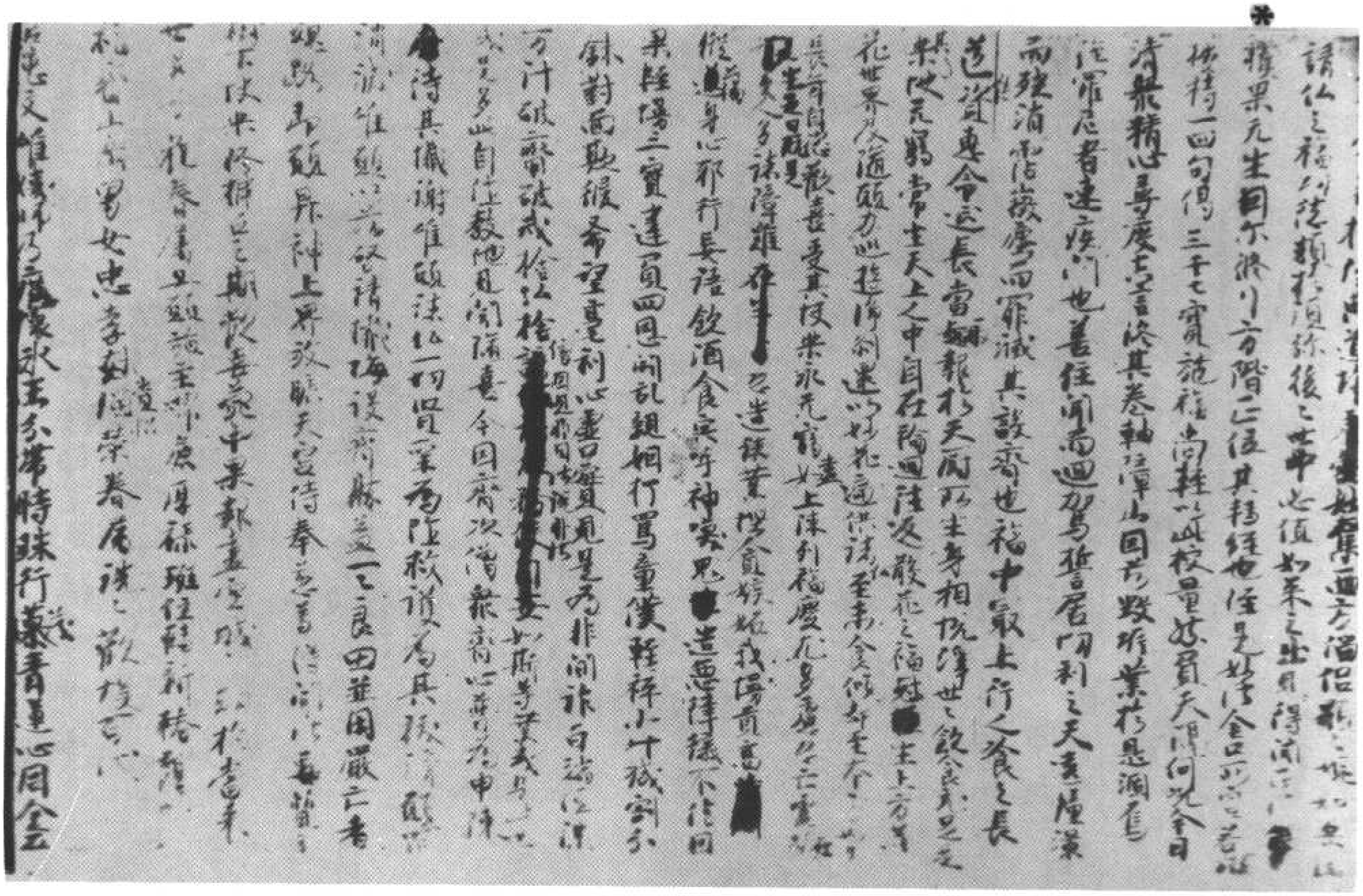


*
若衆生業善生處亦善乃至國主人王大臣
宰輔人民草木鳥獸虫魚父母妻子兄弟眷
屬一切皆善諸惡起于心吉凶應於天
運用在於神報應關於道則動與神會應與
道通亦未有非業造也又問曰善之與惡皆
從業造既无躰業則不常造業不常云何
得證道耶天尊答曰爲衆生作惡故令造善
若斷諸惡善亦自忘善既自忘造心亦息造
心既息亂想不生亂想不生靜意使靜意
靜無靜靜亂俱忘靜亂俱忘損損斯斷損損
斷已名爲得道無斷無得始會真常一切皆
空稱爲極果
高上老子稽首稱善白太上曰天尊云何名
此經耶天尊曰名元始應變歷化經也問曰
天尊說經不稱太上而言元始耶天尊曰有
二種耳一者吾師元始以一切法門付囑於我
我今所說說元始教而稱元始二者天地萬
物稟質受神皆有元始道氣應變歷化生身
從初至終經營生化覆育亭毒不捨須臾
是故名元始應變歷化經也

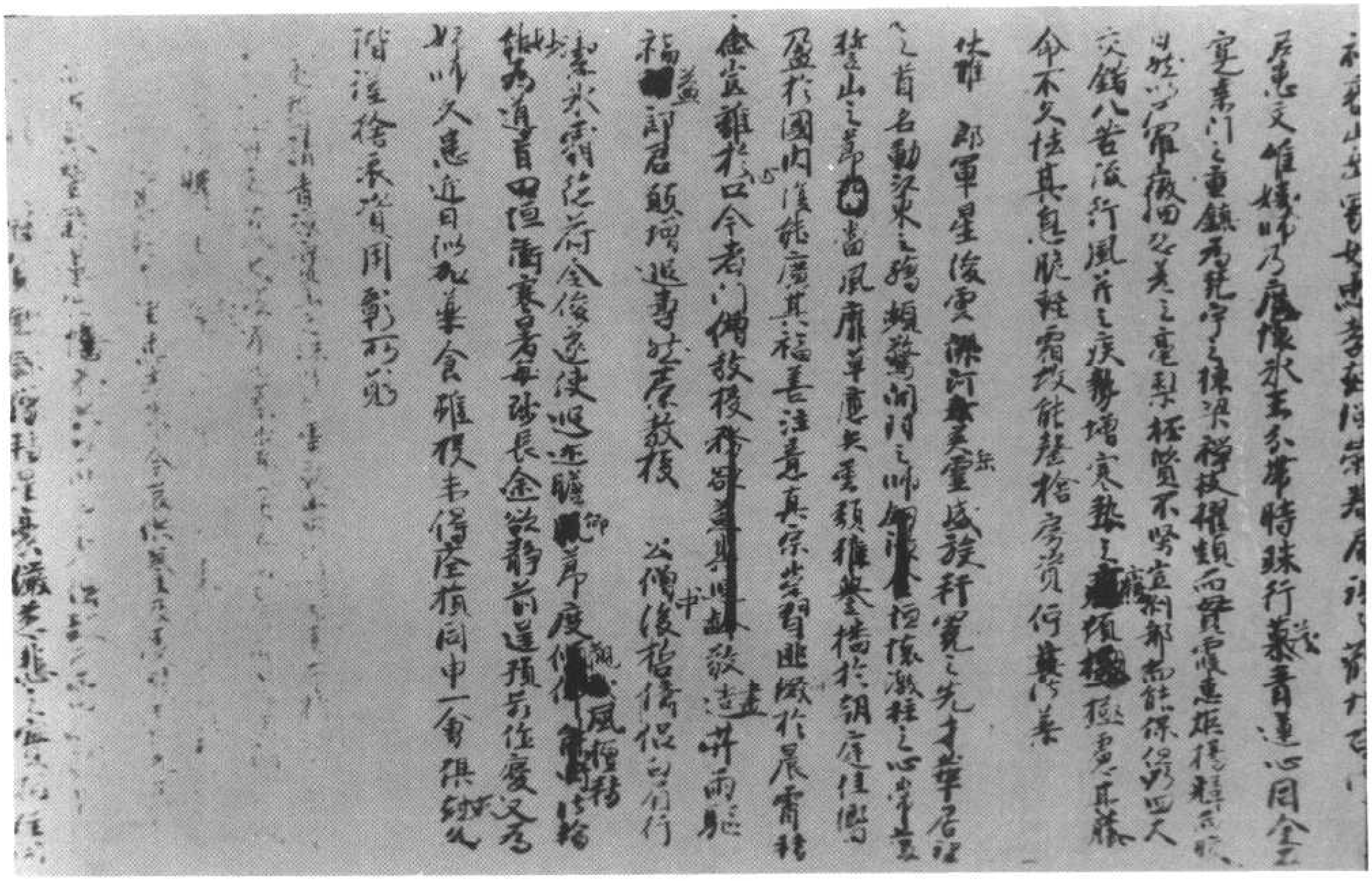
元始應變歷化經一卷



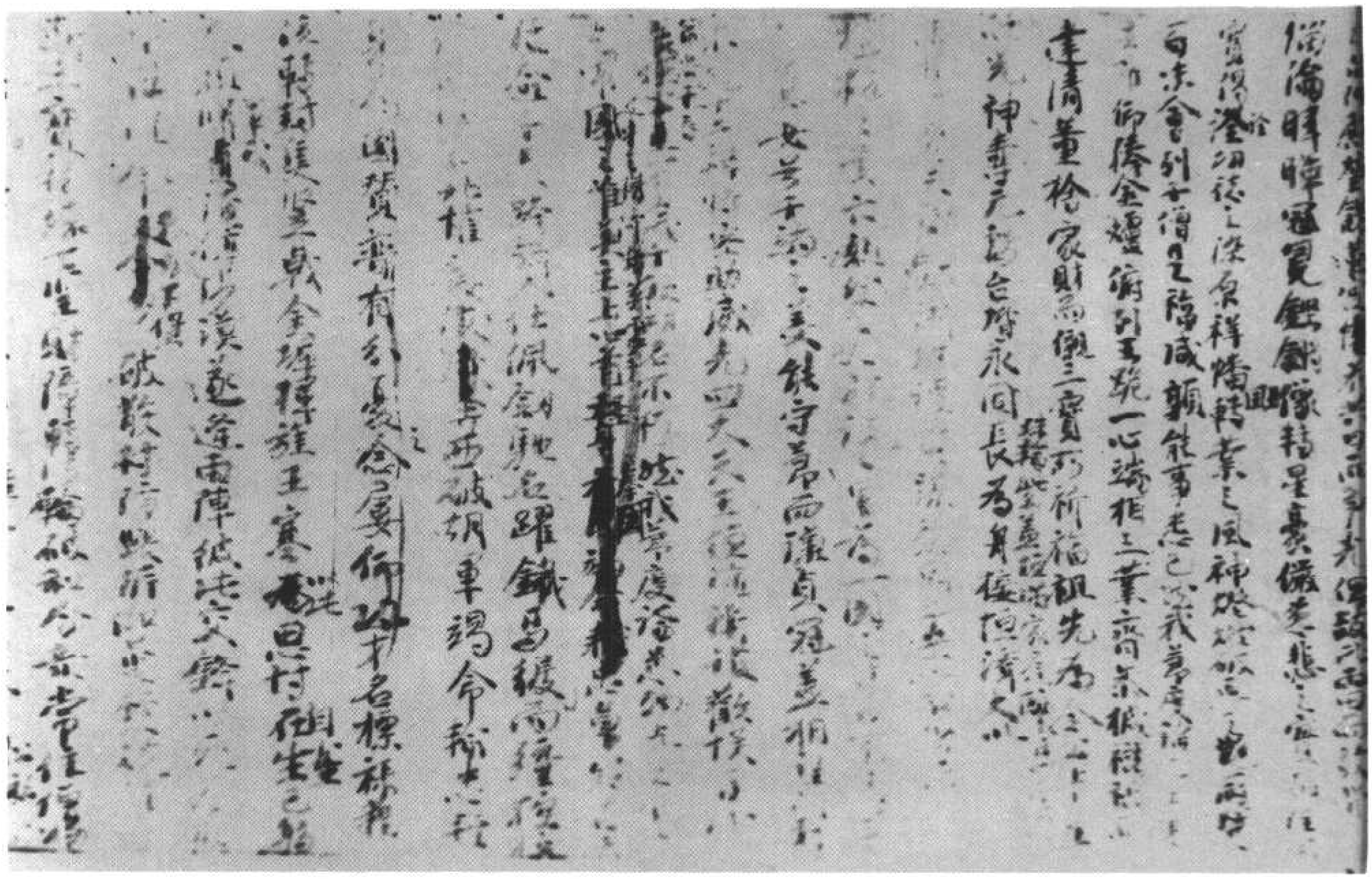
▼伯二四四九號　背　面　尼患文、祈願文等



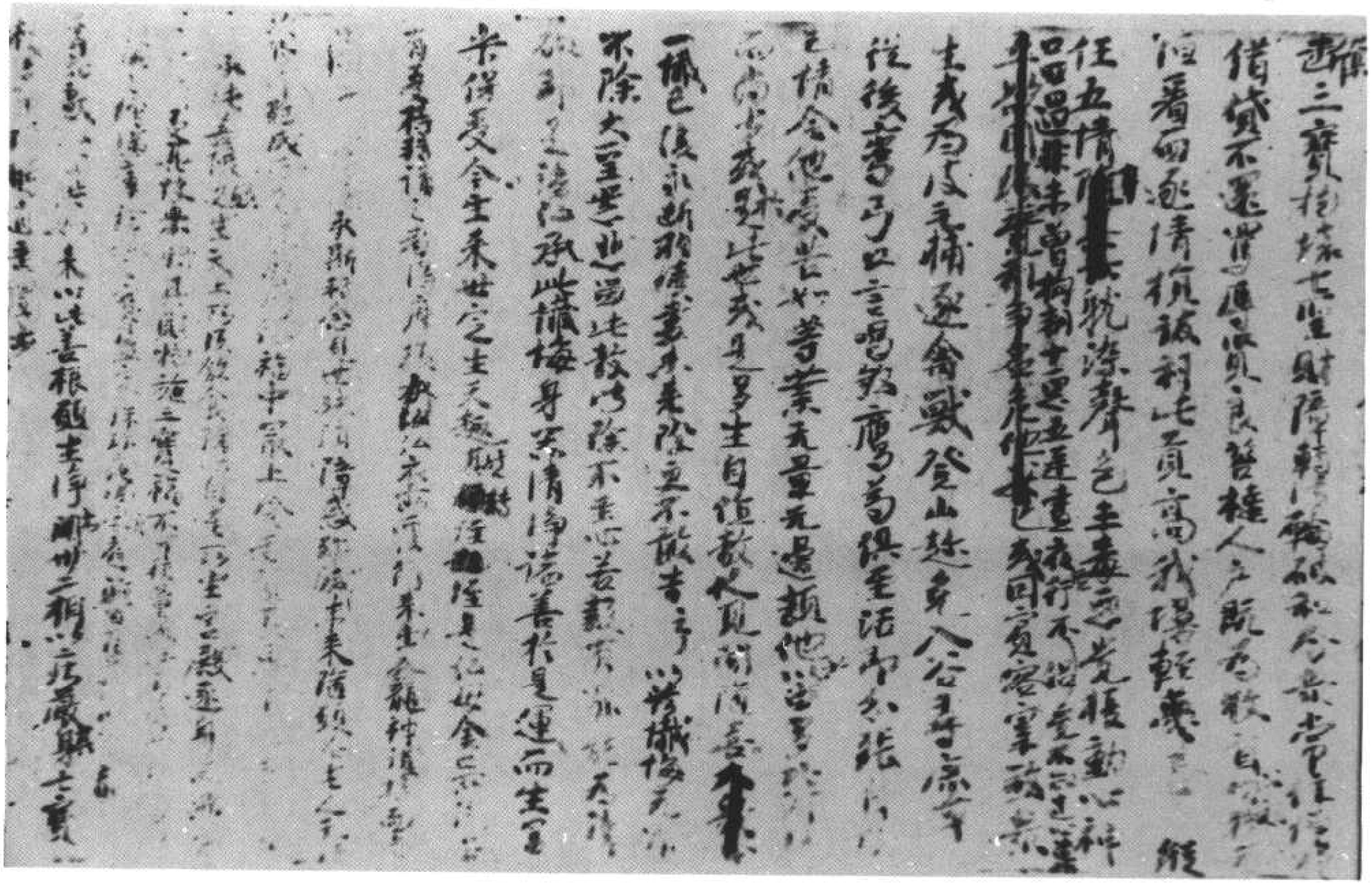
*



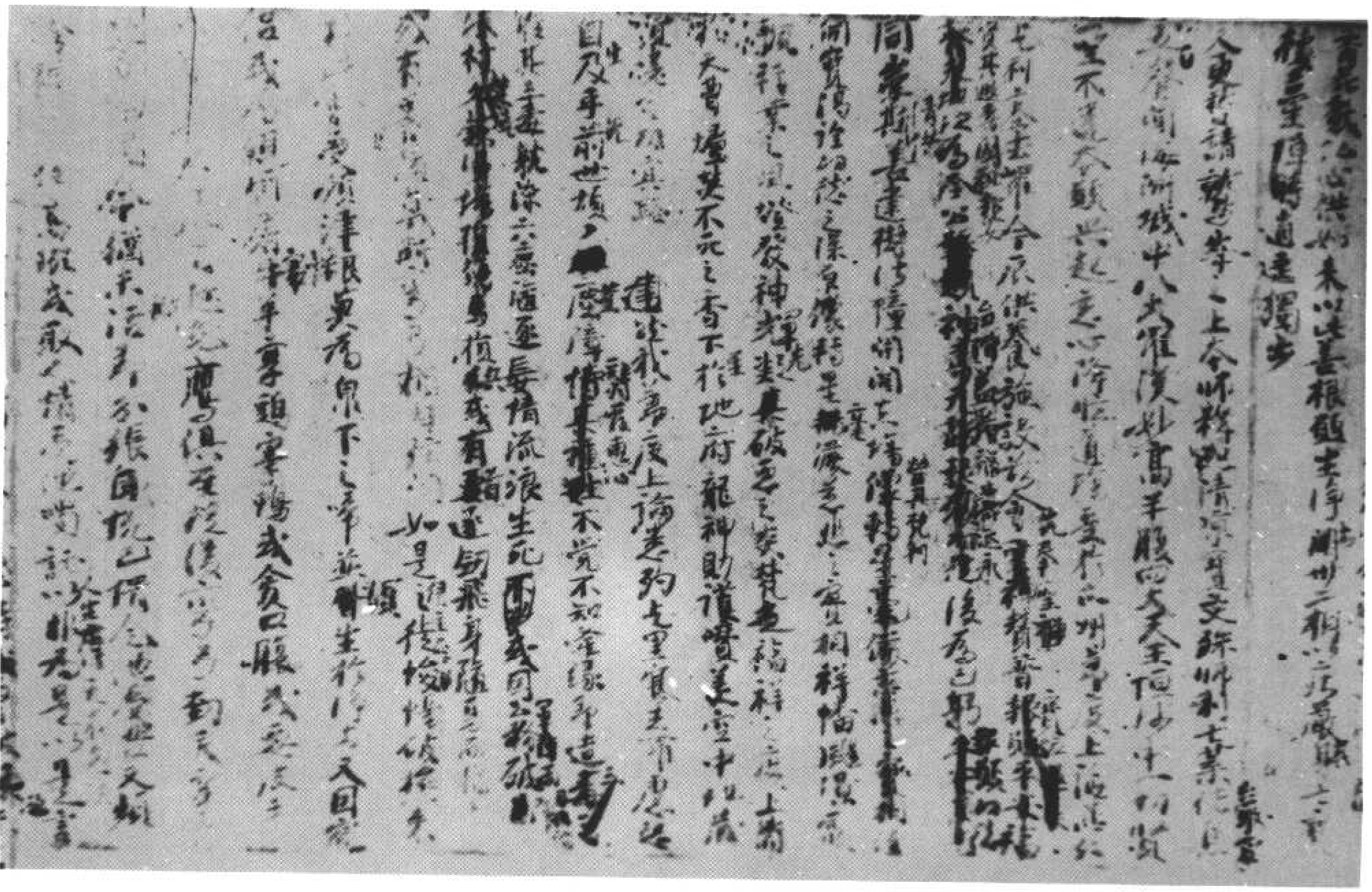
*

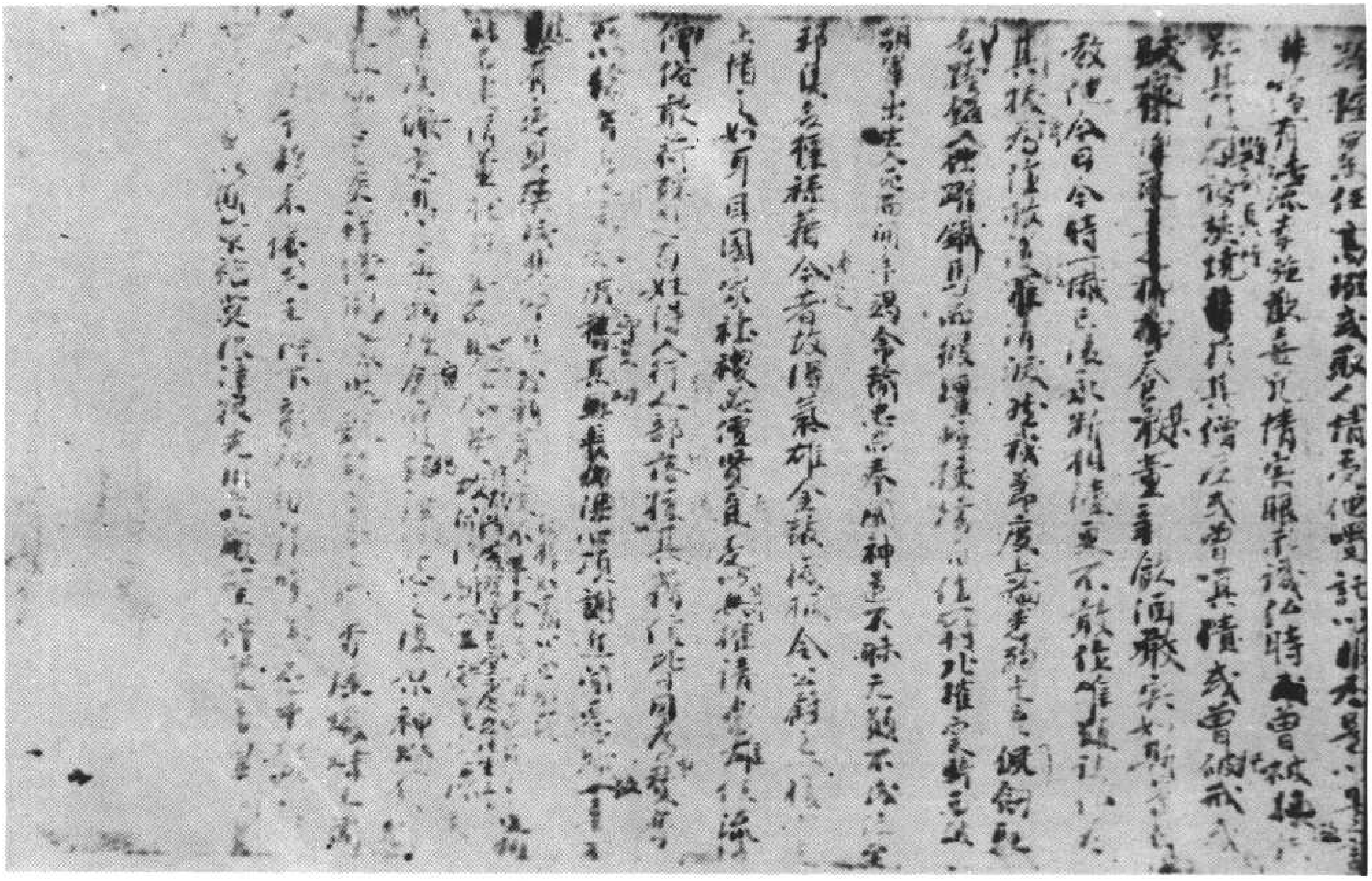


*

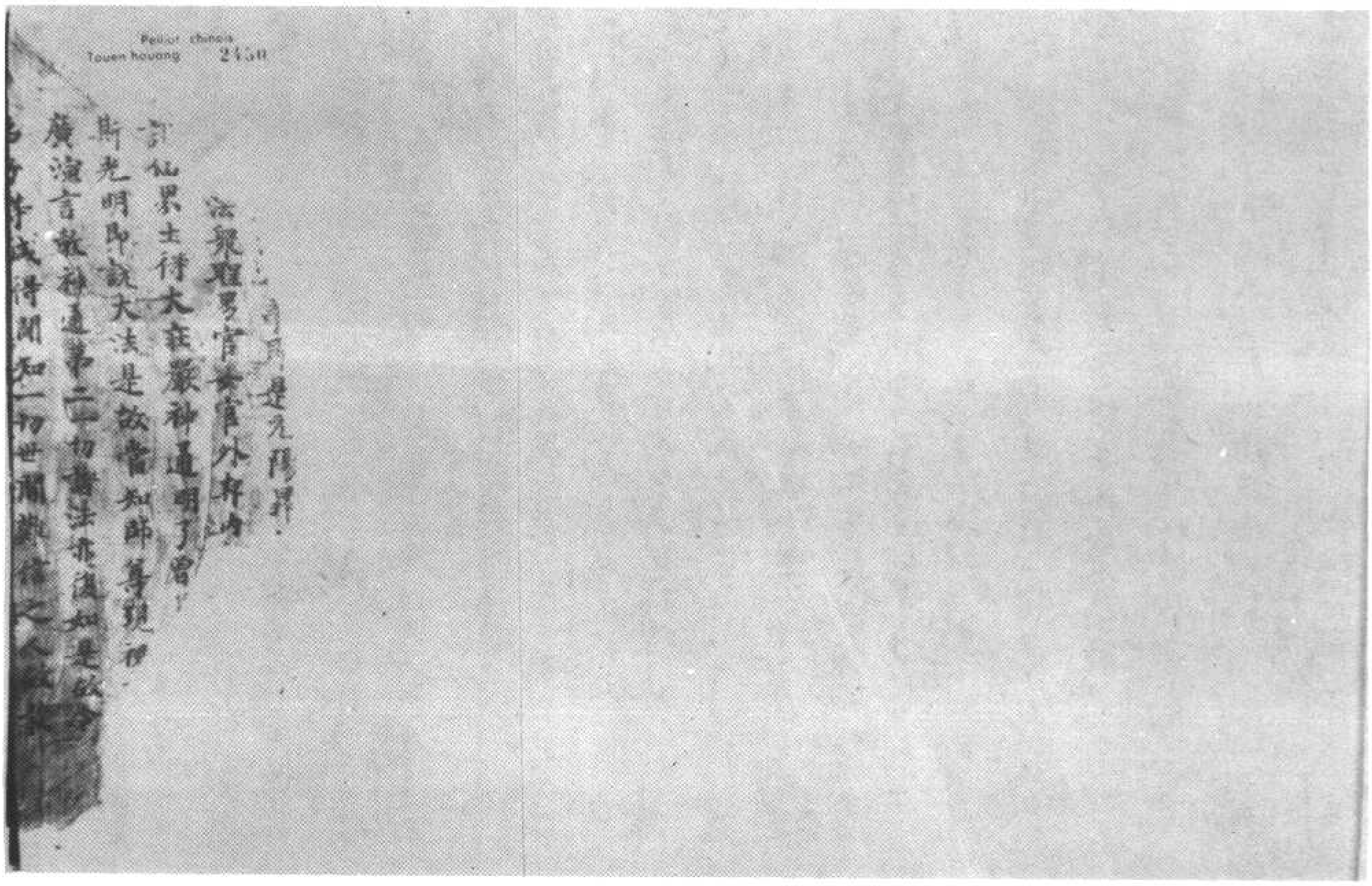


*



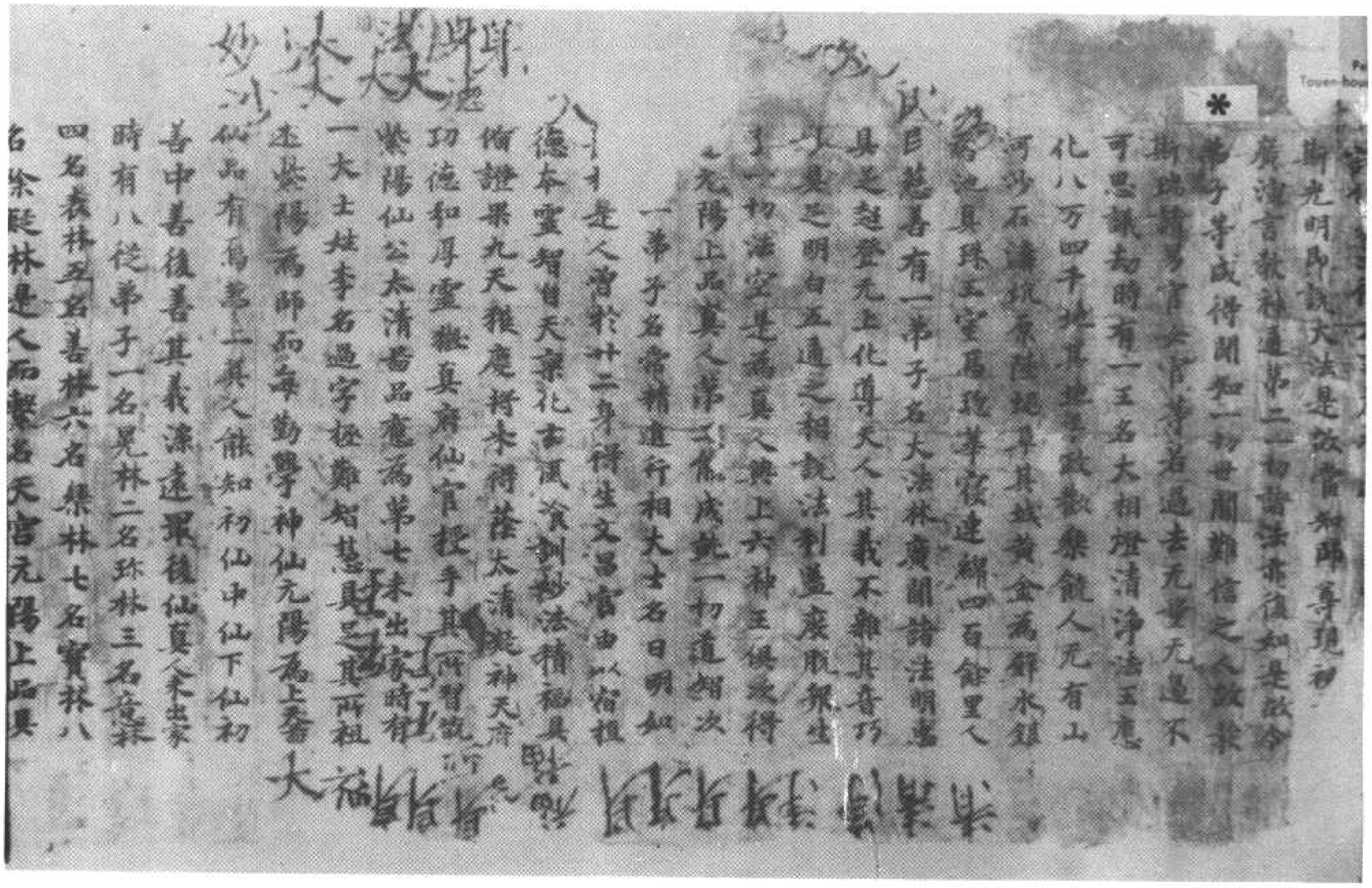


▼伯二四五〇號　太上靈寶元陽妙經卷第四

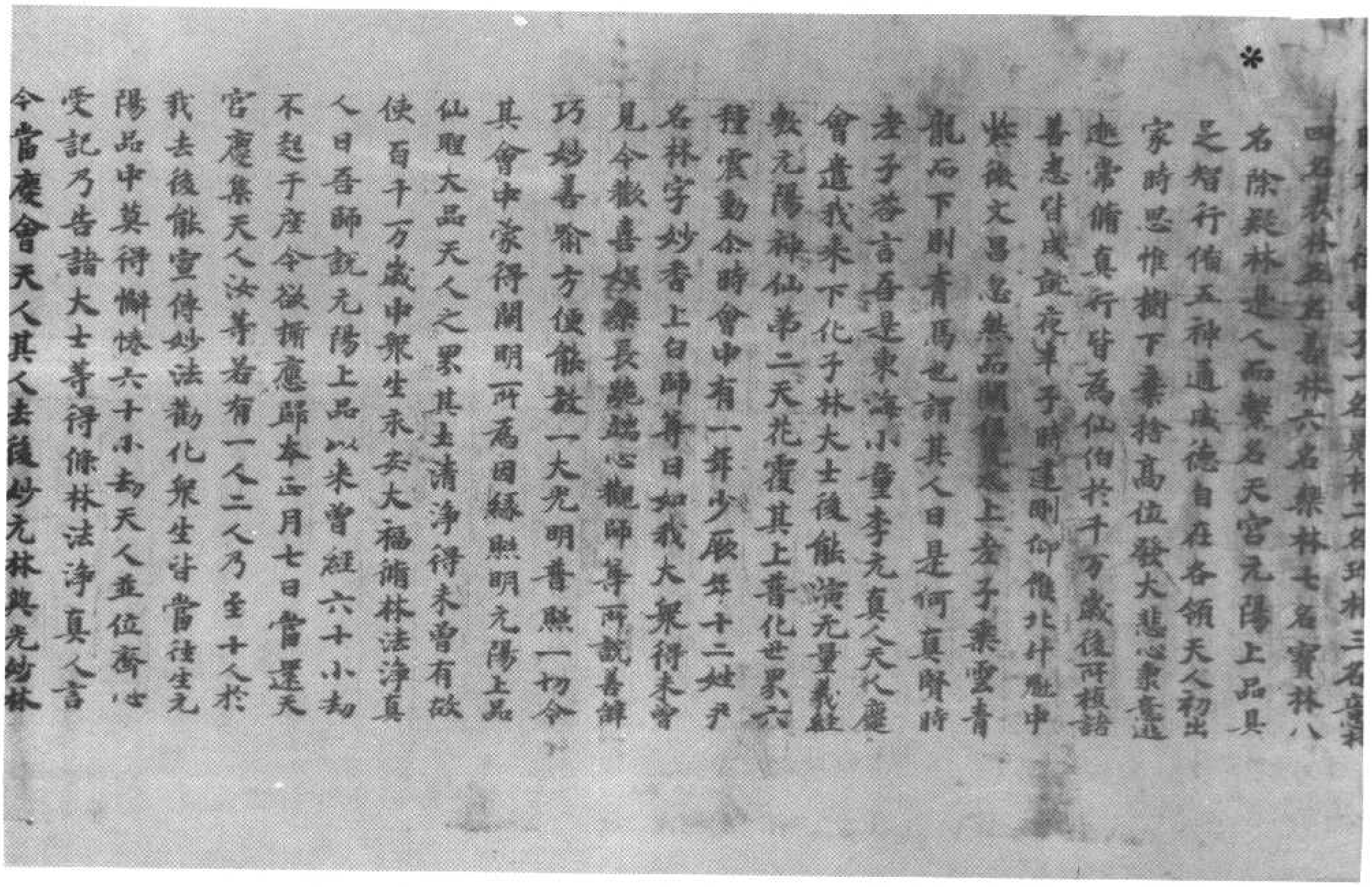


Pelliot chinois
Touen houang　2450

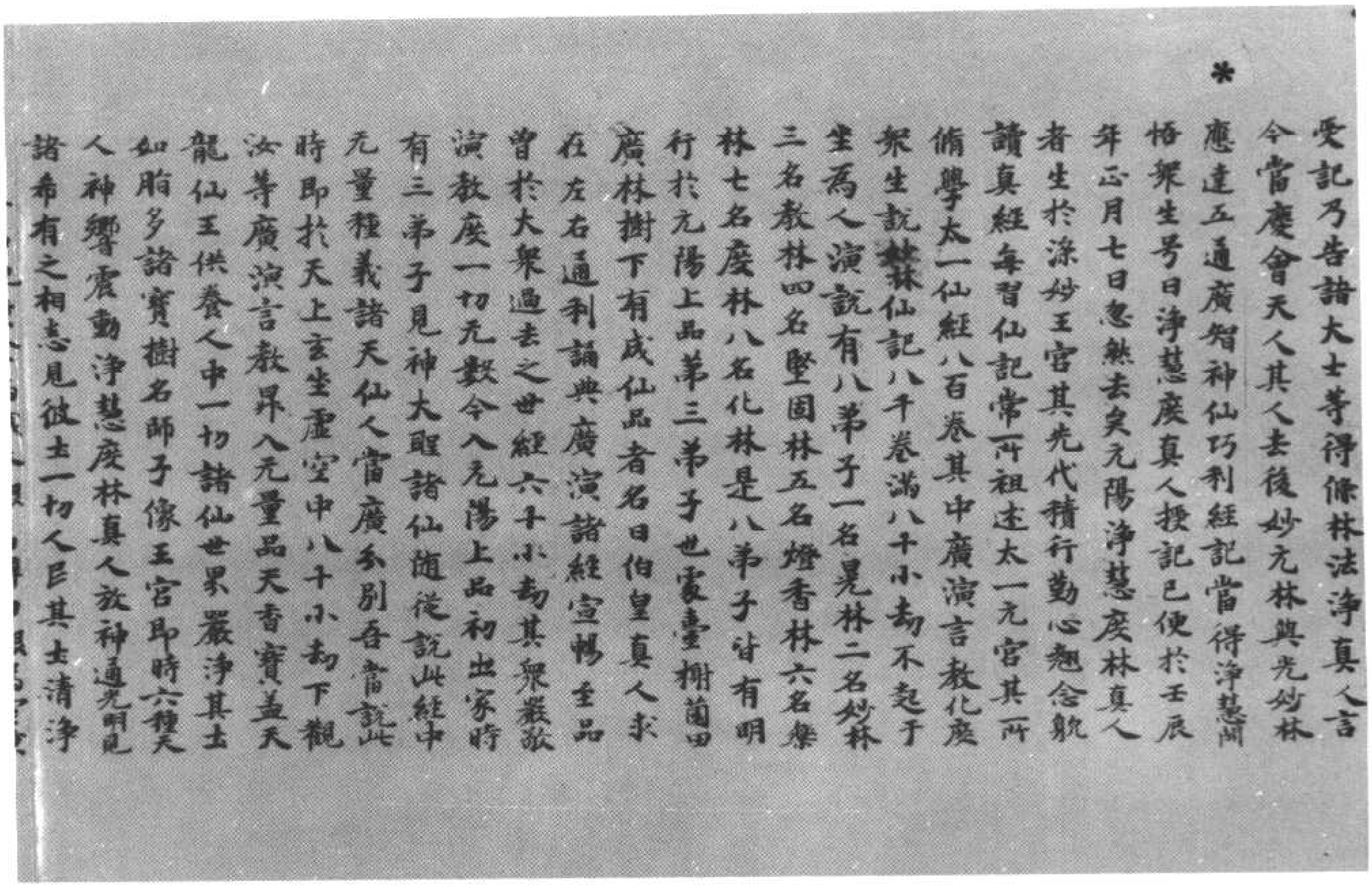
[illegible]是光陽界
汝衆難男官女官外部內
諸仙眾士待大莊嚴神通明了智
斯光明即說大法是故當知師尊現神
廣演言教神通第一一切善法亦復如是故
多分修行或得聞知一切世間微塵之人



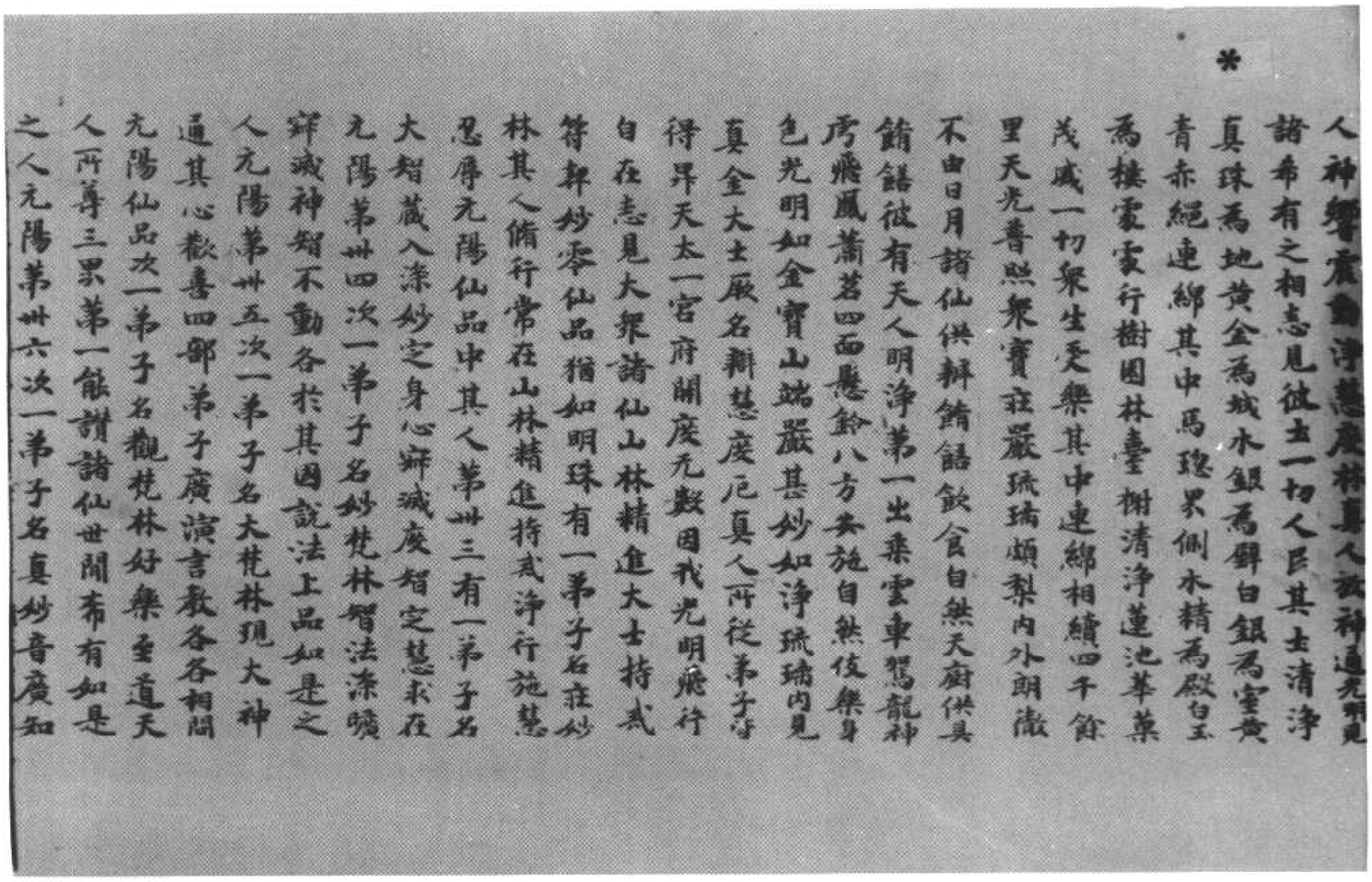
斯光明即說大法是故當知師尊現初
廣演言教神通第二一切當法亦復如是故令
弟子等咸得聞知一切世間難信之人故我
斯瑞諸方當今宣等名過去无量无邊不
可思議劫時有一王名大相燈清淨法王應
化八万四千地其地平政歡樂饒人无有山
河沙石溝坑荊棘瑠璃為其地黃金為樹水銀
為池真珠玉寶為殿華宮連綿四百餘里人
民曰慈善有一弟子名大法林廣聞諸法明遠
具足超登无上化導天人其義不雜其音巧
妙真之明白五通之相說法利益度脫眾生
至一切滿空是為真人無上六神五根成待
元陽上品真人常修成就一切道觀次
一弟子名當精進行相大士名曰明如
是人曾於十二身得生文昌宮由以宿植
德本靈智自天慧化志性[illegible]劉妙法積福其
備證果九天雅慶將來得登太清[illegible]神天齊
功德知厚靈徹真府仙官投手其所習說
紫陽仙公太清高品應為弟七未出家時有
一大士姓李名過字極鄭智慧具足真兩祖
在紫陽為師而為勤學神仙元陽為上參大
仙品有為第二其人能知初仙中仙下仙初
善中善後善其義深遠眾彼仙真人未出家
時有八從弟子一名晃林二名珎林三名意林
四名表林五名善林六名集林七名寶林八
名除疑林是人而整名天宮元陽上品具



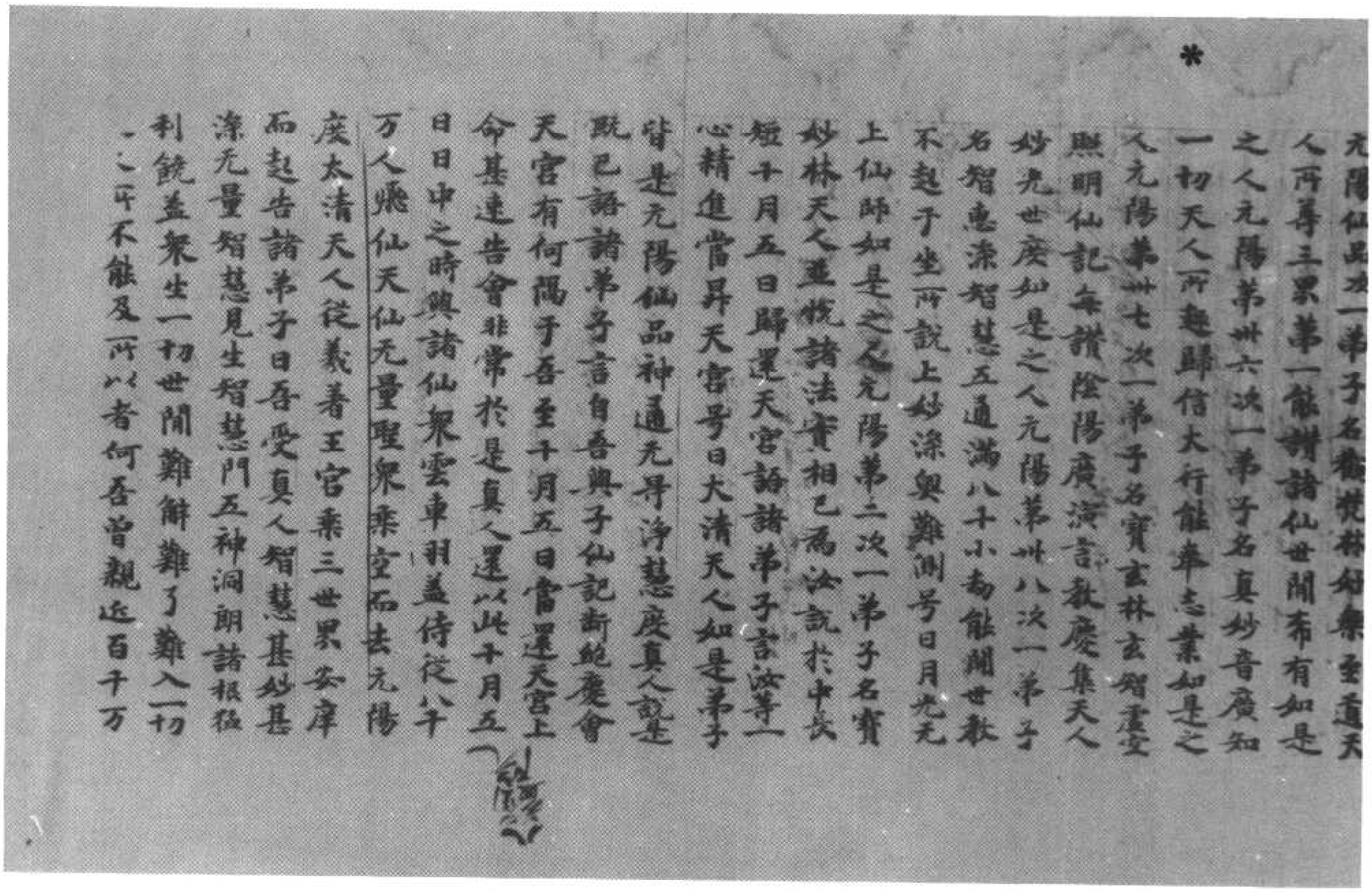
名晃林二名珎林三名意林
四名表林五名善林六名集林七名寶林八
名除疑林是人而整名天宮元陽上品具
足智行備五神通成德自在各領天人初出
家時思惟樹下棄捨高位發大悲心秉意遠
進常脩真行皆為仙伯於千万歲從所植諸
善悉皆成就花羊子時達剛仰瞻北斗魁中
紫微文昌忽然而[illegible]上座子乘雲青
龍而下則青陽也爾其人曰是何真聖時
座子答言吾是東海小童李元真人天人應
會遣我來下化子林大士後能演无量義啟
教元陽神仙第二天花覆其上普化世界六
種震動介時會中有一年少厥年十二姓尹
名林字妙香上白師尊曰如我大眾得未曾
見今歡喜頗聚長跪如心觀師尊所說善辭
巧妙善喻方便能救一大光明普照一切令
其會中眾得聞明所為因緣照明元陽上品
仙聖大品天人之眾其土清淨得未曾有故
使百千万歲中眾生永安大福備林法淨真
人曰吾師說元陽上品以來曾經六十小劫
不起于座今欲捐應歸本正月七日當還天
宮慶集天人汝等若有一人二人乃至十人於
我去後能宣傳妙法勸化眾生皆當往生元
陽品中莫得懈惓六十小劫天人並位齋心
受記乃告諸大士等得條林法淨真人言
今當慶會天人其人去後妙元林與光妙林



受記乃告諸大士等得脩林法淨真人言
今當慶會天人其人去後妙元林與光妙林
應達五通廣智神仙巧利經記當得淨慧闡
悟衆生号曰淨慧度真人授記已便於壬辰
年正月七日忽然去矣元陽淨慧度林真人
者生於滌妙王宮其先代積行勤心翹念就
讀真經每習仙記常所祖述太一元宮其所
脩學太一仙經八百卷其中廣演言教化度
衆生說梵林仙記八千卷滿八十小劫不起于
坐爲人演說有八弟子一名晃林二名妙林
三名教林四名堅固林五名燈香林六名樂
林七名度林八名化林是八弟子皆有明
行於元陽上品第三弟子世靈臺棚蘭田
廣林樹下有成仙品者名曰伯皇真人求
在左右通利誦典廣演諸經宣暢至品
曾於大衆過去之世經六千小劫其衆嚴敬
演教度一切元數今入元陽上品初出家時
有三弟子見神大聖諸仙隨從說此經中
元量種義諸天仙人當廣分別吾當說此
時即於天上玄坐虛空中八十小劫下觀
汝等廣演言教界入元量品天香寶蓋天
龍仙王供養人中一切諸仙世界嚴淨其土
如脂多諸寶樹名師子像王宮即時六種天
人神響震動淨慧度林真人放神通光明晃
諸希有之相志見彼土一切人民其土清淨



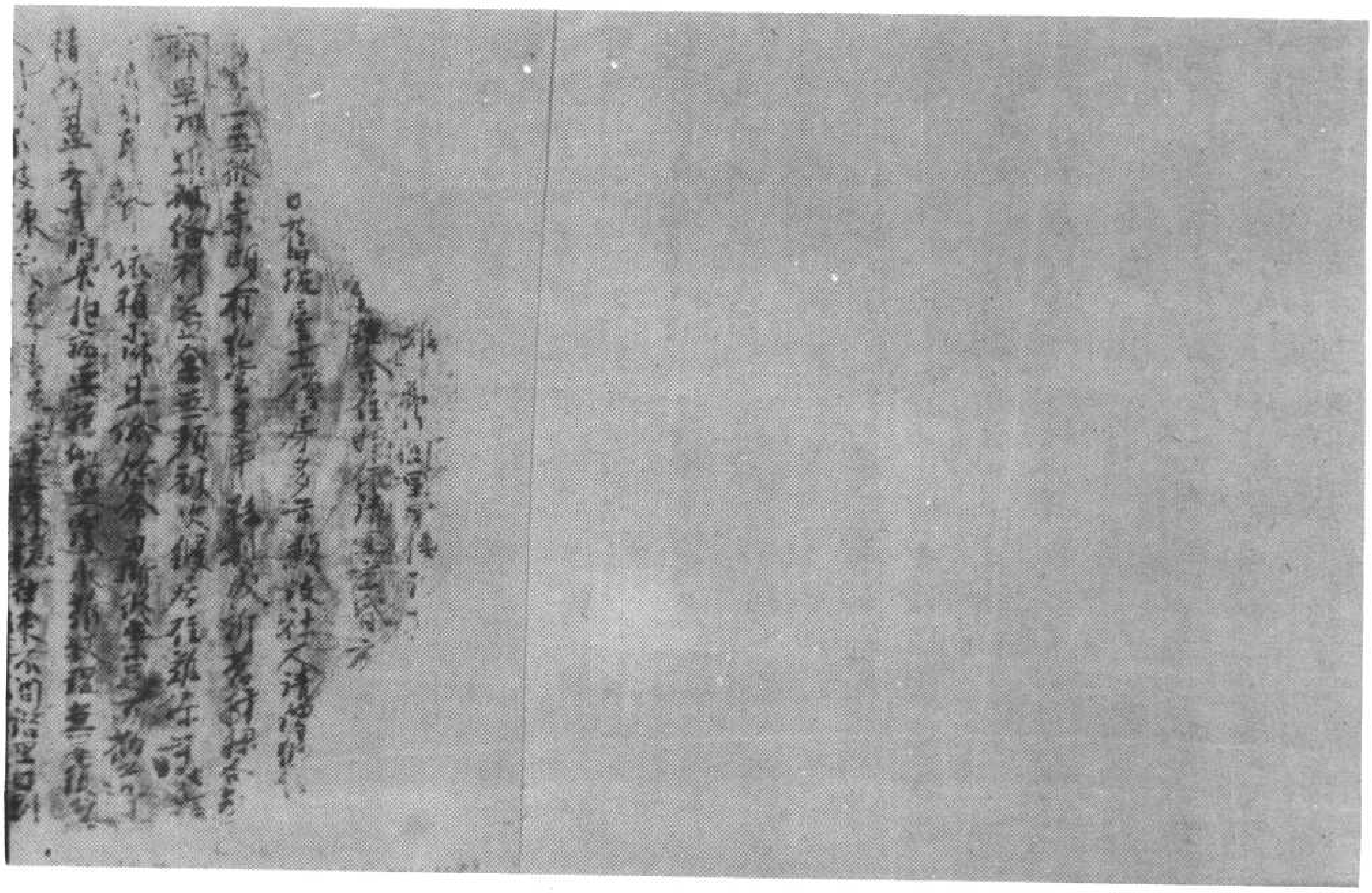
人神響震動淨慧度林真人放神通光明晃
諸希有之相志見彼土一切人民其土清淨
真珠爲地黃金爲城水銀爲壁白銀爲室黃
青赤紺連綿其中馬瑙累側水精爲殿白玉
爲樓雲霞行樹園林臺榭清淨蓮池華葉
茂盛一切衆生受樂其中連綿相續四千餘
里天光普照衆寶莊嚴琉璃頗梨內外朗徹
不由日月諸仙供餅餚饍飲食自然天廚供具
餚饍彼有天人明淨第一出乘雲車駕龍神
虎飛鳳蕭茗四面懸鈴八方安施自然伎樂身
色光明如金寶山端嚴甚妙如淨琉璃內見
真金大士厥名斯慧度厄真人所從弟子守
得界天太一宮府開度元數因我光明飛行
自在志見大衆諸仙山林精進大士持戒
等拜妙零仙品猶如明珠有一弟子名莊妙
林其人脩行常在山林精進持戒淨行施慧
忍辱元陽仙品中其人第卅三有一弟子名
大智藏入滌妙定身心寂滅度智定慧求在
元陽第卅四次一弟子名妙梵林智法滌曉
寂滅神智不動各於其國說法上品如是之
人元陽第卅五次一弟子名大梵林現大神
通其心歡喜四部弟子廣演言教各各相問
元陽仙品次一弟子名觀梵林好樂至道天
人所尊三界第一能讚諸仙世間希有如是
之人元陽第卅六次一弟子名真妙音廣知



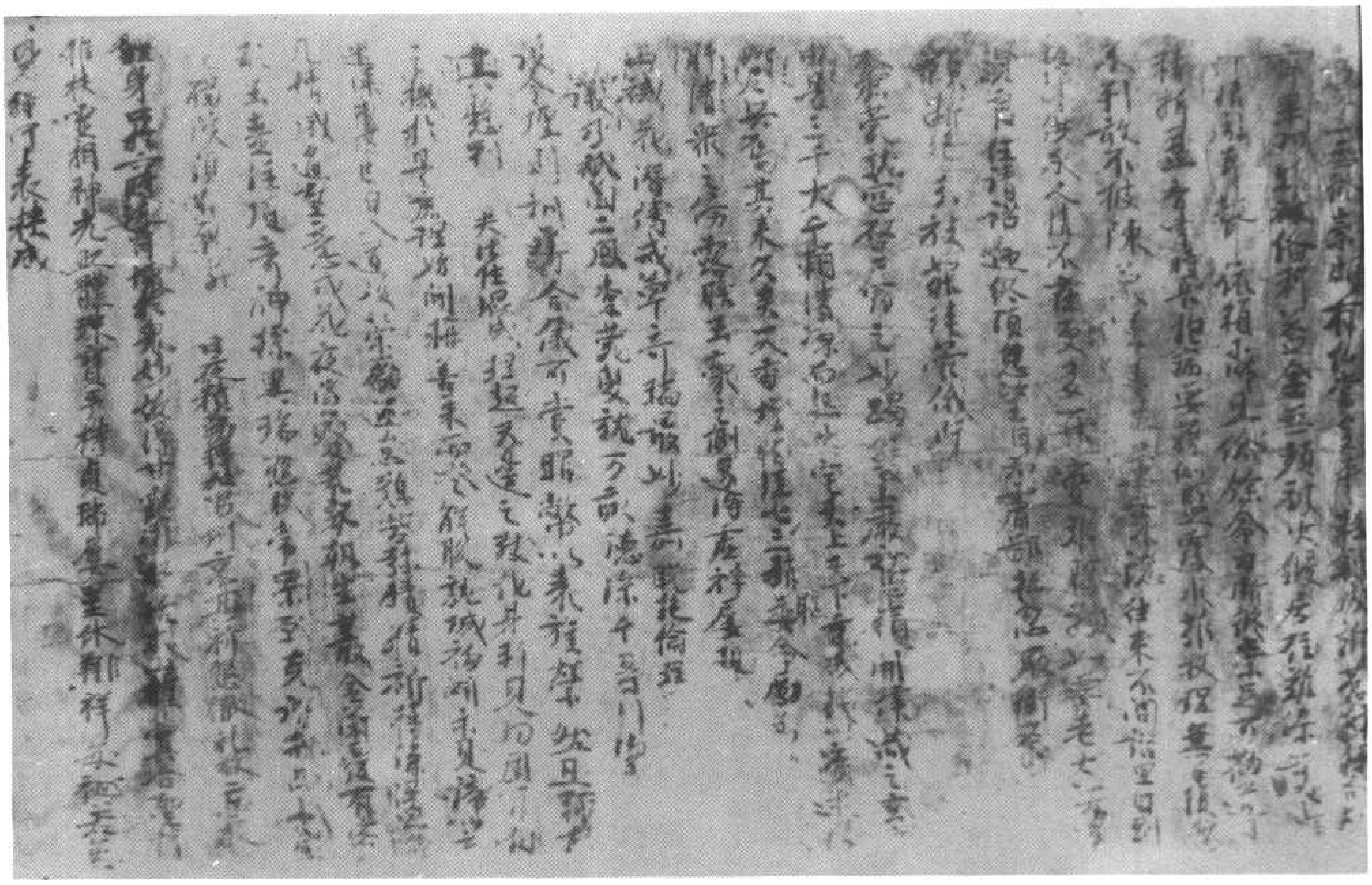
*

元陽仙品次一弟子名發梵林妙集至道天
人所尊三界第一能耕諸仙世間希有如是
之人元陽第卅六次一弟子名真妙音廣知
一切天人所趣歸信大行能奉志業如是之
人元陽第卅七次一弟子名寶玄林玄智虛空
照明仙記無讚陰陽廣演言教慶集天人
妙元世度如是之人元陽第卅八次一弟子
名智惠深智慧五通滿八十小劫能聞世教
不起于坐所說上妙深奧難測号曰月光元
上仙師如是之人元陽第二次一弟子名寶
妙林天人並執諸法實相已爲汝說於中長
短十月五日歸還天宮語諸弟子言汝等一
心精進當昇天宮号曰大清天人如是弟子
皆是元陽仙品神通光昇淨慧度真人竟是
既已語諸弟子言自吾與子仙記斷絕慶會
天宮有何隔子吾至十月五日當還天宮上
命甚速告會非常於是真人還以此十月五
日日中之時與諸仙衆雲車羽蓋侍從八千
万人乘仙天仙无量聖衆乘空而去元陽
度太清天人從義着王宮乘三世界安庠
而起告諸弟子曰吾受真人智慧甚妙甚
深无量智慧見生智慧門五神洞朗諸根俗
利鈍益衆生一切世間難解難了難入一切
、之斤不能及所以者何吾曾親近百千万

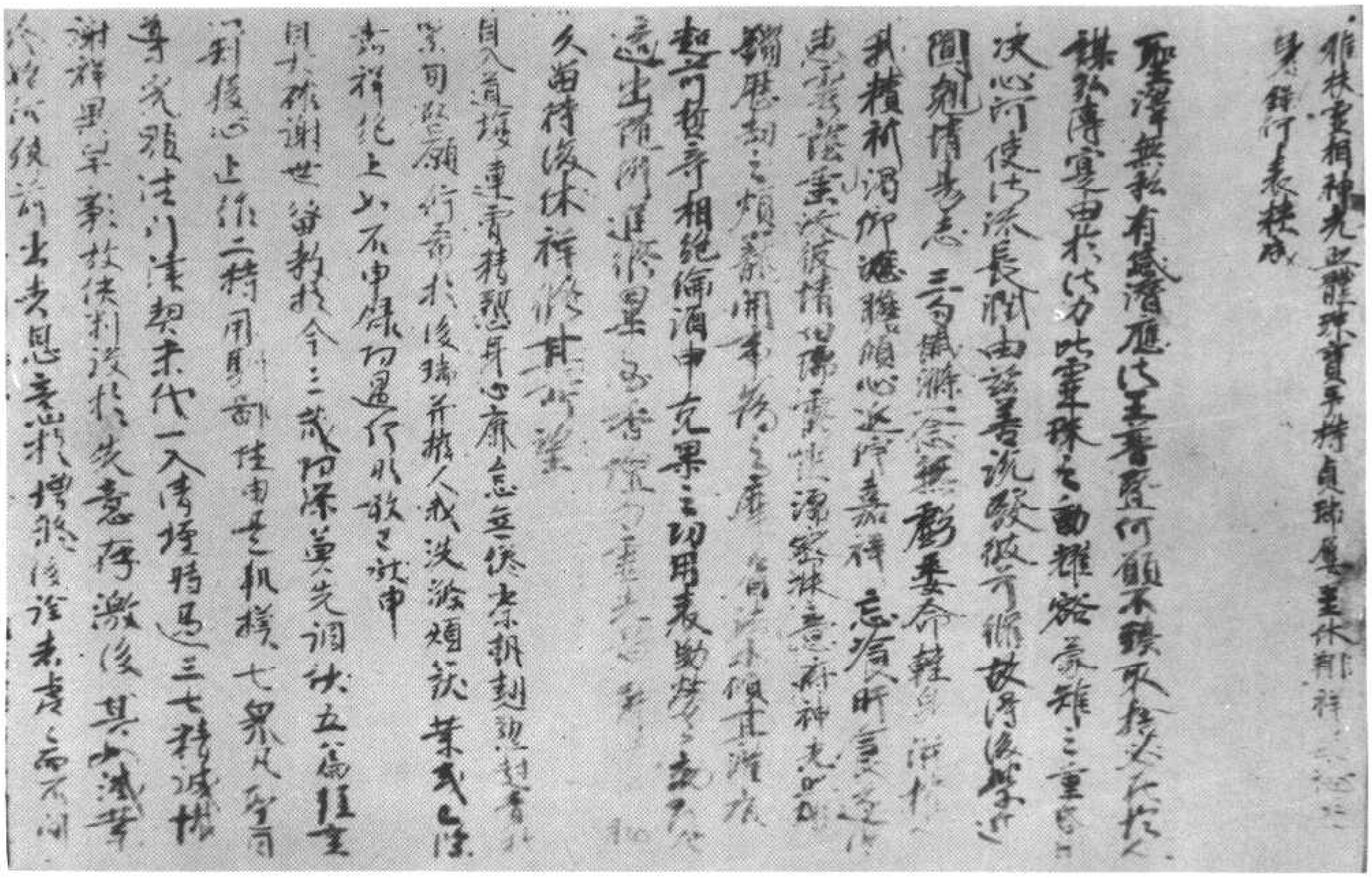
▼伯二四五〇號　背　面　祭文、禮懺文等



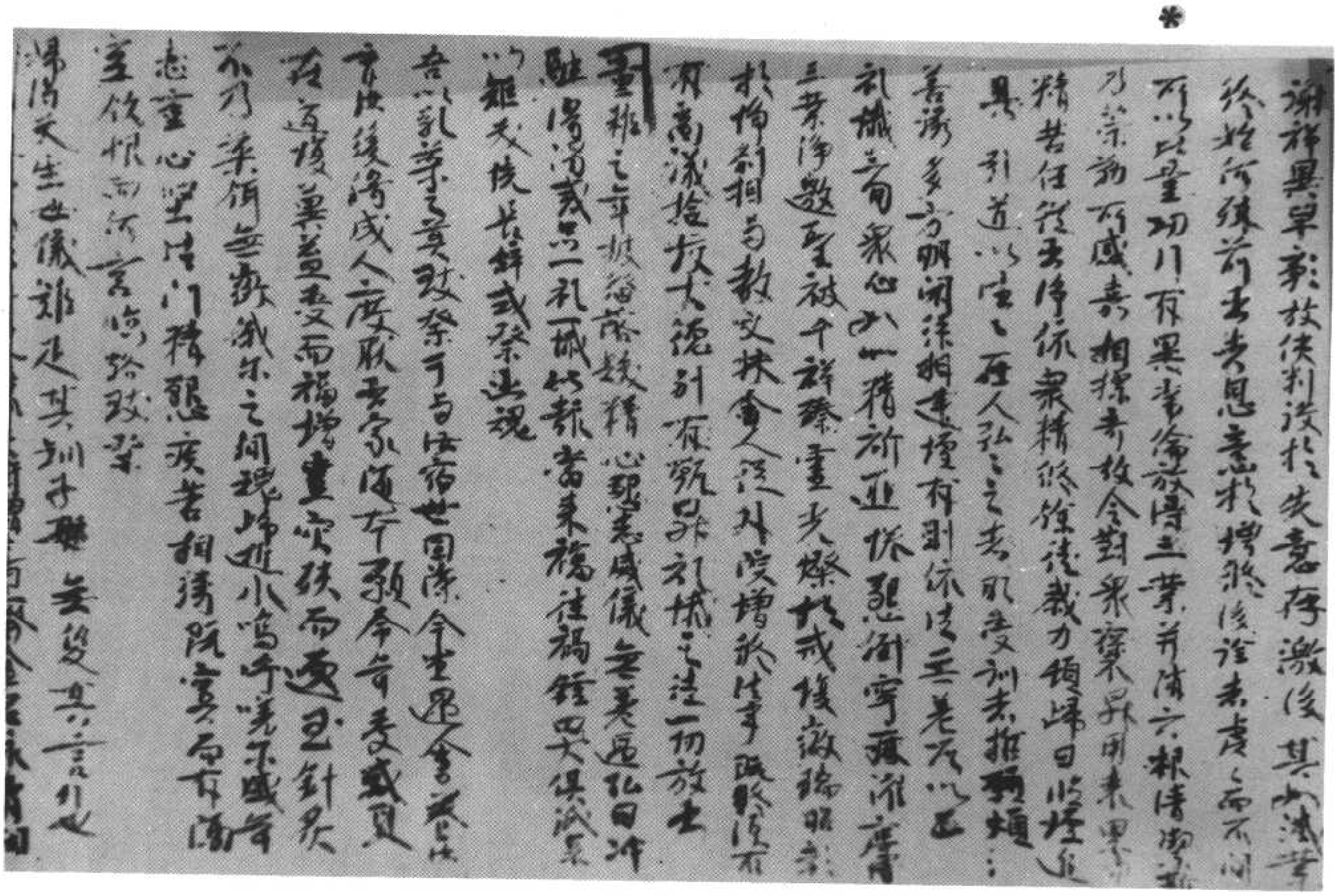
*



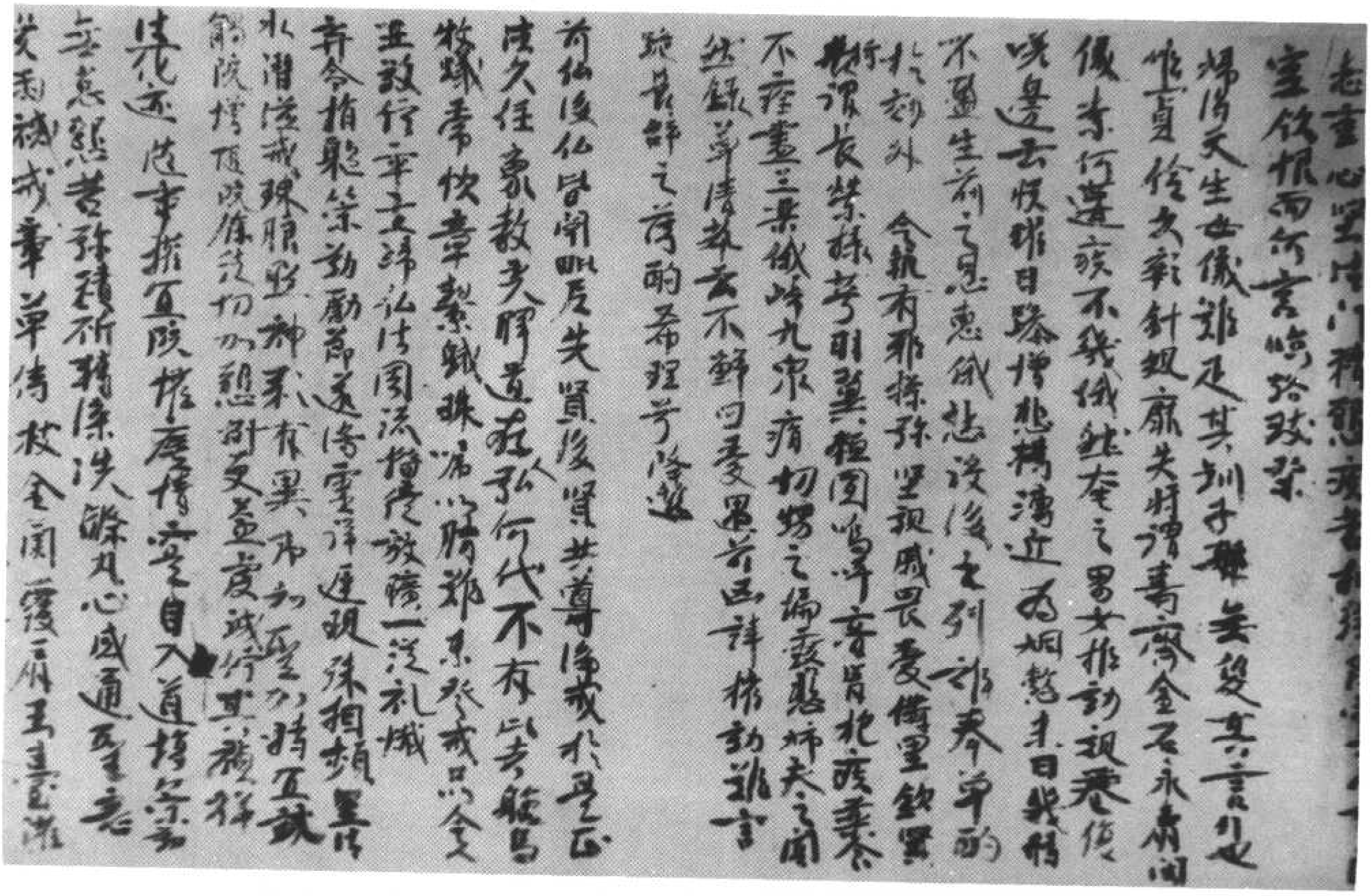
*

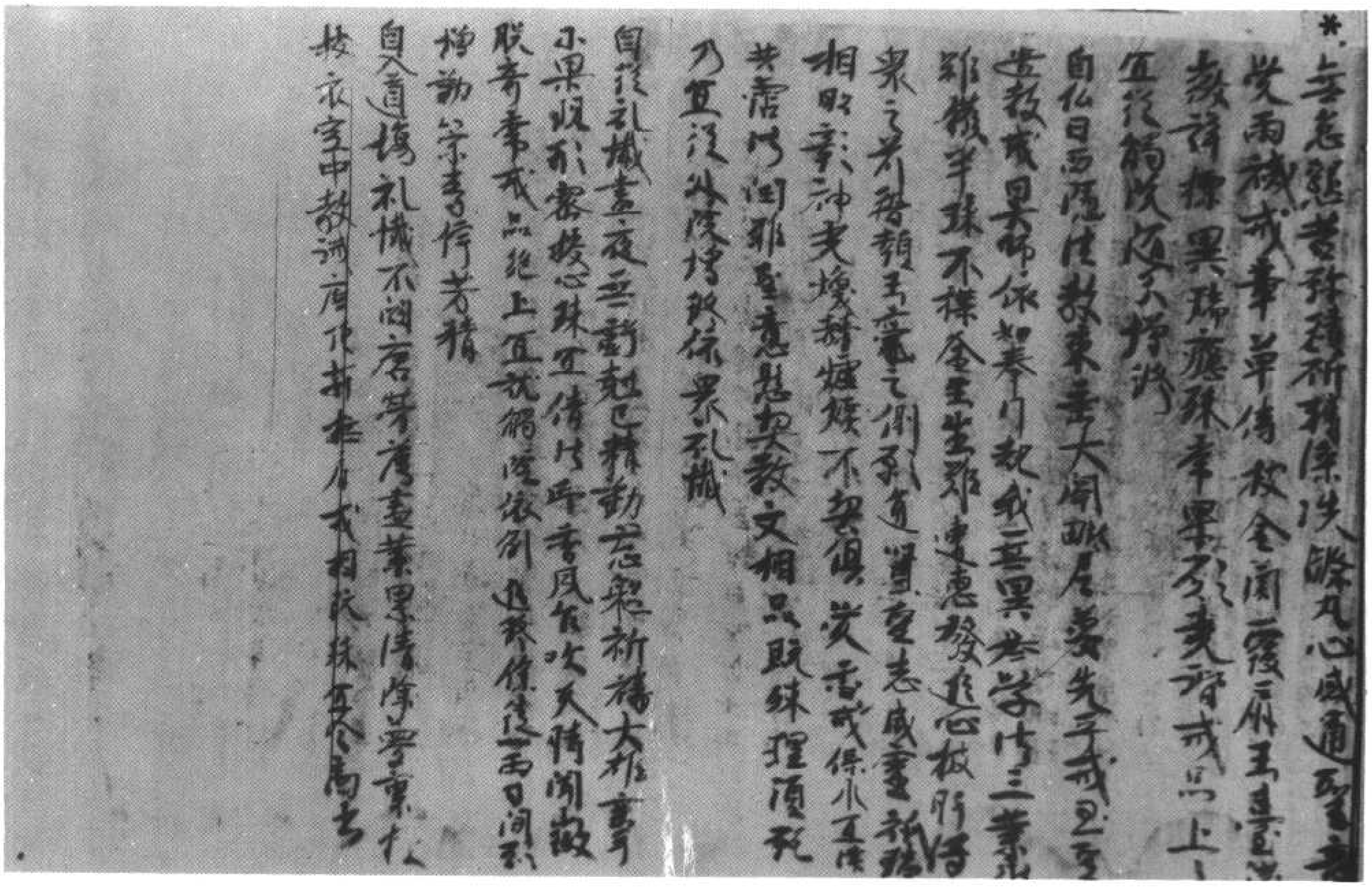


*

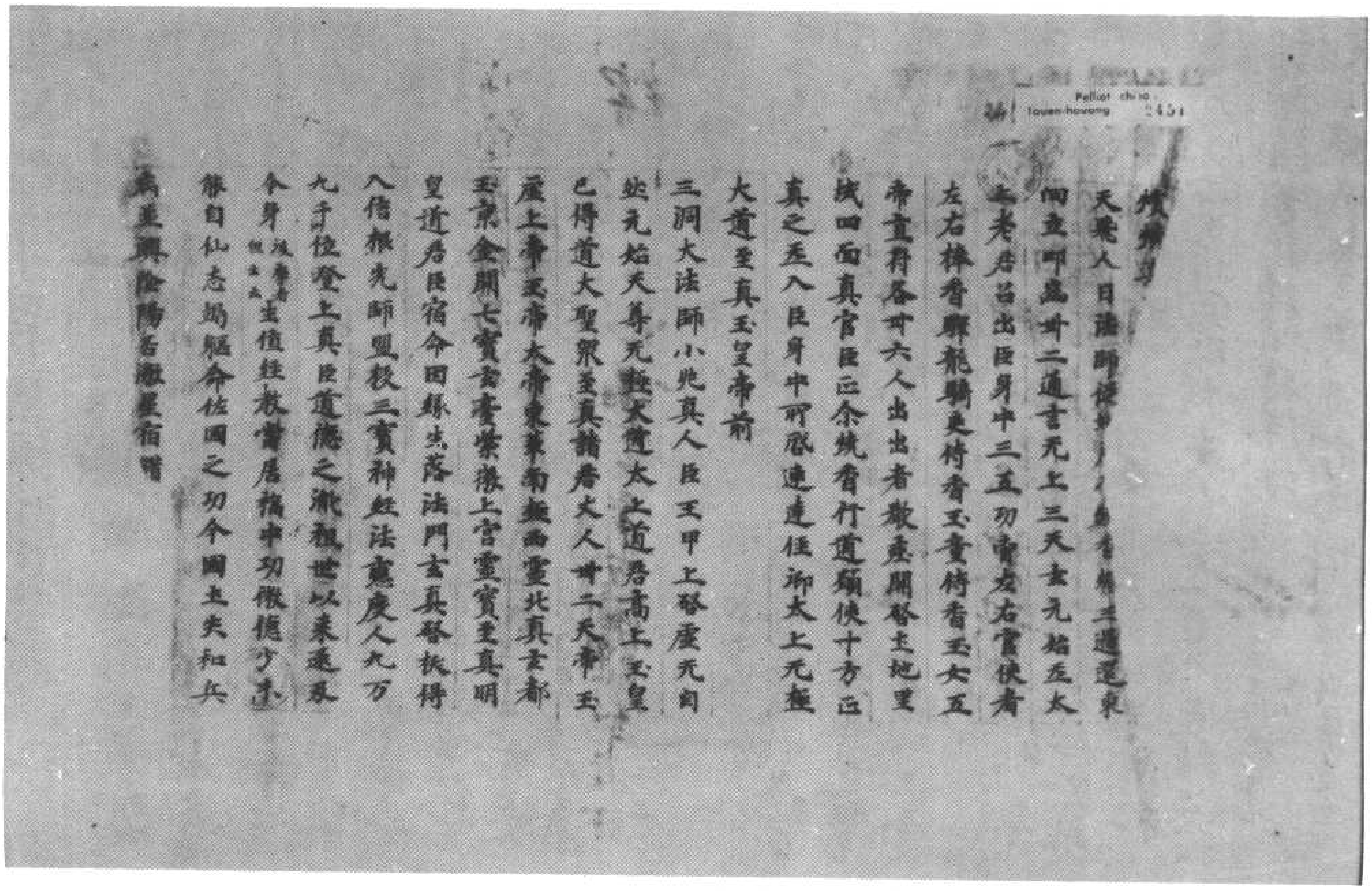


*





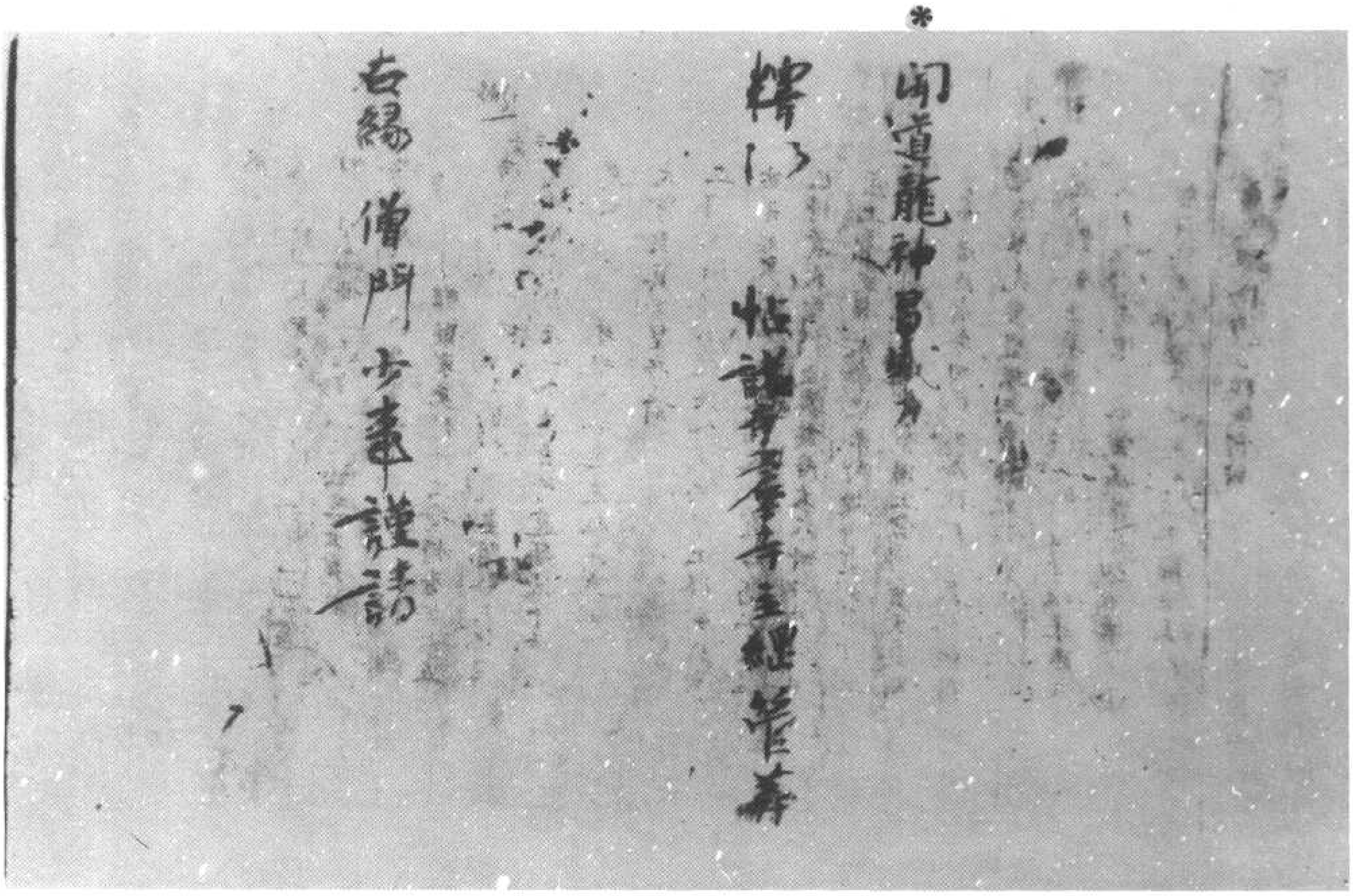
▼伯二四五一號　洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科



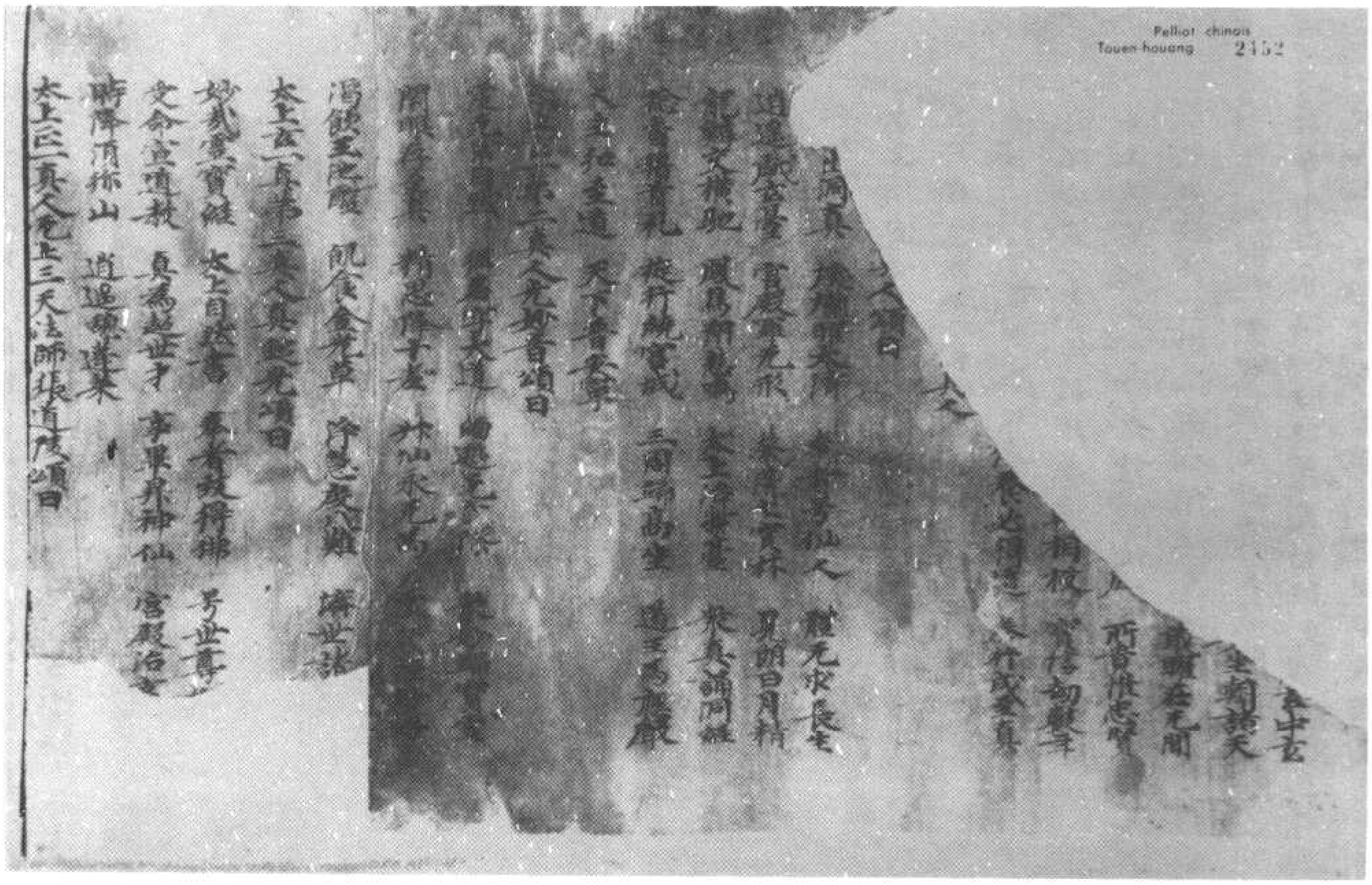
Pelliot chin.
Touen-houang 2451

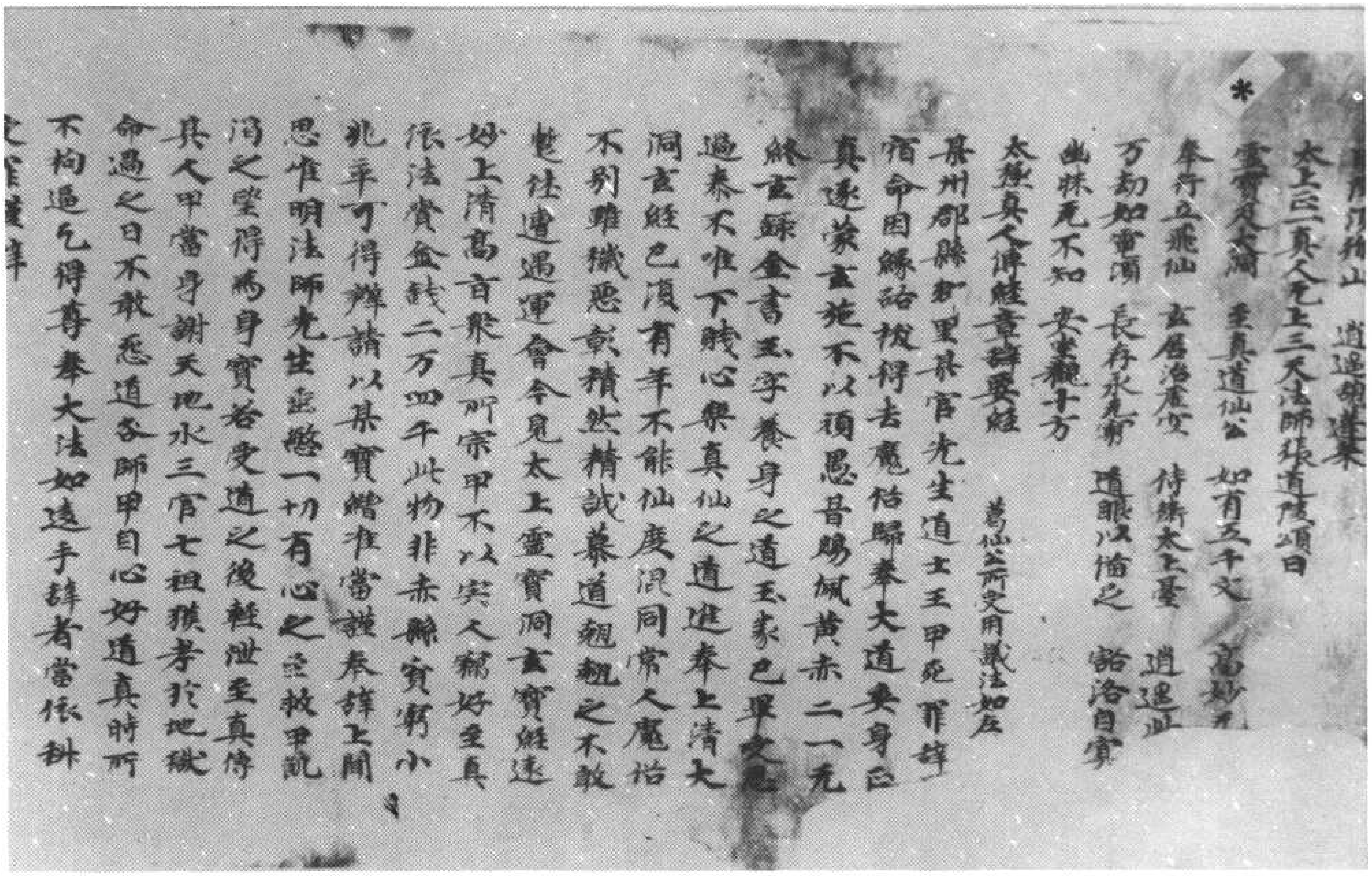
[illegible]
天尊人日請師[illegible]三通還東
向立叩齒卅二通言无上三天玄元始炁太
上老君召出臣身中三五功曹左右官使者
左右捧香驛龍騎吏侍香玉童侍香玉女五
帝直符各卅六人出出者嚴裝關啓土地里
域四面真官臣正余燒香行道願使十方正
真之炁入臣身中所啓速達徑御太上无極
大道至真玉皇帝前
三洞大法師小兆真人臣王甲上啓虚无自
然元始天尊无極大道太上道君高上玉皇
已得道大聖衆至真諸君丈人卅二天帝玉
虚上帝至帝太帝東華南極西靈北真玄都
玉京金闕七寶玄臺紫微上宮靈寶至真明
皇道君臣宿命因緣生落法門玄真啓拔得
入信根先師盟教三寶神經法應度人九万
九千位登上真臣道德之微祖世以來逮及
今身（[illegible]）生值經教常居福中功微德少未
脩自仙志竭軀命佐國之功今國土失和兵
革並興陰陽否激星宿錯

*



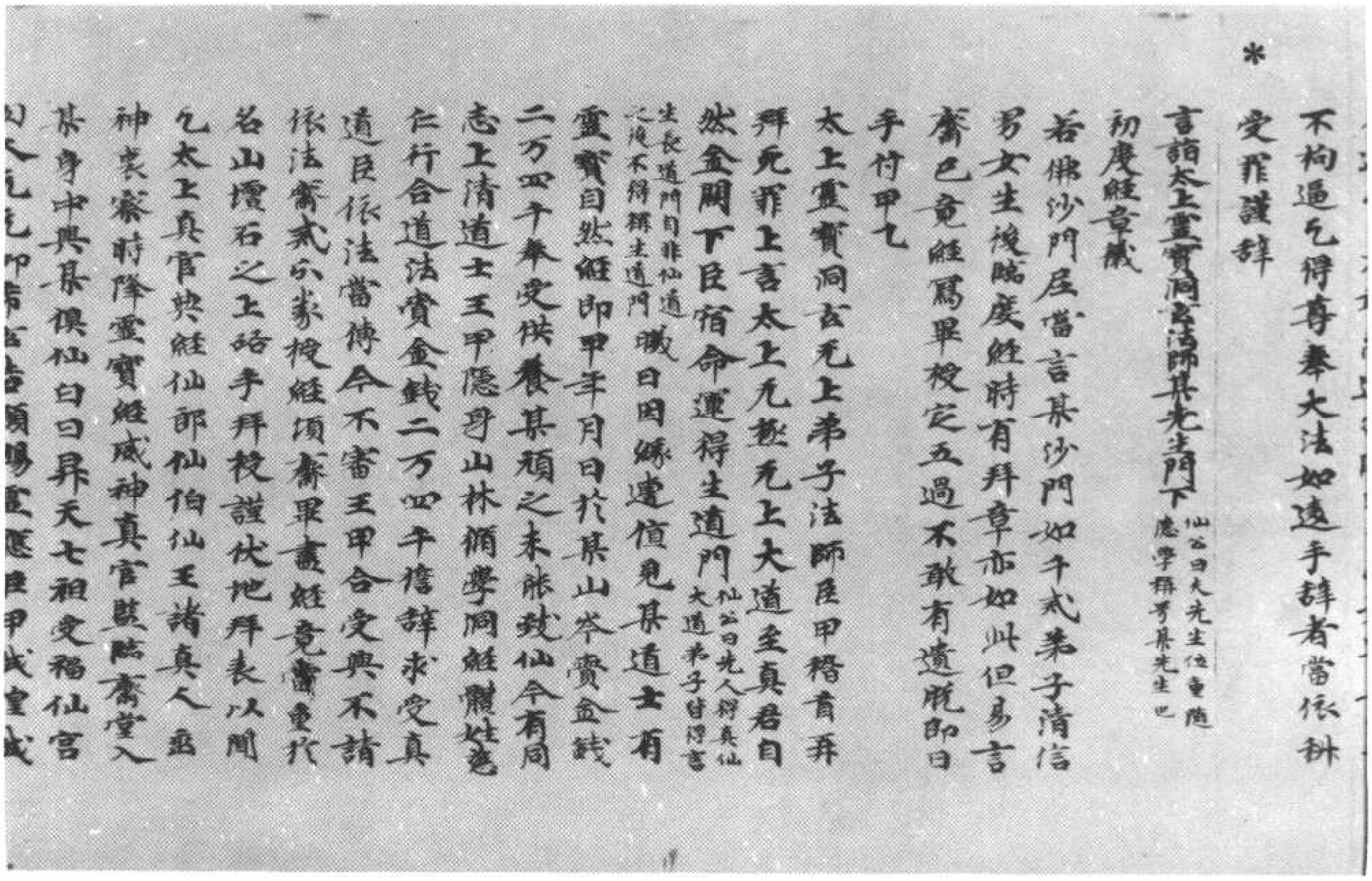
▼伯二四五二號　太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣上


Pelliot chinois
Touen-houang 2452



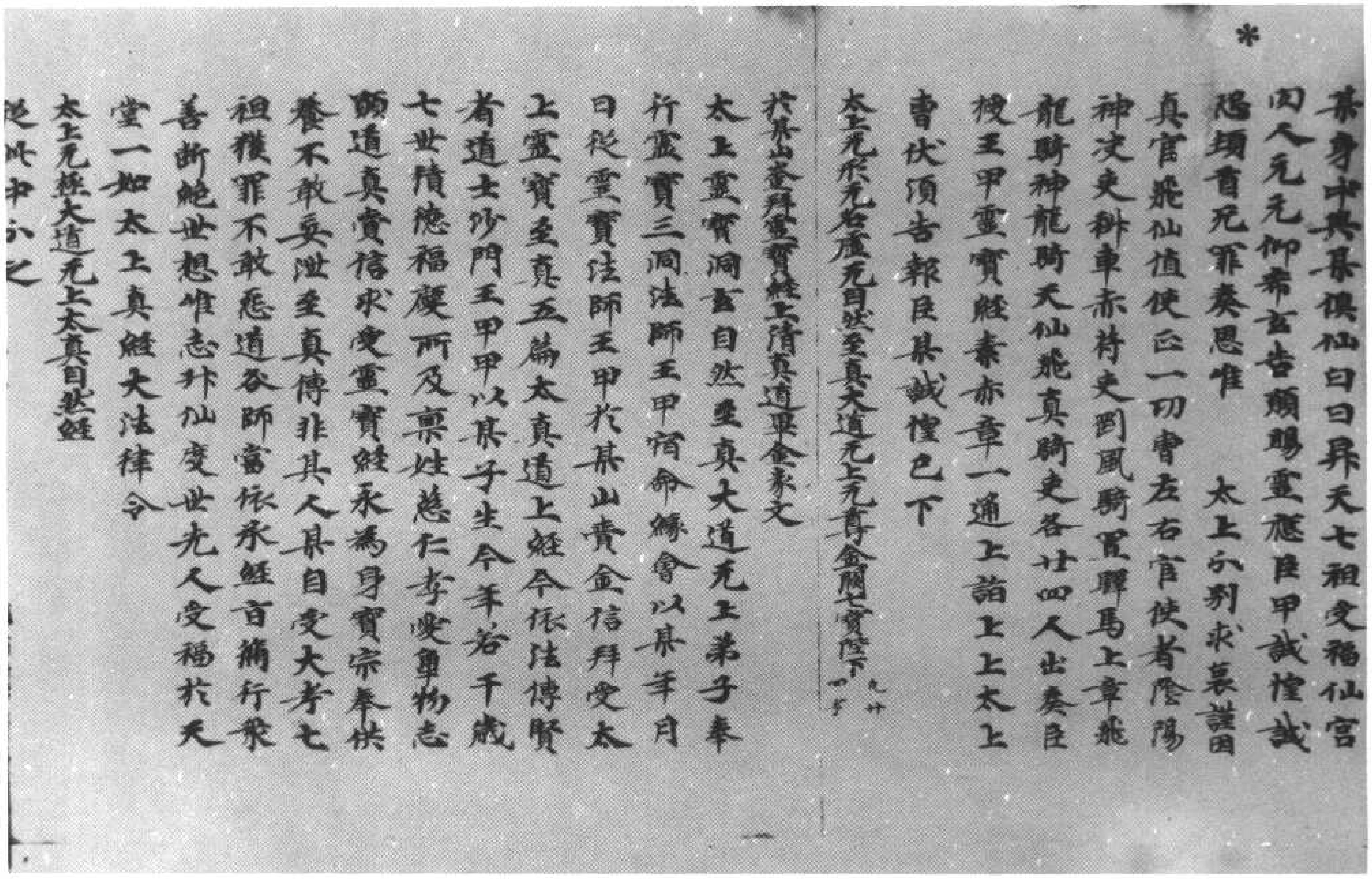
*

山　逍遥蓬萊
太上三一真人无上三天法師張道陵頌曰
靈寶大洞　至真道仙公　如有五千文　高妙
奉行立飛仙　玄居治虛空　侍衛太上臺　逍遥正
万劫如電滴　長存永无窮　道眼以遍之　豁洛自寬
幽林无不知　安坐觀十方
太極真人傳經章辭要經
（葛仙公所受用威法如左）
某州郡縣鄉里某官先生道士王甲死罪辭
宿命因緣拾拔得去魔佑歸奉大道委身臣
真迷蒙玄施不以頑愚普賜緘黃赤二一无
終玄錄金書玉字養身之道王象已畢受恩
過恭不准下賤心樂真仙之道進奉上清大
洞玄經已滇有年不能仙度況同常人魔怡
不別難識惡新積然精誠慕道翹翹之不敢
甚往遭遇運會今見太上靈寶洞玄寶經速
好上清高音飛真所宗甲不以宍人竊好至真
依法賚金錢二万四千此物非赤縣寶物小
兆平可得辨請以某寶繒准當謹奉辭上聞
愚准明法師先生垂愍一切有心之受救甲訖
冯之望得為身寶若受道之後輕泄至真侍
其人甲當身謝天地水三官七祖獲考於地獄
命過之日不敢惡道各師甲自心好道真時所
不拘遏乞得尊奉大法如遠手辭者當依科
受罪護辭

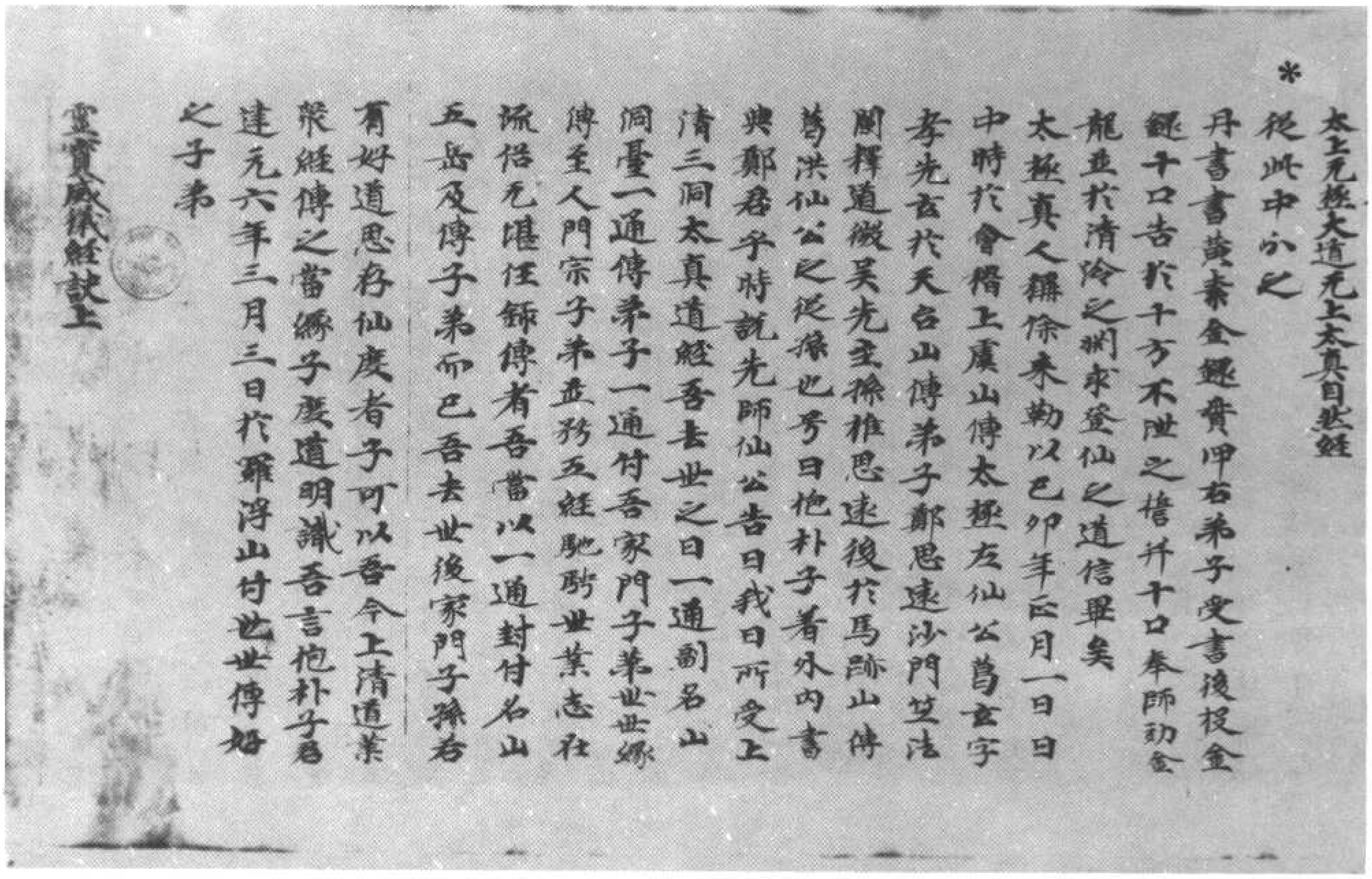


*

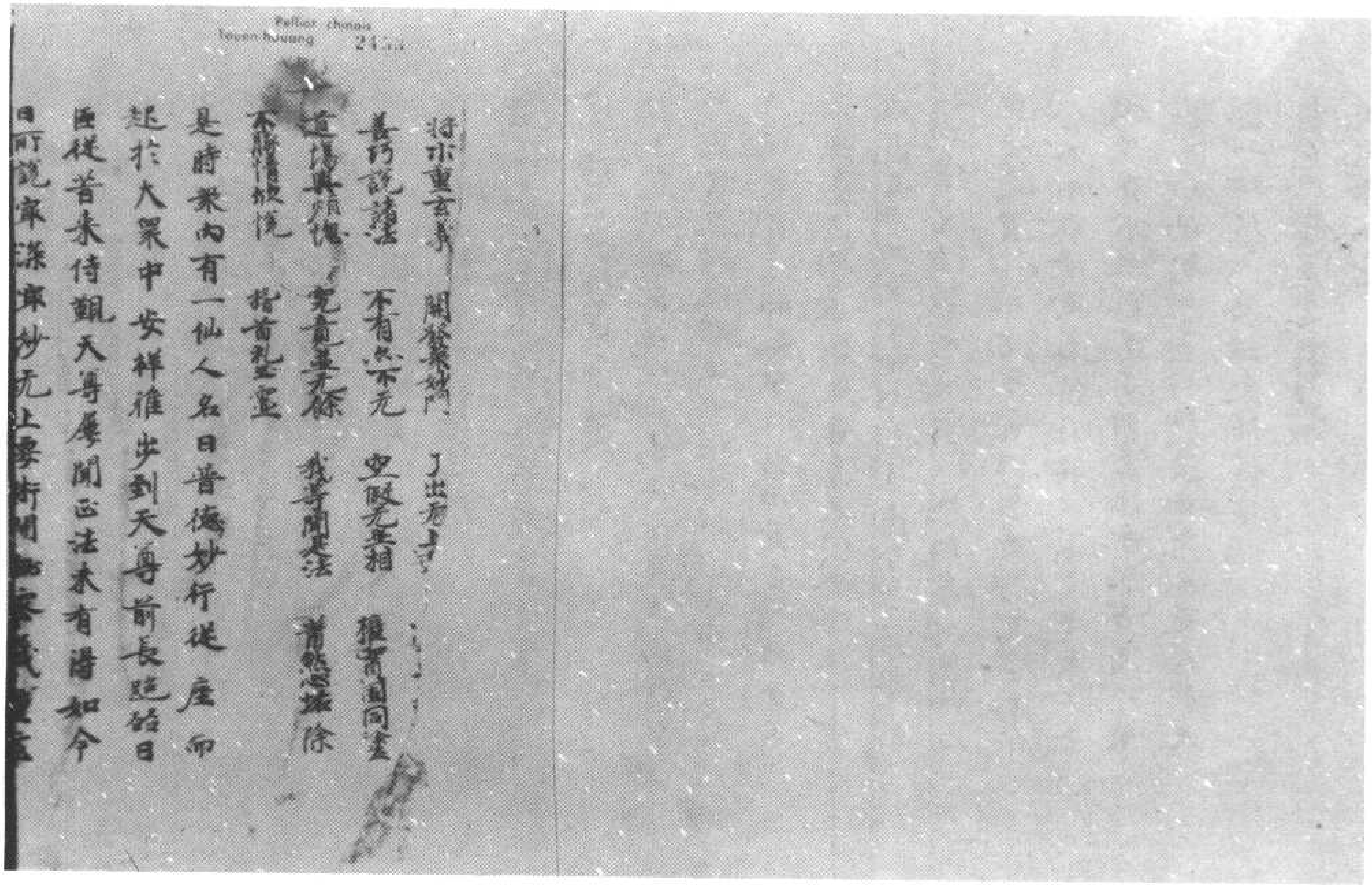
不拘遏乞得尊奉大法如遠手辭者當依科
受罪護辭
言誚太上靈寶洞玄法師某先生門下（仙公曰大先生位重随應學稱某先生也）
初度經章威
若佛沙門居當言某沙門如千式弟子清信
男女生後臨度經時有拜章亦如此但易言
齋已竟經寫畢校定五過不敢有遺脫即日
手付甲乞
太上靈寶洞玄无上弟子法師臣甲稽首拜
拜死罪上言太上无極无上大道至真君自
然金闕下臣宿命運得生道門（仙公曰先人得真仙大道弟子甘得言）
（生長道門自非仙道之後不得稱生道門）識曰因緣遭值見某道士有
靈寶自然經即甲年月日於某山中賚金錢
二万四千奉受供養某頑之未能致仙今有同
志上清道士王甲隱身山林循學洞經體性惹
仁行合道法賚金錢二万四千諸辭求受真
道臣依法當傳今不審王甲合受與不請
依法齋戒六象校經須齋畢畫經竟當重於
名山壇石之上始手拜校謹伏地拜表以聞
乞太上真官與經仙郎仙伯仙王諸真人垂
神省察時降靈寶經威神真官監臨齋堂入
某身中與某俱仙曰曰昇天七祖受福仙宮
同人乞乞即告玄告願賜靈應臣甲誠皇誠


*

某身中與眷俱仙白日昇天七祖受福仙宮
因入无无御帝玄告願賜靈應臣甲誠惶誠
恐頓首死罪奏恩惟　太上分別求哀謹因
真官飛仙值使正一功曹左右官使者陰陽
神決吏科車赤符吏剛風騎置驛馬上章飛
龍騎神龍騎天仙飛真騎吏各廿四人出奏臣
授王甲靈寶經素赤章一通上詣上上太上
曹伏須告報臣某誠惶已下
太上无極无名虛无自然至真大道无上元尊金闕七寶陛下（九廿一字）
於某山奉拜靈寶經上清真道策金素文
太上靈寶洞玄自然至真大道无上弟子奉
行靈寶三洞法師王甲宿命緣會以某年月
日從靈寶法師王甲於某山賫金信拜受太
上靈寶至真五篇太真道上經今依法傳賢
者道士沙門王甲甲以某子生今年若干歲
七世積德福慶所及稟性慈仁孝愛尊物志
歸道真實信求受靈寶經永為身寶宗奉供
養不敢妄泄至真傳非其人某自受大孝七
祖積罪不敢慢道背師當依承經旨脩行衆
善斷絕世想唯志於仙度世先人受福於天
堂一如太上真經大法律令
太上无極大道无上太真自然經
從此中分之


*

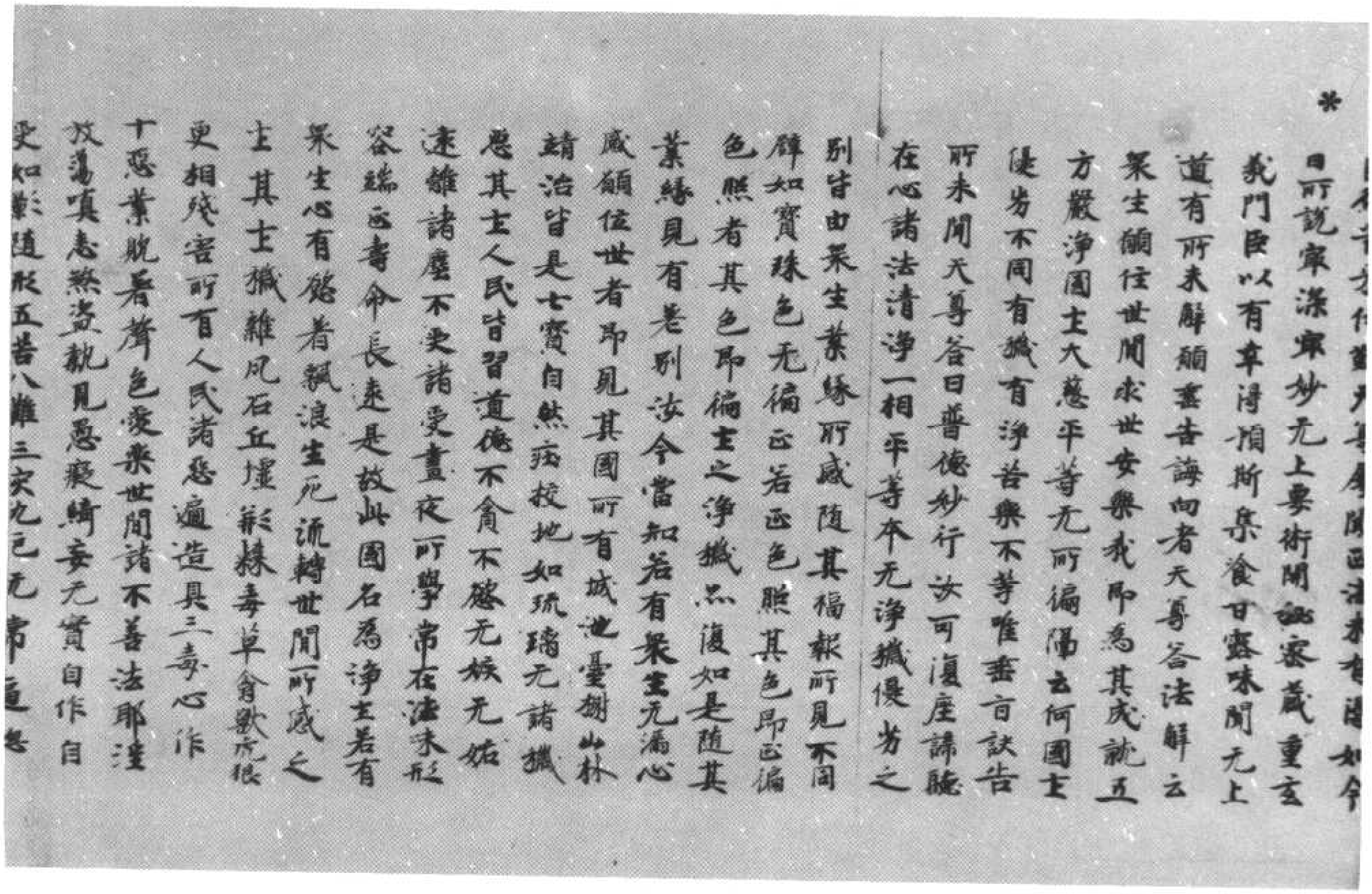
太上无極大道无上太真自然經
從此中分之
丹書書黃素金鈕費甲右弟子受書後投金
鈕十口告於十方不泄之誓并十口奉師効金
龍並於清泠之淵求登仙之道信畢矣
太極真人稱徐來勒以己卯年正月一日日
中時於會稽上虞山傳太極左仙公葛玄字
孝先玄於天台山傳弟子鄭思遠沙門竺法
開釋道微吳先主孫權思遠後於馬跡山傳
葛洪仙公之從孫也号曰抱朴子著外內書
典鄭君于時說先師仙公告曰我曰所受上
清三洞太真道經吾去世之日一通副名山
洞臺一通傳弟子一通付吾家門子弟世世錄
傳至人門宗子弟並務五經馳騁世業志在
流俗无堪任錄傳者吾當以一通封付名山
五岳及傳子弟而已吾去世後家門子孫若
有好道思存仙度者子可以吾今上清道業
眾經傳之當緣子度道明識吾言抱朴子君
建元六年三月三日於羅浮山付世世傳好
之子弟
靈寶威儀經訣上



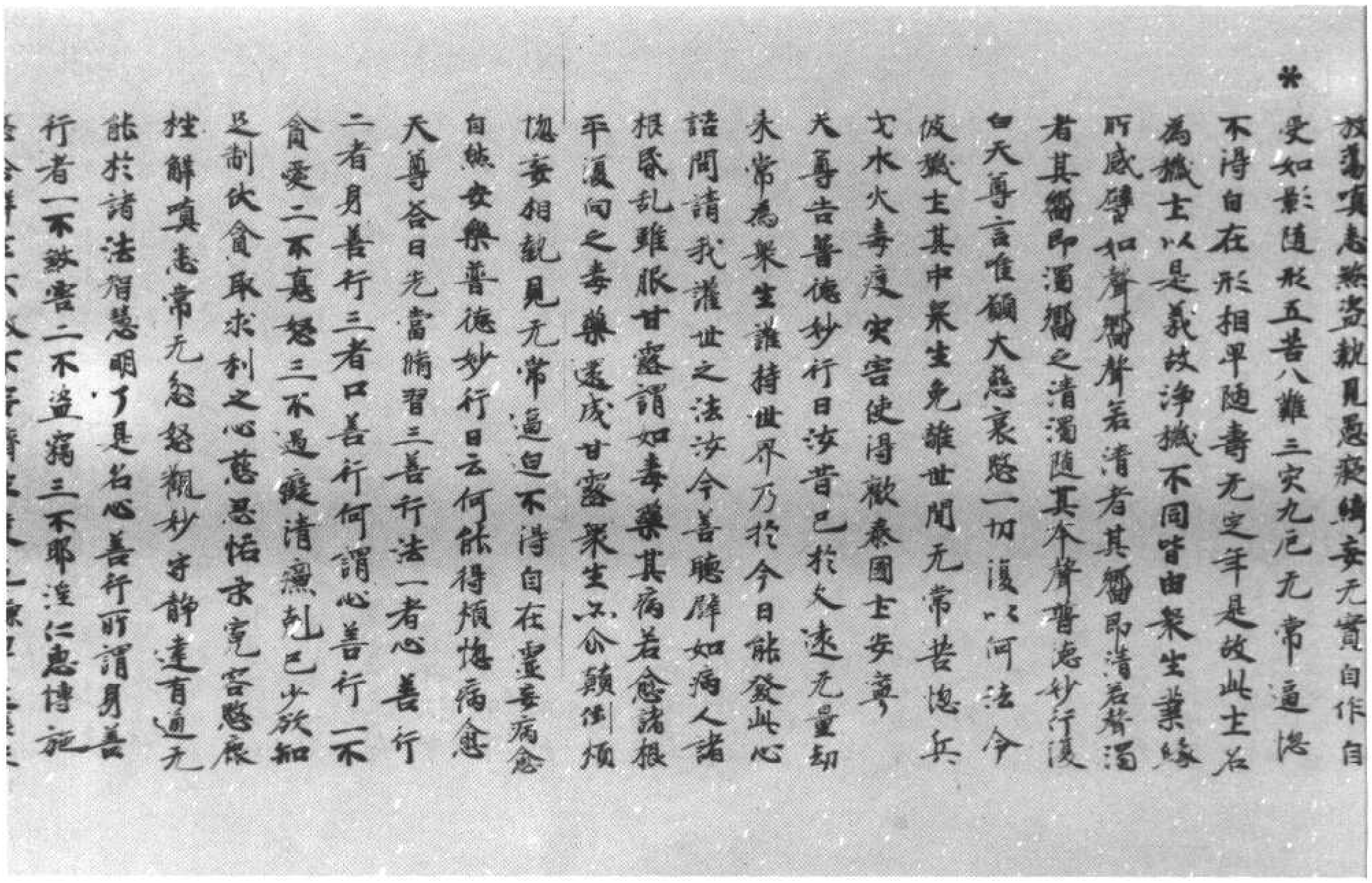
Pelliot chinois
Touen-houang 2453

將示重玄義　開發衆妙門
善巧說諸法　不有亦不无　空故无定相　獨有圓同空
道場具煩惱　究竟並无餘　我等聞是法　豁然心垢除
各懷清淨悅　稽首禮至真
是時衆內有一仙人名曰普德妙行從座而
起於大衆中安祥徐步到天尊前長跪啓曰
臣從昔來侍觀天尊屢聞正法未有得如今
日所說深奧深妙无上要術開祕密藏重玄

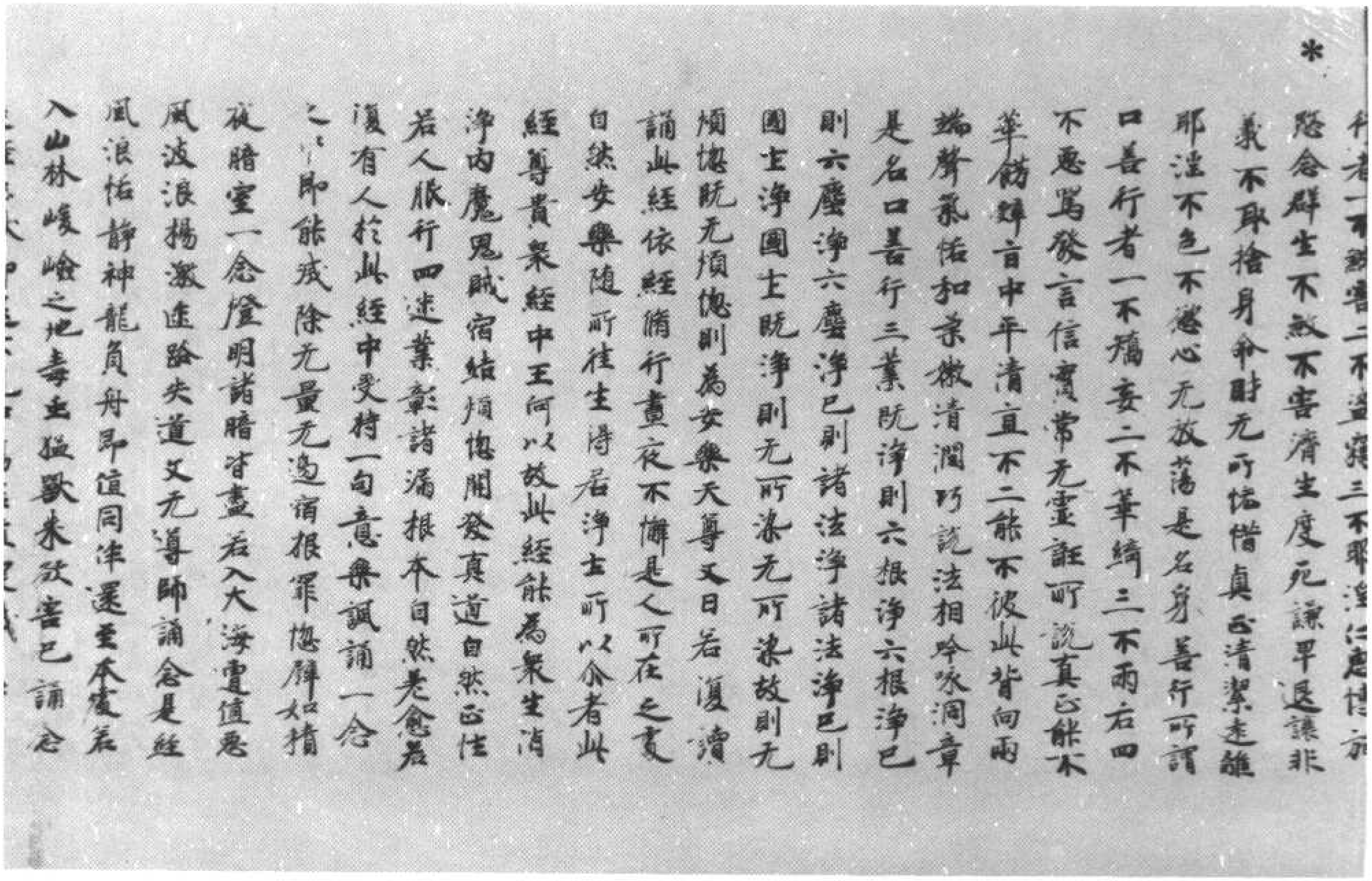
伯二四五三號　太玄真一本際妙經卷第一



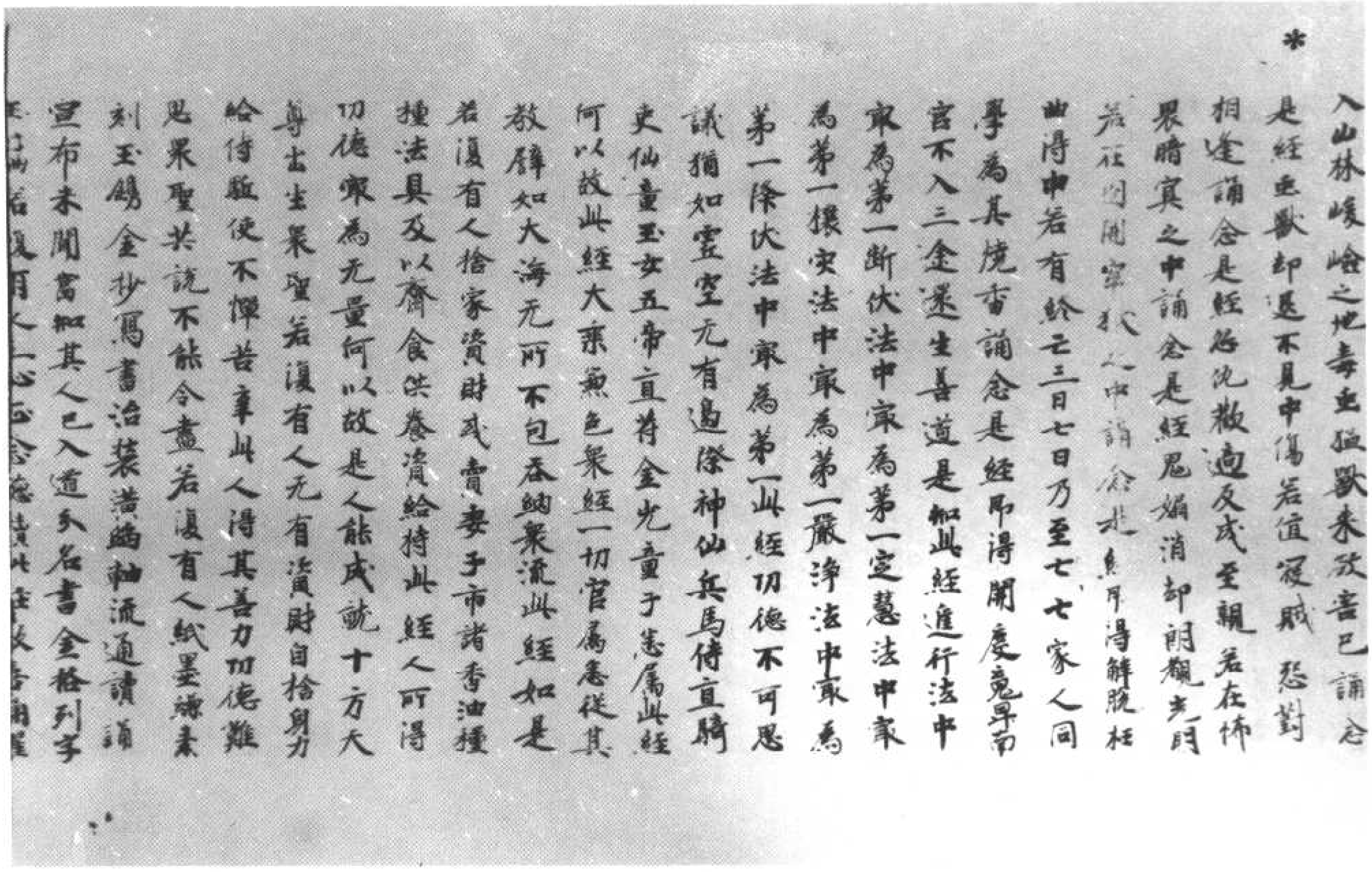
＊
從昔來侍觀天尊屢聞正法未有得如今
日所說深奧深妙无上要術開祕密藏重玄
義門臣以有幸得預斯集飡甘露味聞无上
道有所未解願垂告誨向者天尊答法解云
衆生願住世間求世安樂我即為其成就五
方嚴淨國土大慈平等无所偏隔云何國土
優劣不同有穢有淨苦樂不等唯垂旨訣告
所未聞天尊答曰普德妙行汝可復座諦聽
在心諸法清淨一相平等本无淨穢優劣之
別皆由衆生業緣所感隨其福報所見不同
譬如寶珠色无偏正若正色照其色即正偏
色照者其色即偏土之淨穢亦復如是隨其
業緣見有差別汝今當知若有衆生无漏心
感願住世者即見其國所有城池臺榭山林
靖治皆是七寶自然疏技地如琉璃无諸穢
惡其土人民皆習道德不貪不慾无嫉无妬
遠離諸塵不受諸愛晝夜所學常在法味形
容端正壽命長遠是故此國名為淨土若有
衆生心有染着飄浪生死流轉世間所感之
土其土穢雜瓦石丘墟荊棘毒草禽獸虎狼
更相殘害所有人民諸惡遍造具三毒心作
十惡業貪着聲色愛樂世間諸不善法耶淫
放蕩嗔恚慳貪執見惡癡綺妄无實自作自
受如影隨形五苦八難三災九厄无常逼惱



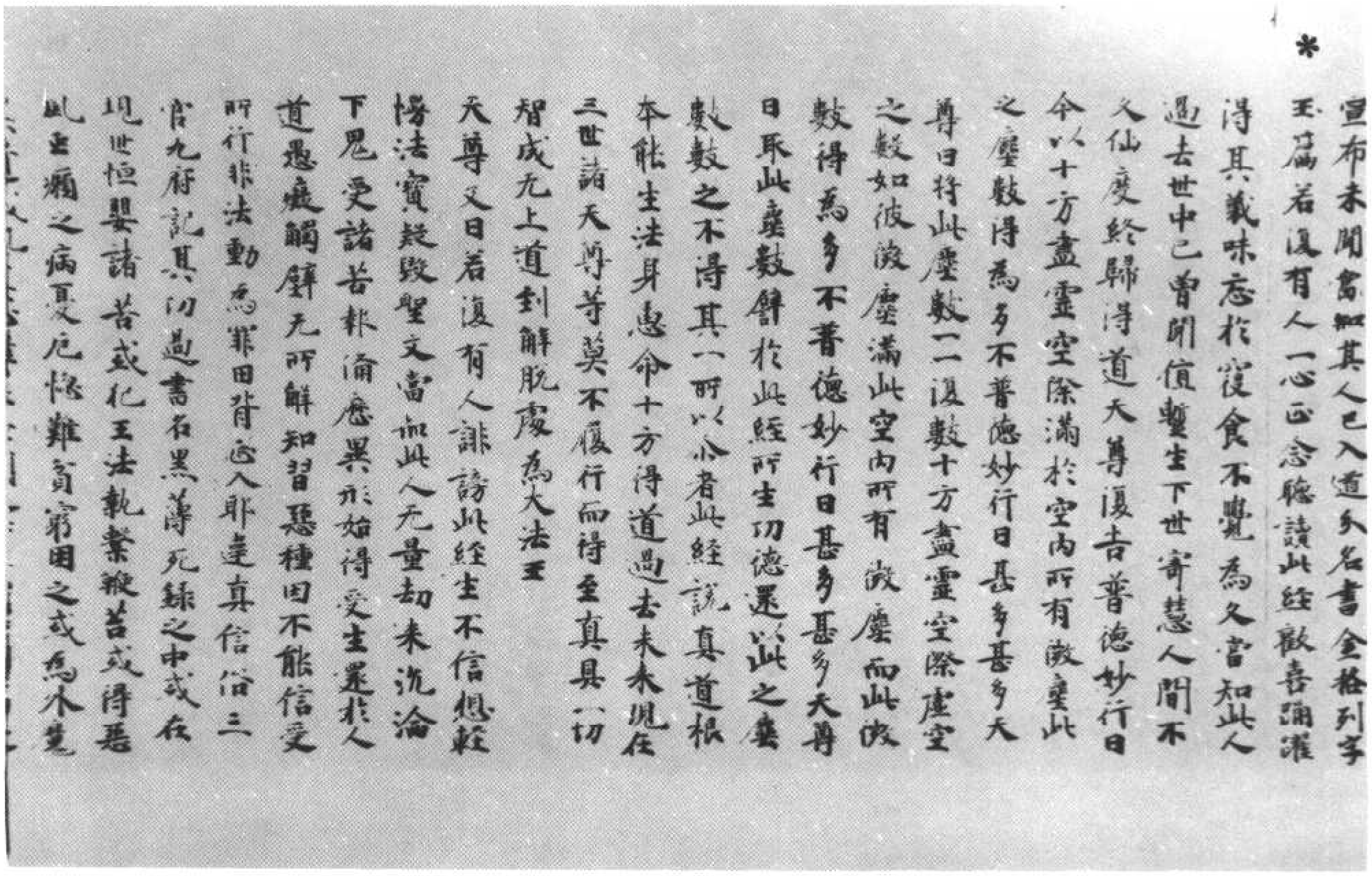
放蕩嗔恚煞盜婬見愚癡嫉妬无實自作自
＊受如影隨形五苦八難三灾九厄无常逼惱
不得自在形相卑陋壽无定年是故此土名
為穢土以是義故淨穢不同皆由衆生業緣
所感譬如聲響聲若清者其響即清若聲濁
者其響即濁響之清濁隨其本聲普德妙行復
白天尊言唯願大慈哀愍一切復以何法令
彼穢土其中衆生免離世間无常苦惱兵
戈水火毒疫灾害使得歡泰國土安寧
天尊告普德妙行曰汝昔已於久遠无量劫
来常為衆生護持世界乃於今日能發此心
諮問請我護世之法汝今善聽譬如病人諸
根昏乱雖服甘露謂如毒藥其病若愈諸根
平復向之毒藥還成甘露衆生亦介顛倒煩
惱妄相亂見无常逼迫不得自在靈妄病愈
自然安樂普德妙行曰云何能得煩惱病愈
天尊答曰先當脩習三善行法一者心善行
二者身善行三者口善行何謂心善行一不
貪愛二不嗔怒三不愚癡清慮乱已少欲知
足制伏貪取求利之心慈悲恬求寬容愍哀
性解嗔恚常无忿怒觀妙守靜達有通无
能於諸法智慧明了是名心善行所謂身善
行者一不殺害二不盜竊三不邪淫仁惠博施



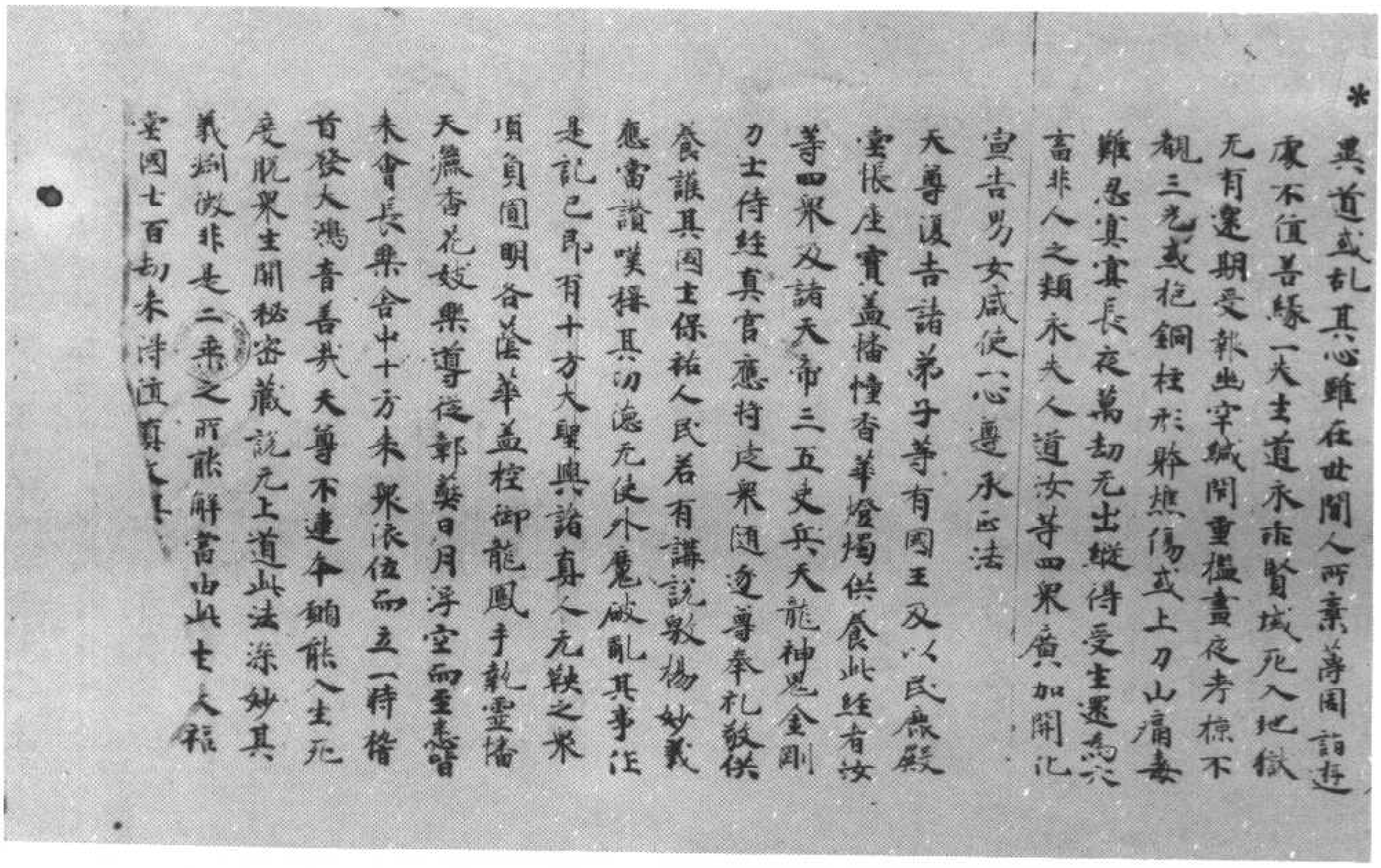
行者一不殺害二不盜竊三不邪淫仁惠博施
＊慈念群生不煞不害濟生度死謙卑退讓非
義不取捨身命財无所怯惜貞正清潔遠離
邪淫不色不婬心无放蕩是名身善行所謂
口善行者一不矯妄二不華綺三不兩舌四
不惡罵發言信實常无虛誑所說真正能本
華飾辯言中平清直不二能不彼此背向兩
端聲氣恬和柔嫩清潤巧說法相吟詠洞章
是名口善行三業既淨則六根淨六根淨已
則六塵淨六塵淨已則諸法淨諸法淨已則
國土淨國土既淨則无所染无所染故則无
煩惱煩惱既无煩惱則為安樂天尊又曰若復
誦此經依經脩行晝夜不懈是人所在之處
自然安樂隨所往生得居淨土所以介者此
經尊貴衆經中王何以故此經能為衆生消
淨內魔鬼賊宿結煩惱開發真道自然正性
若人服行四迷業歡諸漏根本自然差愈若
復有人於此經中受持一句意樂諷誦一念
々々即能滅除无量无邊宿根罪惱譬如猜
夜暗室一念燈明諸暗皆盡若入大海靈值惡
風波浪揚激途險失道又无導師誦念是經
風浪恬靜神龍負舟即値同津還至本處若
入山林峻嶮之地毒虫猛獸來欲害己誦念



入山林嶮峻之地毒虫猛獸來欲害已誦念
是經虫獸却退不見中傷若值寇賊怨對
相逢誦念是經怨仇散滅反成至親若在怖
畏暗冥之中誦念是經鬼魅消却朗觀光明
若在囹圄牢獄之中誦念是經即得解脫枷
曲得中若有終亡三日七日乃至七七家人同
學為其燒香誦念是經即得聞慶寬罪南
宮不入三塗遂生善道是知此經進行法中
冣為第一斷伏法中冣為第一定慧法中冣
為第一攘災法中冣為第一嚴淨法中冣為
第一除伏法中冣為第一此經功德不可思
議猶如虛空无有邊際神仙兵馬侍直騎
吏仙童玉女五帝直符金光童子悉屬此經
何以故此經大乘兼色衆經一切皆屬悉從其
教譬如大海无所不包吞納衆流此經如是
若復有人捨家資財或賣妻子市諸香油種
種法具及以齋食供養資給持此經人所得
功德冣為无量何以故是人能成就十方天
尊出生衆聖若復有人无有資財自捨身力
給侍驅使不憚苦辛此人得其善力功德難
思果聖共說不能令盡若復有人紙墨謄素
刻玉鎸金抄寫書治裝潢函軸流通讀誦
宣布未聞當知其人已入道分名書金格列字



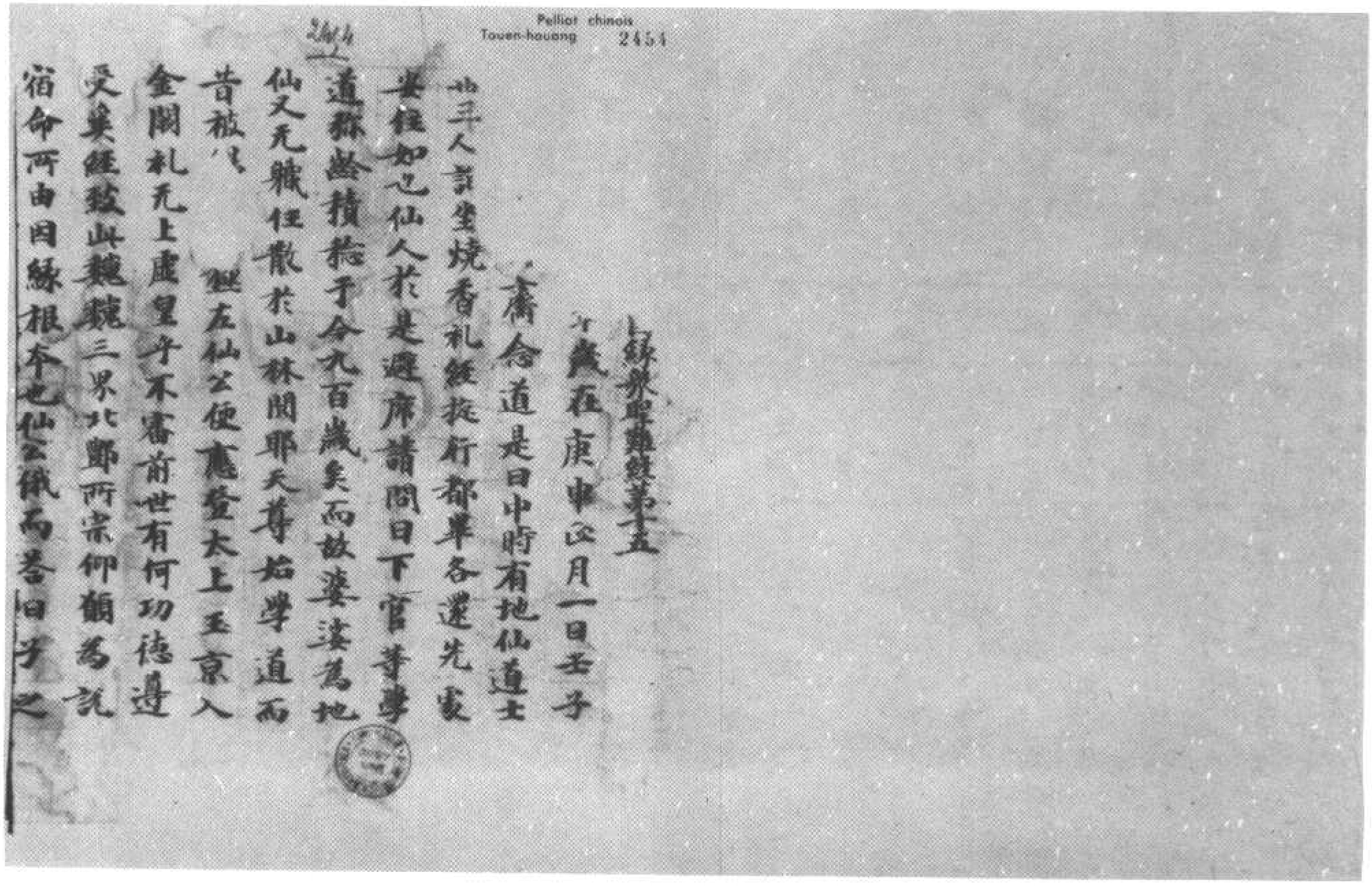
宣布未聞當知其人已入道分名書金格列字
玉篇若復有人一心正念聽讀此經歡喜誦讚
得其義味忘於寢食不覺為久當知此人
過去世中已曾聞值暫生下世寄慧人間不
久仙度終歸得道天尊復告普德妙行曰
今以十方盡虛空際滿於空內所有微塵此
之塵數得為多不普德妙行曰甚多甚多天
尊曰持此塵數一一復數十方盡虛空際塵空
之數如彼微塵滿此空內所有微塵而此微
數得為多不普德妙行曰甚多甚多天尊
曰取此塵數譬於此經所生功德還以此之塵
數數之不得其一所以尔者此經說真道根
本能生法身惠命十方得道過去未來現在
三世諸天尊等莫不履行而得至真具一切
智成无上道到解脫處為大法王
天尊又曰若復有人誹謗此經生不信想輕
慢法寶疑毀聖文當知此人无量劫來沉淪
下鬼受諸苦楚備歷異形始得受生異於人
道愚癡闇鄙无所解知習惡種因不能信受
所行非法動為罪因背正入邪違真信俗三
官九府記其功過書名黑簿死錄之中或在
現世恒嬰諸苦或犯王法執縶被苦或得惡
疾虫癩之病更受厄惱難貧窮困之或為木虵



＊

異道惑乱其心雖在世間人所棄薄閑詣遊
處不值善緣一失生道永乖賢域死入地獄
无有還期受報幽牢械閉重檻晝夜考掠不
覩三光或抱銅柱形骸燋傷或上刀山痛毒
難忍其寒長夜萬劫无出縱得受生還為六
畜非人之類永失人道汝等四眾廣加開化
宣告男女咸使一心遵承正法
天尊復告諸弟子等有國王及以民庶殿
堂帳座寶蓋幡幢香華燈燭供養此經者汝
等四眾及諸天帝三五丈兵天龍神鬼金剛
力士侍經真官應將徒眾隨逐尊奉礼敬供
養讚其國土保祐人民若有講說敷揚妙義
應當讚嘆揚其功德无使外魔破亂其事汝
是記已即有十方大聖與諸真人无鞅之眾
項負圓明各登華蓋控御龍鳳手執靈幡
天燕香花妓樂導從郁藹日月浮空而至悉皆
來會長樂舍中十方來眾依位而立一時稽
首發大鴻音善哉天尊不違本願能令生死
度脫眾生開祕密藏說无上道此法深妙其
義淵微非是二乘之所能解當由此七人福
業因七百劫來得值真文

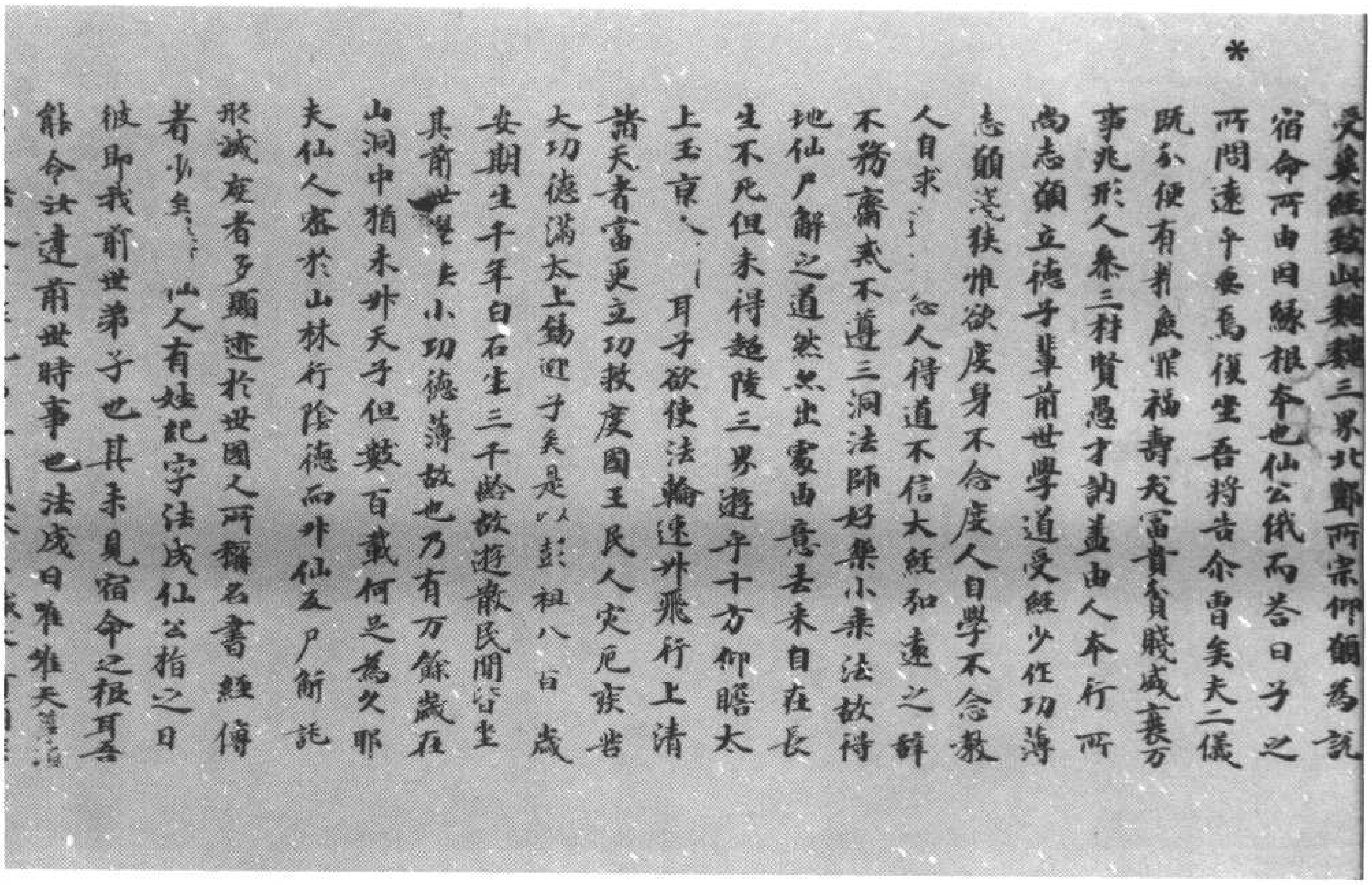
▼伯二四五四號　太上洞玄靈寶妙經卷第十五



Pelliot chinois
Touen-houang　2454

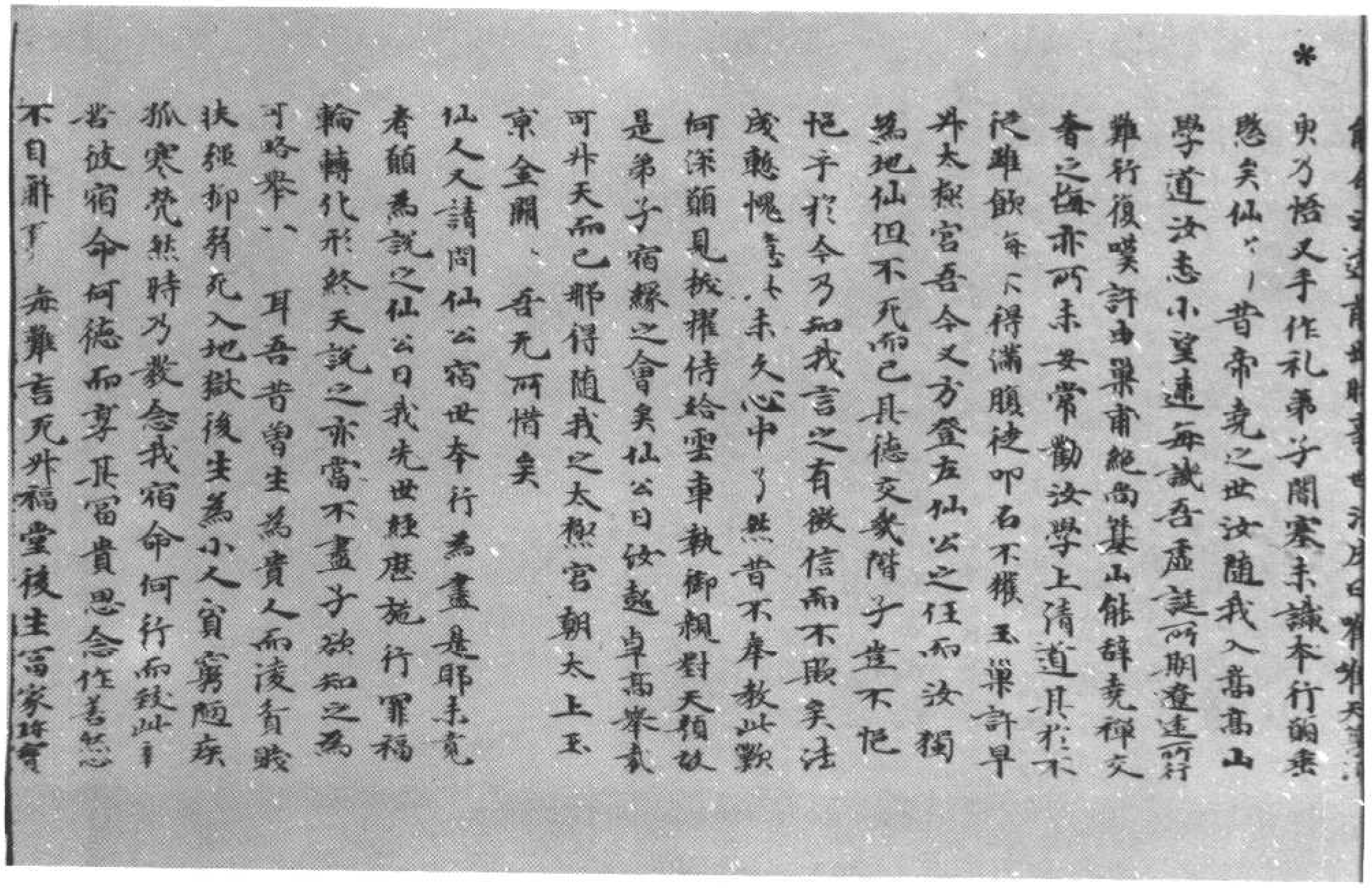
2454

緣眾聖難經第十五
歲在庚申正月一日壬子
齋會道是日中時有地仙道士
卅三人詣坐燒香礼經旋行都畢各還先處
安坐如也仙人於是避席請問曰下官等學
道綿歷積稔乎合九百歲矣而故婆娑為地
仙又无職任散於山林間耶天尊始學道而
昔微〻
極左仙公便應登太上玉京入
金闕礼无上虛皇子不審前世有何功德遭
受冥經致此巍巍三界北鄷所宗仰願為說
宿命所由因緣根本也仙公微而答曰子之



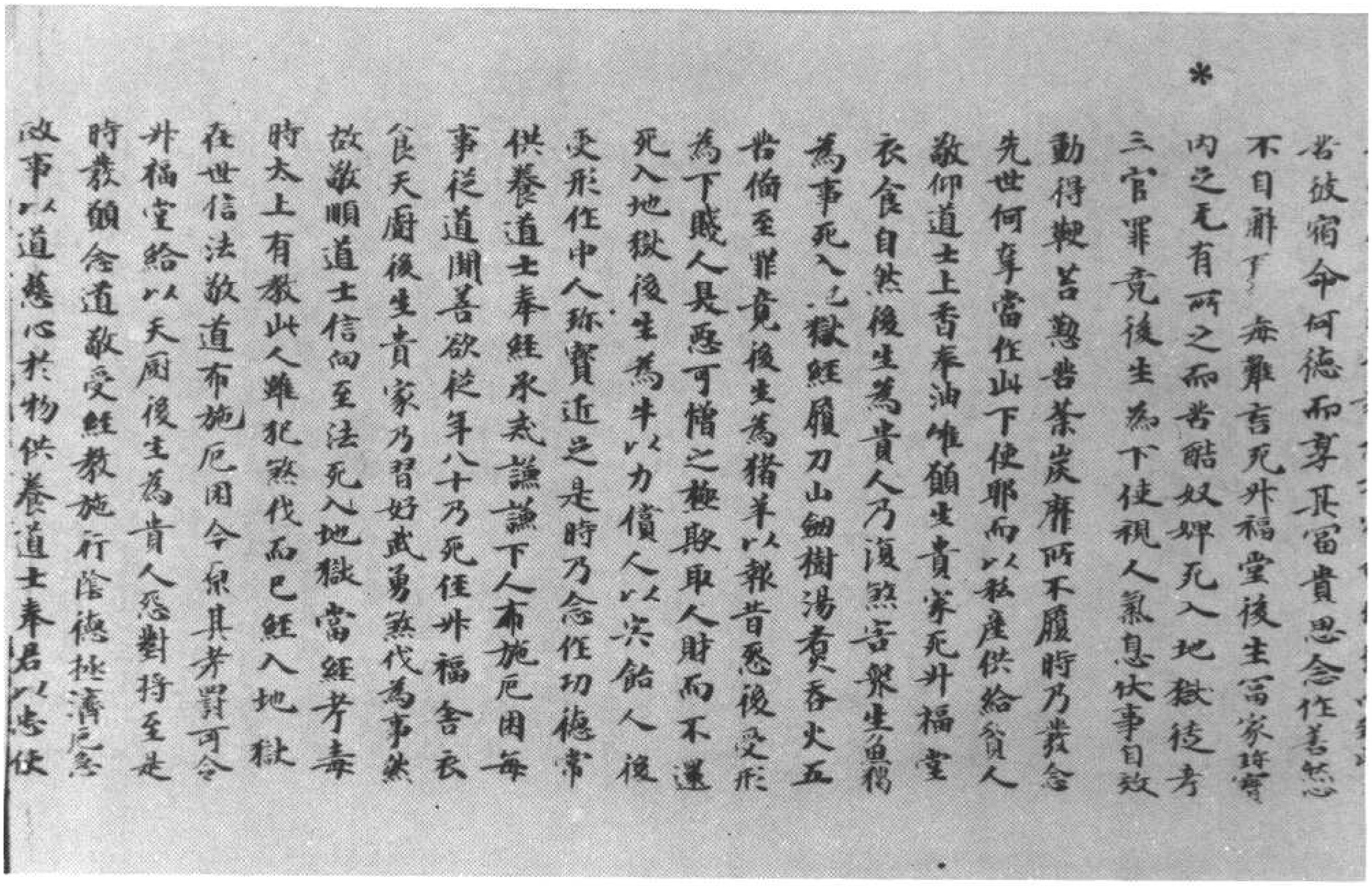
*

受真經致山魏魏三界北酆所宗仰願為說
宿命所由因緣根本也仙公俛而荅曰子之
所問遠乎要焉復坐吾將告尒曹矣夫二儀
既分便有肖庶罪福壽夭富貴貧賤盛衰万
事兆形人參三材賢愚才訥盡由人本行所
尚志願立德乎輩前世學道受經少任功薄
志願淺狹惟欲度身不念度人自學不念教
人自求〻〻 仙人得道不信大經知遠之辭
不務齋戒不遵三洞法師好樂小乘法故得
地仙尸解之道然其出處由意去來自在長
生不死但未得超陵三界遊乎十方仰瞻太
上玉京〻〻 耳子欲使法輪速升飛行上清
諸天者當更立功救度國王民人灾厄疾苦
大功德滿太上錫迎子矣是以彭祖八百歲
安期生千年白石生三千齡故遊散民間谷生
其前世[illegible]小功德薄故也乃有万餘歲在
山洞中猶未升天子但數百載何足為久耶
夫仙人寄於山林行陰德而升仙及尸解託
形滅度者多顯迹於世國人所稱名書經傳
者少矣〻〻 仙人有姓紀字法成仙公指之曰
彼即我前世弟子也其未見宿命之根耳吾
能令汝達前世時事也法成曰唯唯天尊



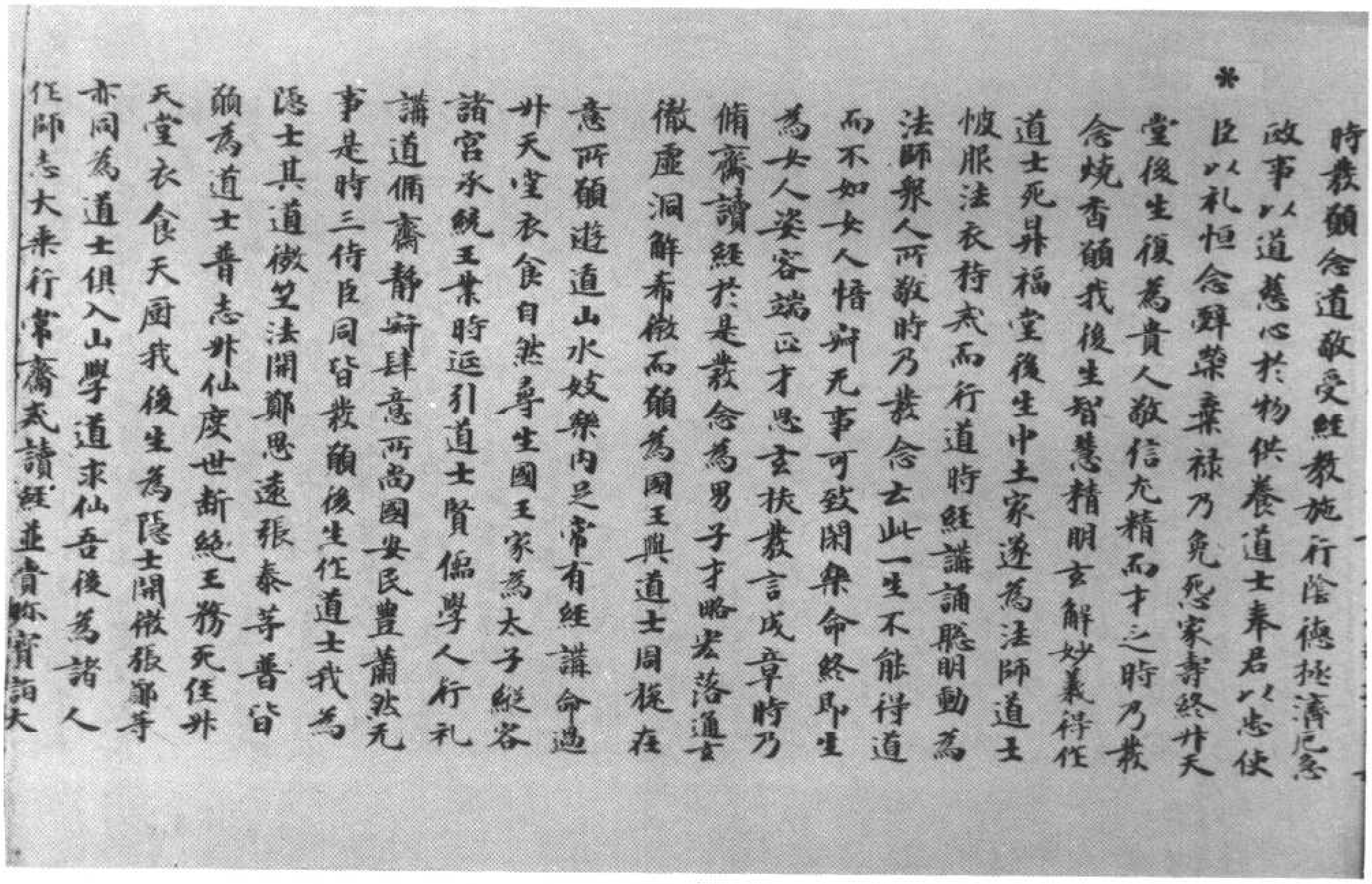
*

更乃悟叉手作礼弟子闇塞未識本行願垂
慈矣仙〻〻 昔帝堯之世汝隨我入嵩高山
學道汝志小望速無識吾虛誕所期違所行
難行復嘆許由巢甫絕尚箕山能辭堯禪交
奢之悔亦所未安常勸汝學上清道其於不
從雖欲每〻得滿願使叩石不獲玉巢許早
升太極宮吾今又方登左仙公之任而汝獨
為地仙但不死而已其德交敘階子豈不
悒乎於今乃知我言之有徵信而不服矣法
成慙愧〻〻未久心中了〻然昔不奉教此歎
何深願見拔擢侍給雲車執御覩對天顏故
是弟子宿緣之會矣仙公曰汝越卓高舉青
可升天而已耶得隨我之太極宮朝太上玉
京金闕〻〻 吾无所惜矣
仙人又請問仙公宿世本行為盡是耶未竟
者願為說之仙公曰我先世經歷施行罪福
輪轉化形終天說之亦當不盡子欲知之為
可略舉〻〻 耳吾昔曾生為貴人而淩貧賤
扶強抑弱死入地獄後生為小人貧窮頑疾
孤寒恐然時乃發念我宿命何行而致此〻
若彼宿命何德而享其富貴思念作善然
不自新〻 無難吉死升福堂後生富家財寶



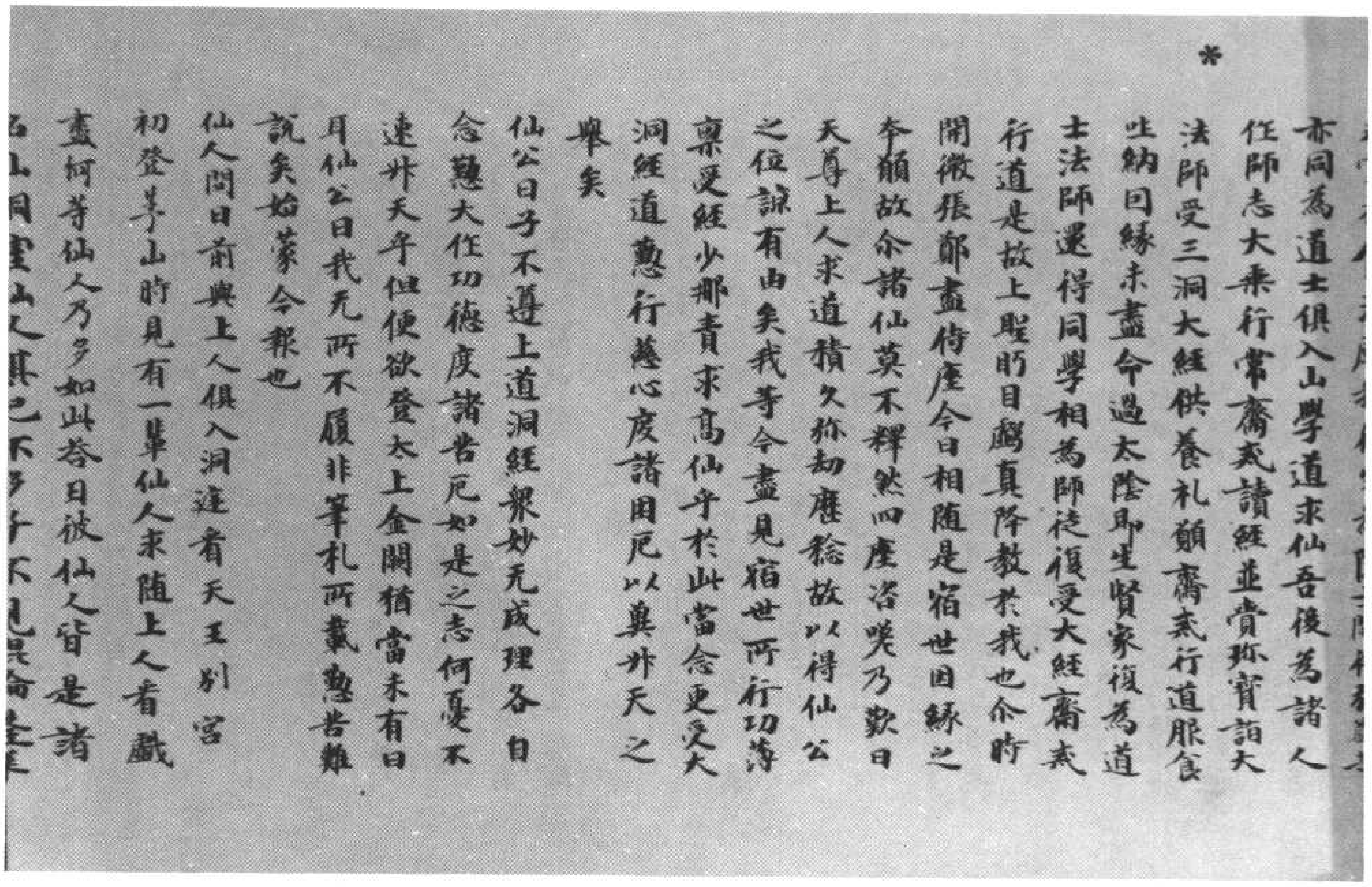
*

若彼宿命何德而享其富貴思念作善慈心
不自辦了〻無難言死升福堂後生富家珍寶
內足无有所乏而苦酷奴婢死入地獄徒考
三官罪竟後生為下使視人氣息伏事自效
動得鞭苦怨苦荼炭靡所不履時乃發念
先世何辜當作此下使耶而以私產供給貧人
敬仰道士上香奉油唯願生貴家死升福堂
衣食自然後生為貴人乃復煞害衆生魚鳥
為事死入〻獄經履刀山劒樹湯煮香火五
苦備至罪竟後生為豬羊以報昔怨後受於
為下賤人是悉可憎之極取耶人財而不還
死入地獄後生為牛以力償人以宍餉人後
受形作中人珍寶近足是時乃念作功德常
供養道士奉經承事謙謙下人布施厄困每
事從道聞善欲從年八十乃死往升福舍衣
食天廚後生貴家乃習好武勇煞伐為事然
故敬順道士信向至法死入地獄當經考毒
時太上有教此人雖犯煞伐而已經入地獄
在世信法敬道布施厄困今原其考罪可令
升福堂給以天廚後生為貴人恐對將至是
時發願念道敬受經教施行陰德拯濟厄急
故事以道慈心於物供養道士奉君以忠使



*

時發願念道敬受經教施行陰德拯濟厄急
故事以道慈心於物供養道士奉君以忠使
臣以礼恒念辭榮棄祿乃免怨家壽終升天
堂後生復為貴人敬信尤精而才之時乃發
念燒香願我後生智慧精明玄解妙義得作
道士死昇福堂後生中王家遂為法師道士
恢服法衣持戒而行道時經講誦聰明動為
法師衆人所敬時乃發念去此一生不能得道
而不如女人悟解无事可致閑樂命終即生
為女人姿容端正才思玄挾發言成章時乃
脩齋讀經於是發念為男子才略宏落通玄
徹虛洞解希微而願為國王與道士周旋在
意所願遊道山水妓樂內足常有經講命過
升天堂衣食自然尋生國王家為太子縱容
諸宮承統王業時延引道士賢偽學人行礼
講道脩齋靜戒肆意所尚國安民豐蕭然无
事是時三侍臣同皆發願後生作道士我為
隱士其道徹空法開鄭思遠張泰等普皆
願為道士普志升仙度世斷絕王務死往升
天堂衣食天廚我後生為隱士開微張鄭等
亦同為道士俱入山學道求仙吾後為諸人
作師志大乘行常齋戒讀經並貴珍寶詣大

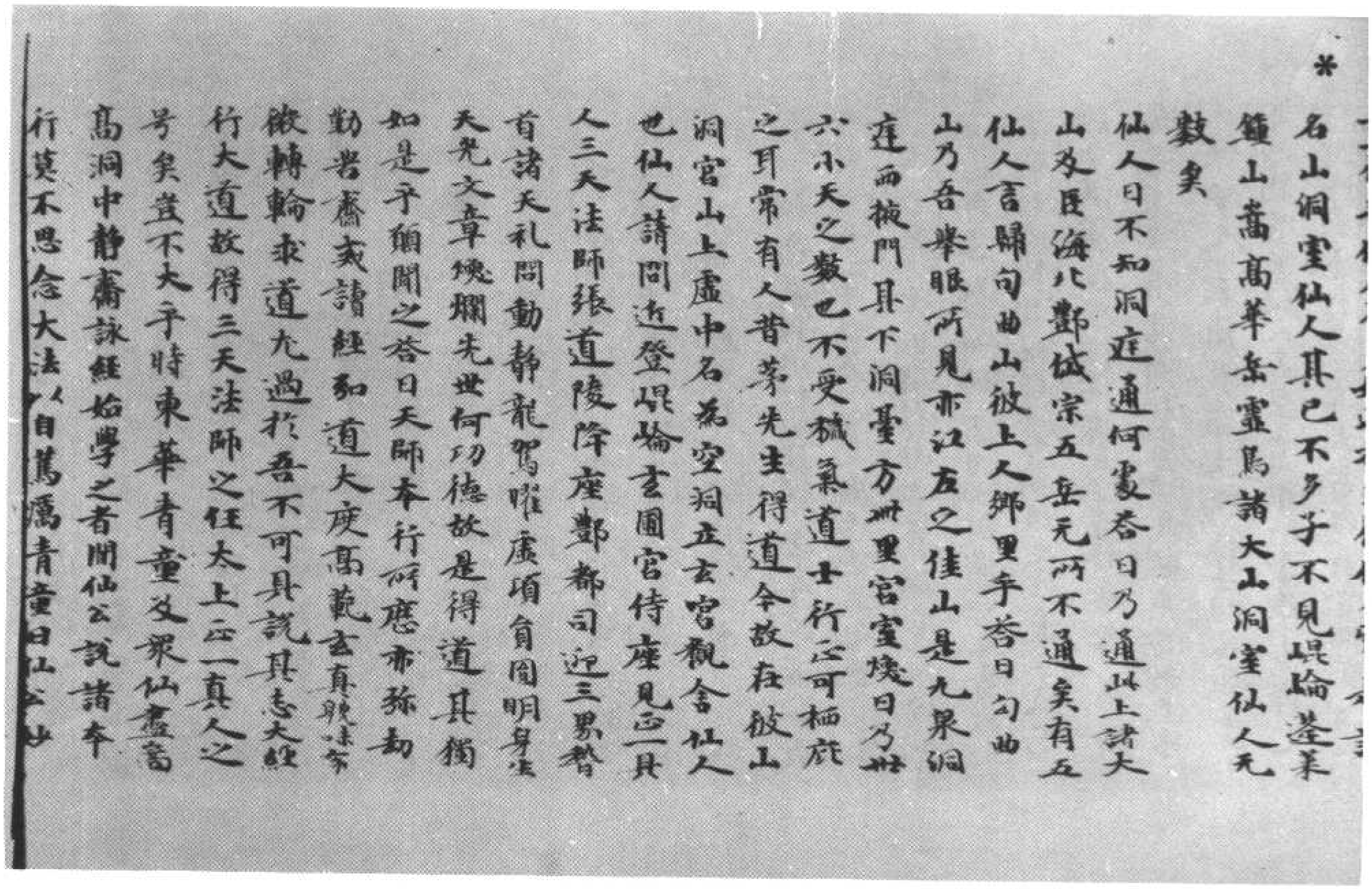


＊

亦同為道士俱入山學道求仙吾後為諸人任師志大乘行常齋戒讀經並賞珎寶詣大法師受三洞大經供養礼顛齋戒行道服食吐納因緣未盡命過太陰即生賢家復為道士法師還得同學相為師徒復受大經齋戒行道是故上聖眄目鶴真降教於我也尒時開微張鄭盡侍座今日相隨是宿世因緣之本願故尒諸仙莫不釋然四座咨嗟乃歎曰天尊上人求道積久弥劫歷稔故以得仙公之位誠有由矣我等今盡見宿世所行功薄稟受經少鄉責求高仙乎於此當念更受大洞經道懃行善心度諸困厄以冀升天之舉矣

仙公曰子不遵上道洞經衆妙无成理各自念懃大任功德度諸苦厄如是之志何憂不速升天乎但使欲登太上金闕猶當未有日月仙公曰我无所不履非筆札所載懃苦難說矣始蒙今報也

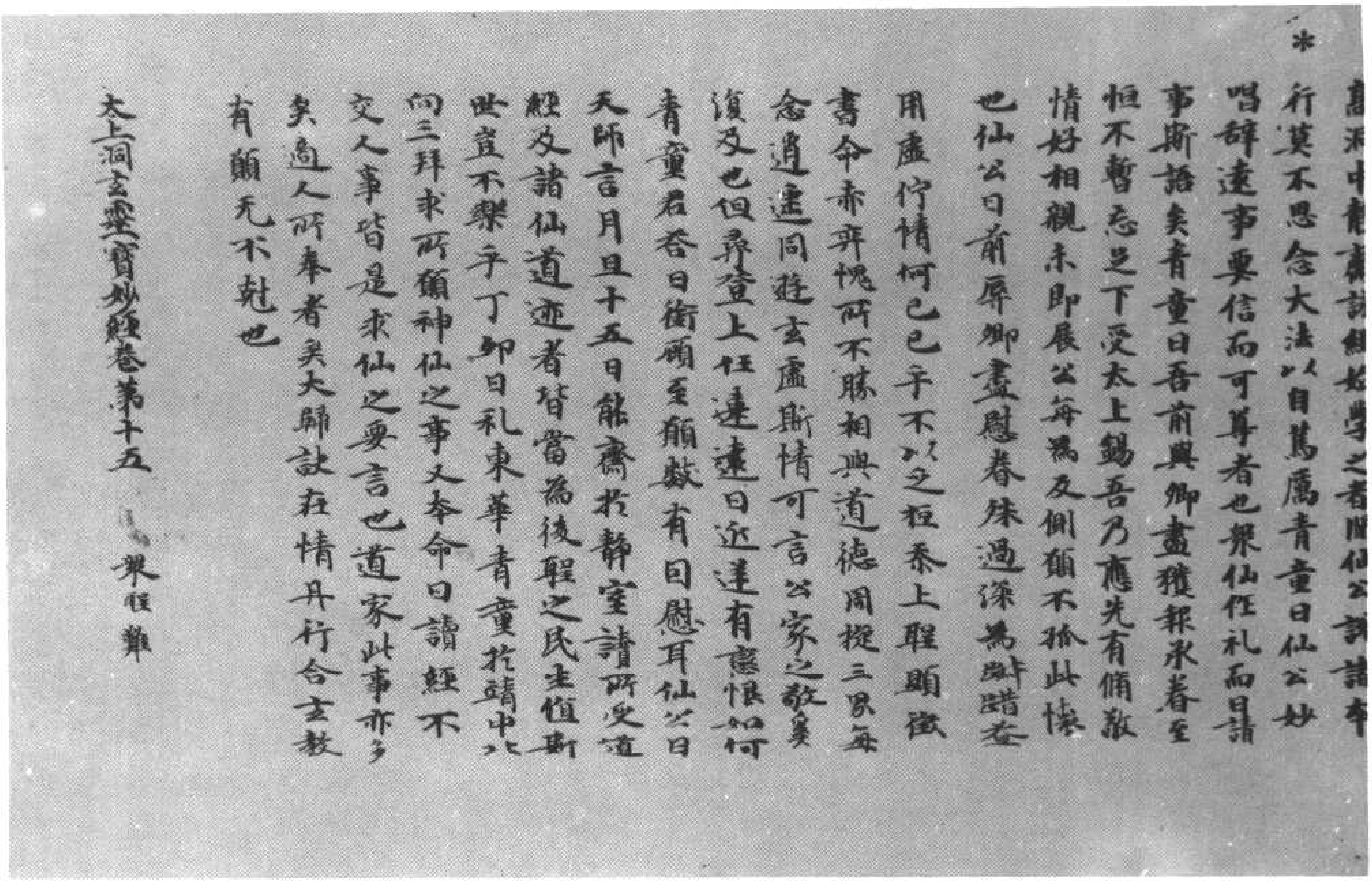
仙人問曰前與上人俱入洞庭看天王別宮初登其山時見有一羣仙人來隨上人看識盡何等仙人乃多如此答曰彼仙人皆是諸名山洞室仙人其已不多子不見崐崘蓬



＊

名山洞室仙人其已不多子不見崐崘蓬莱鍾山嵩高華岳靈焉諸大山洞室仙人无數矣

仙人曰不知洞庭通何處答曰乃通此上諸大山及巨海北鄷岱宗五岳无所不通矣有五仙人言歸句曲山彼上人鄉里乎答曰句曲山乃吾舉眼所見亦江左之佳山是九衆洞庭西掖門其下洞臺方卅里宮室煥曰乃卅六小天之數也不受穢氣道士行正可棲庇之耳常有人昔茅先生得道今故在彼山洞宮山上虛中名為空洞立玄宮觀舍仙人也仙人請問近登崐崘玄圃宮侍座見正一其人三天法師張道陵降座鄷都司迎三界替有諸天礼問動靜龍駕唯虞頊負周明身生天光文章煥爛先世何功德故是得道其獨如是子願聞之答曰天師本行所應亦弥劫懃苦齋戒讀經知道大度高範玄真耽味等微轉輪求道九過於吾不可具說其志大經行大道故得三天法師之任太上正一真人之号矣豈不大乎時東華青童及衆仙盡富高洞中靜齋詠經始學之者聞仙公說諸本行莫不思念大法人自篤勵青童曰仙公少

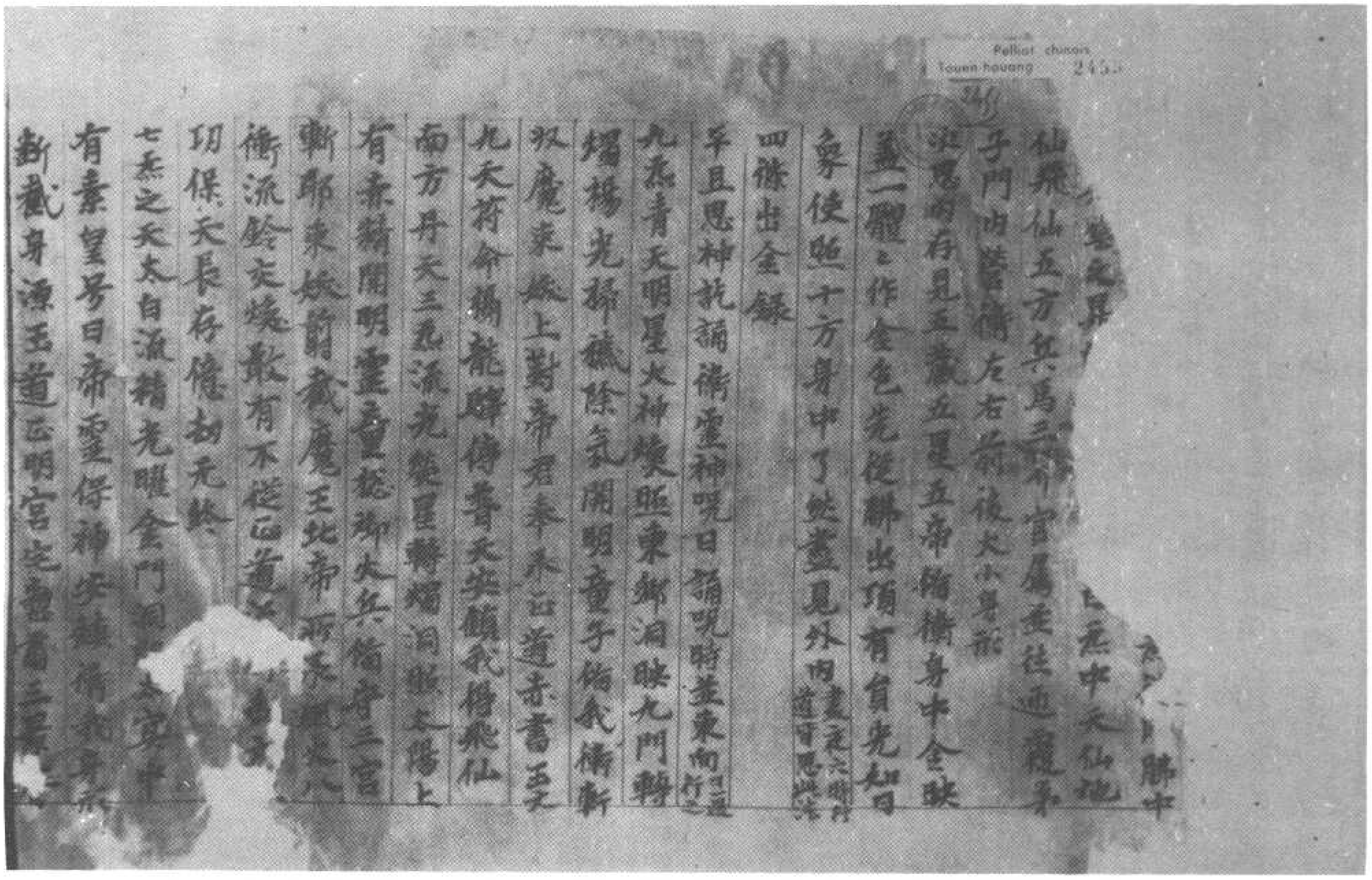


＊

嵩洞中龍麃訣然好学之者聞仙公訣諸本
行莫不思念大法以自篤厲青童曰仙公妙
唱辭遠事要信而可尊者也衆仙作礼而目請
事斯語矣青童曰吾前與卿盡獲郡承眷至
恒不暫忘之下受太上錫吾乃應先有俯敘
情好相親未即展公每為反側顧不孫此懐
也仙公曰前辱卿盡慰眷殊過深為斷踖在
用盧佇情何已已乎不以之極忝上聖顧徵
書命赤弃愧所不勝相與道德周旋三界每
念逍遙同遊玄盧斯情可言公家之教矣
復及也但叅登上仕遠遠曰近達有慼恨如何
青童君吞日銜爾至頗敍有曰慰耳仙公曰
天師言月旦十五日能齋於靜室讀所受道
經及諸仙道迹者皆當為後聖之民生值斯
世豈不樂乎丁卯日礼東華青童於靖中北
向三拜求所願神仙之事又奉命曰讀經不
交人事皆是求仙之要言也道家此事亦多
矣道人所奉者矣大歸訣在情丹行合玄教
有願无不剋也

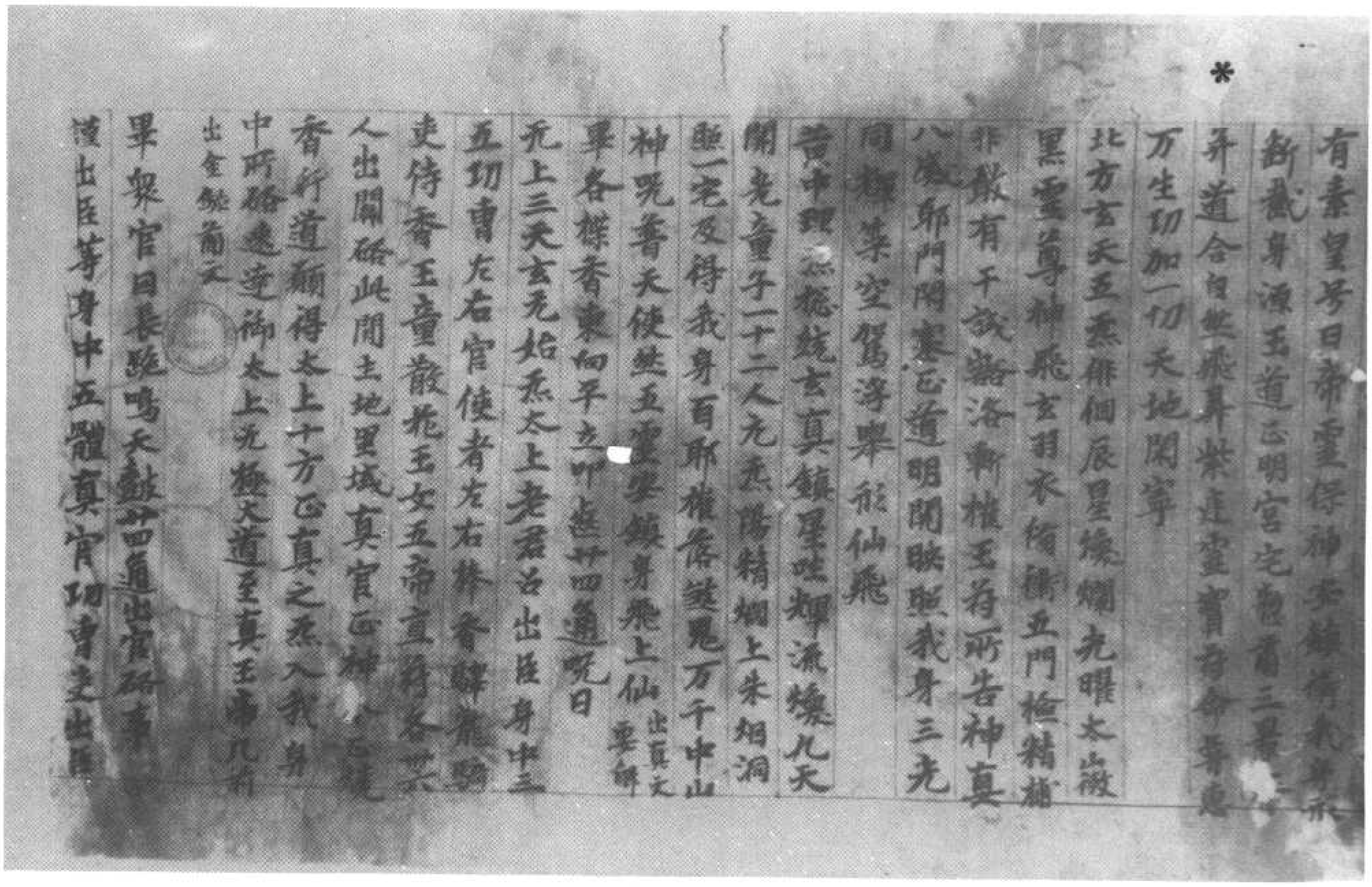
太上洞玄靈寶妙經卷第十五　　衆經難

▼伯二四五五號　洞玄靈寶自然齋儀（擬）



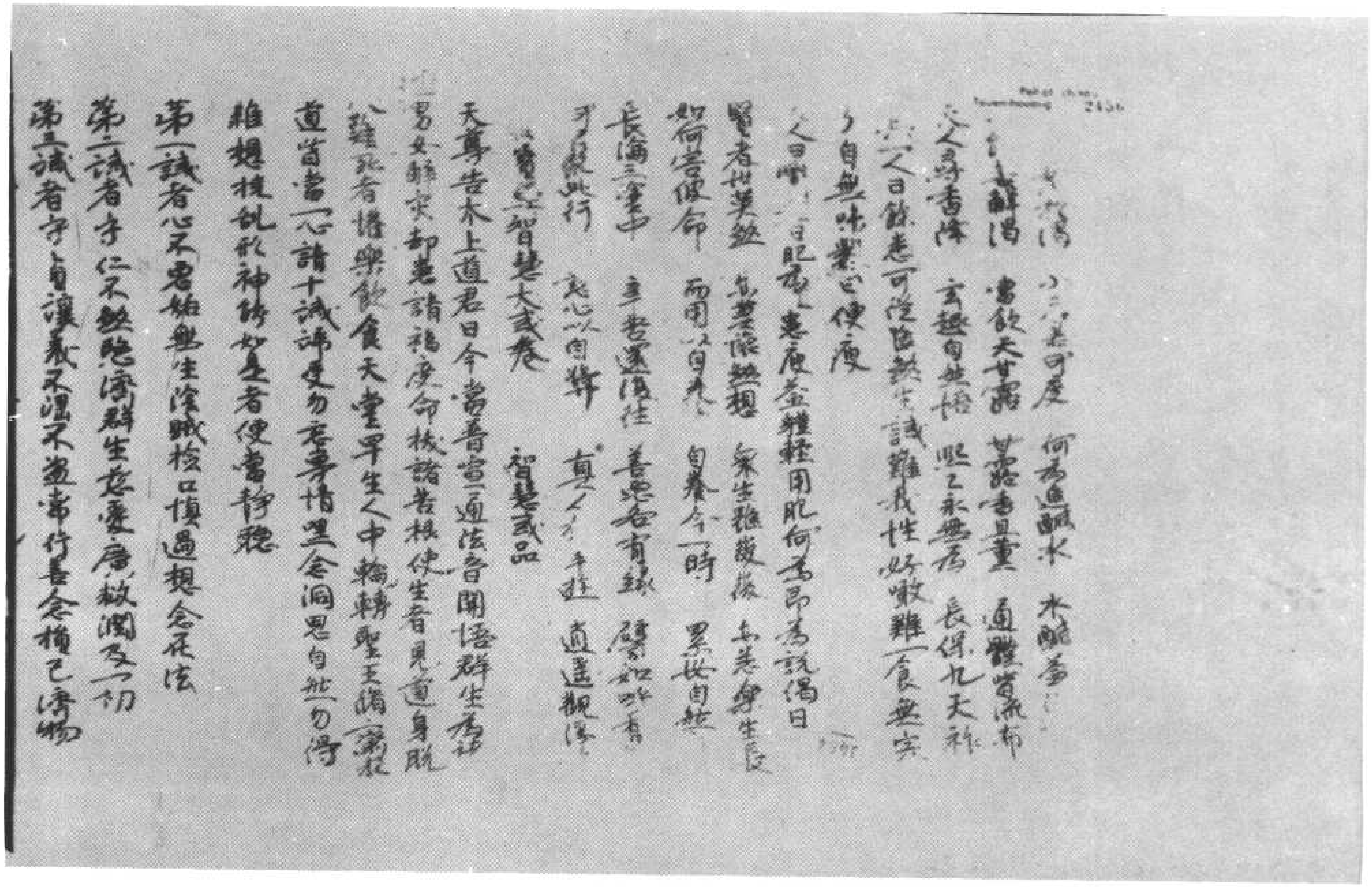
Pelliot chinois
Touen-houang 2455

[illegible]勝中
[illegible]堂元昇[illegible]炁中天仙袍
仙飛仙五方兵馬三[illegible]官屬並往迎護弟
子門內營衛左右前後大小身神
次思所存見五藏五星五帝備衛身中金映
蓋一體〻作金色光從腳出頂有負光知曰
身使照十方身中了然盡見外內（畢次六甲道守思此）
四條出金錄
平旦思神抗誦衛靈神咒曰誦咒時並東向（行道）
九炁青天明星大神燒煙東鄉洞映九門轉
燭楊光掃穢除氣開明童子備衛斬
收魔束妖上對帝君奉承正道赤書玉文
九天符命攝龍驛傳奏天安鎮我體飛仙
南方丹天三炁流光熒星轉燭洞照太陽上
有赤精開明靈童總御火兵備守三宮
斬鄰束妖豁截魔王北帝所承[illegible]
衛流鈴交煥散有不從[illegible]
切保天長存億劫无終
七炁之天太白流精光曜金門[illegible]宮中
有素皇号曰帝靈俘神安鎮[illegible]身
斬截身源玉道正明宮定[illegible]三[illegible]



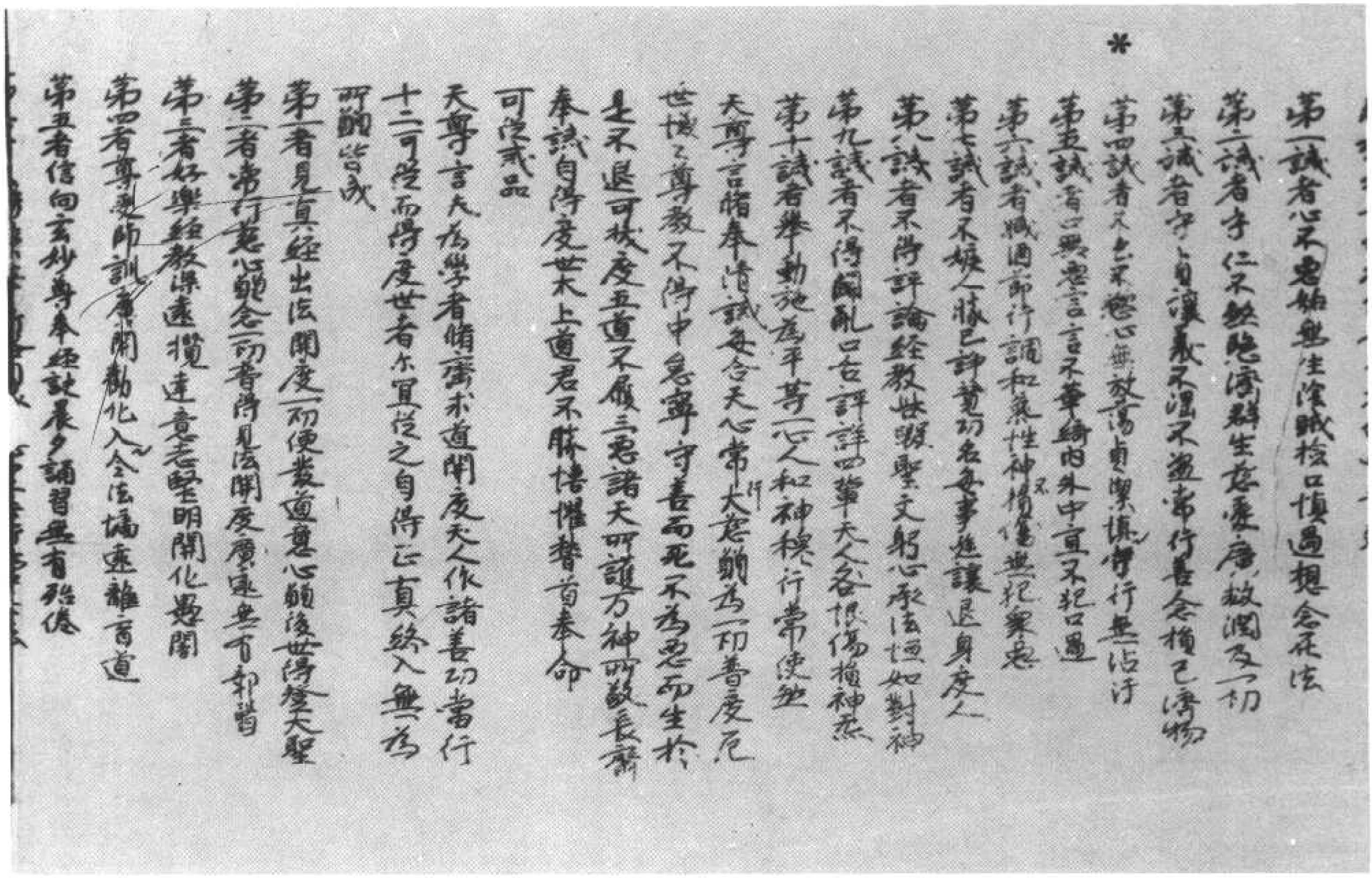
有素皇号曰帝靈保神安鎮衛我身永
斷截身源玉道正明宮宅散肴三景
弃道合自然飛昇紫庭靈寶符命等惠
万生功加一切天地開寧
北方玄天五炁雜個辰星燦爛光曜太微
黑靈尊神飛玄羽衣侑衛五門檢精捕
非徽有千識游洛斬權王符所告神真
八威郭門閉塞正道明開映照我身三光
同輝策空駕浮輿飛仙飛
黃中理炁總統玄真鎮星吐輝流燠九天
開光童子一十二人元炁陽精烟上朱烟洞
照一宅及得我身百邪摧落鬼万千中山
神咒耆天使然五靈安鎮身飛上仙（出真文要解）
畢各操香東向平立叩齒卅四通咒曰
无上三天玄元始炁太上老君召出臣身中三
五功曹左右官使者左右捧香驛龍騎
吏侍香玉童散花玉女五帝直符各三六
人出關啓此間土地里域真官正神[illegible]
香行道願得太上十方正真之炁入我身
中所啓逕達御太上无極大道至真玉帝几前
出金錄簡文
畢衆官曰長跪鳴天鼓卅四通出官啓事
復出臣等身中五體真官功曹吏出臣

▼伯二四五六號　大道通玄要卷第一幷序



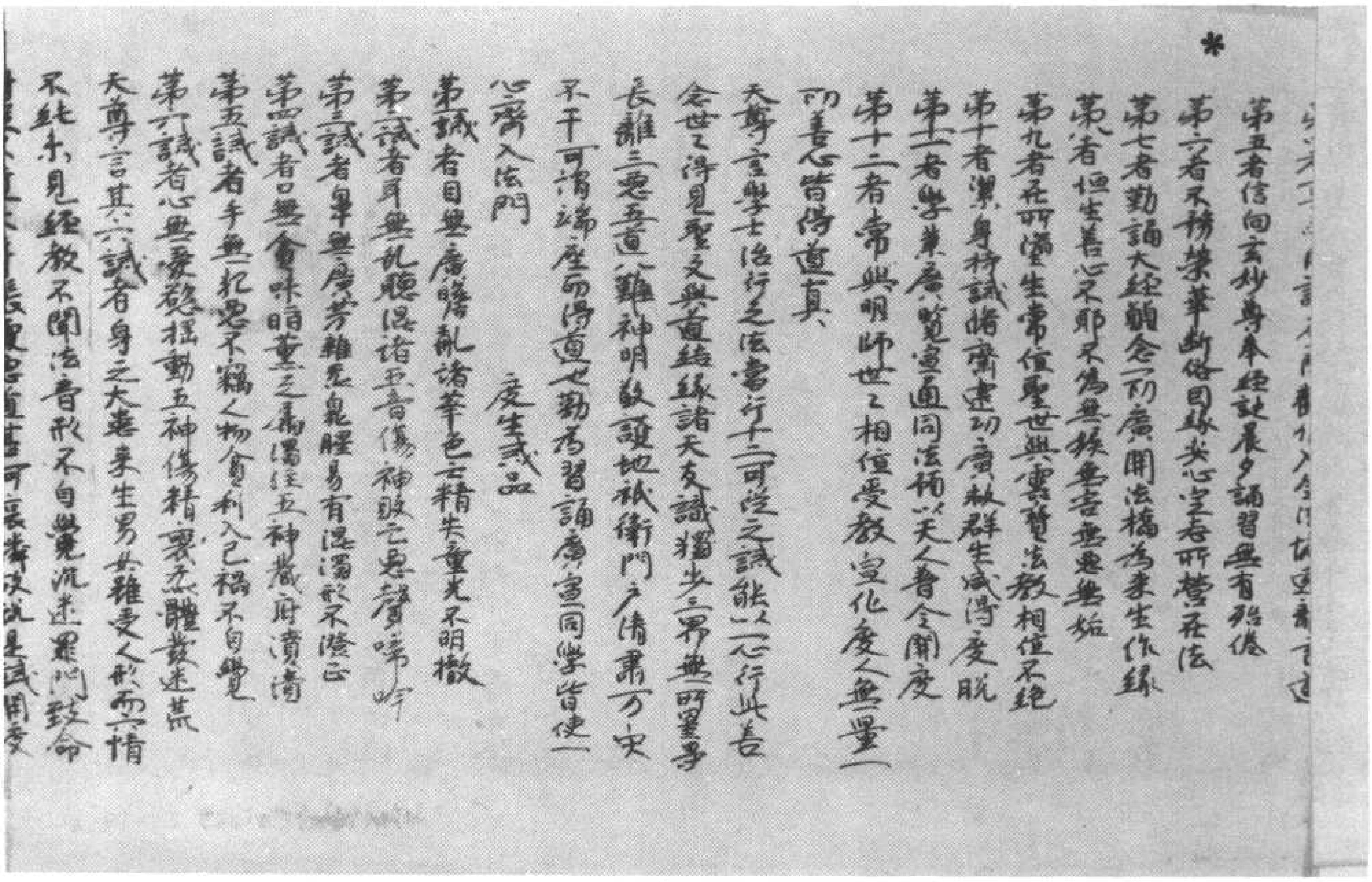
Pelliot chinois
Touen-houang 2456

[illegible]渴　[illegible]可度　何為道醎水　水醎多
解渴　常飲天甘露　甘露香且重　遍體皆流布
人身香浄　玄穗自然悟　照了永無為　長保九天福
人曰飲甚可從自然生識　雖我性好嗽難一食無實
自無味業已便度
人曰[illegible]此眼意度爲雖輕用此何為即為説偈曰
賢者世業餘　[illegible]無恨熟　衆生雖疲極　無恙身生長
如何當假命　而用以自然　自養今一時　累世自然
長满三塗中　至老還復往　善惡各有録　譬如水有
于此行　意心以自符　真人不斗往　直達觀[illegible]
智慧大戒卷　智慧戒品
天尊告太上道君曰今當普宣道法音開悟群生為諸
男女解災却患請福度命拔諸苦根使生者見道身脱
八難死者昇樂飲食天堂早生人中輪轉聖王備[illegible]
道皆當一心請十誡諦受勿忘專情望念洞思自然勿得
雜想枝亂我神誘如是者便當静聽
第一誡者心不惡妬無生陰賊檢口慎過想念在法
第二誡者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤及一切
第三誡者守貞讓義不淫不盗常行善念損己濟物



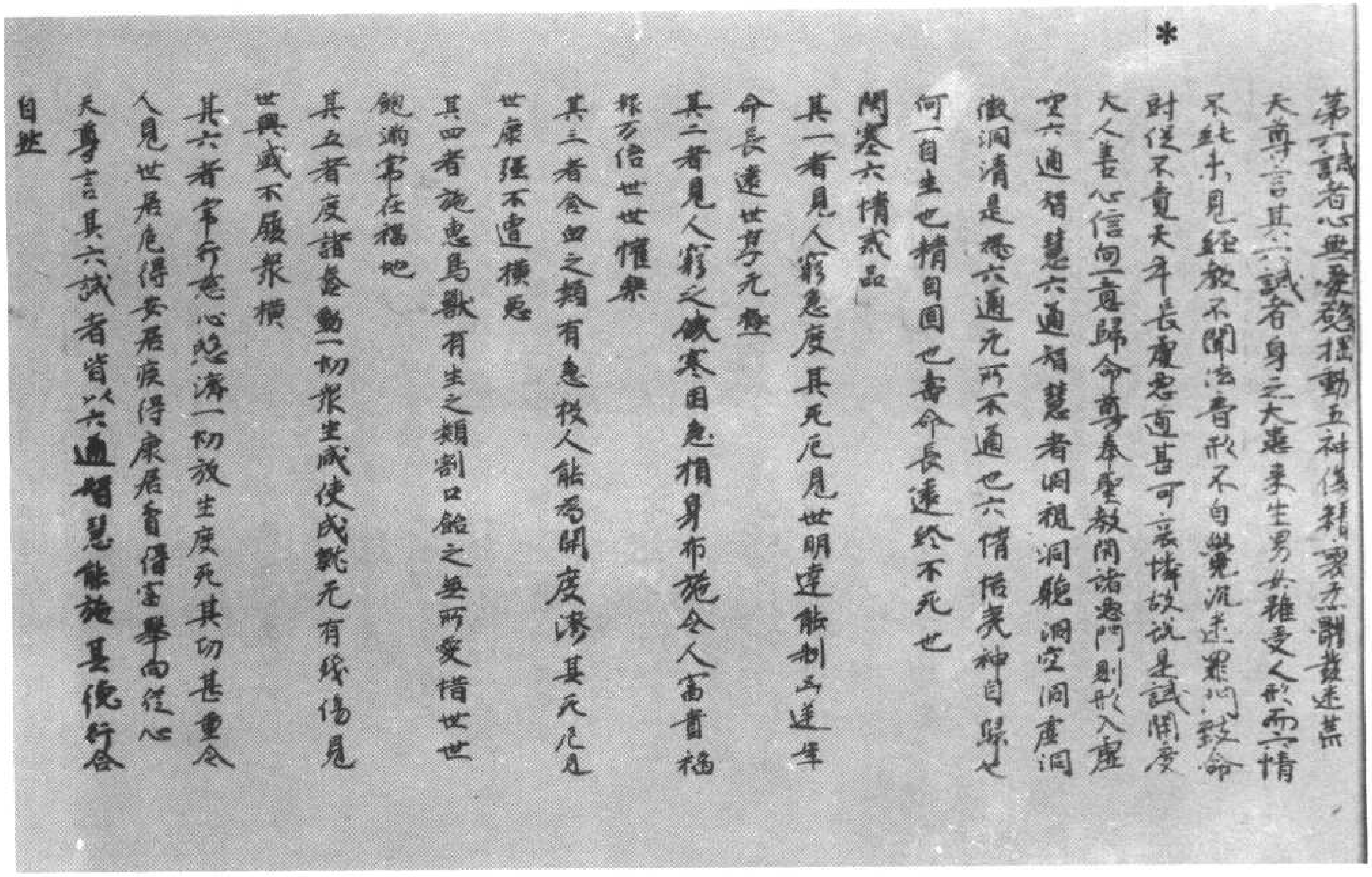
*

第一誡者心不惡妬無生陰賊檢口慎過想念在法
第二誡者守仁不殺愍濟群生慈愛廣救潤及一切
第三誡者守貞讓義不淫不盜常行善念損己濟物
第四誡者不色不欲心無放蕩貞潔守慎行無玷汙
第五誡者口無惡言言不華綺內外中直不犯口過
第六誡者斷酒節行調和氣性神不損傷無犯衆惡
第七誡者不嫉人勝己諍競功名每事遜讓退身度人
第八誡者不得評論經教訾毀聖文躬心承法恒如對神
第九誡者不得鬭亂口舌評詳四輩天人咨怨傷損神炁
第十誡者舉動施為平等一心人和神悅行常使然
天尊言備奉清誡每合天心常行大慈願為一切普度厄
世謹之尊教不得中忌寧守善而死不為惡而生於
是不退可拔度五道不履三惡諸天所護万神所敬長齋
奉誡自得度世太上道君不勝悟懼稽首奉命
可從戒品
天尊言夫為學者備齋求道開度天人作諸善功當行
十二可從而得度世者亦宜從之自得正真終入無為
所願皆成
第一者見真經出法開度一切便發道意心願後世得登大聖
第二者常行慈心願念一切普得見法開度廣遠無有邪僻
第三者好樂經教博遠攬達意志堅明開化愚闇
第四者尊奉師訓廣開勸化入念法橋速離盲道
第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有疲倦



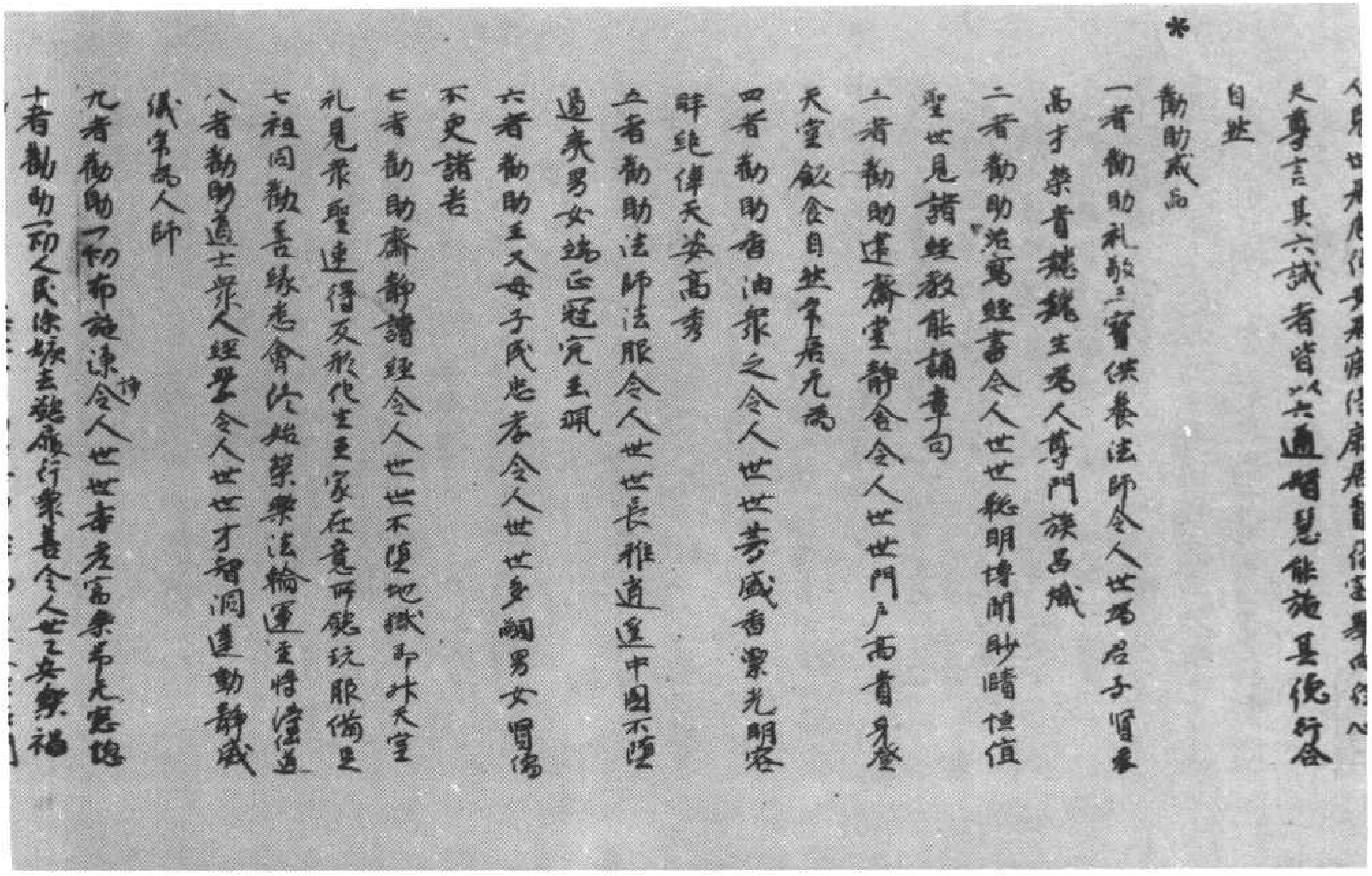
*

第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習無有疲倦
第六者不務榮華斷俗因緣炎心空寂所營在法
第七者勤誦大經願念一切廣開法橋為來生作緣
第八者恒生善心不耶不偽無損無害無患無始
第九者在所濟生常值聖世與靈贊法教相值不絕
第十者潔身持誡備齋建功廣救群生咸得度脫
第十一者學兼廣覽宣通同法稱以天人普令開度
第十二者常與明師世世相值受教宣化度人無量一
切善心皆得道真
天尊言學士治行之法當行十二可從之誡能以一心行此善
念世世得見聖文與道結緣諸天友識獨步三界無所罣导
長離三惡五道八難神明敬護地祇衛門戶清肅万吏
不干可清端座而得道也勤為習誦廣宣同學皆使一
心齋入法門　度生戒品
第一誡者目無廣瞻亂諸華色亡精失童光不明徹
第二誡者耳無亂聽混諸五音傷神敗亡惡聲嘯吟
第三誡者鼻無廣芳雜惡臭腥易有混濁致不澄正
第四誡者口無貪味暗葷之滿濁住五神藏府潰濁
第五誡者手無犯惡不竊人物貪利入己禍不自覺
第六誡者心無愛慾揺動五神傷精喪炁體散迷荒
天尊言其六誡者身之大患來生男女雖受人形而六情
不純亦見經教不聞法音致不自覺沉迷罪門致命



*

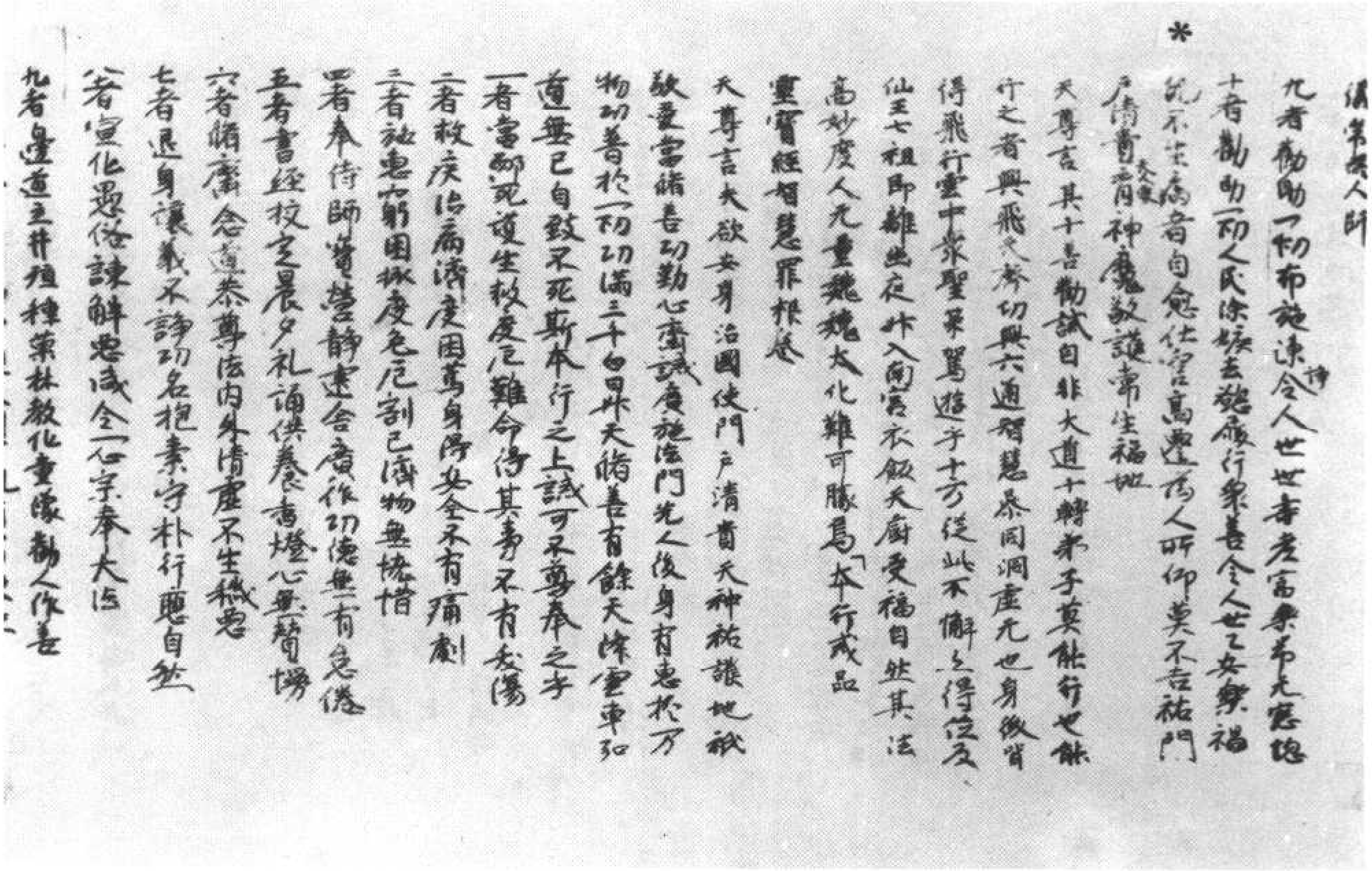
第六試者心無憂感搖動五神傷精喪志聞益迷甚
天尊言其六試者身之大患來生男女雖受人形而六情
不能具足不見經教不聞法音形不自覺沉迷罪門致命
對往不覺夭年長處患道甚可哀憐故說是試開度
大人善心信向一意歸命尊奉聖教閑諸惡門則形入虛
空六通智慧六通智慧者洞視洞聽洞空洞虛洞
徹洞清是為六通无所不通也六情恬寂神自歸之
何一自生也精自固也壽命長遠終不死也
開塞六情戒品
其一者見人窮急度其危厄見世明達能制五逆年
命長遠世尊无極
其二者見人窮之饑寒困急損身布施令人富貴福
祿万倍世世榮樂
其三者念四之趣有急投人能為開度濟其厄危
世康強不遭橫惡
其四者施惠鳥獸有生之類割口飴之無所愛惜世世
飽滿常在福地
其五者度諸蠢動一切眾生咸使成就无有殘傷見
世興盛不履眾橫
其六者常行慈心愍濟一切放生度死其功甚重令
人見世居危得安居疾得康居貧得富舉而從心
天尊言其六試者皆以六通智慧能施其德行合
自然



*

人見世居危得安居疾得康居貧得富舉而從心
天尊言其六試者皆以六通智慧能施其德行合
自然

勸助戒品
一者勸助禮敬三寶供養法師令人世為君子賢家
高才榮貴巍巍生為人尊門族昌熾
二者勸助造寫經書令人世世聰明博聞盼睹恒值
聖世見諸經教能誦章句
三者勸助建齋堂靜舍令人世世門戶高貴身登
天堂飲食自然常居无為
四者勸助香油眾之令人世世芳盛香潔光明容
貌絕偉天姿高秀
五者勸助法師法服令人世世長雅道逢中國不墮
邊夷男女端正冠冕玉珮
六者勸助天父母子民忠孝令人世世多嗣男女冒傷
不更諸苦
七者勸助齋靜講經令人世世不墮地獄即升天堂
禮見眾聖速得反形化生王家在意所欲玩服備足
七祖同歡善緣悉會從始榮樂法輪運至將濟道
八者勸助道士眾人經學令人世世才智洞達動靜威
儀常為人師
九者勸助一切布施諫神令人世世孝慈富樂常无窮總
十者勸助一切人民嫁娶設施行眾善令人世世安樂福



*

世常爲人師

九者勸助一切布施諫（神）令人世世壽考富貴常无憂惱

十者勸助一切人民除嫉去惡履行衆善令人世世安樂福

祿不苦病害自然仕官高遷爲人所仰莫不吉祐門

戶清貴（天人）神魔敬護常生福地

天尊言其十善勸誡自非大道十轉弟子莫能行也能

行之者與飛天齊功與六通智慧參同洞虛无世身微背

得飛行雲中衆聖眾駕遊乎十方從此不懈乃得仙度

仙王七祖即離幽夜升入南宮衣飯天廚受福自然其法

高妙度人无量巍巍大化難可勝焉「本行戒品

靈寶經智慧罪根卷

天尊言夫欲安身治國使門戶清貴天神祐護地祇

敬愛當修善功勤心齋誡廣施法門先人後身有惠於万

物功善於一切功滿三千白日升天修善有餘天降雲車迎

道無已自然不死斯本行之上誡可不尊奉之乎

一者當卹死護生救度厄難命得其壽不有夭傷

二者救疾治病濟度困窮身得安全不有痛劇

三者施惠窮困拯度危厄割己濟物無悋惜

四者奉侍師寶營靜建舍廣作功德無有怠倦

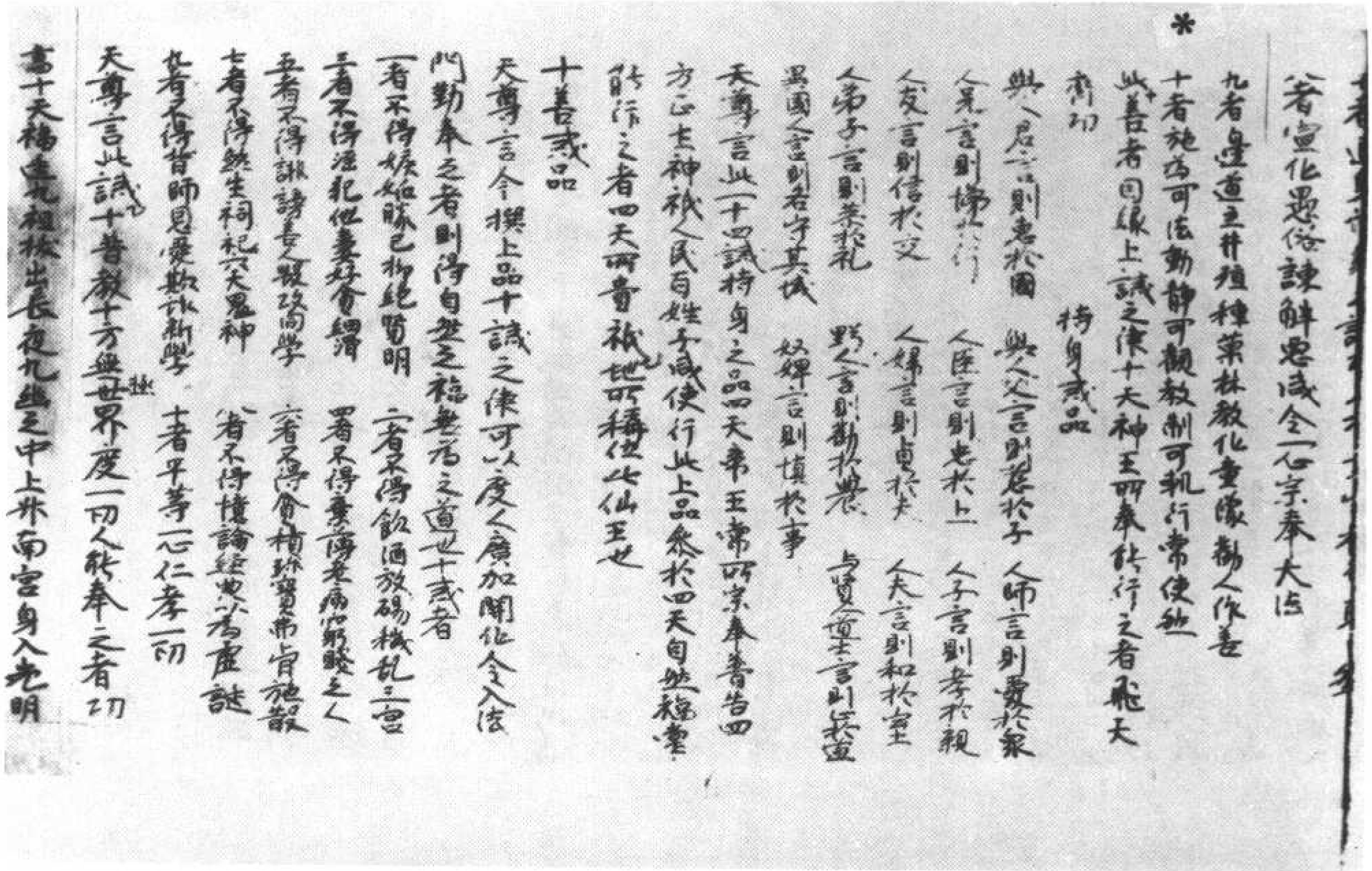
五者書經校定晨夕礼誦供養香燈心無替惰

六者脩齋念道恭尊法內外清虛不生穢惡

七者退身讓義不諍功名抱素守朴行應自然

八者宣化愚俗諫諍忠誠令一心宗奉大法

九者皇道立井種植菓林教化童蒙勸人作善



*

八者宣化愚俗諫諍忠誠令一心宗奉大法

九者皇道立井種植菓林教化童蒙勸人作善

十者施爲可法動靜可觀教制可軌行常使然

此善者因緣上誡之律十天神王所奉能行之者飛天

齊功

持身戒品

與人君言則惠於國　與人父言則慈於子　與人師言則愛於衆

與人兄言則悌於行　與人臣言則忠於上　與人子言則孝於親

與人友言則信於交　與人婦言則貞於夫　與人夫言則和於室

與人弟子言則恭於禮　與野人言則勸於農　與道士言則正於道

與異國人言則各守其域　與奴婢言則慎於事

天尊言此一十四誡持身之品四天帝王常所宗奉普告四

方正士神祇人民百姓子咸使行此上品參於四天自然福堂

能行之者四天所貴祇世所稱位比仙王也

十善戒品

天尊言今撰上品十誡之律可以度人廣加開化令入法

門勤奉之者則得自然之福無爲之道也十戒者

一者不得嫉妬勝己抑絕賢明　二者不得飲酒放蕩穢亂三宮

三者不得淫犯他妻好貪細滑　四者不得棄薄老病窮賤之人

五者不得誹謗善人毀攻同學　六者不得貪積珍寶弗肯施散

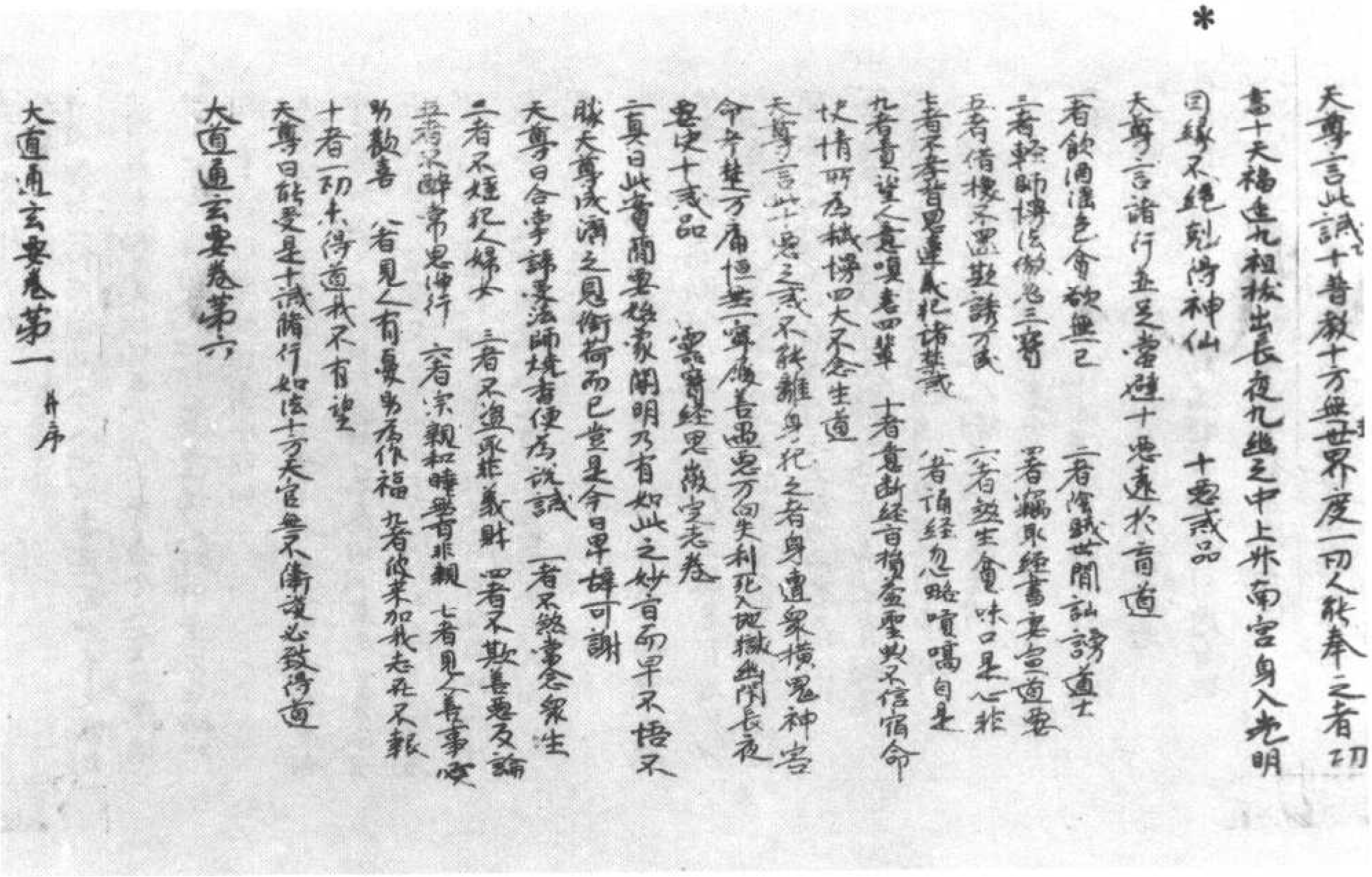
七者不得殺生祠祀六天鬼神　八者不得憎論經典以爲虛誕

九者不得背師恩愛欺誑新學　十者平等一心仁孝一切

天尊言此誡十善教十方無（極）世界度一切人能奉之者功

高十天福逮七祖拔出長夜九幽之中上升南宮身入光明

*

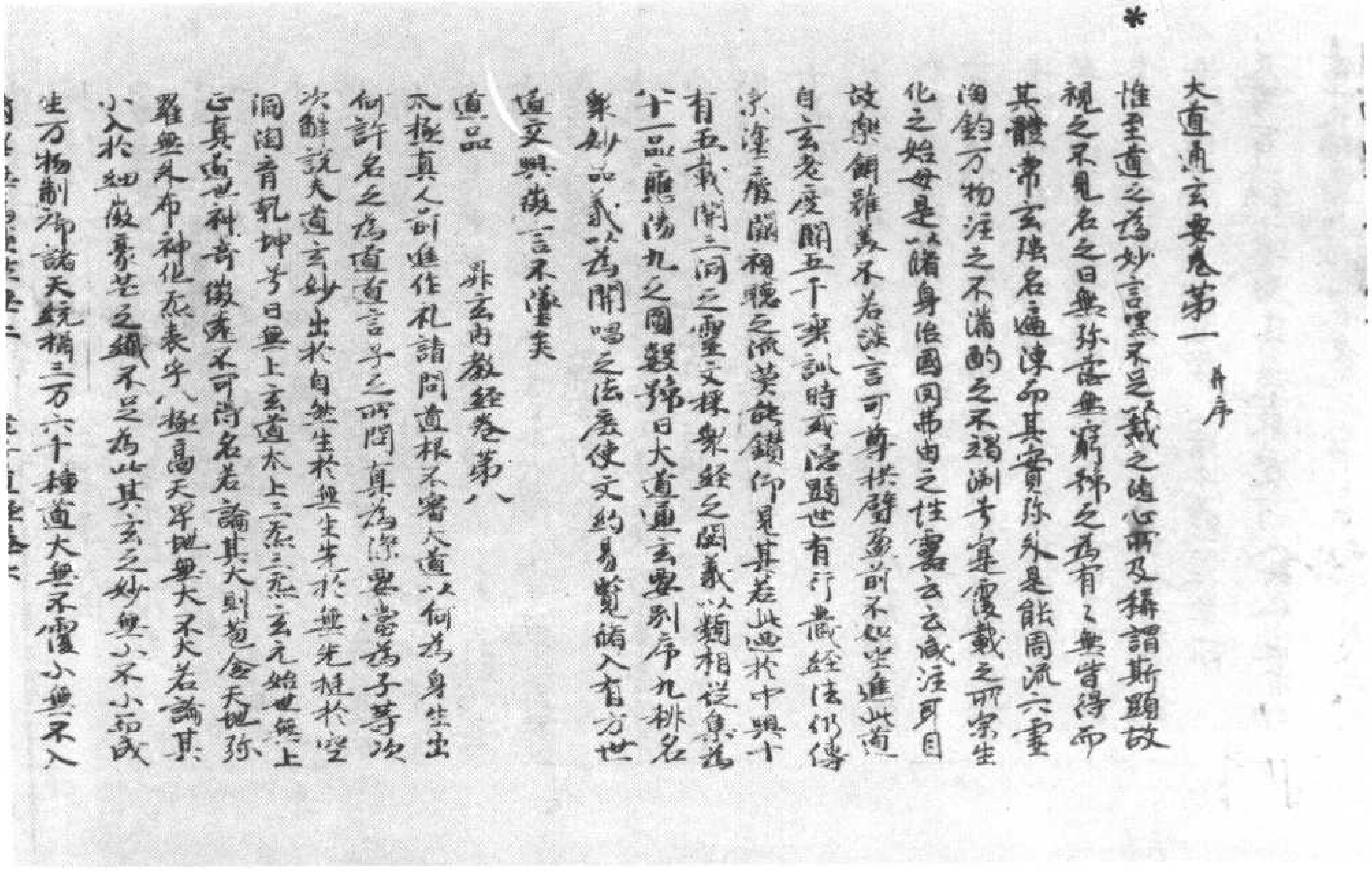


天尊言此試十善教十方無世界度一切人能奉之者功
高十天福逮九祖拔出長夜九幽之中上昇南宮身入光明
因緣不絕剋得神仙　十惡戒品
天尊言諸行善足當避十惡遠於盲道
一者飲酒淫色貪欲無已　二者憎嫉世間訕謗道士
三者輕師慢法傲忽三寶　四者偷盜經書妄宣道要
五者借換不還欺誑万民　六者殺生貪味口是心非
七者不孝背恩違戾犯諸禁戒　八者誦經忽略嘖嗚自是
九者貪望人意嗔恚四輩　十者意斷經音橫蚕靈典不信宿命
從情所為械傷四大不念生道
天尊言此十惡之戒不能離身犯之者身遭衆横鬼神害
命奔走万痛恒無一寧展轉惡道万向失利死入地獄幽閉長夜
要使十戒品　靈寶經思微定志卷
三真曰此者南要妙最開明乃有如此之妙旨而早不悟不
勝天尊成濟之恩衛荷而已豈是今日卑妹可謝
天尊曰今亭辭妻法師燒香便爲說試　一者不殺當念衆生
二者不婬犯人婦女　三者不盜取非義財　四者不欺善惡反論
五者不醉常思淨行　六者宗親和睦無有非親　七者見人善事心
助歡喜　八者見人有憂助爲作福　九者彼來加我志在不報
十者一切未得道我不有望
天尊曰能受是十戒脩行如法十方天官無不衛護必致得道
大道通玄要卷第六

大道通玄要卷第一　并序

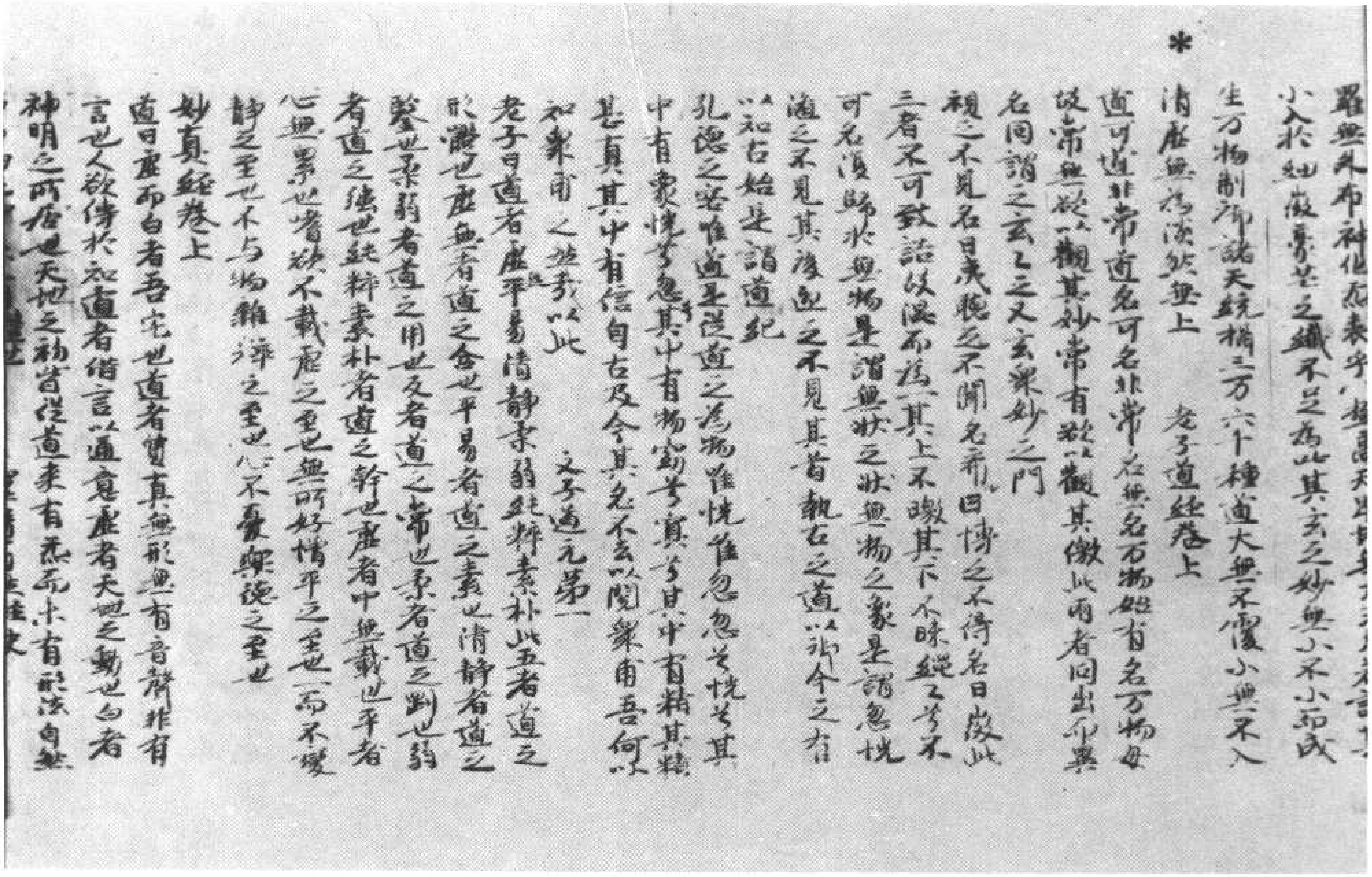
▼伯二四五六號　昇玄內教經卷第八

*



大道通玄要卷第一　并序
惟至道之爲妙言黙不足以載之遠心而及稱謂斯顯故
視之不見名之曰無殊畜無窮稱之爲有ㄟ無皆得而
其體常玄强名通津而其實殊永是能周流六虛
陶鈞万物注之不滿酌之不竭渊乎寂寥載之所宗生
化之始母是以諸身治國罔弗由之性靈玄玄滅注耳目
故槃鋼雖美不若談言可尊拱璧前不如坐進此道
自玄老度關五千垂訓時或隱顯世有行藏經法仍傳
宗塗靡闕稱聽之流莫能鑽仰見其若此遂於中興十
有五載閑三洞之靈文採衆經之關義以類相從集爲
廿一品應陽九之國數號曰大道通玄要別序九科名
衆妙品義以爲開唱之法庶使文約易覽論入有方世
道交興微言不墜矣

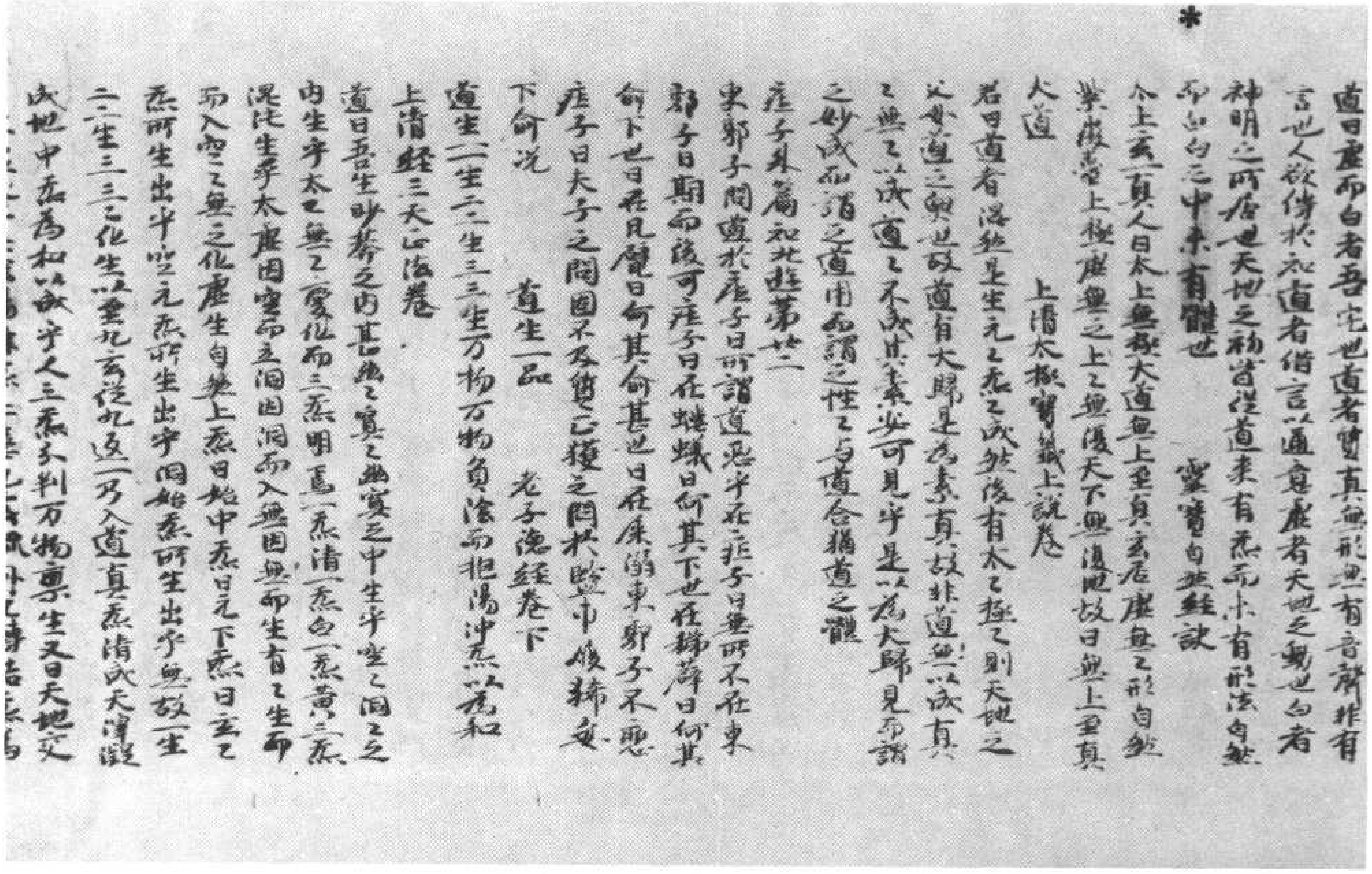
道品　昇玄內教經卷第八
不極真人前進作礼諸問道根不審大道以何爲身生出
何許名之爲道道言子之所問真爲深要當爲子等次
次解說大道玄妙出於自然生於無生先於無先挺於空
洞陶育乾坤号曰無上玄道太上三炁三炁玄元始世無上
正真道世科奇微遠不可得名若論其大則苞含天地弥
羅無外布神化於表乎八極高天厚地無大不大若論其
小入於細微豪芒之纖不足爲此其玄之妙無小不小而試
生万物制御諸天統攝三万六千種道大無不覆小無不入



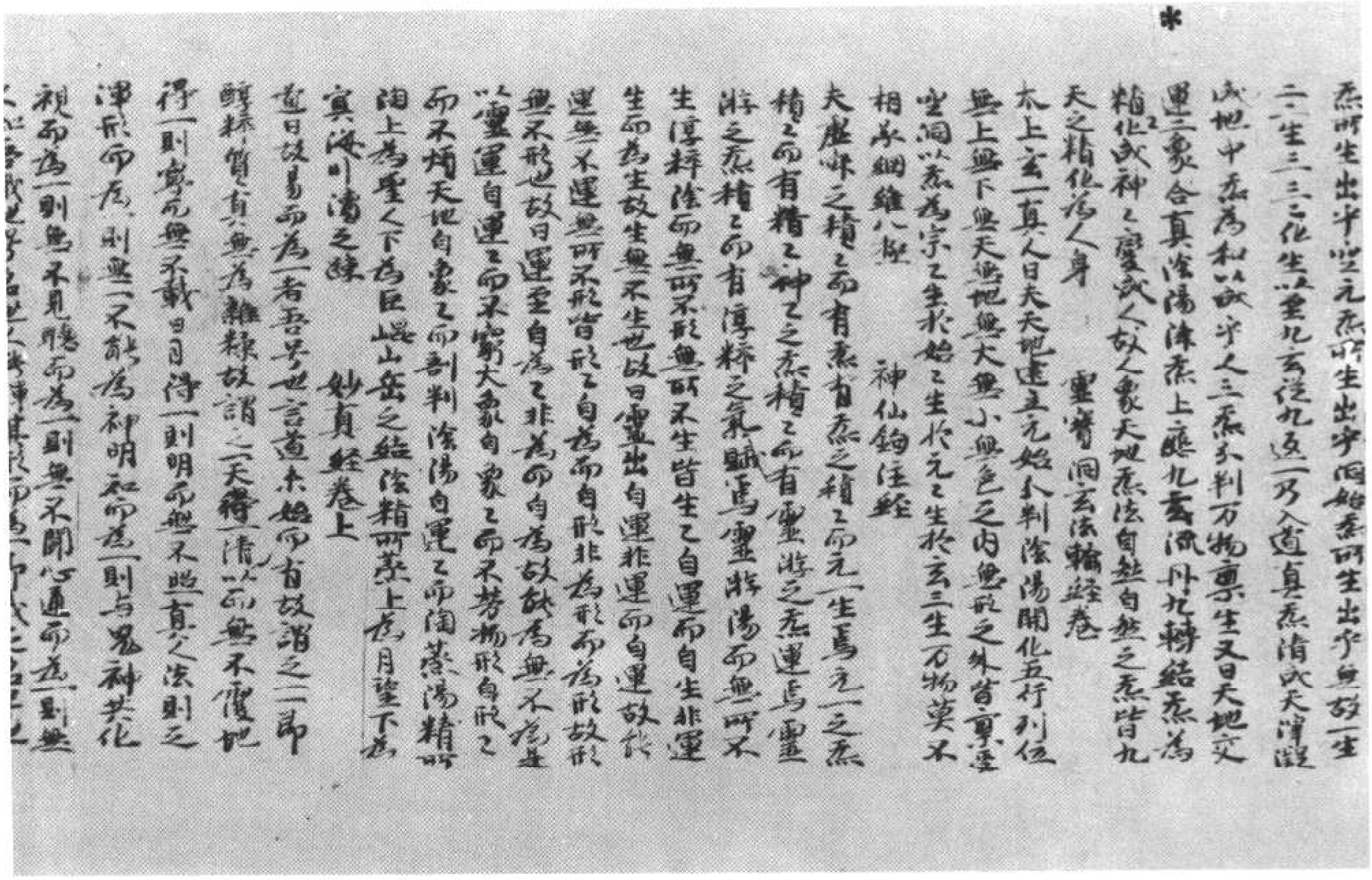
羅無外而神化於表乎無邊天[illegible]
小入於細微毫芒之纖不足為此其玄之妙無小不小而成
生万物制御諸天統攝三万六千種道大無不覆小無不入
清虛無為淡然無上　　老子道經卷上
道可道非常道名可名非常名無名万物始有名万物母
故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異
名同謂之玄玄之又玄衆妙之門
視之不見名曰夷聽之不聞名希曰搏之不得名曰微此
三者不可致詰故混而為一其上不皦其下不昧繩繩兮不
可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂忽恍
迎之不見其後隨之不見其首執古之道以御今之有
以知古始是謂道紀
孔德之容唯道是從道之為物唯恍唯忽忽兮恍兮其
中有象恍兮忽兮其中有物窈兮冥兮其中有精其精
甚真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以
知衆甫之然哉以此
　　文子道元第一
老子曰道者虛平易清靜柔弱純粹素朴此五者道之
形象也虛無者道之舍也平易者道之素也清靜者道之
鑒也柔弱者道之用也反者道之常也柔者道之剛也弱
者道之強也純粹素朴者道之幹也虛者中無載也平者
心無累也嗜欲不載虛之至也無所好憎平之至也一而不變
靜之至也不與物雜粹之至也心不憂樂德之至也
妙真經卷上
道曰虛而白者吾宅也道者寶真無形無有音聲非有
言也人欲傳於知道者借言以通意虛者天地之動也白者
神明之所居也天地之初皆從道來有氣而未有形法自然

伯二四五六號　老子道經卷上、文子道元第一、妙真經卷上

▼伯二四五六號　靈寶自然經訣、上清太極寶籤上說卷、莊子外篇知北遊第廿二、老子德經卷下、上清經三天正法卷



道曰虛而白者吾宅也道者寶真無形無有音聲非有
言也人欲傳於知道者借言以通意虛者天地之動也白者
神明之所居也天地之初皆從道來有氣而未有形法自然
而出白之中未有體也　　靈寶自然經訣
今上玄真人曰太上無極大道無上至真玄居虛無之形自然
無微毫上極虛無之上之無復天下無復也故曰無上至真
大道　　上清太極寶籤上說卷
君曰道者混然是生元氣元氣成然後有太極太極則天地之
父母道之奧也故道有大歸是為素真故非道無以成真
真無以成道道之不成其素安可見乎是以為大歸見而謂
之妙成而謂之道用而謂之性性與道合謂道之體
莊子外篇知北遊第廿二
東郭子問道於莊子曰所謂道惡乎在莊子曰無所不在東
郭子曰期而後可莊子曰在螻蟻曰何其下也曰在稊稗曰何其
愈下也曰在瓦甓曰何其愈甚也曰在屎溺東郭子不應
莊子曰夫子之問固不及質正獲之問於監市履狶也每
下愈況
道生一品　　老子德經卷下
道生一一生二二生三三生万物万物負陰而抱陽沖氣以為和
上清經三天正法卷
道曰吾生眇莽之內甚幽幽冥冥之幽寂之中生乎空空洞洞之之
內生乎太無太無變化而三氣明焉一氣清一氣白一氣黃三氣
混沌生乎太虛因空而立洞因洞而入無因無而生有有生而
而入空空無之化虛生自然上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄
氣所生出乎空元氣所生出乎洞始氣所生出乎無故一生
二二生三三之化生以至九玄從九返一乃入道真氣清成天滓凝
成地中氣為和以成於人三氣分判万物稟生又曰天地交



炁所生出乎空元炁所生出乎洞始炁所生出乎無故一生二二生三三化生以至九玄從九返一乃入道真炁清成天濁凝成地中炁爲和以成乎人三炁分判万物稟生又曰天地交運二象合真陰陽陶冶炁上應九露流丹九轉結炁爲精精化成神神變成人故人象天地炁法自然自然之炁皆九天之精化爲人身

靈寶洞玄法輪經卷

太上玄一真人曰夫天地運五元始分判陰陽開化五行列位無上無下無天無地無大無小無色之内無形之外皆重空空洞以炁爲宗宗生於始始生於元元生於玄玄生万物莫不相承絪縕八極

神仙鉤注經

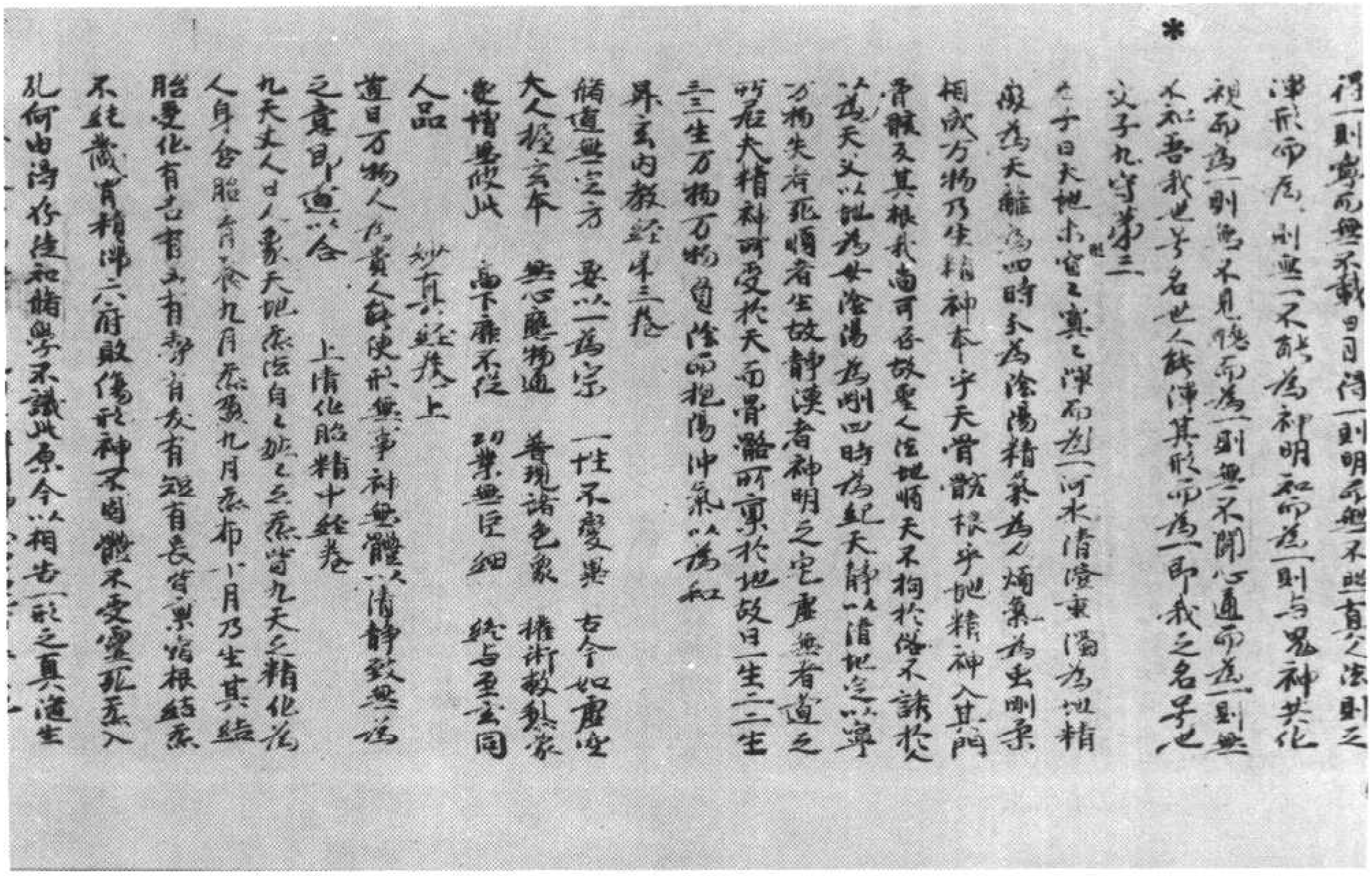
夫虛無之精精而有炁有炁之精精而元一元一生焉元一之炁精精而有精精之神神之之炁精精而有靈靈遊之炁運焉靈遊之炁精精而有淳粹之氣氣靈焉靈遊陽而無所不生淳粹陰而無所不形無所不生皆生生自運而自生非運生而爲生故生無不生也故曰靈出自運非運而自運故於運無不運無所不形皆形形自爲而自形非爲形而爲形故形無不形也故曰運至自爲爲非爲而自爲故能爲無不爲是以靈運自運運而不窮大象自象象而不勞物形自形形而不煩天地自象象而剖判陰陽自運運而陶蒸陽精陶上爲聖人下爲臣嶽山岳之結陰精所蒸上爲月望下爲寘海川瀆之緣

妙真經卷上

道曰故易而爲一者吾學世言道本始而有故謂之一節解揉質真無爲雜糅故謂之一天得一清以而無不覆地得一則寧而無不載日月得一則明而無不照真人法則之渾形而居則無一不能爲神明和而爲一則与鬼神共化視而爲一則無不見聽而爲一則無不聞心通而爲一則無不知吾我也乎名世人欲渾其形而爲一即我之名字也

伯二四五六號　靈寶洞玄法輪經卷、神仙鉤注經、妙真經卷上

▼伯二四五六號　文子九守第三、昇玄內教經卷第三、上清化胎精中經卷



得一則寧而無不載日月得一則明而無不照真人法則之渾形而居則無一不能爲神明和而爲一則与鬼神共化視而爲一則無不見聽而爲一則無不聞心通而爲一則無不知吾我也乎名世人欲渾其形而爲一即我之名字也

文子九守第三

老子曰天地未形窈窈冥冥渾而爲一寂然清澄重濁爲地精微爲天離而爲四時分而爲陰陽精氣爲人煩氣爲虫剛柔相成万物乃生精神本乎天骨骸根乎地精神入其門骨骸反其根我尚何存故聖人法地順天不拘於俗不誘於人以天爲父以地爲母陰陽爲綱四時爲紀天靜以清地定以寧万物失者死順者生故靜漠者神明之宅虛無者道之所居夫精神者所受於天也骨骸者所稟於地故曰一生二二生三三生万物万物負陰而抱陽沖氣以爲和

昇玄內教經卷第三

脩道無定方　要以一爲宗　一性不變異　古今如虛空
大人極玄本　無心應物通　普現諸色象　權術教愚蒙
忠情無彼此　高下齊不從　功業無巨細　終与至玄同

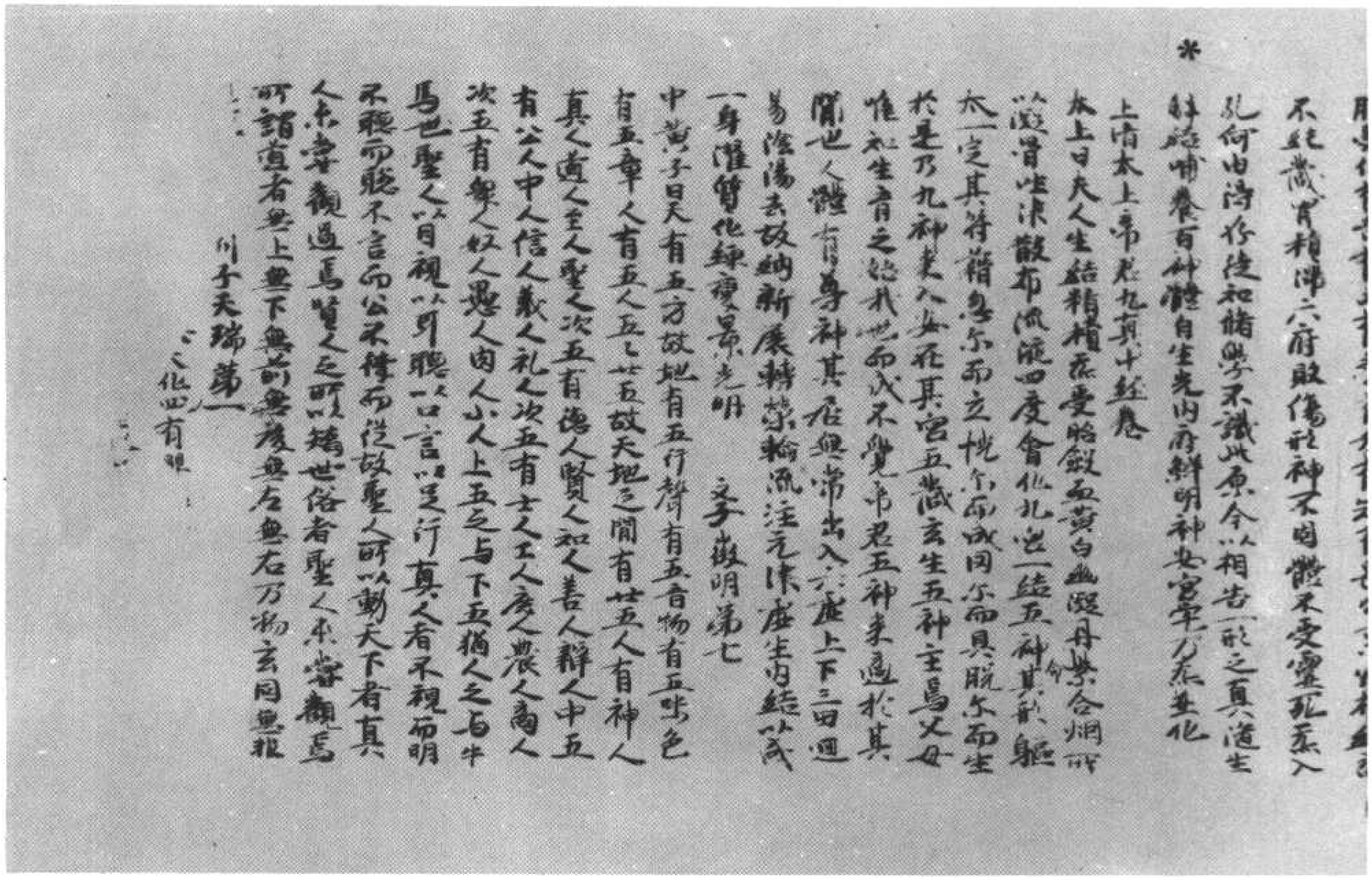
人品

妙真經卷上

道曰万物人爲貴人能使形無事神無體以清靜致無爲之意即与道合

上清化胎精中經卷

九天丈人曰人象天地炁法自然之炁皆九天之精化爲人身含胎育養九月炁滿九月炁布十月乃生其結胎受化有古言吉有青有赤有短有長皆稟始根結炁不純識有精滯六府敗傷形神不固體不受靈死炁入孔何由得存徒知循學不識此原今以相告一形之真道生



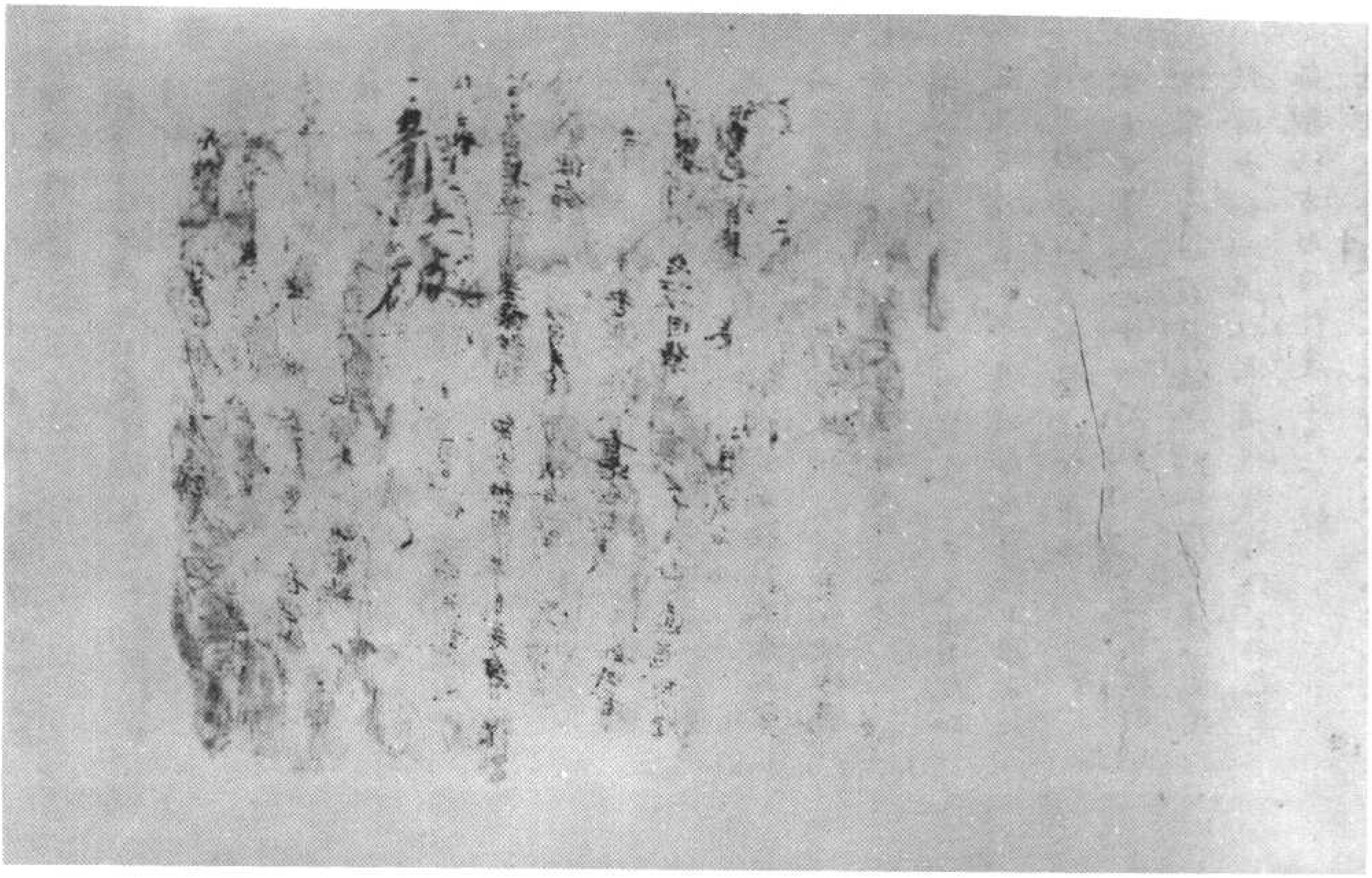
不死識者精滯六府敗傷形神不固體不受靈死焉入
乳何由得修使和觸學不識此原今以相告一能之真道生
矜飾惟養百神體自生光內府鮮明神安宮室万泰生化

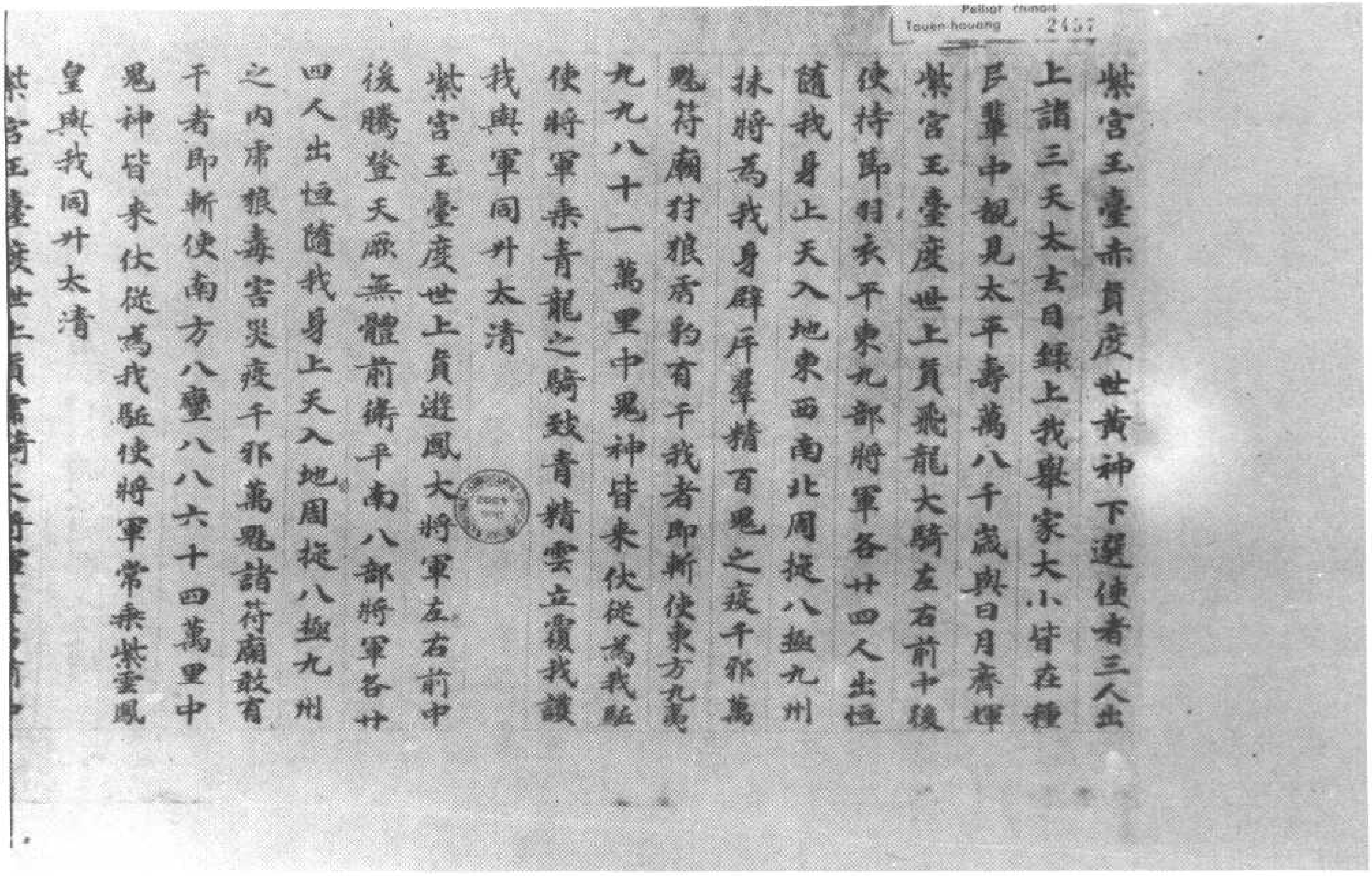
*
上清太上帝君九真中經卷
太上曰夫人生結精積氣受胎斂血黃白幽凝丹紫合烟形
以凝骨出津散布流液四度會化九變一結五神其形軀
太一定其符籍魯尔而立恍尔而成罔尔而具脫尔而生
於是乃九神来入安在其宮五藏玄生五神主焉父母
唯知生育之始而識世而代不覺帝君五神来適於其
間也人雖有尊神其居無常出入六虛上下三田迴
易陰陽去故納新康轉榮輪流注元津虛生內結以成
一身唯賀化無復景光明

文子微明第七
中黃子曰天有五方地有五行聲有五音物有五味色
有五章人有五位故天地之間有廿五人有神人
真人道人至人聖人次五有德人賢人知人善人辯人中五
有公人中人信人義人礼人次五有士人工人虞人農人商人
次五有衆人奴人愚人肉人小人上五之与下五猶人之与牛
馬也聖人以目視以耳聽以口言以足行真人者不視而明
不聽而聰不言而公不行而從故聖人所以動天下者真
人未嘗觀焉賢人之所以矯世俗者聖人未嘗觀焉
所謂道者無上無下無前無後無左無右万物玄同無非

列子天瑞第一

伯二四五六號　上清太上帝君九真中經卷、文子徵明第七

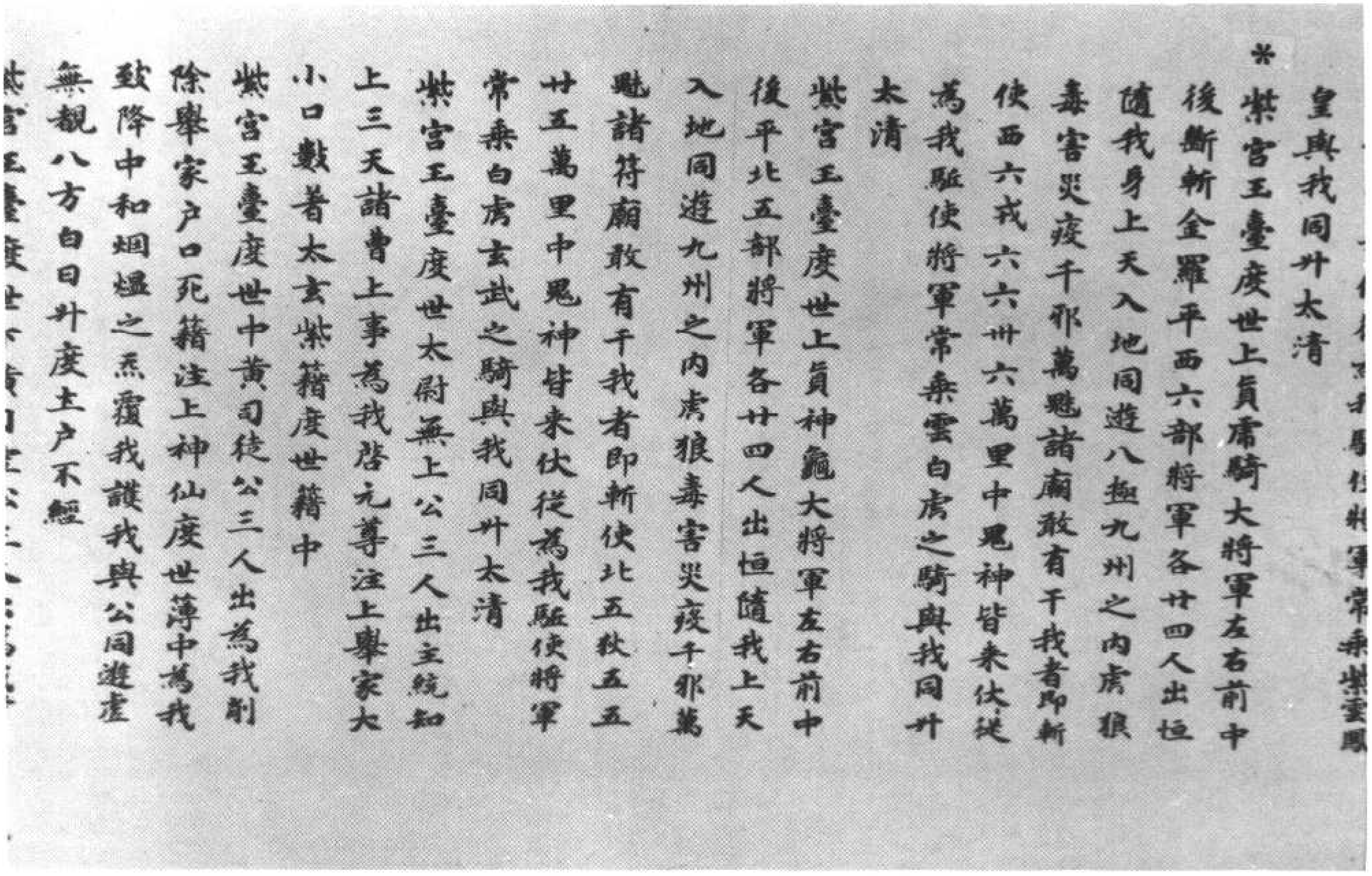




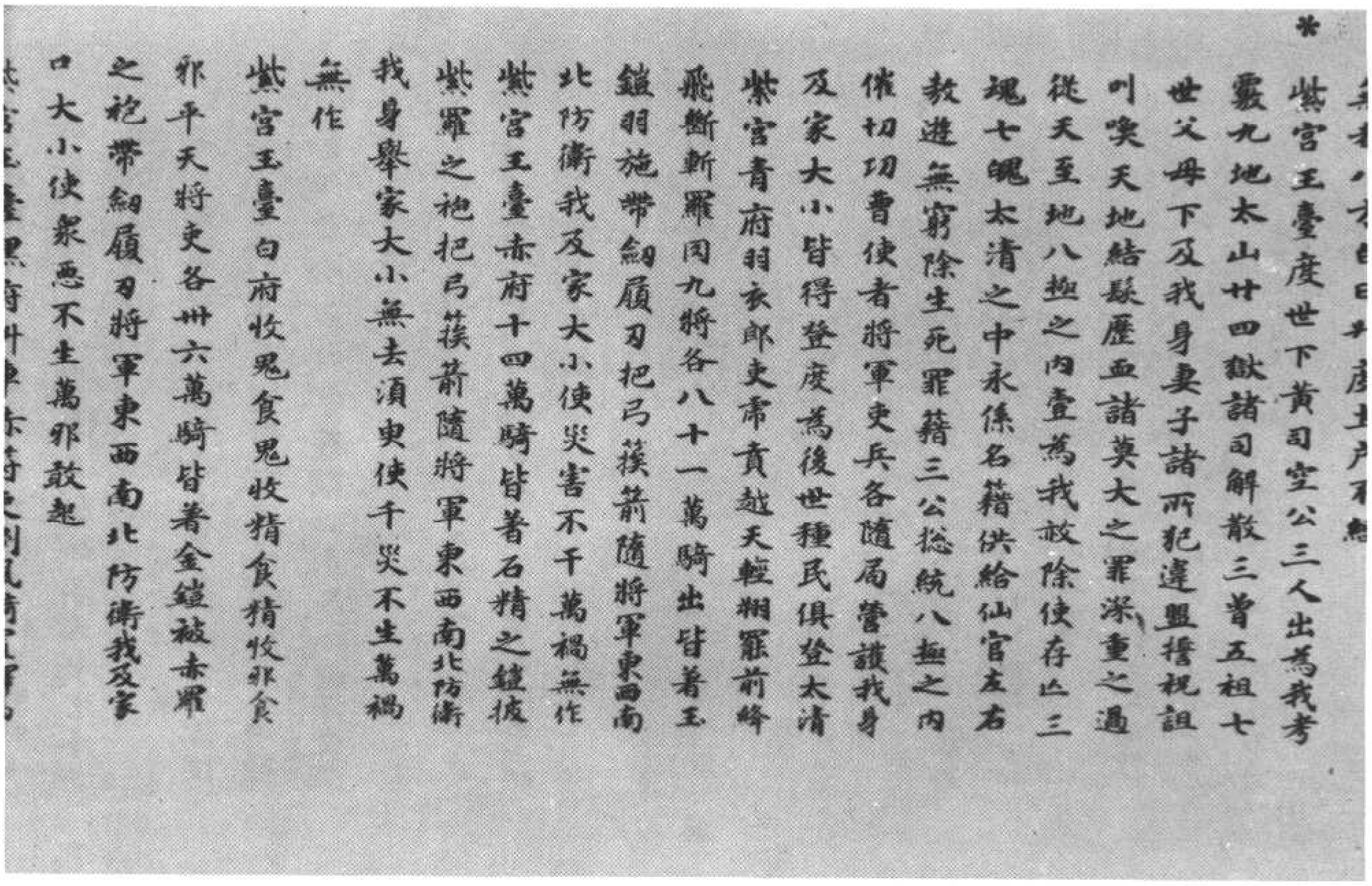
Pelliot chinois
Touen-houang 2457

紫宮王臺赤員度世黃神下選使者三人出
上詣三天太玄目錄上我舉家大小皆在種
尸輩中覩見太平壽萬八千歲與日月齊輝
紫宮王臺度世上員飛龍大騎左右前中後
使侍節羽衣平東九部將軍各廿四人出恒
隨我身上天入地東西南北周旋八極九州
抹將為我身辟斥羣精百鬼之疫千邪萬
魅符廟犲狼禽豹有干我者即斬使東方九萬
九九八十一萬里中鬼神皆來伏從為我驅
使將軍乘青龍之騎致青精雲立覆我護
我與軍同升太清
紫宮王臺度世上員遊鳳大將軍左右前中
後騰登天厥無體前衛平南八部將軍各廿
四人出恒隨我身上天入地周旋八極九州
之內甫狼毒害災疫千邪萬魅諸符廟敢有
干者即斬使南方八壘八八六十四萬里中
鬼神皆來伏從為我驅使將軍常乘紫雲鳳
皇與我同升太清
紫宮王臺度世上員甫騎大將軍左右前中

伯二四五七號　閱紫錄儀三年一說



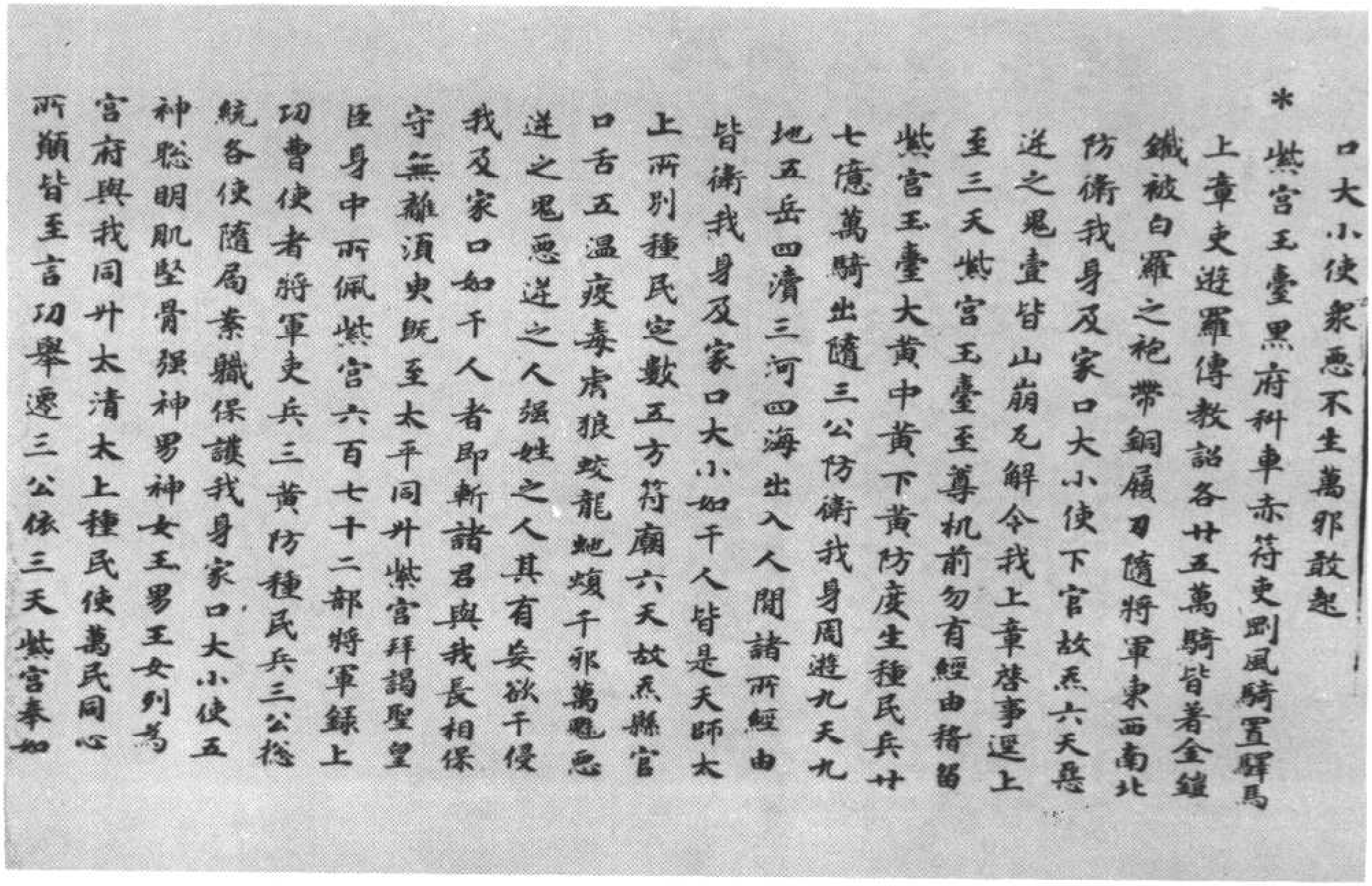
皇與我同升太清
*紫宮王臺度世上員甫騎大將軍左右前中
後斷斬金羅平西六部將軍各廿四人出恒
隨我身上天入地同遊八極九州之內虎狼
毒害災疫千邪萬魅諸廟敢有干我者即斬
使西六戎六六卅六萬里中鬼神皆來伏從
為我驅使將軍常乘雲白虎之騎與我同升
太清
紫宮王臺度世上員神龜大將軍左右前中
後平北五部將軍各廿四人出恒隨我上天
入地同遊九州之內虎狼毒害災疫千邪萬
魅諸符廟敢有干我者即斬使北五狄五五
廿五萬里中鬼神皆來伏從為我驅使將軍
常乘白虎玄武之騎與我同升太清
紫宮王臺度世太尉無上公三人出主統知
上三天諸曹上事為我啓元尊注上舉家大
小口數著太玄紫籍度世籍中
紫宮王臺度世中黃司徒公三人出為我削
除舉家戶口死籍注上神仙度世簿中為我
致降中和烟熅之炁覆我護我與公同遊虛
無覩八方白日升度土戶不經



＊紫宮王臺度世下黄司空公三人出為我考靈九地太山廿四獄諸司解散三曽五祖七世父母下及我身妻子諸所犯違盟誓祝詛叫喚天地結縣歷血諸莫大之罪深重之過從天至地八極之內壹為我赦除使存亡三魂七魄太清之中永係名籍供給仙官左右教進無窮除生死罪籍三公揔統八極之內佛切功曹使者將軍吏兵各隨局警護我身及家大小皆得登度為後世種民俱登太清紫宮青府羽衣郎吏帝責越天輕棚羅前峰飛斷斬羅因九將各八十一萬騎出皆著玉鎧羽施帶絢履刀把弓簇箭隨將軍東西南北防衛我及家大小使災害不干萬禍無作

紫宮王臺赤府十四萬騎皆著石精之鎧披紫羅之袍把弓簇箭隨將軍東西南北防衛我身舉家大小無去須臾使千災不生萬禍無作

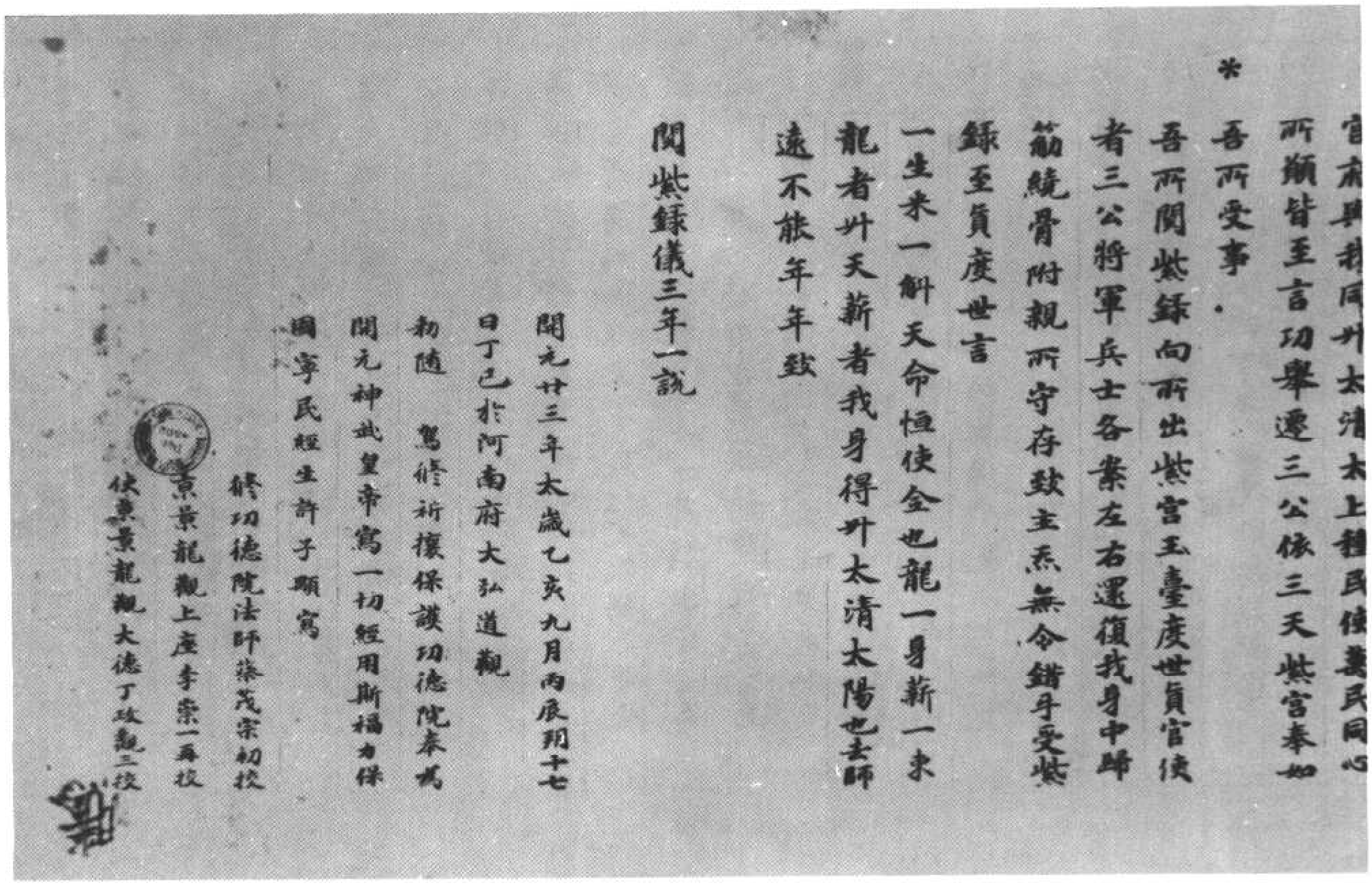
紫宮王臺白府收鬼食鬼收精食精收邪食邪干天將吏各卅六萬騎皆著金鎧被赤羅之袍帶絢履刀將軍東西南北防衛我及家口大小使衆惡不生萬邪敢起



口大小使衆惡不生萬邪敢起

＊紫宮王臺黑府科車赤符吏剛風騎置驛馬上章吏遊羅傳教詔各廿五萬騎皆著金鎧鐵被白羅之袍帶銅履刀隨將軍東西南北防衛我身及家口大小使下官故炁六天惡逆之鬼盡皆山崩瓦解令我上章啓事還上至三天紫宮王臺至尊机前勿有經由稽留

紫宮王臺大黄中黄下黄防度生種民兵廿七億萬騎出隨三公防衛我身周遊九天九地五岳四瀆三河四海出入人間諸所經由皆衛我身及家口大小如千人皆是天師太上所別種民定數五方符廟六天故炁縣官口舌五温疫毒虎狼蛟龍虵蝮千邪萬魅惡逆之鬼惡逆之人强姓之人其有妄欲干侵我及家口如千人者即斬諸君與我長相保守無離須臾既至太平同升紫宮拜謁聖望臣身中所佩紫宮六百七十二部將軍録上功曹使者將軍吏兵三黄防種民兵三公揔統各使隨局素職保護我身家口大小使五神聰明肌堅骨强神男神女王男王女列為宮府與我同升太清太上種民使萬民同心所願皆至言功舉遷三公係三天紫宮奉如

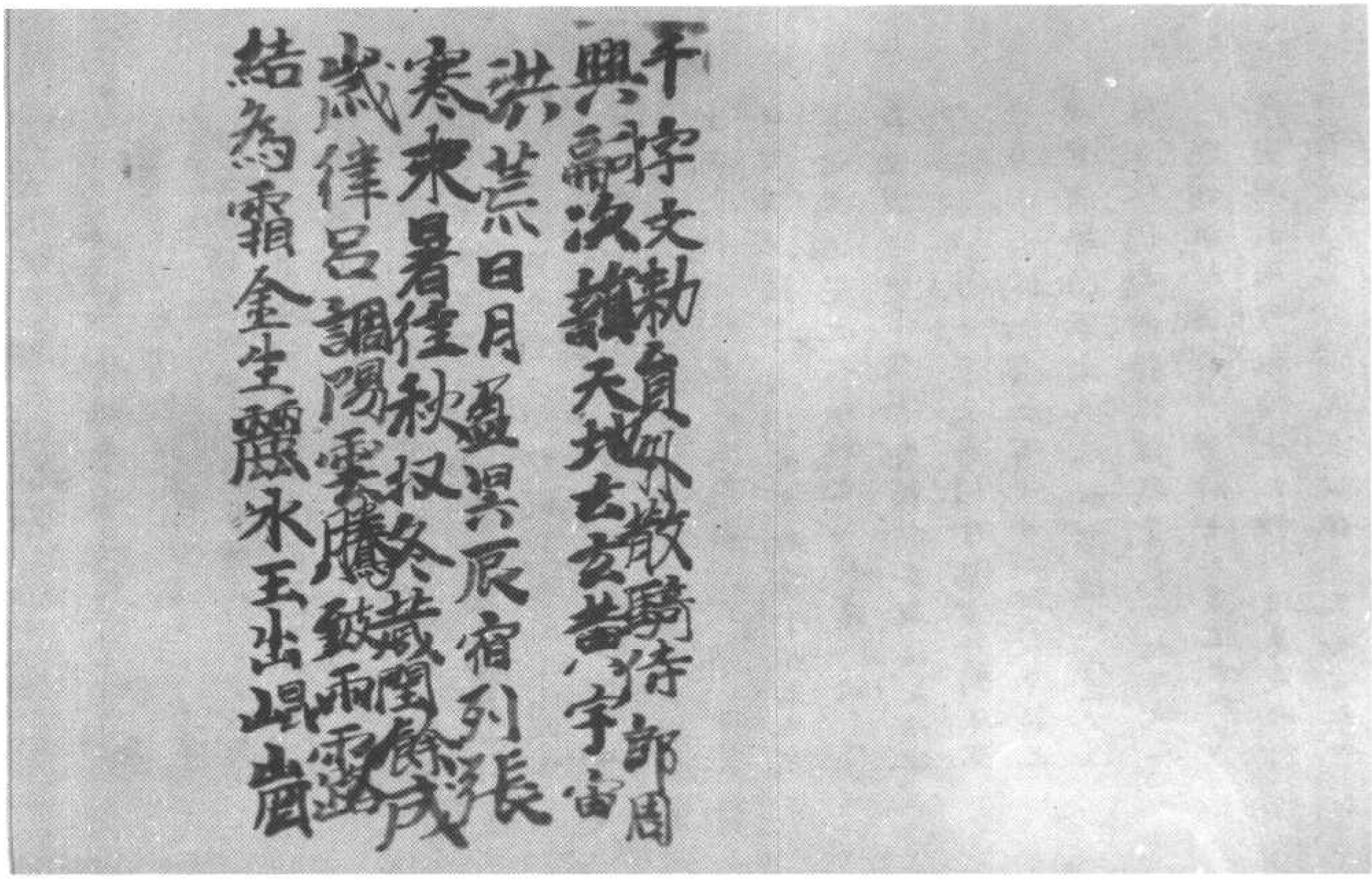


宮府與我同升太清太上種民使善民同心
所願皆至言功舉遷三公依三天紫宮奉如
*
吾所受事．
吾所閱紫錄向所出紫宮玉臺度世員官使
者三公將軍兵士各案左右還復我身中歸
筋繞骨附親所守存致主炁無令錯乎受紫
錄至員度世言
一生來一斛天命恒使全也龍一身新一來
龍者升天新者我身得升太清太陽也去師
遠不能年年致

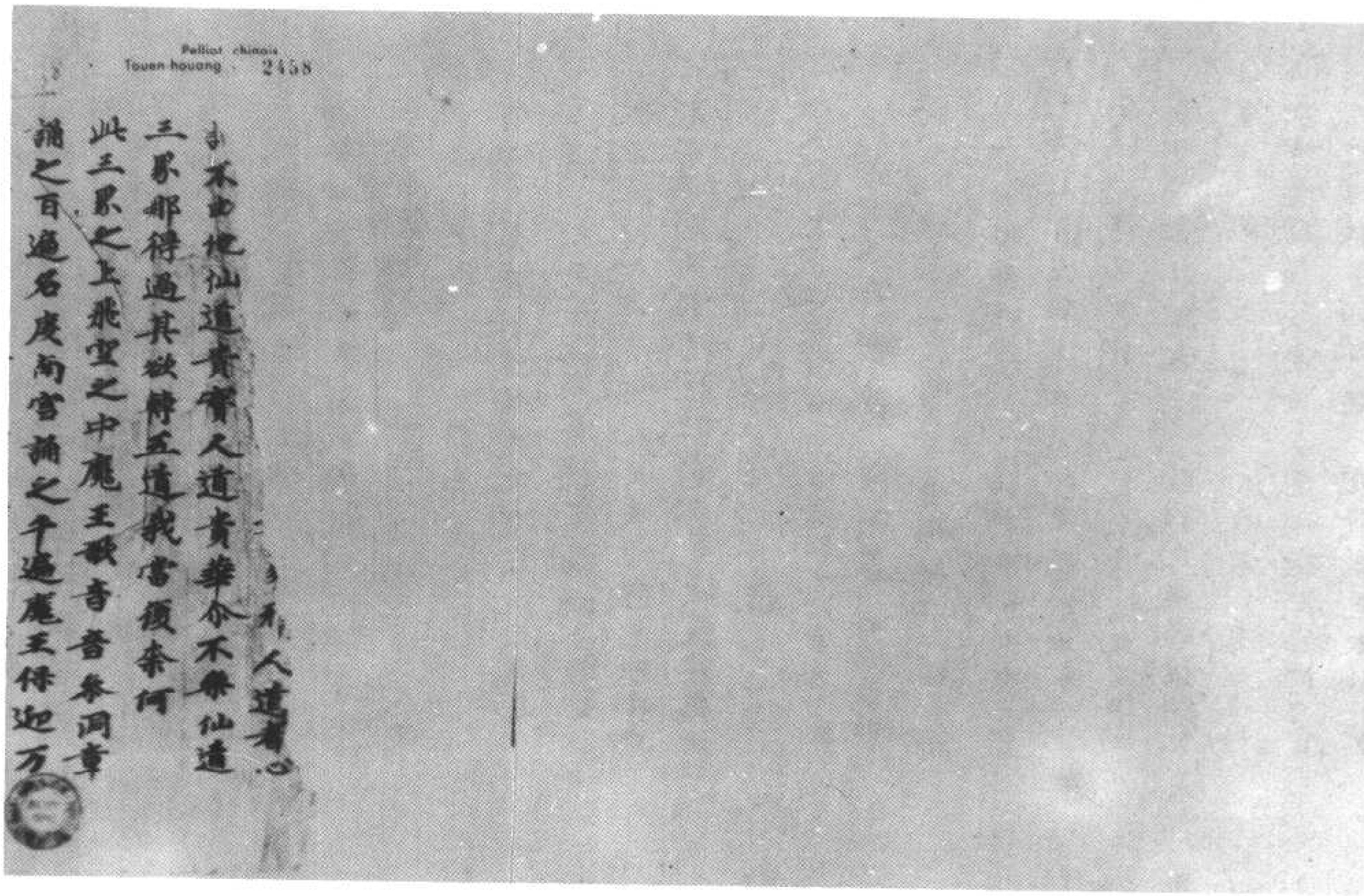
閱紫錄儀三年一說

開元廿三年太歲乙亥九月丙辰朔十七
日丁巳於河南府大弘道觀
勅隨　駕修祈禳保護功德院奉為
開元神武皇帝寫一切經用斯福力保
國寧民經生許子順寫
修功德院法師蔡茂宗初校
京景龍觀上座李崇一再校
使京景龍觀大德丁政觀三校

▼伯二四五七號背面千字文



千字文　勅貟外散騎侍郎周
興嗣次韻天地玄黃宇宙
洪荒日月盈昃辰宿列張
寒來暑往秋收冬藏閏餘成
歲律呂調陽雲騰致雨露
結為霜金生麗水玉出崐崗



Pelliot chinois
Touen-houang 2458

[illegible]人道者心

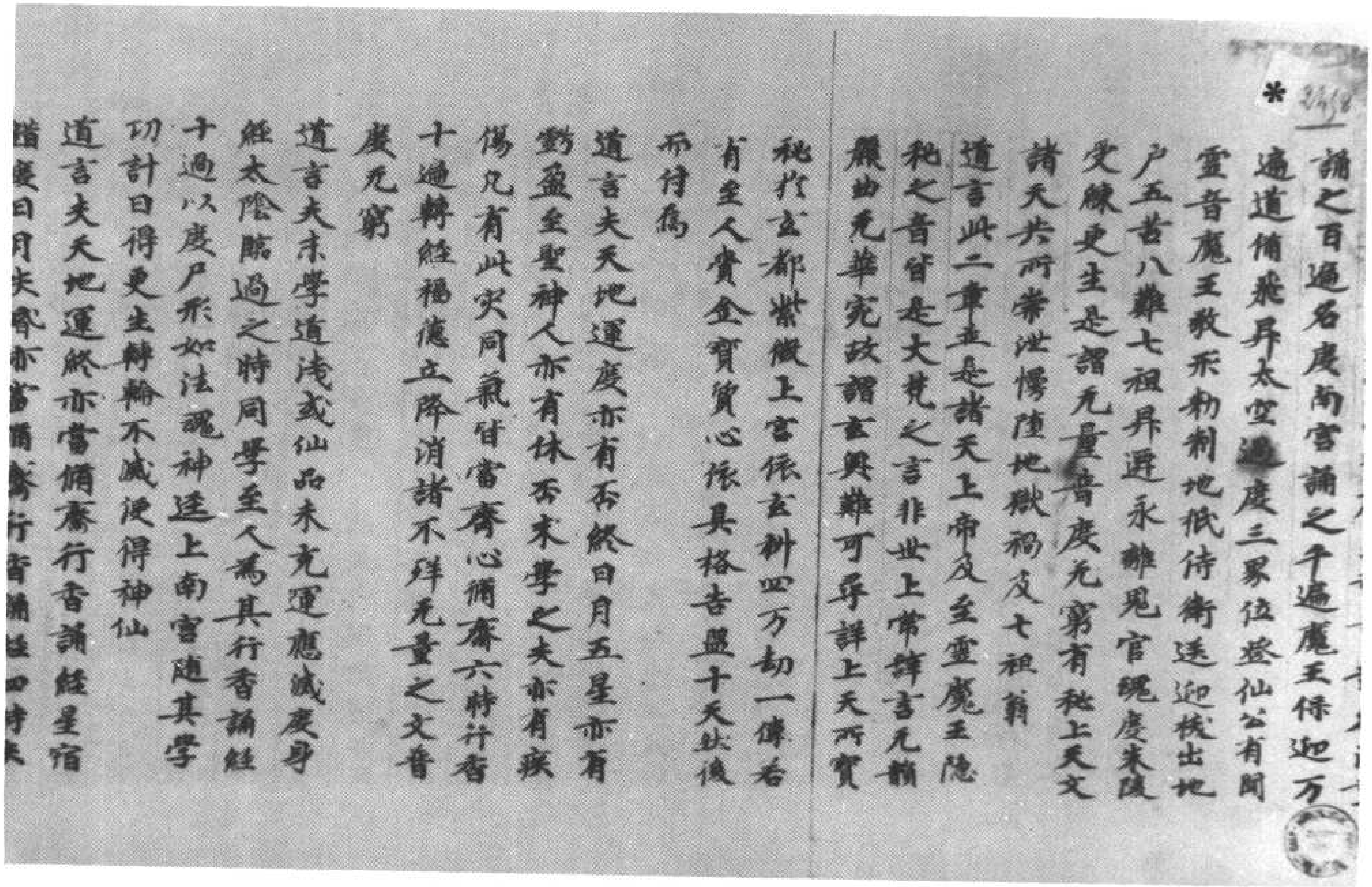
不由地仙道貴實人道貴華介不樂仙道

三界那得過其欲轉五道我當復奈何

此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章

誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎万

伯二四五八號　太上洞玄無量度人經



*2458

誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎万

遍道備飛昇太空遍度三界位登仙公有聞

靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎杖出地

户五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵

受鍊更生是謂无量普度无窮有秘上天文

諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翰

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱

秘之音皆是大梵之言非世上常辭言无韻

麗曲无華究玆謂玄奧難可尋詳上天所寶

秘於玄都紫微上宮依玄科四万劫一傳若

有至人賫金寶質心依具格告盟十天然後

而付焉

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有

虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾

傷凡有此災同氣皆當齋心脩齋六時行香

十遍轉經福德立降消諸不祥无量之文普

度无窮

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身

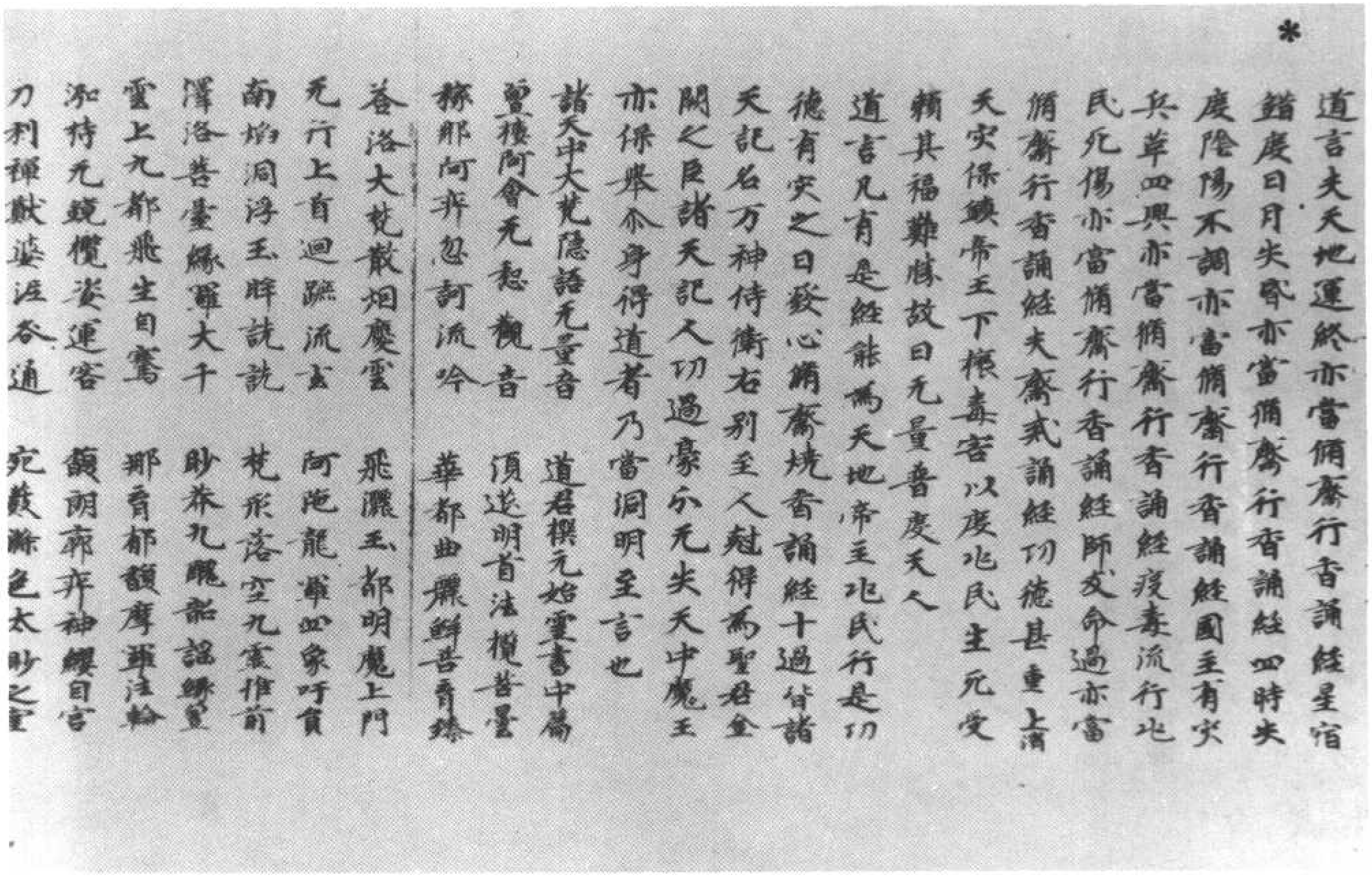
經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經

十過以度尸形如法魂神逕上南宮隨其學

功計日得更生轉輪不滅便得神仙

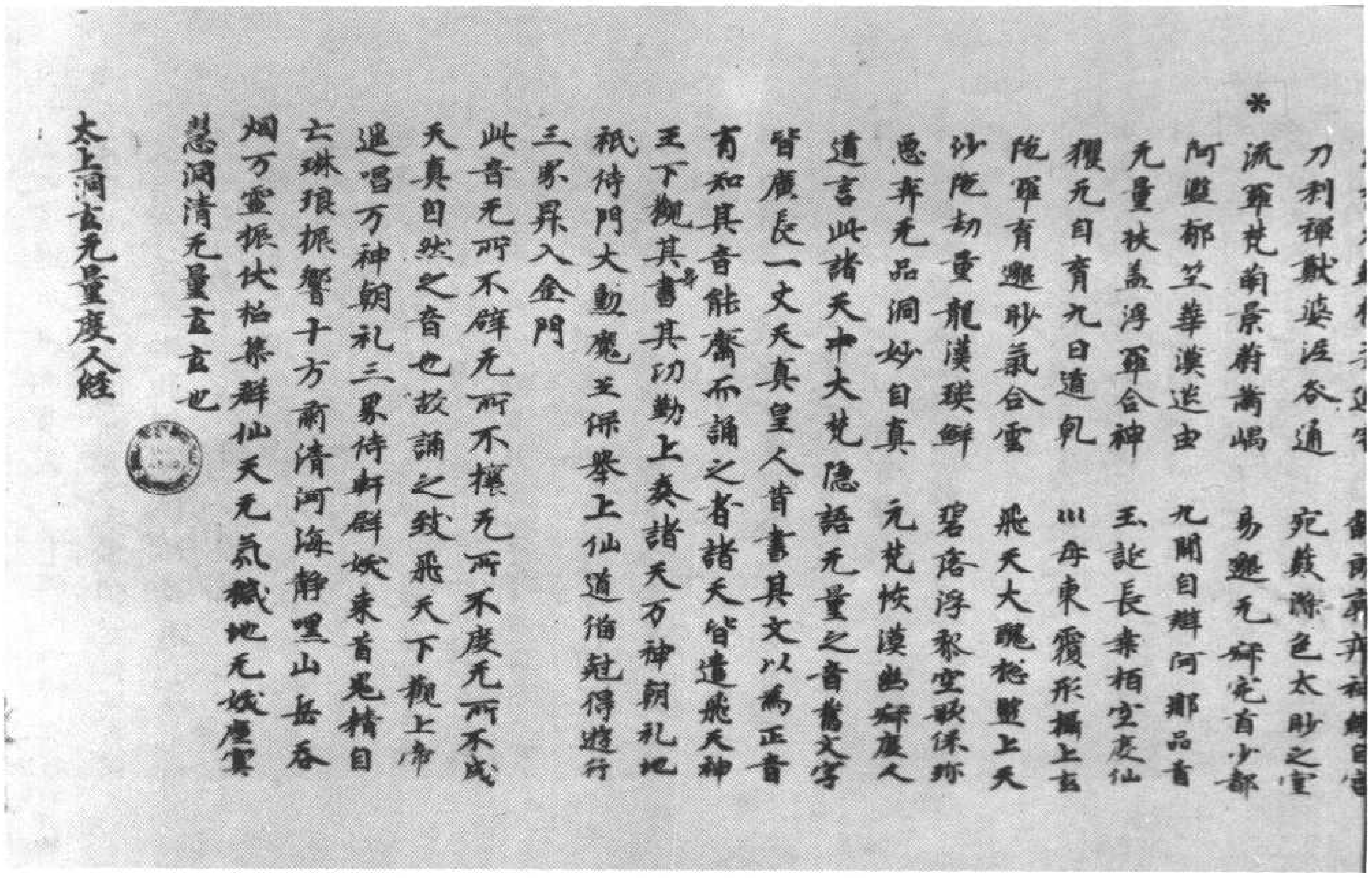
道言夫天地運終亦當脩齋行香誦經星宿

錯度日月失昏亦當脩齋行香誦經四時失



*

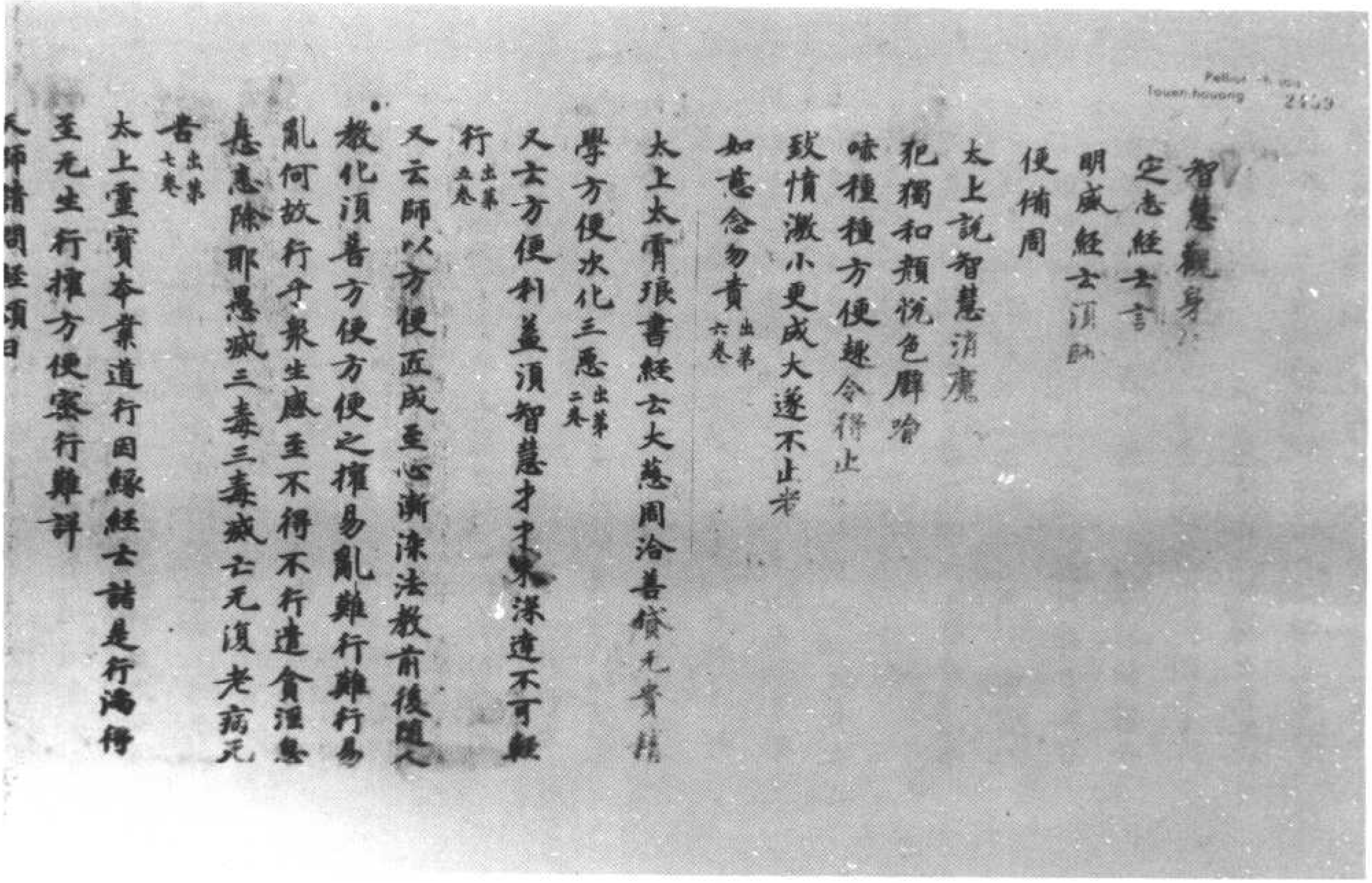
道言夫天地運終亦當脩齋行香誦經星宿
錯度日月失昏亦當脩齋行香誦經四時失
度陰陽不調亦當脩齋行香誦經國主有灾
兵革四興亦當脩齋行香誦經疫毒流行兆
民死傷亦當脩齋行香誦經師友命過亦當
脩齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天灾保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受
頼其福難勝故曰无量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝王兆民行是功
德有灾之日發心脩齋燒香誦經十過皆諸
天記名万神侍衛右別至人魁得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過豪分无失天中魔王
亦保舉尒身得道者乃當洞明至言也
諸天中大梵隱語无量音　道君撰无始靈書中篇
亶樓阿會无惒觀音　須延明首法攬菩曇
稱那阿奔忽訶流吟　華都曲灑鮮菩育臻
答落大梵散烟慶雲　飛灑玉都明魔上門
无行上首迴蹠流玄　阿陁龍羅四象吁員
南闔洞浮玉眸詵詵　梵形落空九靈推前
澤洛菩臺緣羅大千　眇莽九醜韶謠緣邕
靈上九都飛生自騫　那育郁馥摩羅法輪
泓持无鏡覽婁運容　馥朗廓奔神纓自宫
刀利禪猷婆泥咎通　宛藪滌色太眇之堂



*

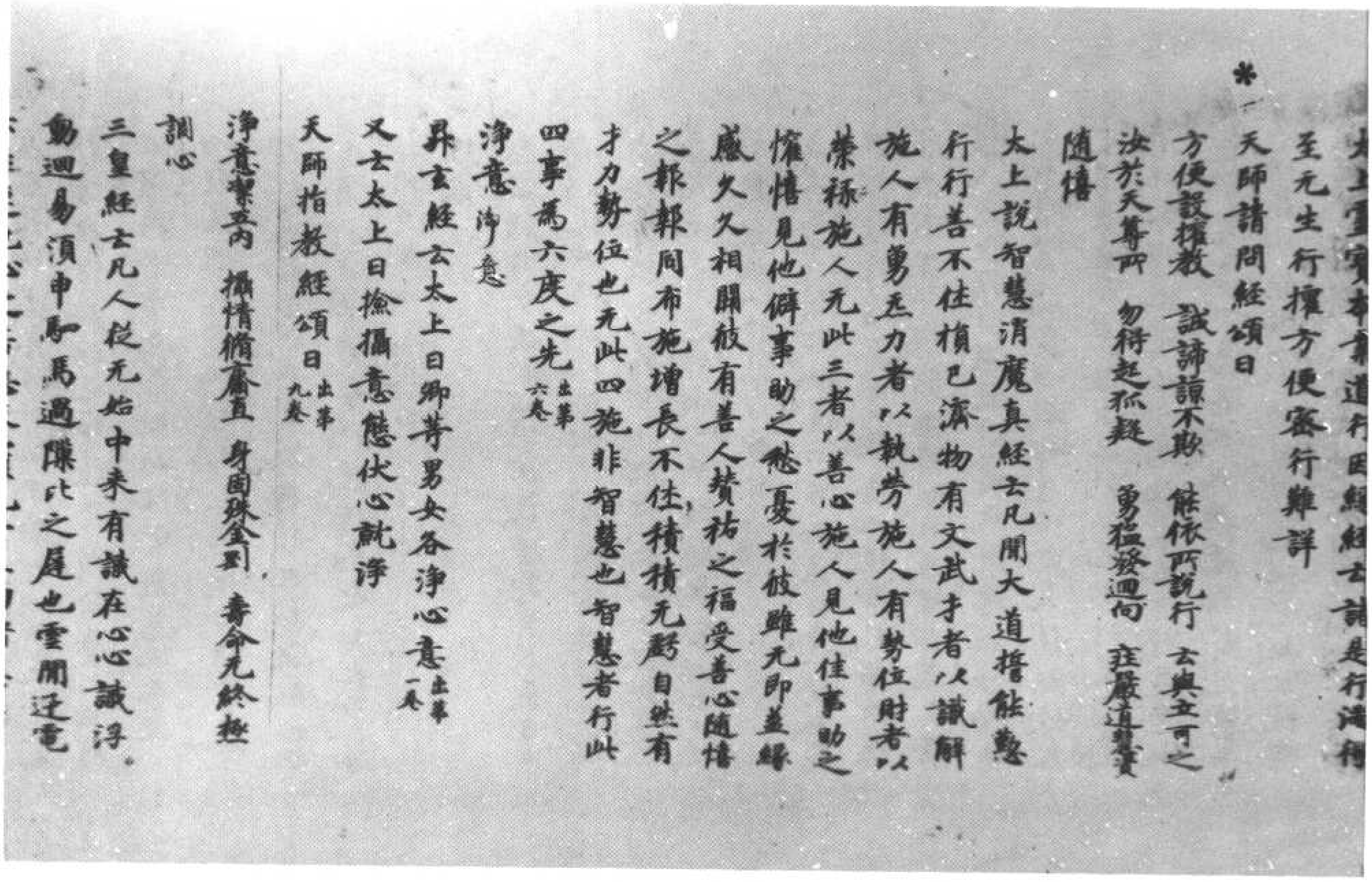
刀利禪猷婆泥咎通　宛藪滌色太眇之堂
流羅梵萌景蔚蕭嵎　易邈无寂宛首少都
阿蘭郁竺華漢逡由　九開自辯阿那品首
无量扶蓋浮羅合神　玉誕長桑栢空度仙
獲无自育九日導乾　以母東霞形攝上玄
陁羅育邈眇氣合雲　飛天大醜總監上天
沙陁劫量龍漢瑛鮮　碧落浮黎空歌保珎
恩奔无品洞妙自真　元梵恢漢幽寂度人
道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字
皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其書其功勤上奏諸天万神朝礼地
祇侍門大勳魔王保舉上仙道備魁得遊行
三界昇入金門
此音无所不辟无所不攘无所不度无所不成
天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝
遐唱万神朝礼三界侍衛群妖束首鬼精自
亡琳琅振響十方肅清河海靜默山岳吞
烟万靈振伏招集群仙天无氛穢地无妖塵冥
慧洞清无量玄玄也

太上洞玄无量度人經

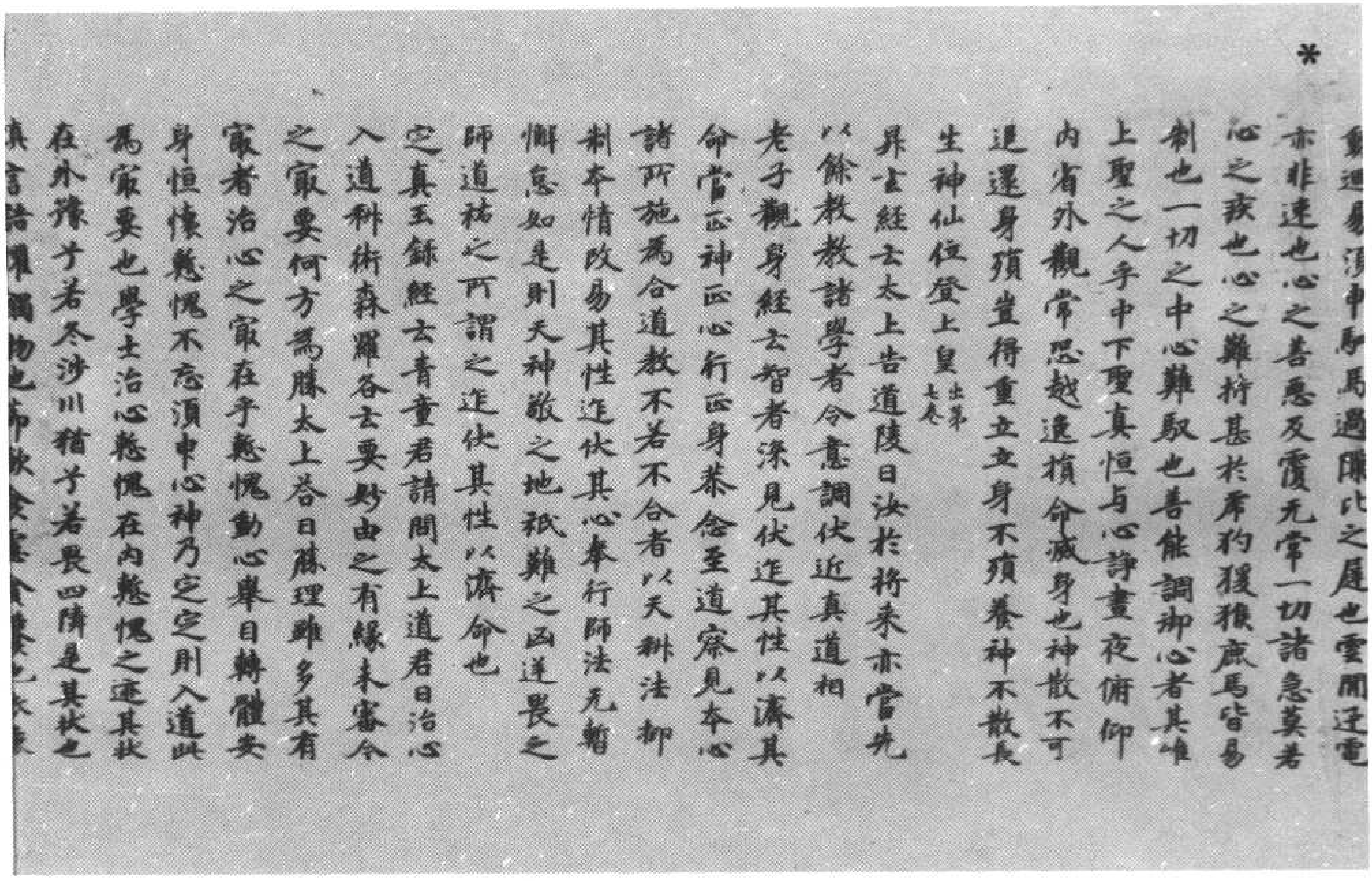


Pelliot chinois
Touen-houang 2459

智慧觀身
定志經云言
明威經云須臾
便備周
太上說智慧消魔
犯獨和顏悅色辟喩
啄種種方便趣令得止
致情激小更成大遂不止者
如意念勿責（出第六卷）
太上太霄琅書經云大慈周洽善貸无貴積
學方便次化三惡（出第二卷）
又云方便利益須智慧才才未深遠不可輕
行（出第五卷）
又云師以方便匠成至心漸染法教前後隨人
教化須善方便方便之權易亂難行難行易
亂何故行于衆生感至不得不行遣貪淫恚
恚意除邪愚滅三毒三毒滅云无復老病无
者（出第七卷）
太上靈寶本業道行因緣經云諸是行滿得
至无生行權方便密行難詳
天師請問經頌曰



太上靈寶本業道行因緣經云諸是行滿得
至无生行權方便密行難詳
* 一 天師請問經頌曰
方便設權教　誠諦諦不欺　能依所說行　去與立可之
汝於天尊所　勿得起孤疑　勇猛發迴向　莊嚴道業寶
隨情
太上說智慧消魔真經云凡聞大道皆能慈
行行善不住積己濟物有文武才者以識解
施人有勇无力者以執勞施人有勢位財者以
榮祿施人无此三者以善心施人見他住事助之
權情見他僻事助之慼憂於彼雖无即益緣
感久久相關救有善人贊祐之福受善心隨情
之報報周布施增長不住積積无虧自然有
才力勢位也无此四施非智慧也智慧者行此
四事為六度之先（出第六卷）
淨意 淨意
昇玄經云太上曰卿善男女各淨心意（出第一卷）
又云太上曰撿攝意態伏心就淨
天師指教經頌曰（出第九卷）
淨意覺五內　攝情循齋直　身國殊金剛　壽命无終極
調心
三皇經云凡人從无始中來有識在心心識浮
動迴易須申馳馬過隙比之匿也雲開迁電



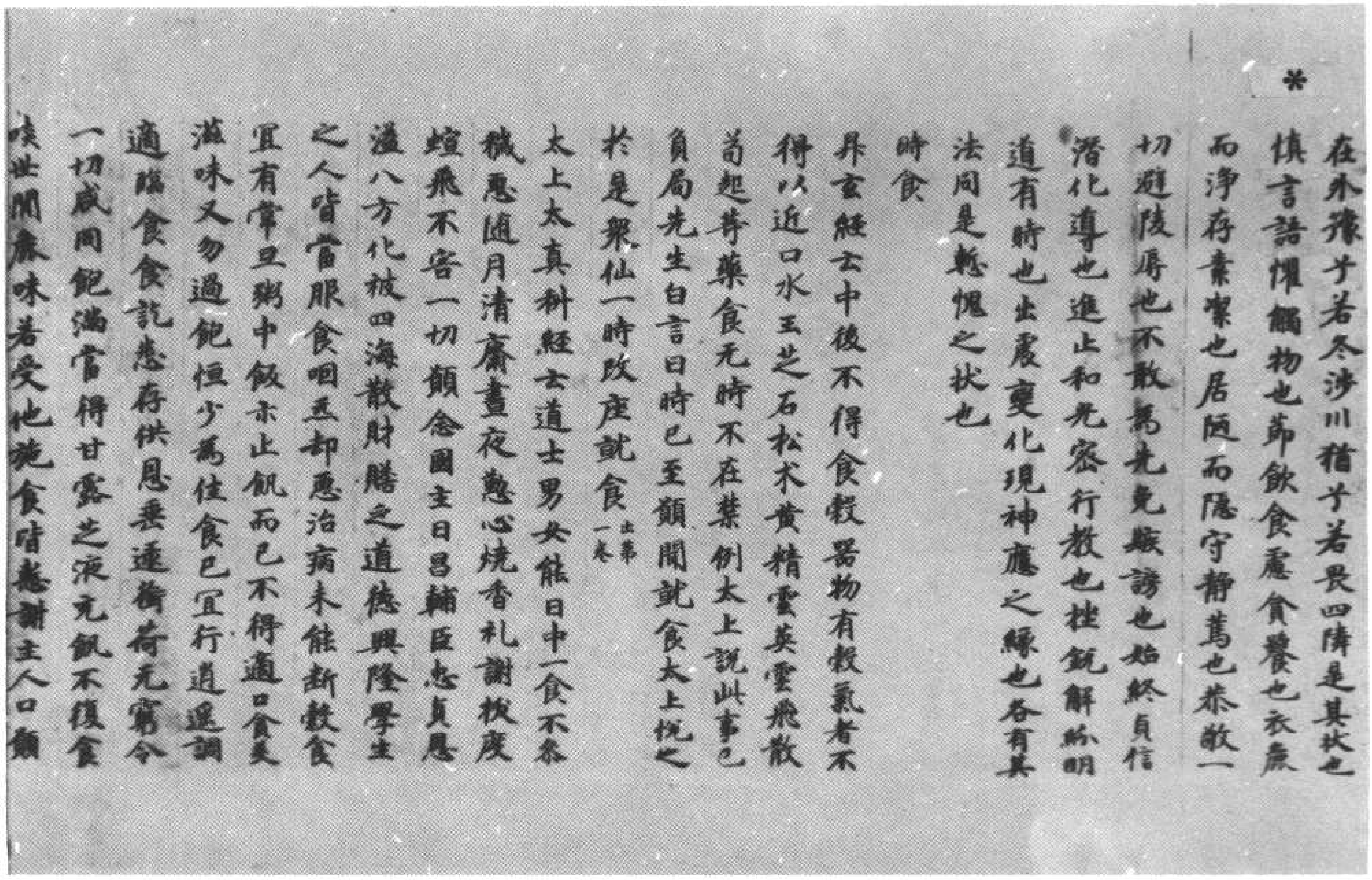
*

動遲易滑中駟馬過隙比之匱也雲開迮電亦非速也心之善惡反覆无常一切諸急莫若心之疾也心之難拘甚於犀豹獼猴麋馬皆易制也一切之中心難馭也善能調御心者其唯上聖之人乎中下聖真恒与心諍晝夜俯仰内省外觀常恐越逸損命滅身也神散不可追還身殞豈得重立立身不殞養神不散長生神仙位登上皇（出第七卷）

昇玄經云太上告道陵曰汝於将来亦當先以餘教教諸學者令意調伏近真道相

老子觀身經云智者深見伏進其性以濟其命當正神正心行正身恭念至道察見本心諸所施爲合道教不若不合者以天科法抑制本情改易其性進伏其心奉行師法无暫懈怠如是則天神敬之地祇難之凶逆畏之師道祐之所謂之進伏其性以濟命也

定真玉錄經云青童君請問太上道君曰治心入道科術森羅各去要妙由之有緣未審今之實要何方爲勝太上荅曰勝理雖多其有實者治心之實在乎慚愧動心舉目轉體安身恒懷慚愧不忘須中心神乃定定則入道此爲實要也學士治心慚愧在内慚愧之迹其狀在外豫于若冬涉川猶于若畏四隣是其狀也慎言語懼觸物也節飲食處食養也衣裳



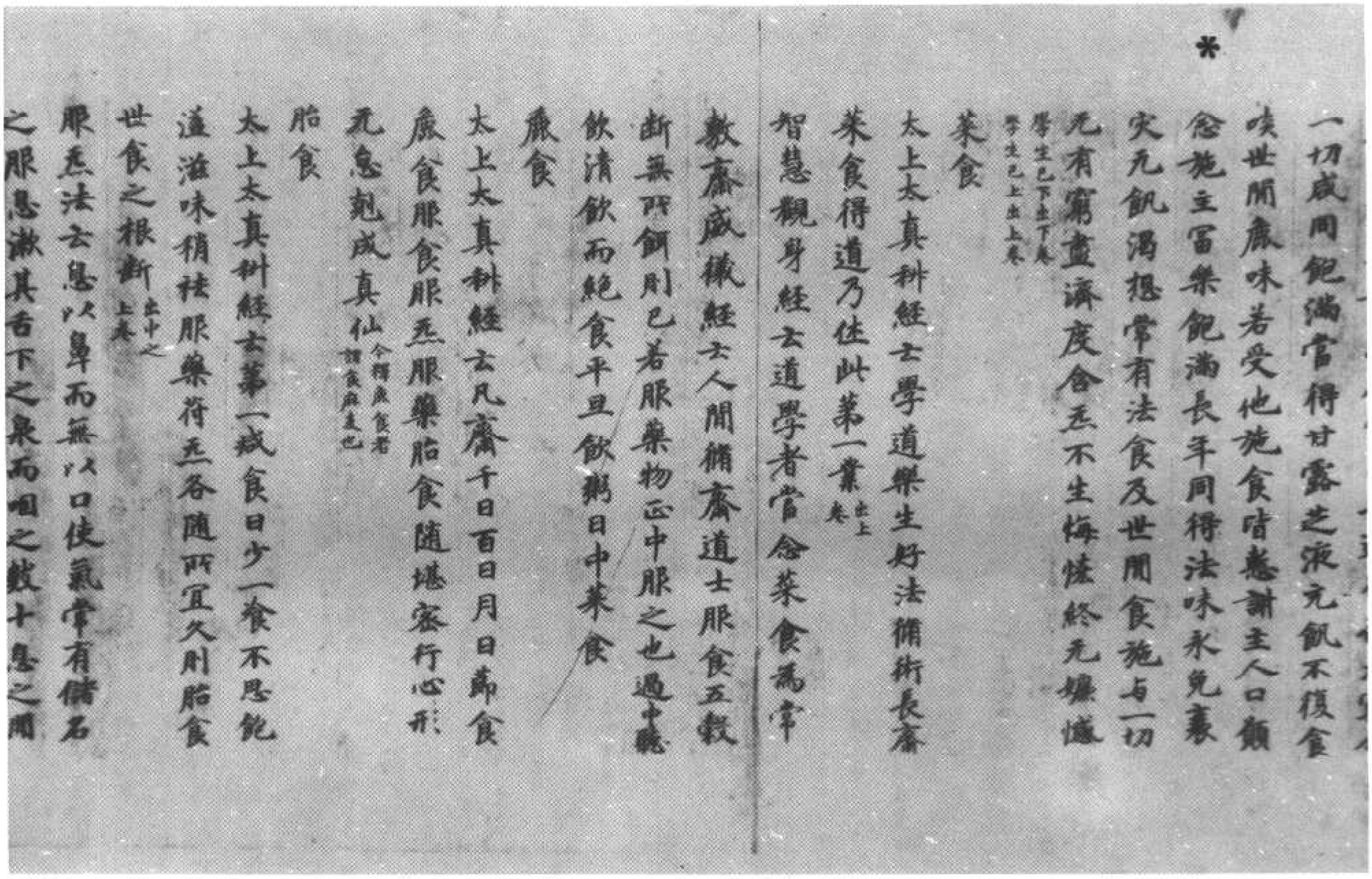
*

在外豫于若冬涉川猶于若畏四隣是其狀也慎言語懼觸物也節飲食處食養也衣裳而淨存素潔也居陋而隱守静篤也恭敬一切避陵辱也不散爲先免嫉謗也始終貞信潛化導也進止和光容行教也柱鋭解紛明道有時也出處變化現神應之緣也各有其法同是慚愧之狀也

時食

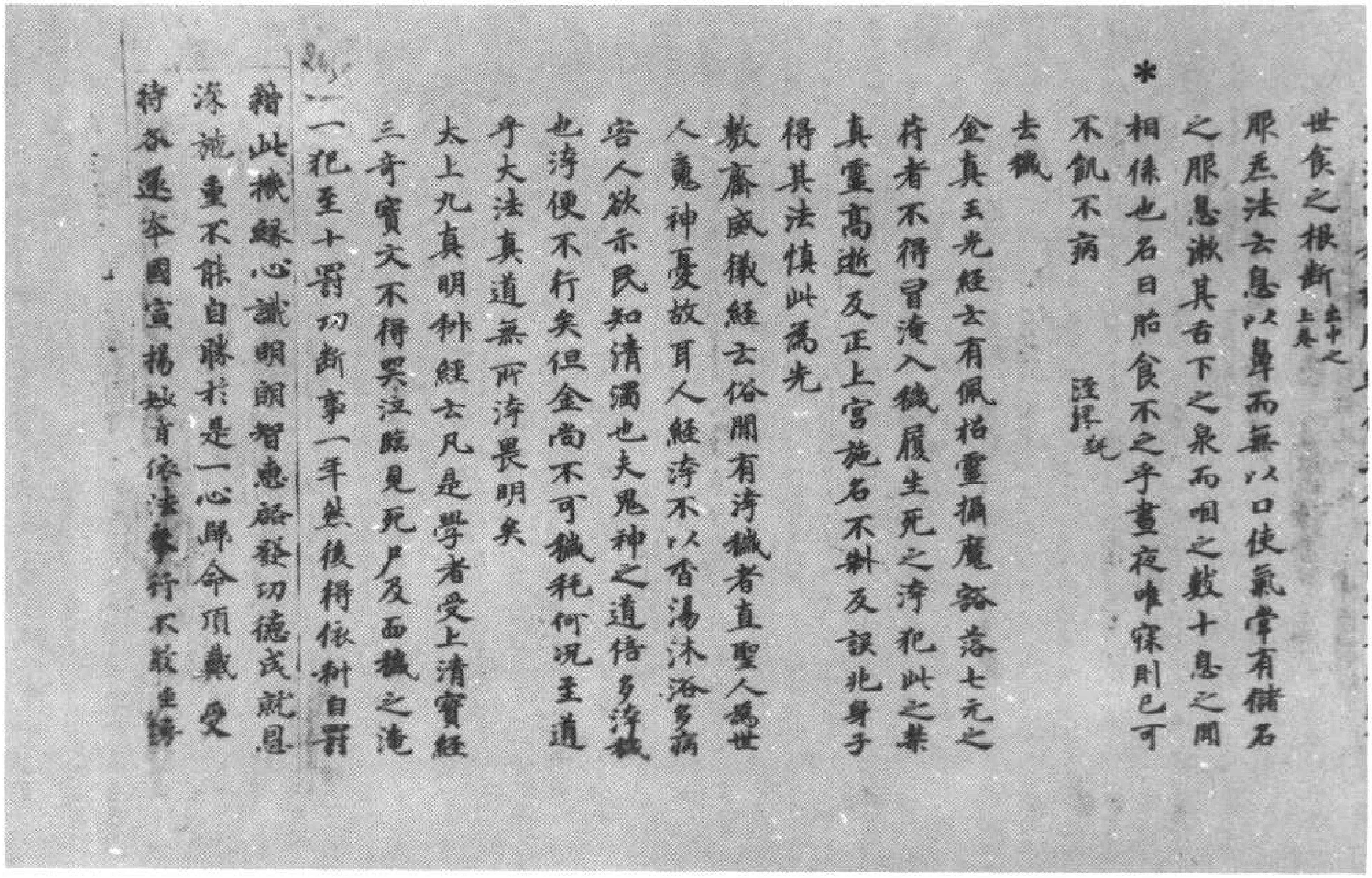
昇玄經云中後不得食穀器物有穀氣者不得以近口水玉芝石松术黄精雲英雲飛散菊起芽藥食无時不在禁例太上說此事已負局先生白言日時已至願聞就食太上悦之於是衆仙一時改座就食（出第一卷）

太上太真科經云道士男女能日中一食不参穢惡随月清齋晝夜懇心燒香礼謝枚度蝗飛不害一切願念國主日昌輔臣忠貞恩溢八方化被四海散財贍之道德興隆學士之人皆當服食咽炁却惡治病未能斷穀食宜有常旦粥中飯亦止飢而已不得適口貪美滋味又勿過飽恒少爲佳食已宜行逍遥調適臨食食訖思存供恩乗遠衛荷无窮令一切咸同飽滿當得甘露之液无飢不復食味世間麁味若受他施食皆悉謝主人口願



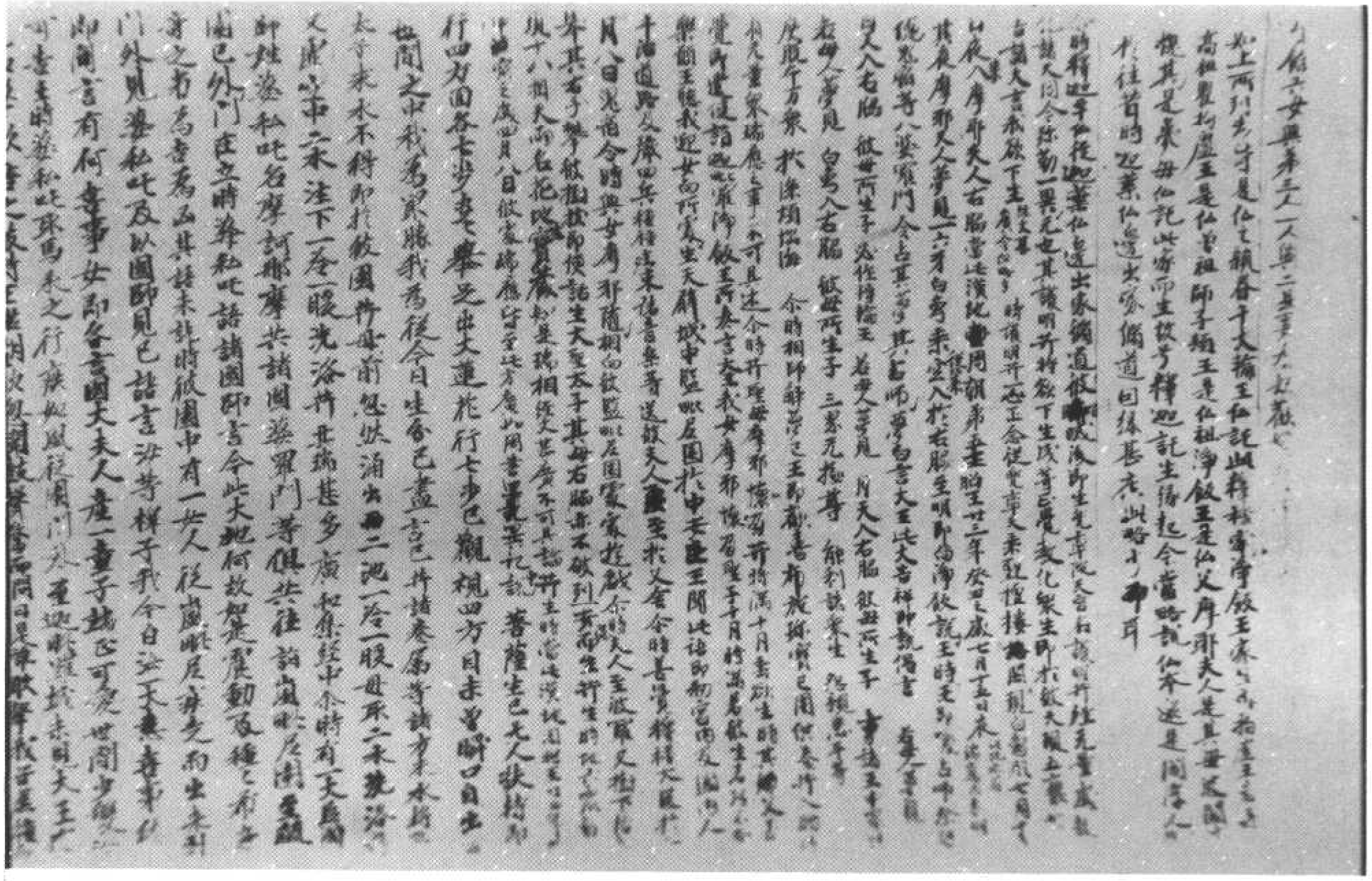
*

一切咸同飽滿當得甘露之液充飢不復食
咹世間麁味若受他施食皆悉謝主人口願
念施主富樂飽滿長年同得法味永免衰
灾充飢渴想常有法食及世間食施与一切
无有窮盡濟度含炁不生悔悋終无嫌憾
（學生已下出下卷 學生已上出上卷）
菜食
太上太真科經云學道樂生好法備術長齋
菜食得道乃住此第一業（出上卷）
智慧觀身經云道學者常念菜食為常
敎齋威儀經云人間備齋道士服食五穀
斷無所餌則已若服藥物正中服之也過中[illegible]
飲清飲而絕食平旦飲粥日中菜食
麁食
太上太真科經云凡齋千日百日月日節食
麁食服食服炁服藥胎食隨堪密行心形
无息勉成真仙（今稱麁食者謂食麁麦也）
胎食
太上太真科經云第一減食日少一飡不恐飽
通滋味捐祛服藥符炁各隨所宜久則胎食
世食之根斷（出中之上卷）
服炁法云息以鼻而無以口使氣常有儲右
之服息漱其舌下之泉而咽之數十息之間

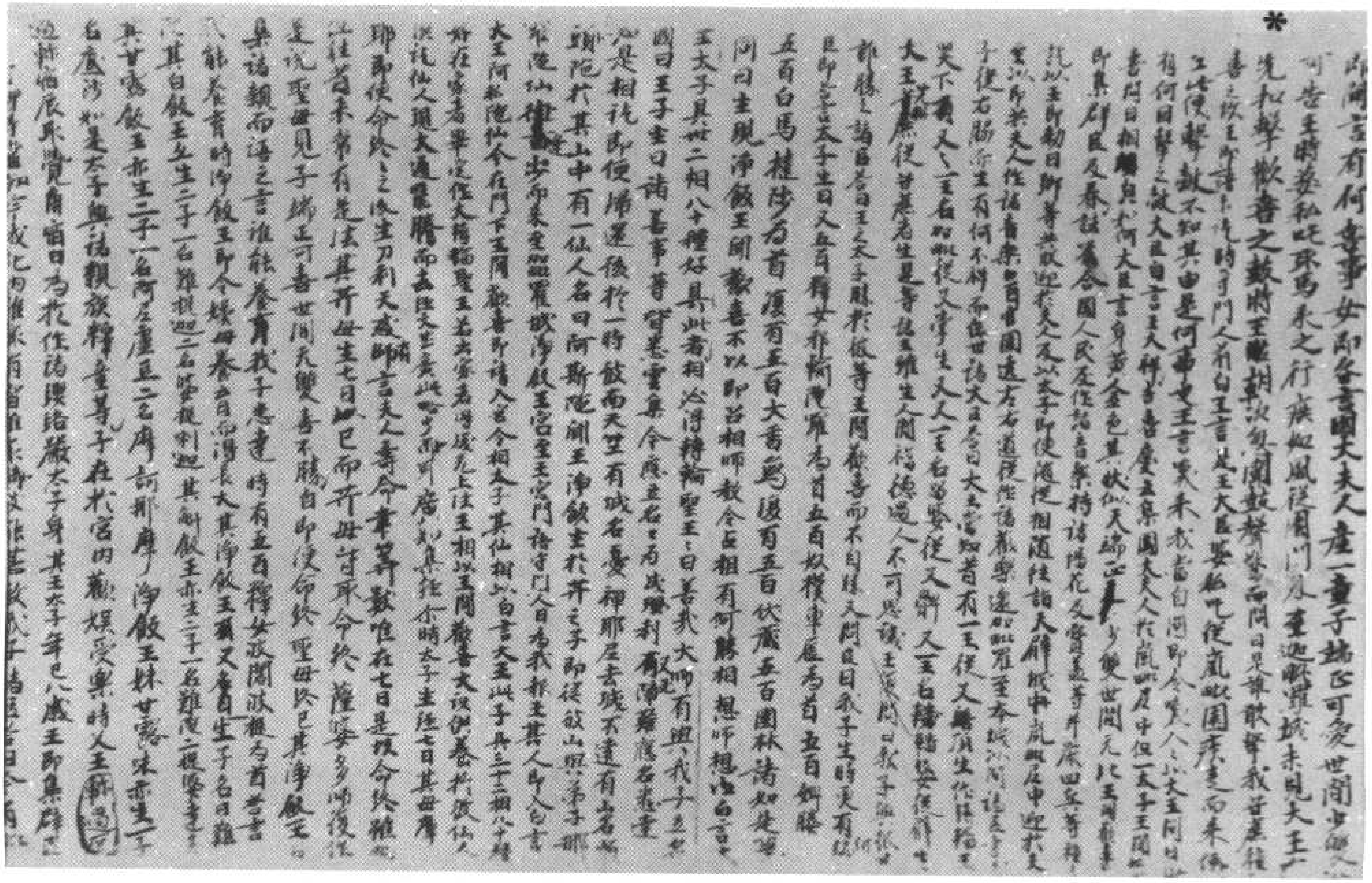


*

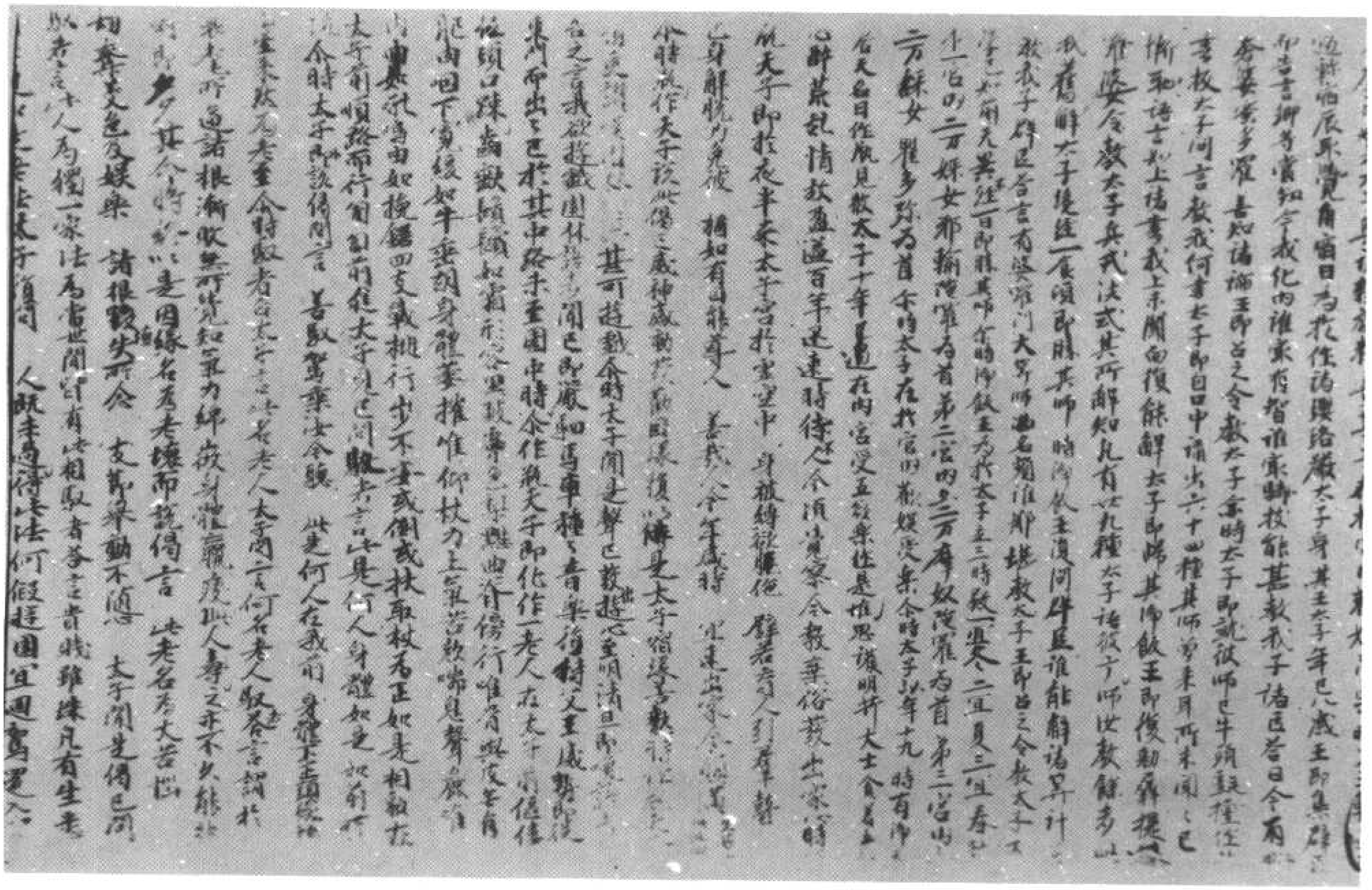
世食之根斷（出中之上卷）
服炁法云息以鼻而無以口使氣常有儲右
之服息漱其舌下之泉而咽之數十息之間
相係也名曰胎食不之乎晝夜唯寐則已可
不飢不病　　注釋訖
去穢
金真玉光經云有佩招靈攝魔豁落七元之
符者不得冒淹入穢履生死之汚犯此之業
真靈高逝及正上宮施名不斜及誤兆身子
得其法慎此為先
敎齋威儀經云俗間有汚穢者直聖人為世
人鬼神憂故耳人經汚不以香湯沐浴多病
害人欲示民知清濁也夫鬼神之道悟多汚穢
也汚便不行矣但金尚不可穢耗何況至道
乎大法真道無所汚畏明矣
太上九真明科經云凡是學者受上清寶經
三奇寶文不得哭泣臨見死尸及西穢之淹
一犯至十罰功斷事一年然後得依科自罰
藉此懺緣心識明朗智惠啓發功德成就恩
深施重不能自勝於是一心歸命頂戴受
持各遂本國宣揚妙音依法奉行不敢忘[illegible]



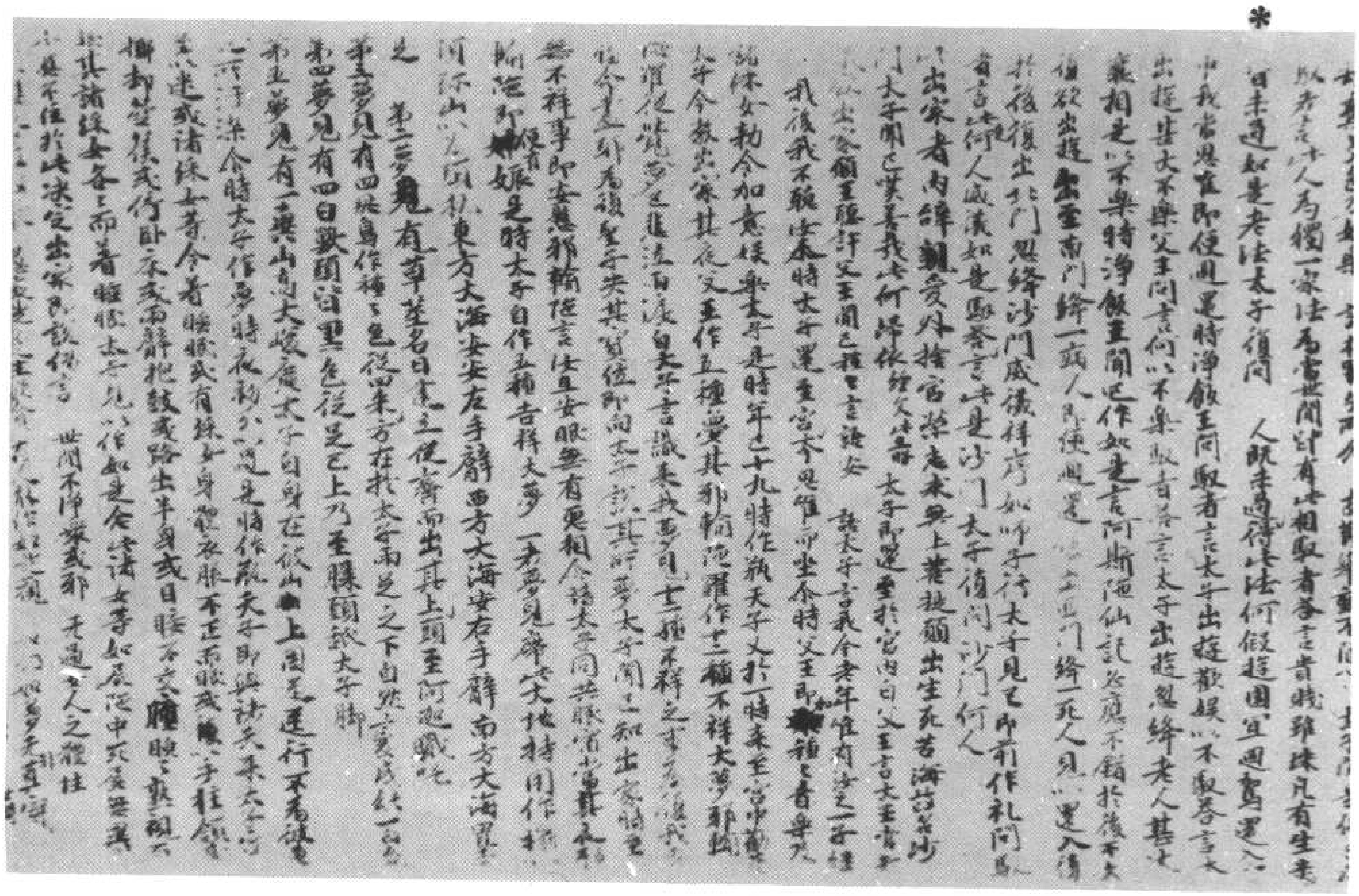
伯二四五九號　背面　佛本行集經卷第七



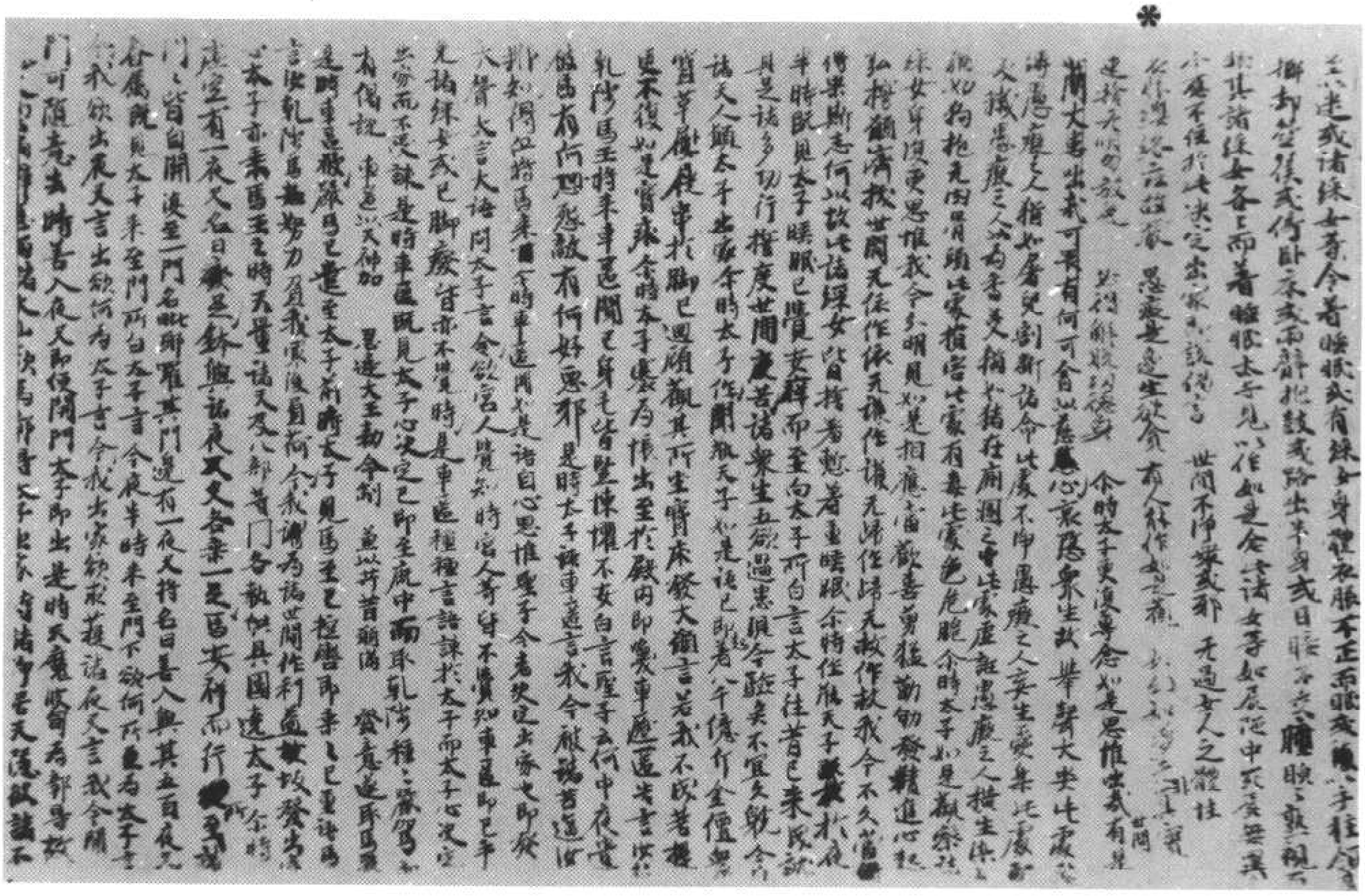
*



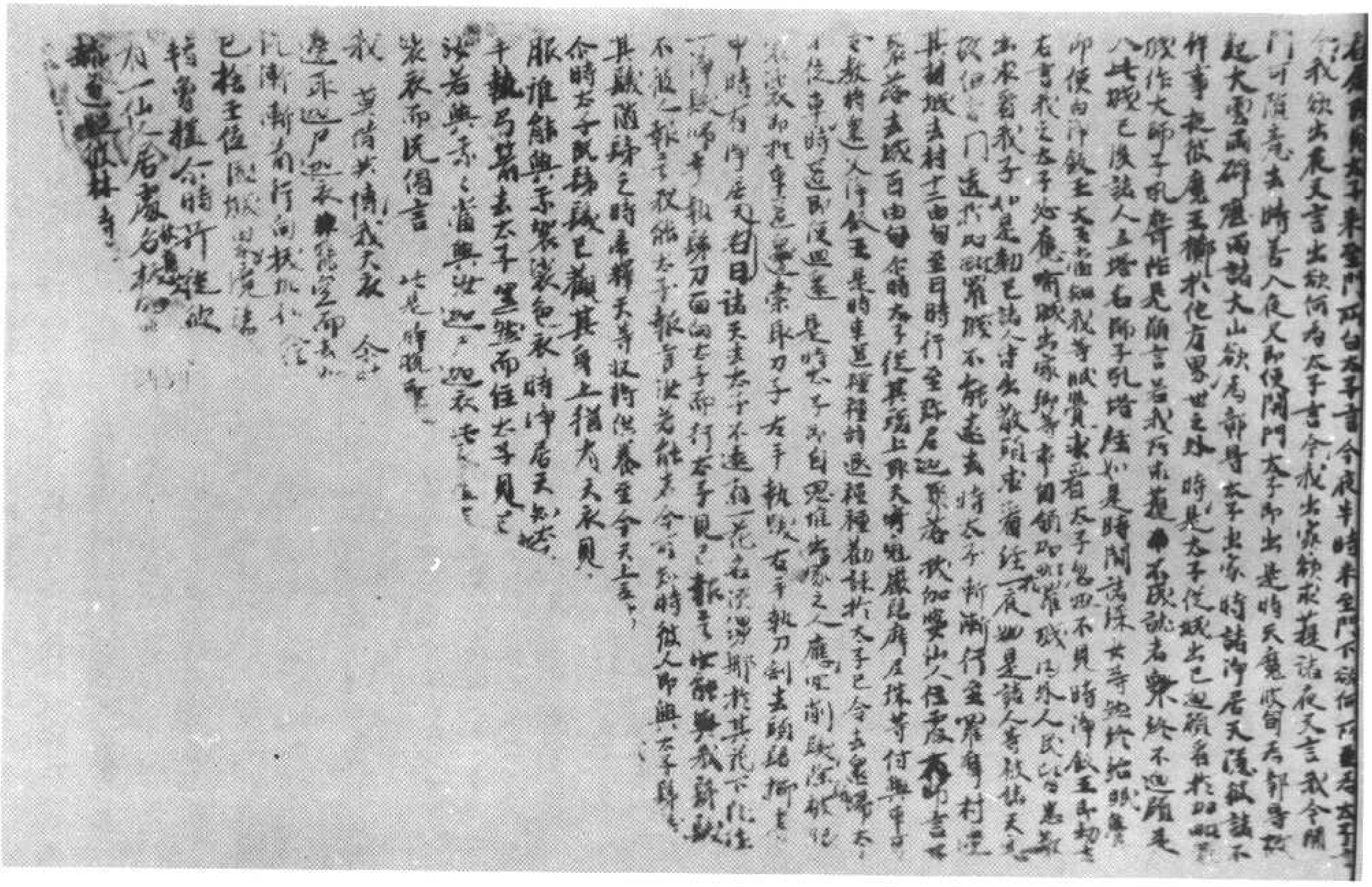
*

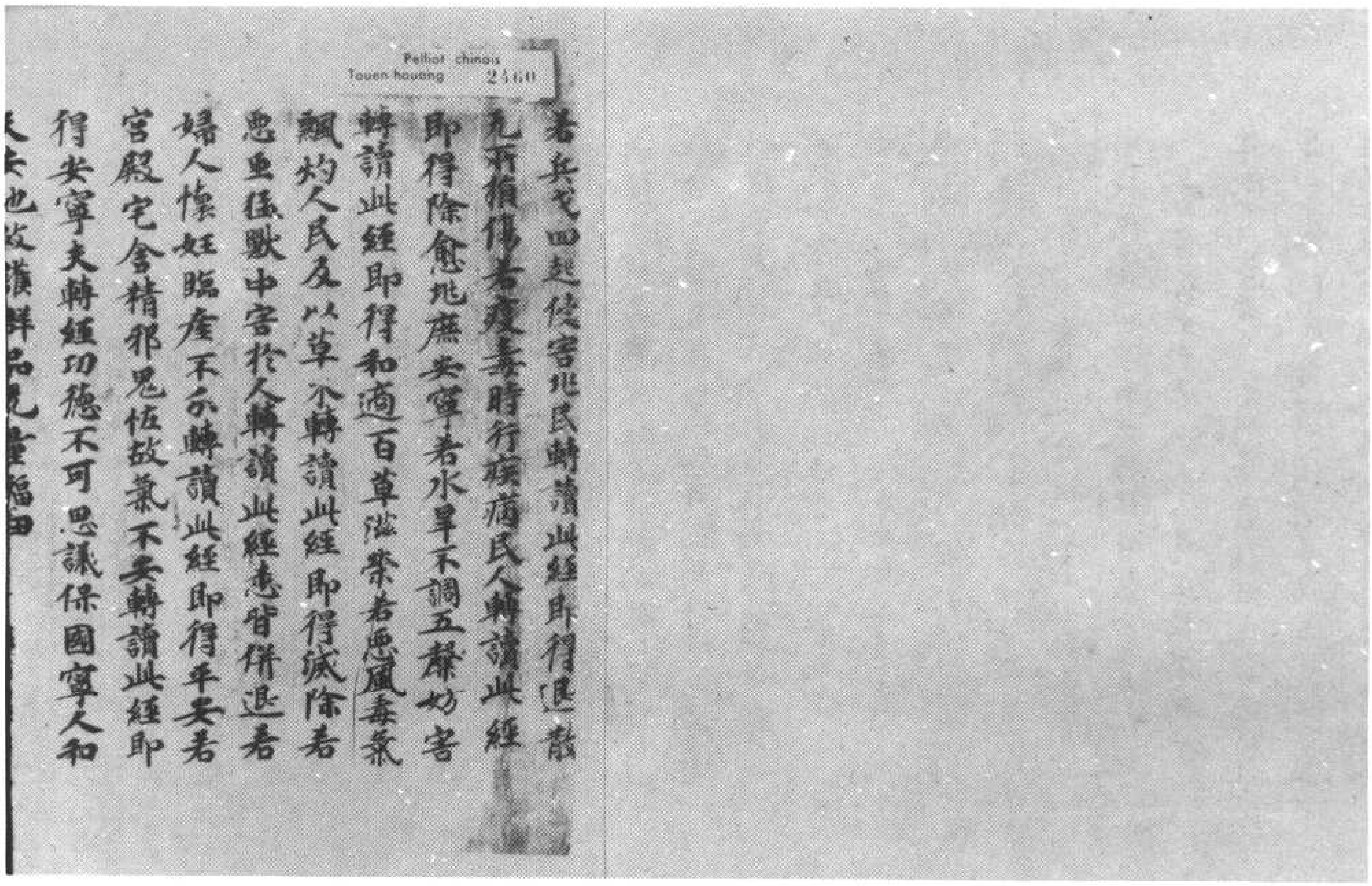


*



*

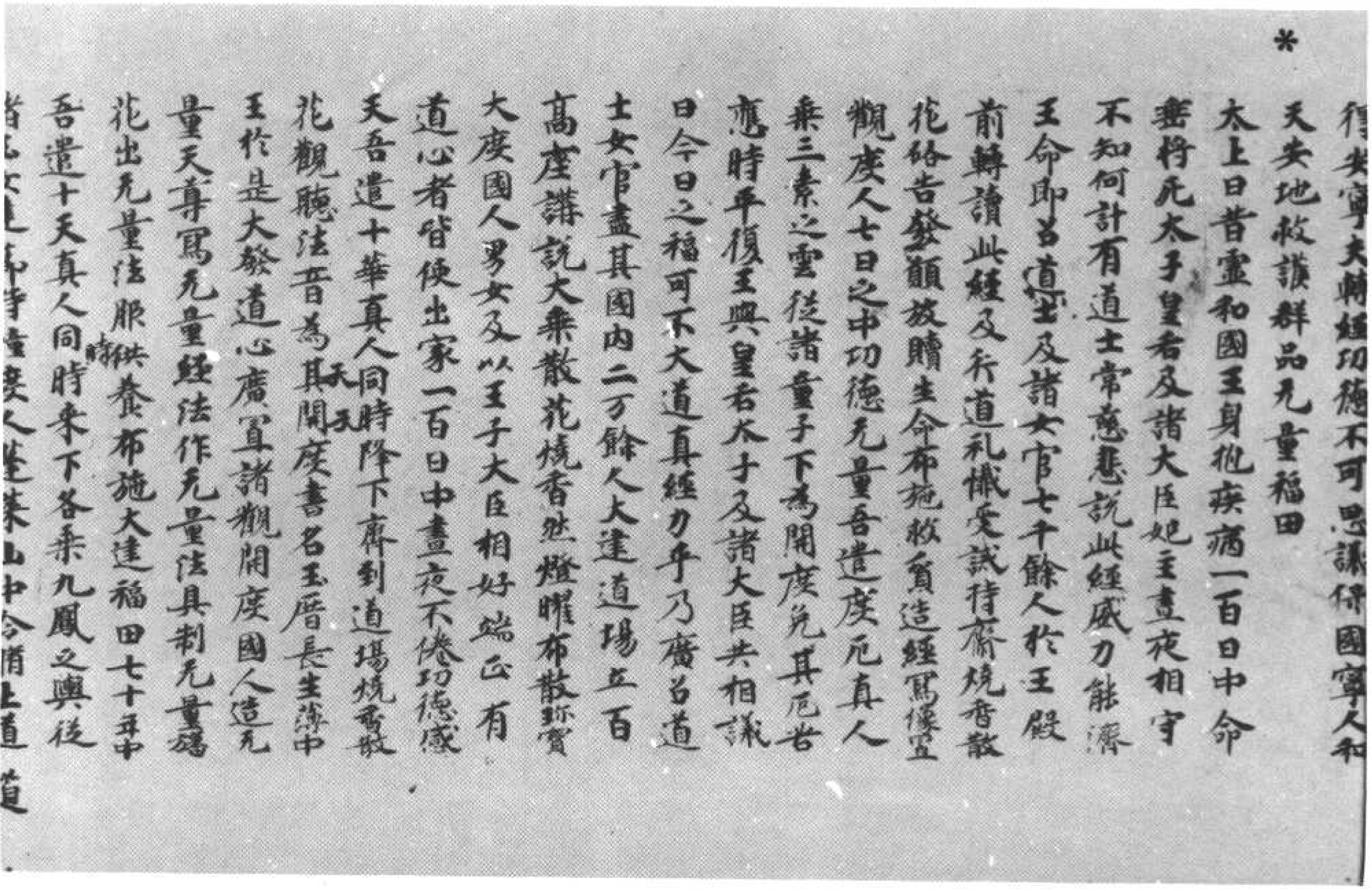




Pelliot chinois
Touen houang 2460

者兵戈四起侵害兆民轉讀此經即得退散无所損傷者疫毒時行疾痛民人轉讀此經即得除愈兆庶安寧者水旱不調五穀妨害轉讀此經即得和適百草滋榮者惡風毒氣飄灼人民及以草木轉讀此經即得蠲除者惡魚猛獸中害於人轉讀此經悉皆併退者婦人懷妊臨產不示轉讀此經即得平安者宮殿宅舍精邪鬼恠故氣不安轉讀此經即得安寧夫轉經功德不可思議保國寧人和天安地救護群品无量福田

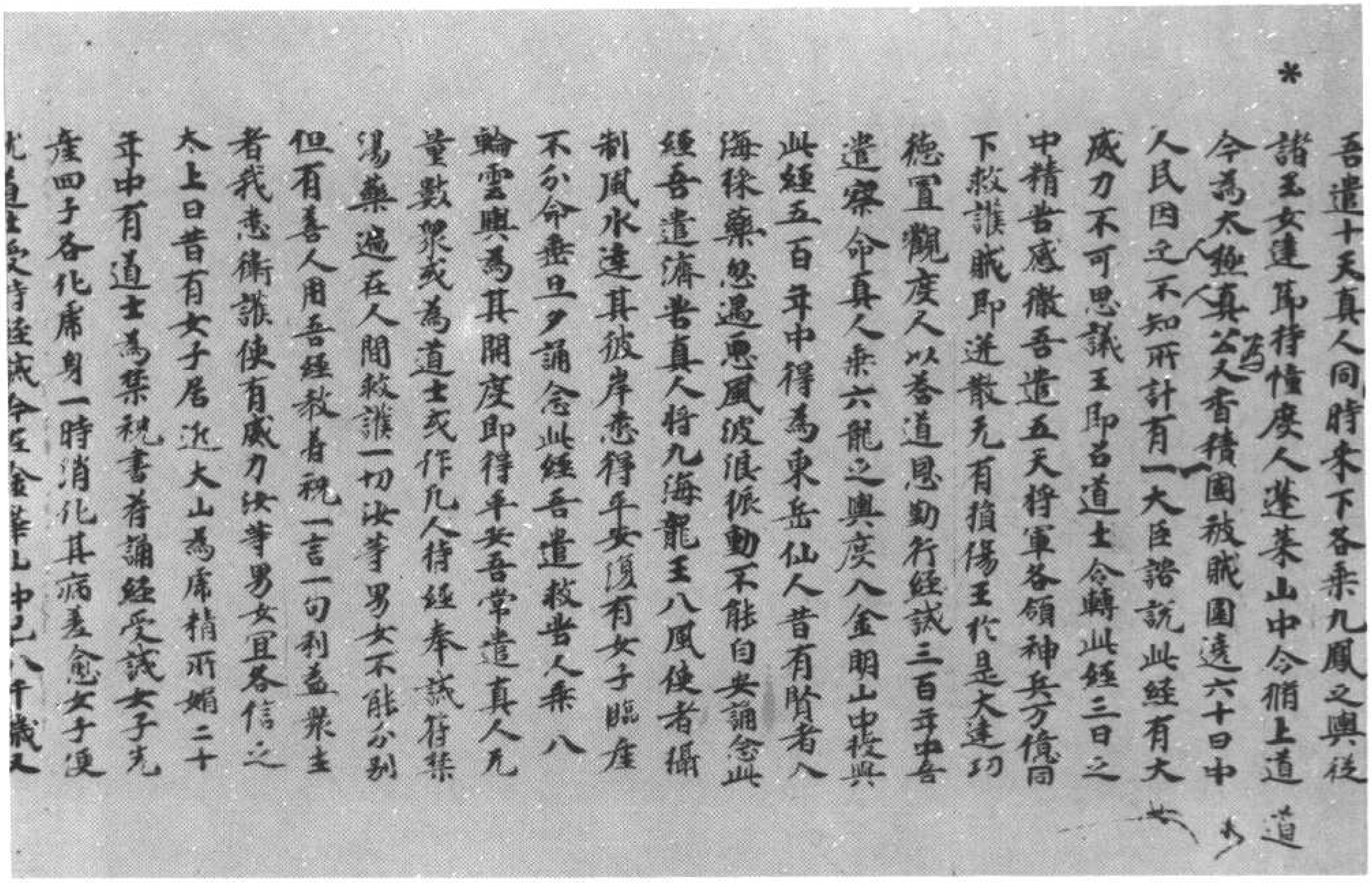
伯二四六〇號　太上洞玄靈寶業報因緣經



*

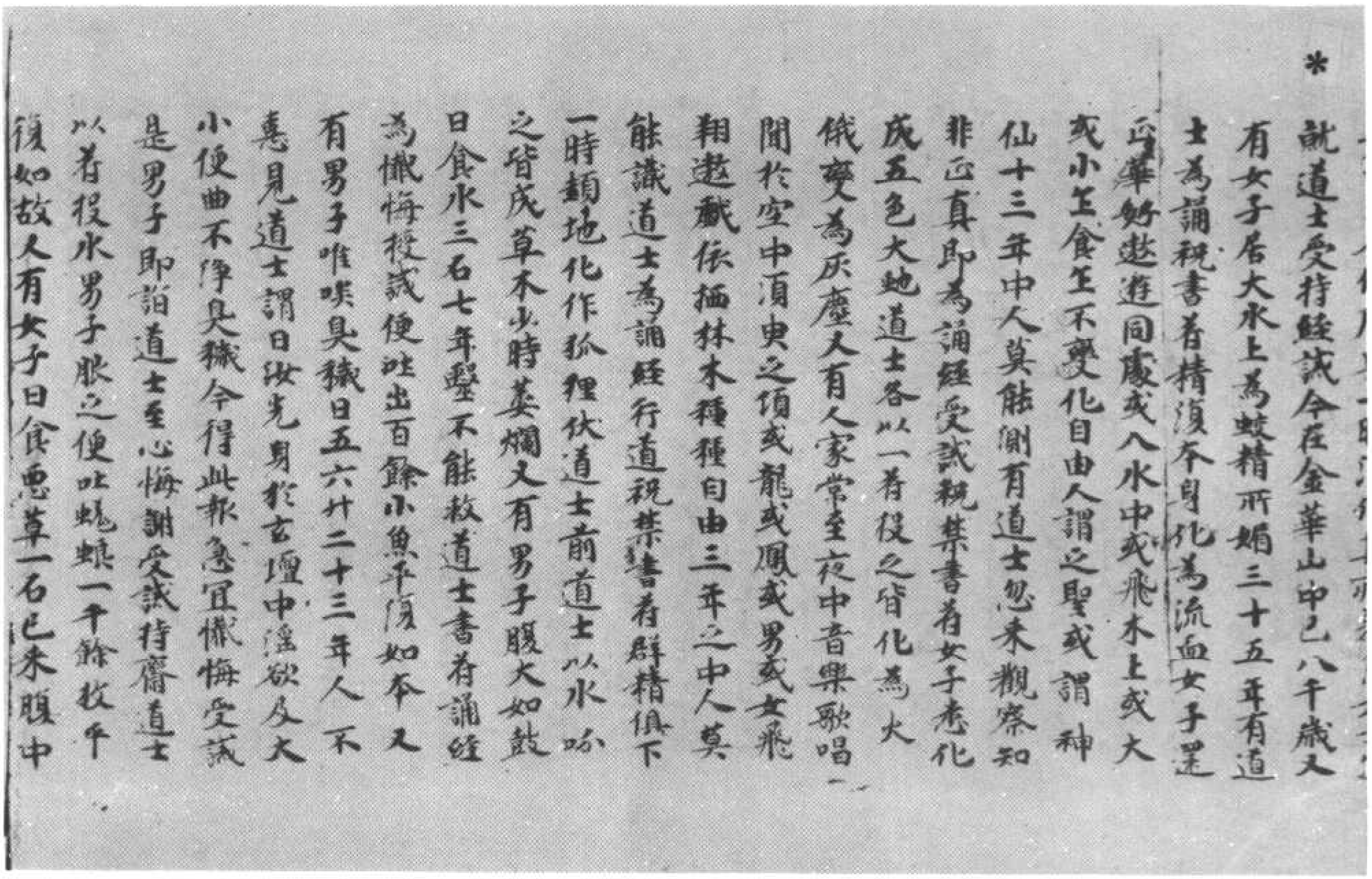
得安寧夫轉經功德不可思議保國寧人和天安地救護群品无量福田

太上曰昔靈和國王身抱疾痛一百日中命垂將死太子皇后及諸大臣妃主晝夜相守不知何計有道士常慈悲說此經威力能濟王命即召道士及諸女官七千餘人於王殿前轉讀此經及行道礼懺受誡持齋燒香散花絡告發願放贖生命布施救貧造經寫像立觀度人七日之中功德无量吾遣道度厄真人乘三素之雲從諸童子下為開度免其厄苦應時平復王與皇后太子及諸大臣共相議曰今日之福可不大道真經力乎乃廣召道士女官盡其國內二万餘人大建道場立百高座講說大乘散花燒香然燈曜布散珎寶大度國人男女及以王子大臣相好端正有道心者皆使出家一百日中晝夜不倦功德感天吾遣十華真人同時降下齊到道場燒香散花觀聽法音為其（天又）開度書名玉曆長生籍中王於是大發道心廣宣諸觀開度國人造无量天尊寫无量經法作无量法具割无量寶花出无量法服（時）供養布施大建福田七十年中吾遣十天真人同時來下各乘九鳳之輿從[illegible]



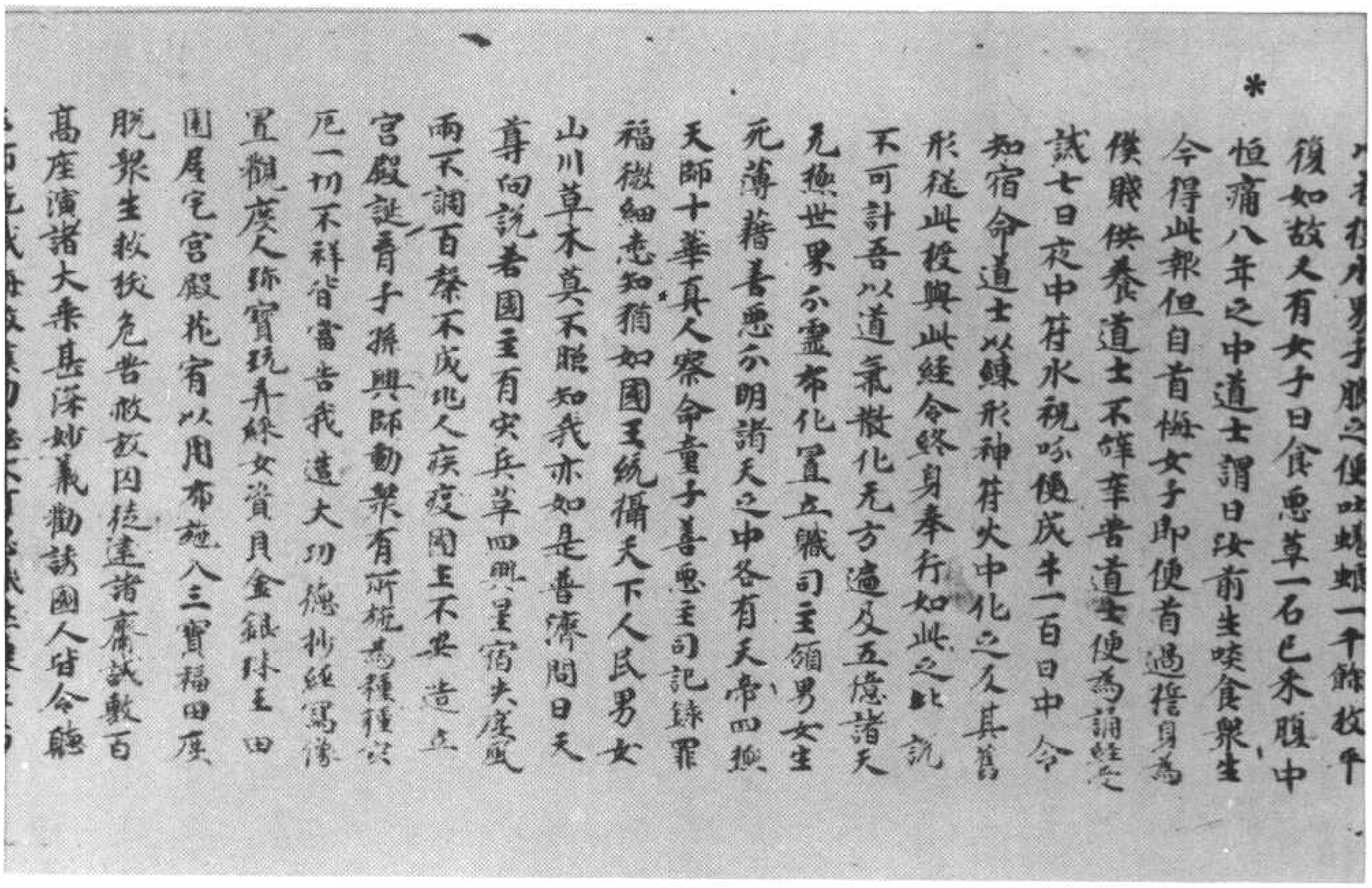
*

吾遣十天真人同時來下各乘九鳳之輿從
諸玉女建節持幢度人蓬萊山中令循上道　道
令為太極真公（為）又香積國被賊圍遶六十日中
人民因之不知所計有一大臣諮說此經有大
威力不可思議王即召道士令轉此經三日之
中精昔感徹吾遣五天將軍各領神兵万億同
下救護賊即迸散无有損傷王於是大建功
德置觀度人以善道恩勸行經誡三百年中吾
遣察命真人乘六龍之輿度入金明山中授與
此經五百年中得為東岳仙人昔有賢者入
海採藥忽遇惡風波浪振動不能自安誦念此
經吾遣濟昔真人將九海龍王八風使者攝
制風水達其彼岸悉得平安復有女子臨産
不分命盡旦夕誦念此經吾遣救昔人乘八
輪雲輿為其開度即得平安吾常遣真人无
量數眾或為道士或作凡人持經奉誡存禁
湯藥過在人間救護一切汝等男女不能分别
但有善人用吾經教者視一言一句利益衆生
者我悉衛護使有威力汝等男女宜各信之
太上曰昔有女子居泌大山為虎精所媚二十
年中有道士為禁視書者誦經受誡女子先
産四子各化虎身一時消化其病差愈女子便
就道士受持經誡今在金華山中已八千歲又



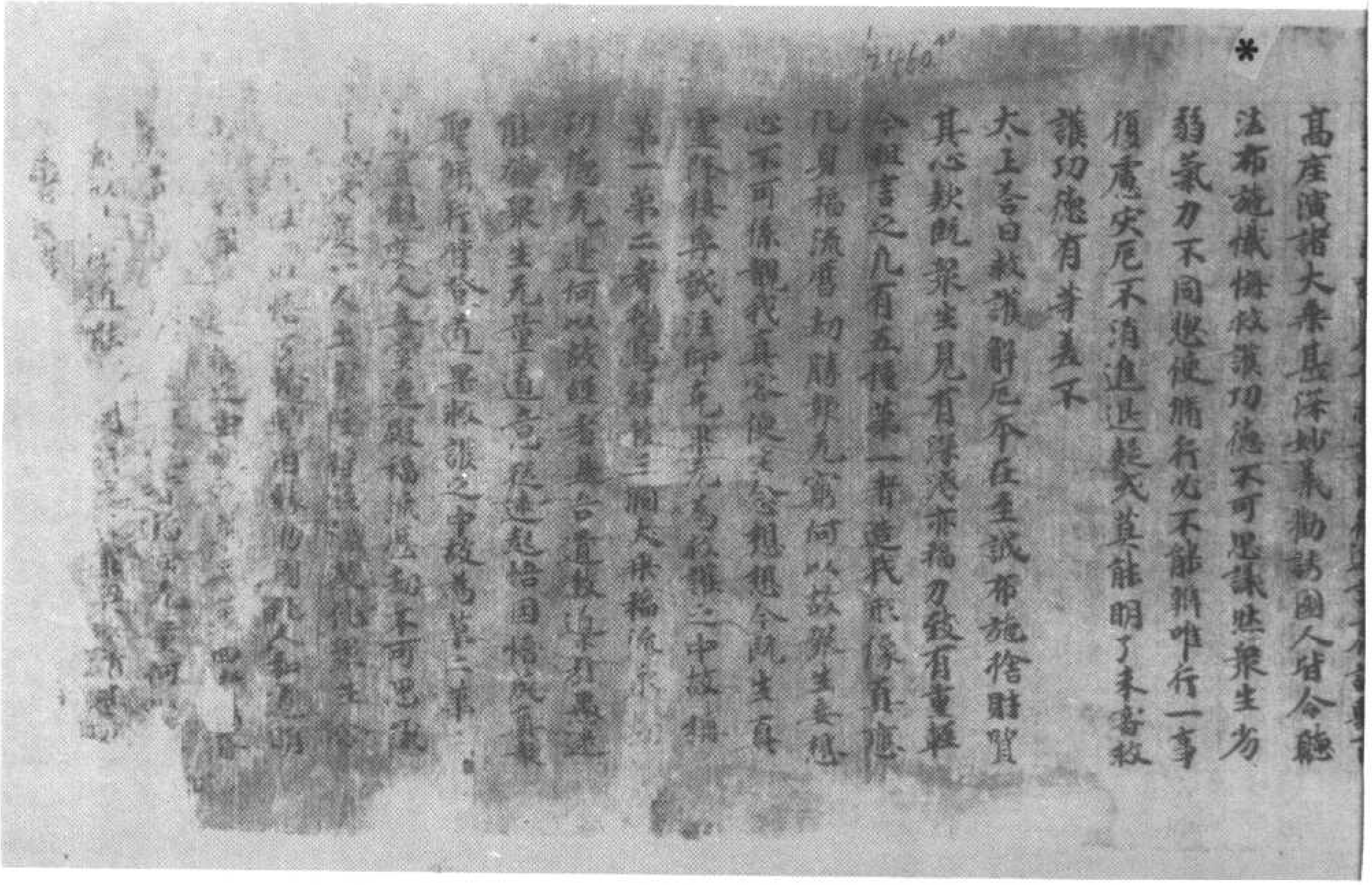
*

就道士受持經誡今在金華山中已八千歲又
有女子居大水上為蛟精所媚三十五年有道
士為誦視書者精須本身化為流血女子還
正華妙遊逍同處或入水中或飛木上或大
或小生食生不變化自由人謂之聖或謂神
仙十三年中人莫能測有道士忽來觀察知
非正真即為誦經受誡視禁書者女子悉化
成五色大虵道士各以一符投之皆化為火
俄變為灰塵又有人家常至夜中音樂歌唱
聞於空中須臾之頃或龍或鳳或男或女飛
翔遨戲依插林木種種自由三年之中人莫
能識道士為誦經行道視禁書符辟精俱下
一時頓地化作狐狸伏道士前道士以水呪
之皆成草木少時萎燗又有男子腹大如鼓
日食水三石七年坐不能救道士書符誦經
為懺悔投誡便吐出百餘小魚平復如本又
有男子唯喉臭穢日五六廿二十三年人不
憙見道士謂日汝先身於玄壇中淫欲及大
小便曲不淨臭穢今得此報急宜懺悔受誡
是男子即詣道士至心悔謝受誡持齋道士
以符投水男子服之便吐蛔蟲一千餘枚平
復如故又有女子日食惡草一石已來腹中



*

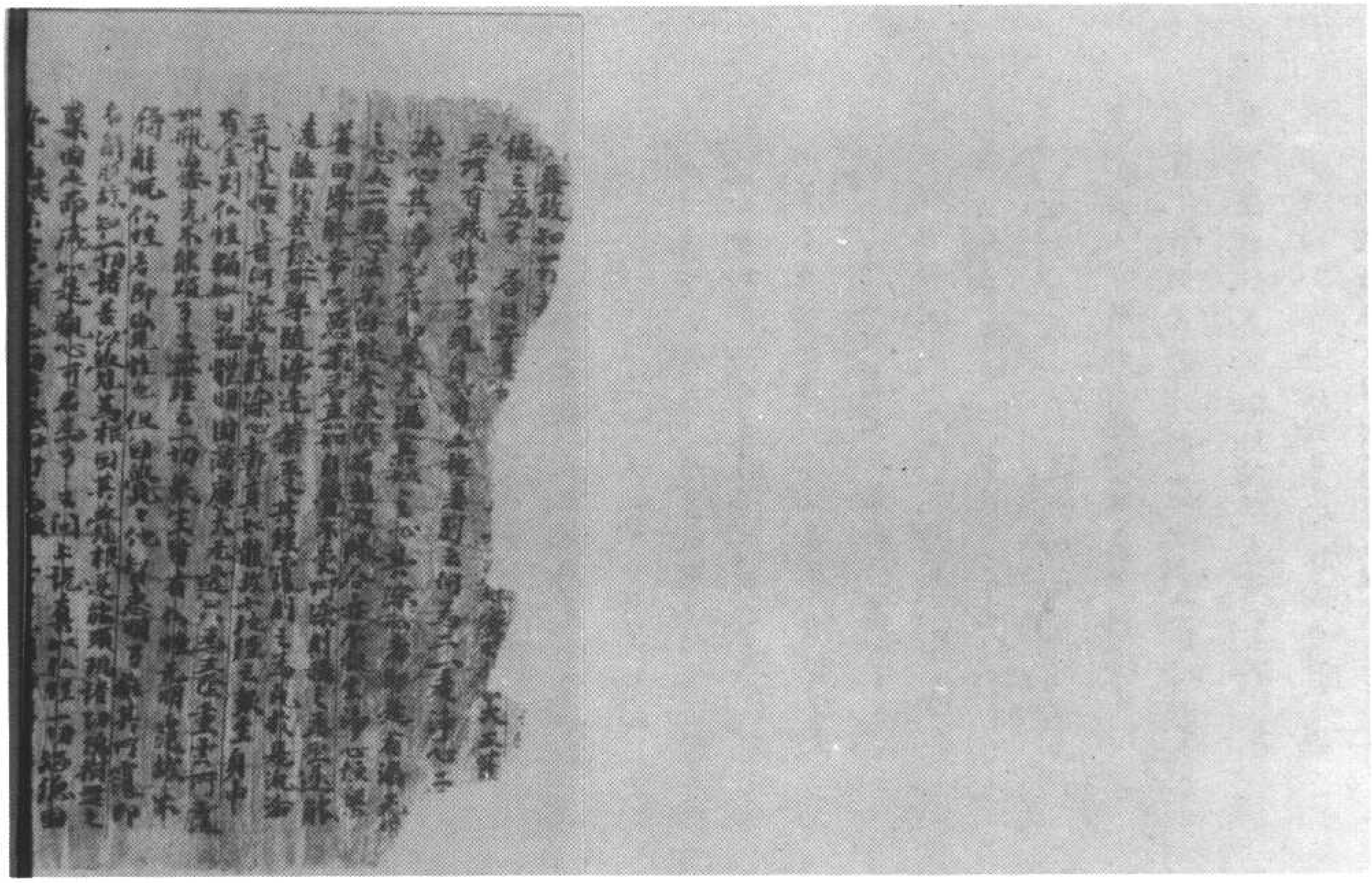
衣衣男子服之便吐蜣蜋一千餘枚千
復如故又有女子日食惡草一石已來腹中
恒痛八年之中道士謂曰汝前生啖食衆生
令得此報但自首悔女子即便首過悔身為
僕賤供養道士不辭辛苦道士便為誦經之
試七日夜中符水祝呪便成米一百日中令
知宿命道士以鎮形神符火中化之又其舊
形從此授與此經令終身奉行如此之比 訖
不可計吾以道氣散化无方遍及五億諸天
无極世界分靈布化置立職司主領男女生
死薄籍善惡分明諸天之中各有天帝四極
天師十華真人察命童子善惡主司記錄罪
福微細悉知猶如國王統攝天下人民男女
山川草木莫不賅知我亦如是普濟閻日天
尊向說者國主有災兵革四興星宿失度風
雨不調百穀不成地人疾疫國主不安造立
宮殿誕育子孫興師動衆有所施為種種災
厄一切不祥皆當告我遣大功德抄經寫像
置觀度人珍寶玩弄綵女資貝金銀珠玉田
園屋宅宮殿花實以用布施入三寶福田度
脫衆生救拔危苦赦放囚徒建諸齋試敷百
高座演諸大乘甚深妙義勸誘國人皆令聽



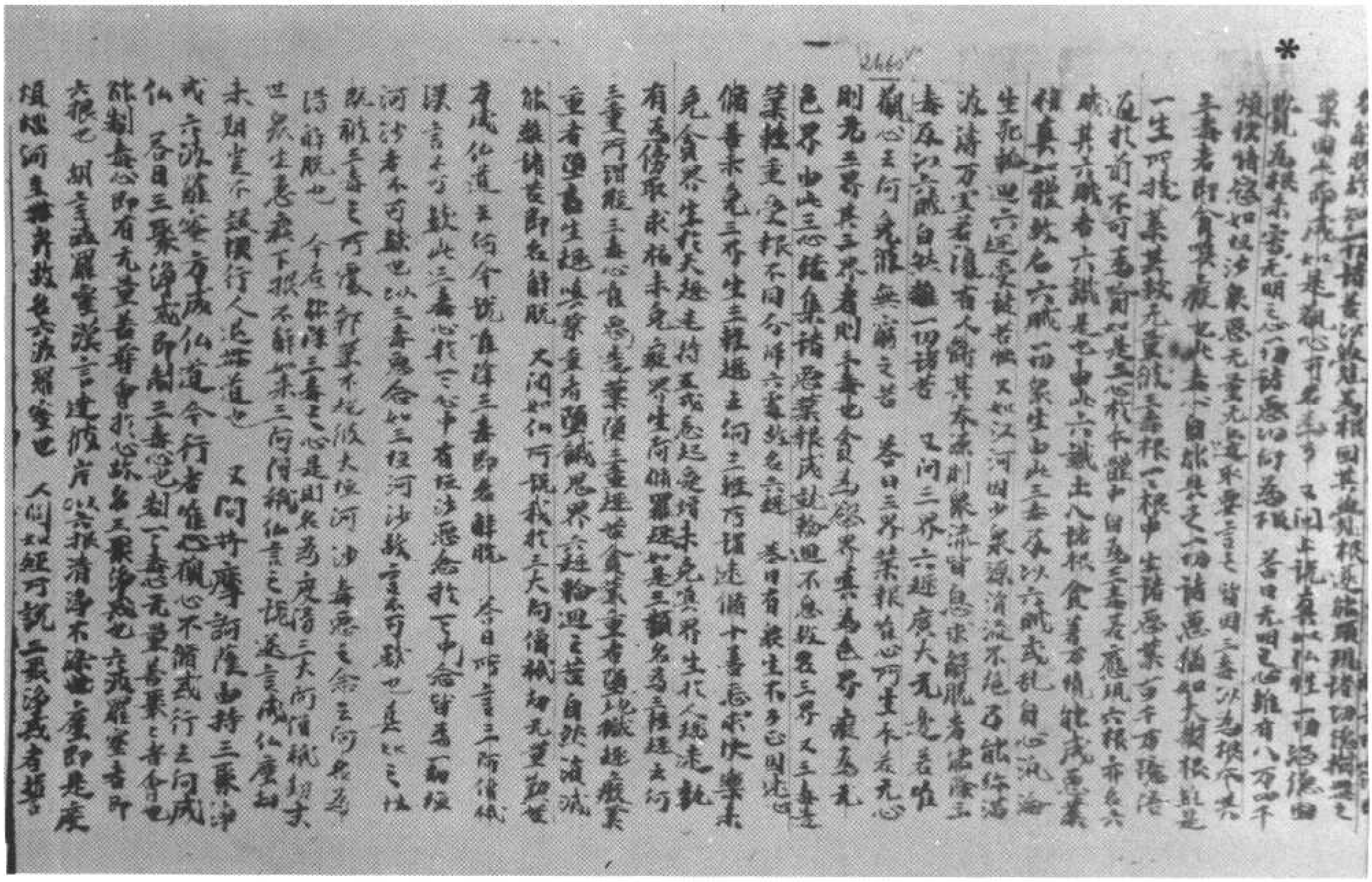
*

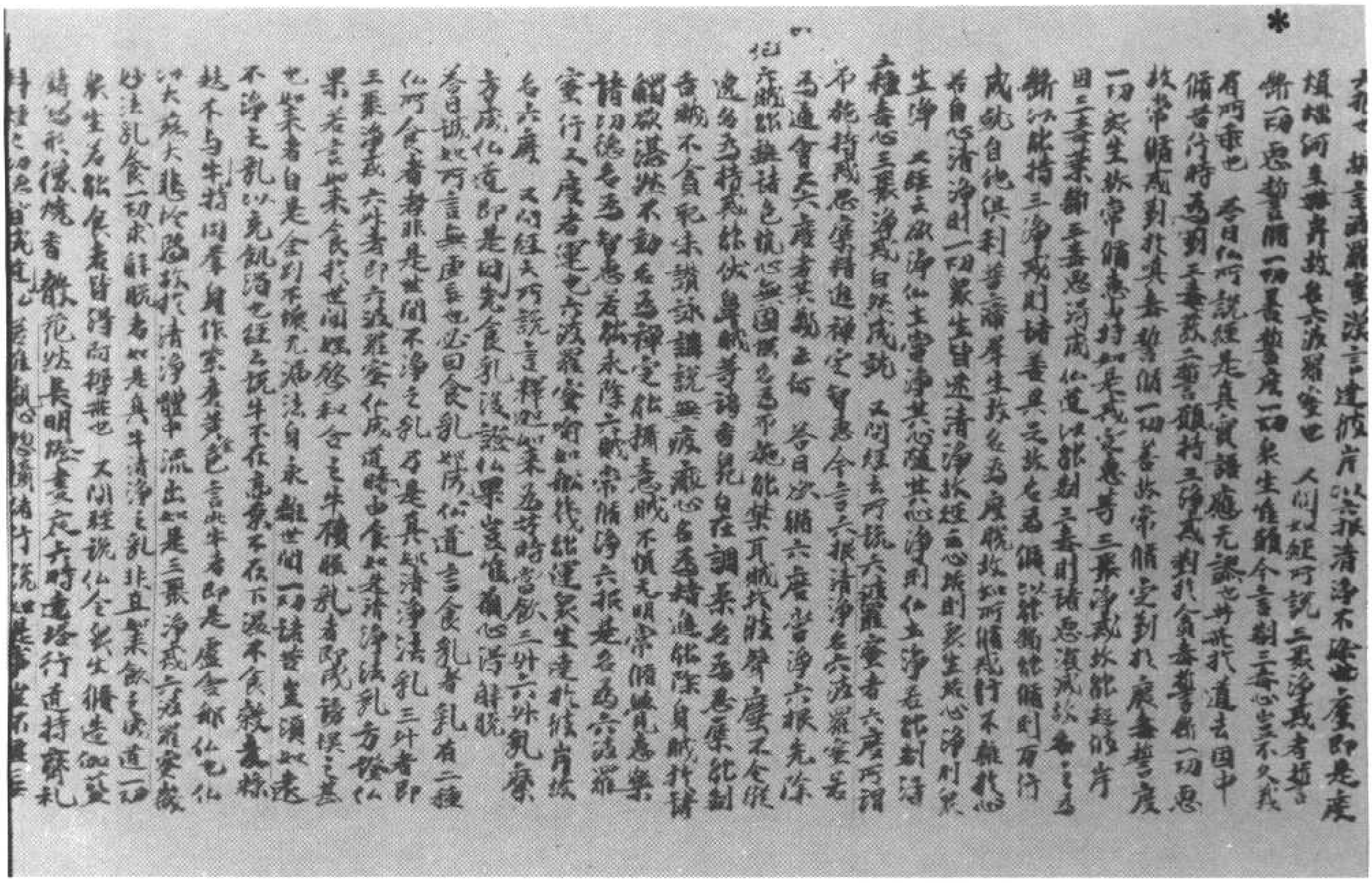
2460

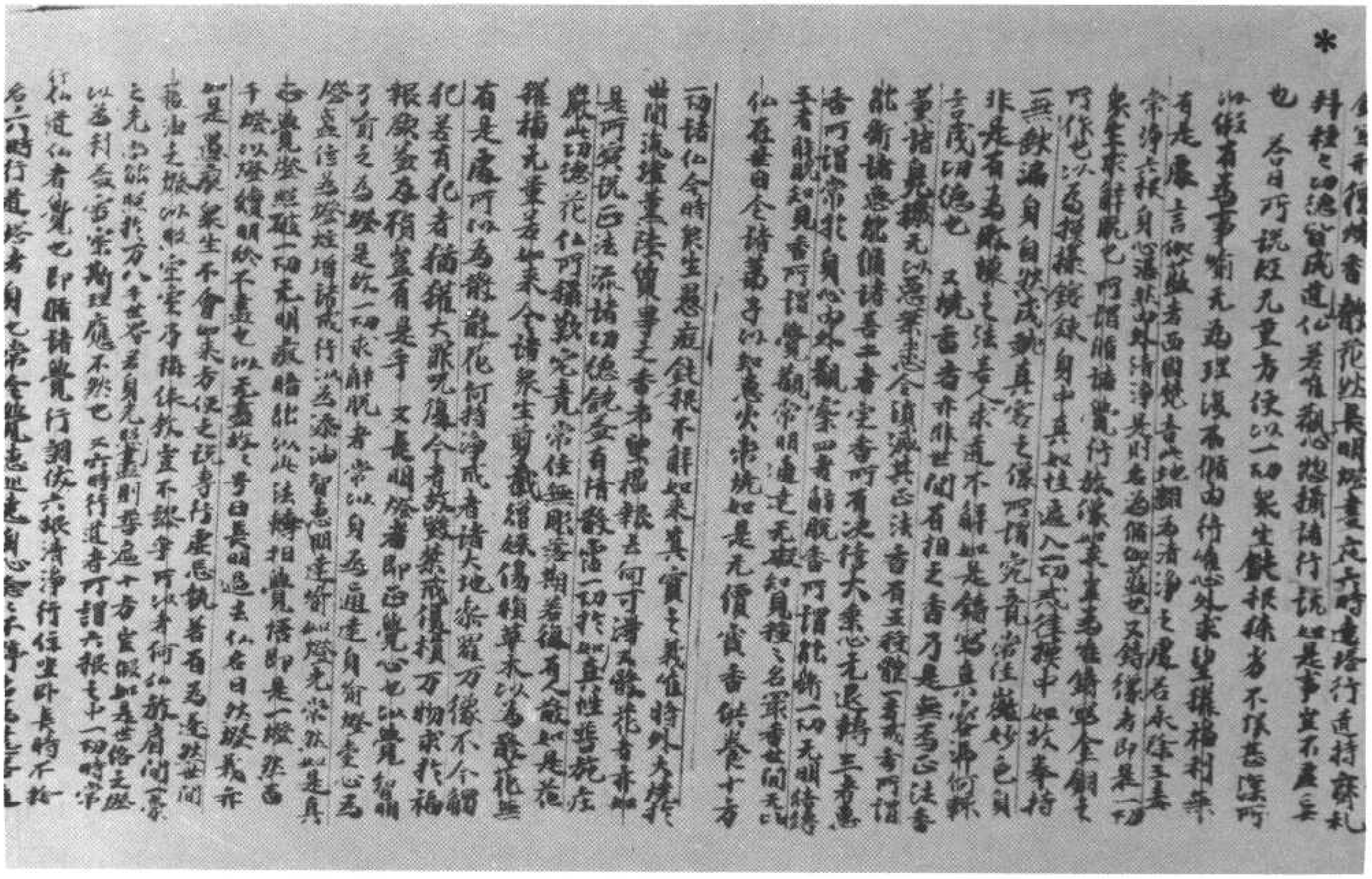
高座演諸大乘甚深妙義勸誘國人皆令聽
法布施懺悔救護功德不可思議然衆生劣
弱氣力不同悉使備行或不能辦唯行一事
復慮灾厄不消進退疑惑莫能明了來意救
護功德有幾義不
大王答曰救護解厄不在金試布施捨財寶
其心款誠衆生見有得道亦稱力致有量無
令經言之凡有五億第一普是我所應應
化身福流舊劫勝朔无窮何以故衆生妄想
心不可係觀我真容便之令想想令識生有
靈修持身試法師名无量為救難之中故稱
第一第二者得道因緣第三斷大乘福流[illegible]
功德无邊何以故經者真道台道故流十方[illegible]
但使衆生无量道意發道起皆因備成[illegible]
聖師行備含真是救濟之中故為第二[illegible]
[illegible]

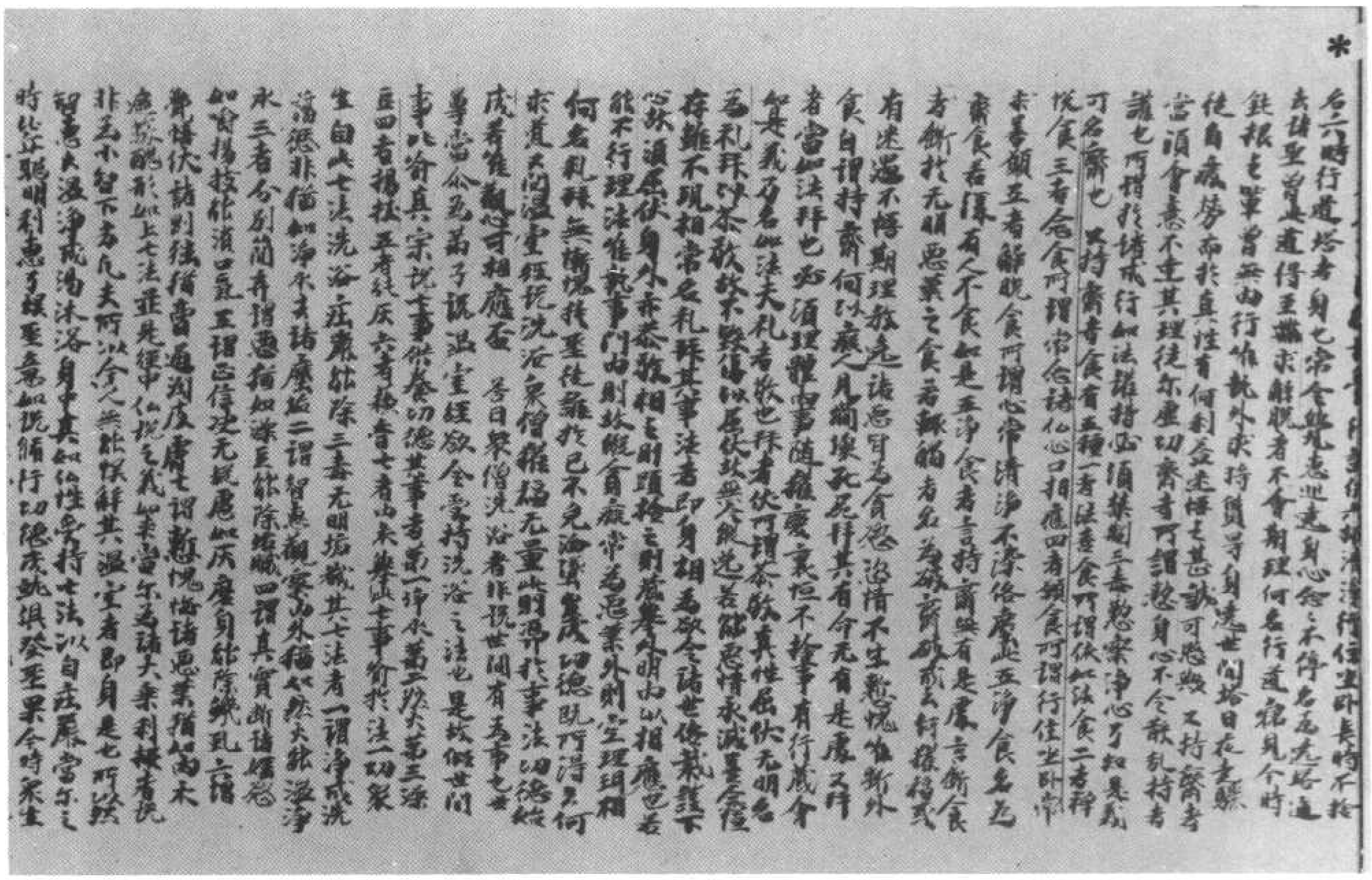


伯二四六〇號　背　面　觀心論

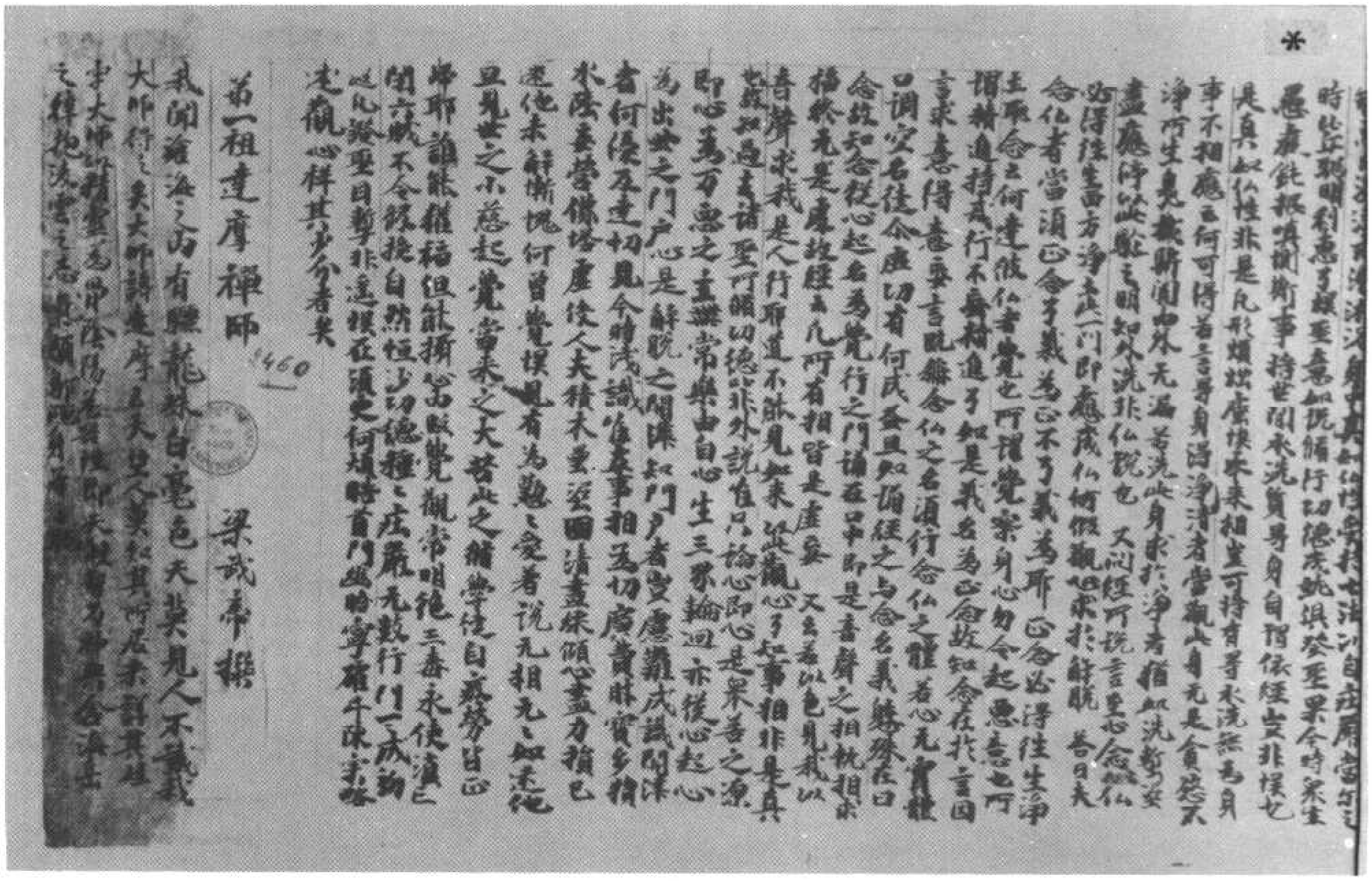




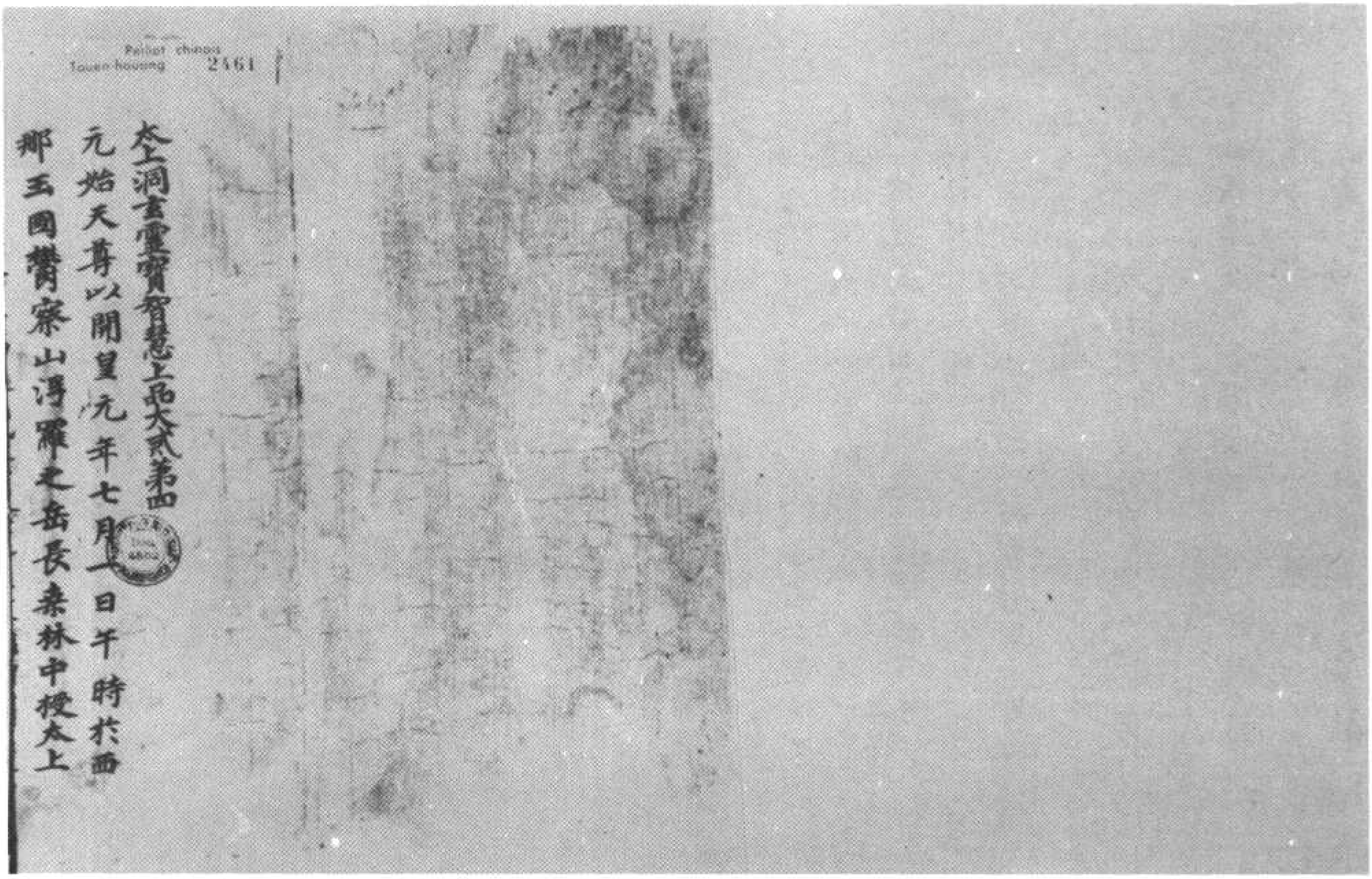




▼伯二四六〇號　背面　第一祖達摩禪師

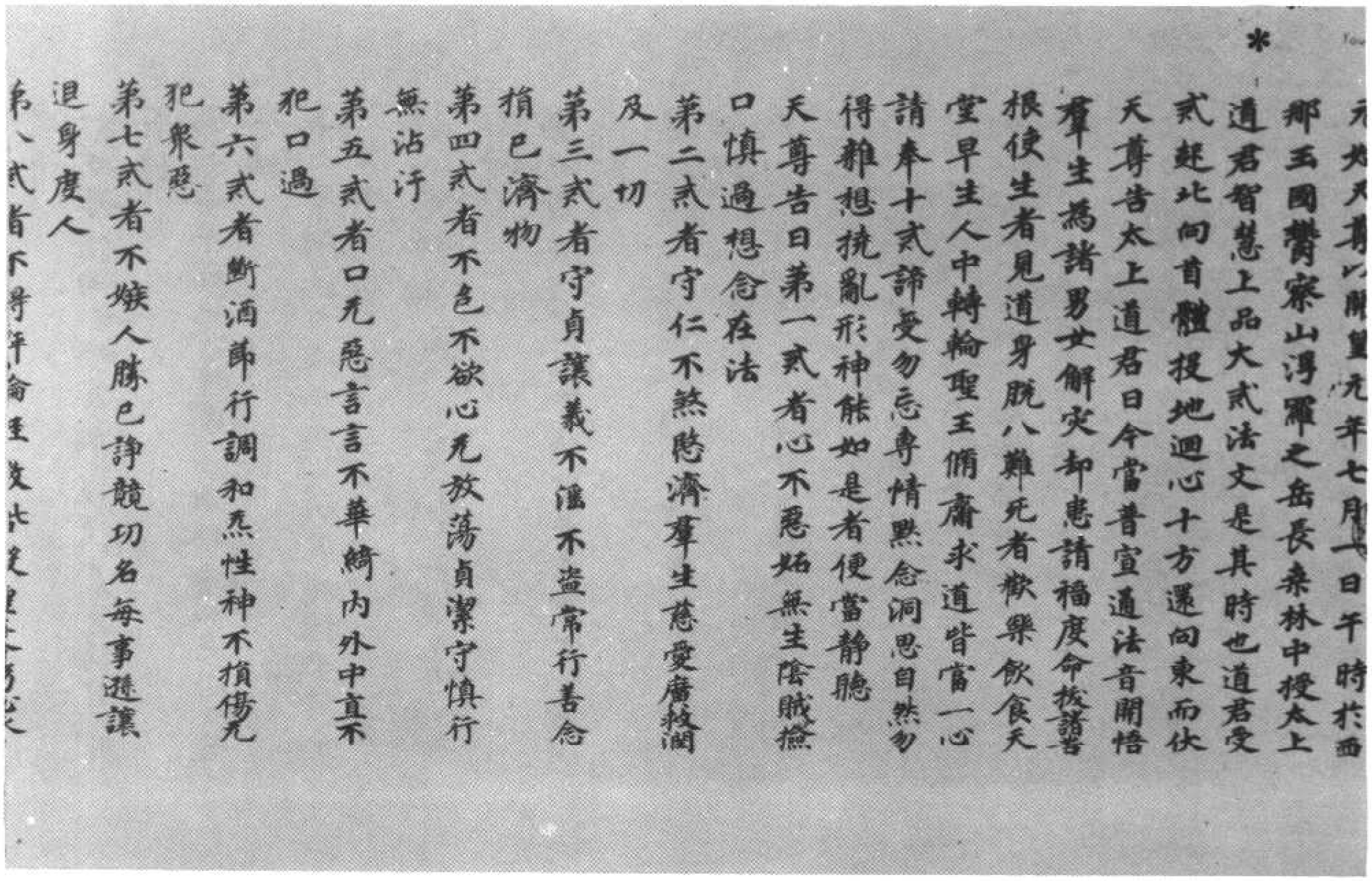


第一祖達摩禪師　梁武帝撰

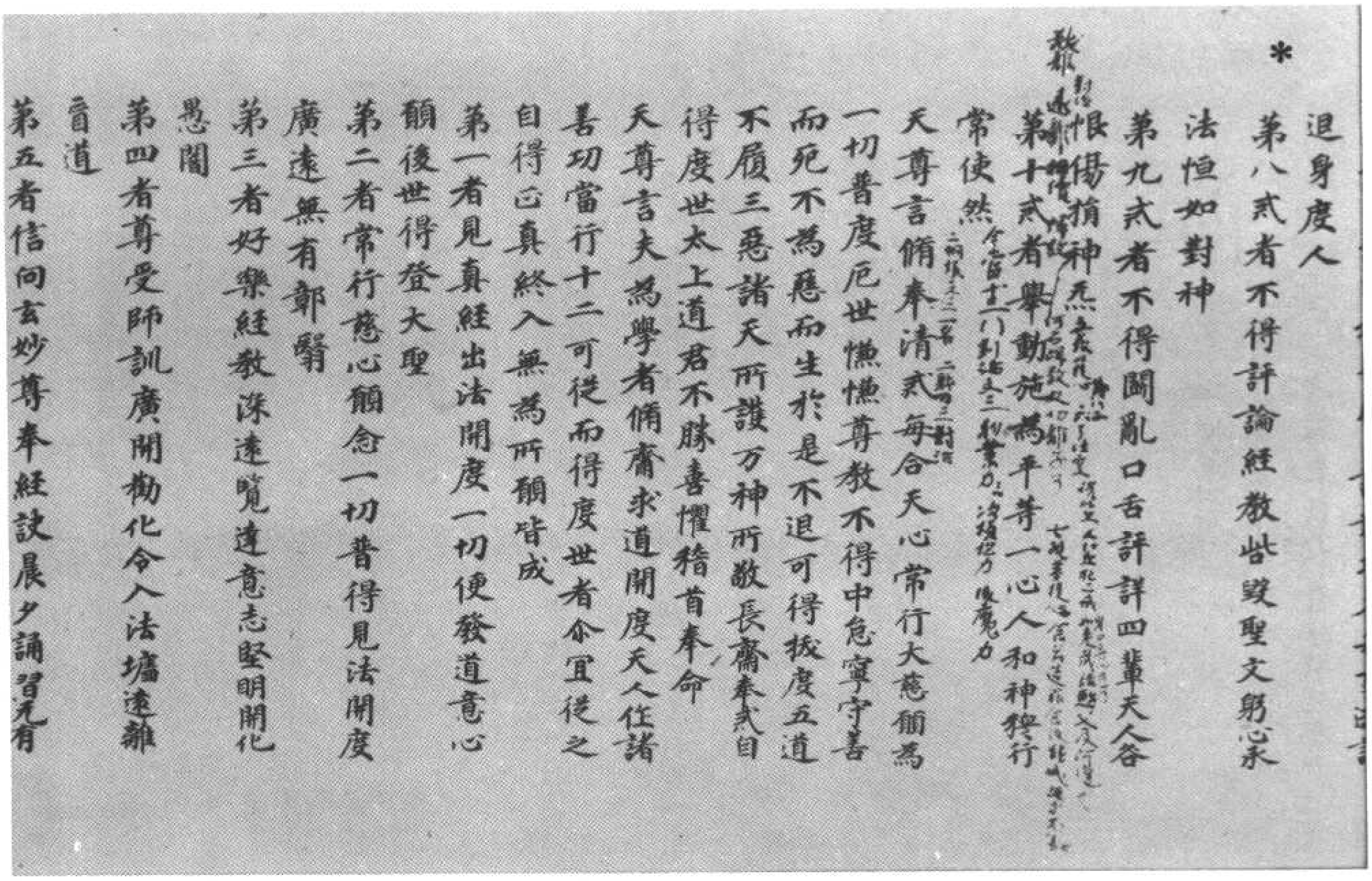

Pelliot chinois
Touen-houang 2461

太上洞玄靈寶智慧上品大戒第四
元始天尊以開皇元年七月一日午時於西
那玉國鬱察山浮羅之岳長桑林中授太上

伯二四六一號　太上洞玄靈寶智慧上品大戒第四



元始天尊以開皇元年七月一日午時於西
那玉國鬱察山浮羅之岳長桑林中授太上
道君智慧上品大戒法文是其時也道君受
戒起北向首體投地迴心十方還向東而伏
天尊告太上道君曰今當普宣通法音開悟
羣生為諸男女解灾却患請福度命拔諸苦
根使生者見道身脫八難死者歡樂飲食天
堂早生人中轉輪聖王備齋求道皆當一心
請奉十戒諦受勿忘專情默念洞思自然勿
得雜想抗亂形神能如是者便當靜聽
天尊告曰第一戒者心不惡妬無生陰賊檢
口慎過想念在法
第二戒者守仁不煞慜濟羣生慈愛廣救潤
及一切
第三戒者守貞讓義不淫不盜常行善念
損己濟物
第四戒者不色不欲心无放蕩貞潔守慎行
無沾汙
第五戒者口无惡言言不華綺內外中直不
犯口過
第六戒者斷酒節行調和炁性神不損傷无
犯衆惡
第七戒者不嫉人勝己諍競功名每事遜讓
退身度人
第八戒者不得評論[illegible]



*

退身度人

第八戒者不得評論經教毀聖文躬心永

法恒如對神

第九戒者不得鬬亂口舌評詳四輩天人咎

恨傷損神炁

第十戒者舉動施為平等一心人和神悅行

常使然

天尊言脩奉清戒每合天心常行大慈願為

一切普度厄世慊慊尊教不得中怠寧守善

而死不為惡而生於是不退可得拔度五道

不履三惡諸天所護万神所敬長齋奉戒自

得度世太上道君不勝喜懼稽首奉命

天尊言夫為學者脩齋求道開度天人任諸

善功當行十二可從而得度世者今宜從之

自得正真終入無為所願皆成

第一者見真經出法開度一切便發道意心

願後世得登大聖

第二者常行慈心願念一切普得見法開度

廣遠無有郭翳

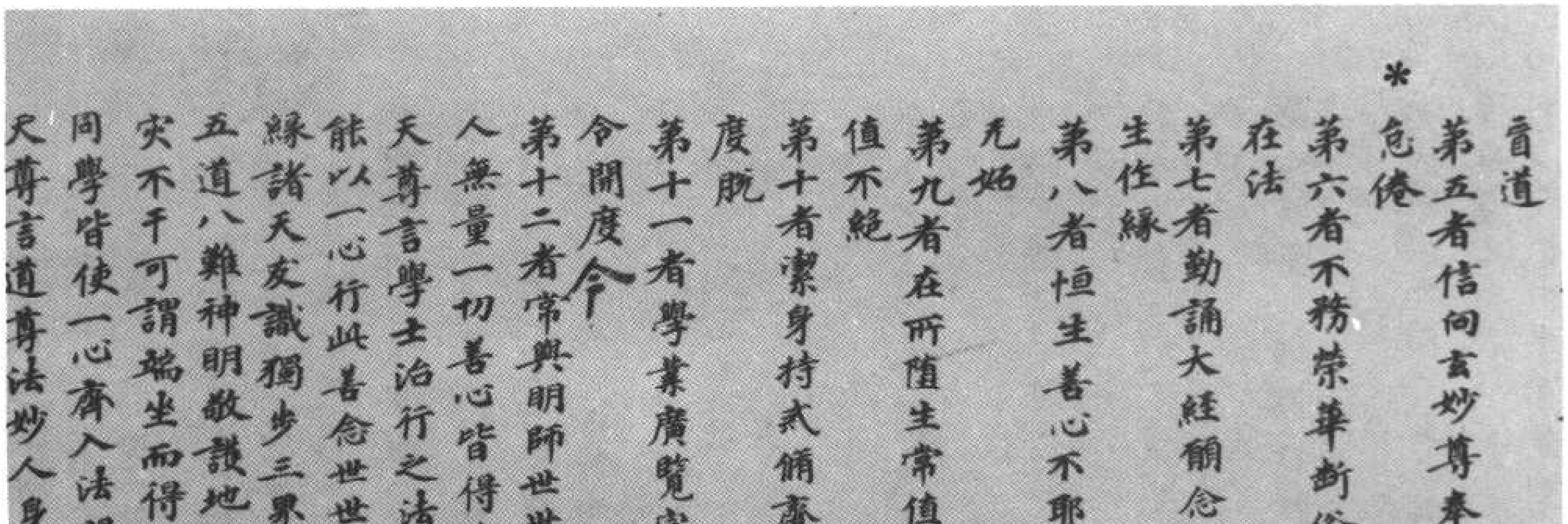
第三者好樂經教深遠覽達意志堅明開化

愚闇

第四者尊受師訓廣開勸化令人法壙遠離

盲道

第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習无有



盲道

第五者信向玄妙尊奉經訣晨夕誦習无有

*

怠倦

第六者不務榮華斷俗因緣專心定志所營

在法

第七者勤誦大經願念一切廣開橋梁為未

生作緣

第八者恒生善心不耶不僞無嫉无害无惡

无妬

第九者在所隨生常值聖世與靈寶法教相

值不絕

第十者潔身持戒脩齋建功廣救群生咸得

度脫

第十一者學業廣覽宣通同法預以天人普

令開度令

第十二者常與明師世世相值受教宣化度

人無量一切善心皆得道真

天尊言學士治行之法當行十二可從之戒

能以一心行此善念世世得見聖文與道結

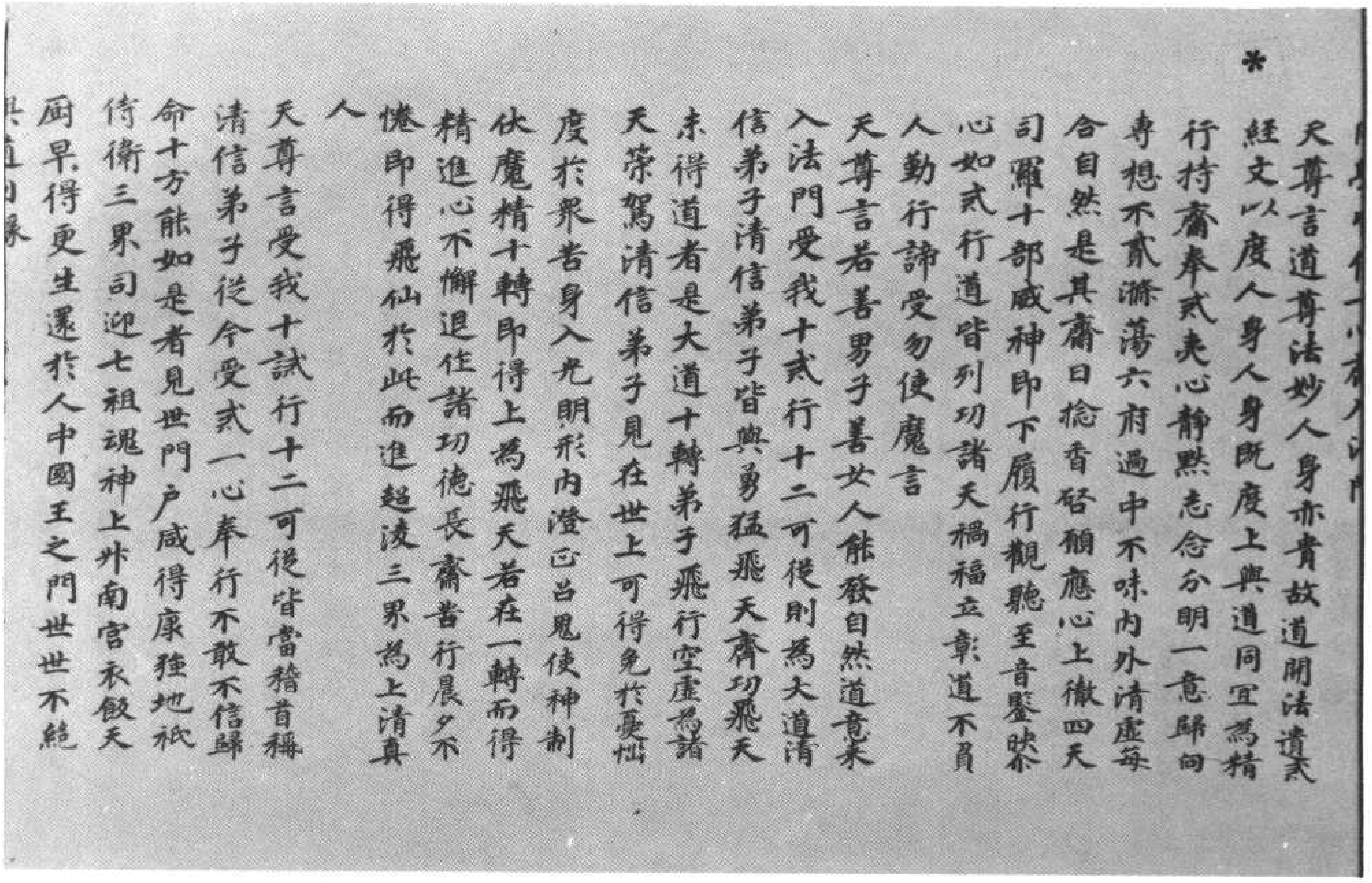
緣諸天友識獨步三界無所罣礙長離三惡

五道八難神明敬護地祇擁衛門戶清肅万

灾不干可謂端坐而得道也勤為習誦廣宣

同學皆使一心齊入法門

天尊言道尊法妙人身亦貴故道開法遣戒



*

天尊言道尊法妙人身亦貴故道開法遺戒

經文以度人身人身既度上與道同宜為精

行持齋奉戒夷心靜默志念分明一意歸向

專想不貳滌蕩六府過中不味內外清虛每

合自然是其齋日燒香啓願應心上徹四天

司羅十部威神即下履行觀聽至音鑒映恭

心如戒行道皆列功諸天禍福立彰道不負

人動行諦受勿使魔言

天尊言若善男子善女人能發自然道意來

入法門受我十戒行十二可從則為大道清

信弟子清信弟子皆與勇猛飛天齊功飛天

未得道者是大道十轉弟子飛行空虛為諸

天榮駕清信弟子見在世上可得免於憂惱

度於衆苦身入光明形內澄正呂鬼使神制

伏魔精十轉即得上為飛天若在一轉而得

精進心不懈退住諸功德長齋皆行晨夕不

惓即得飛仙於此而進超淩三界為上清真

人

天尊言受我十試行十二可從皆當稽首稱

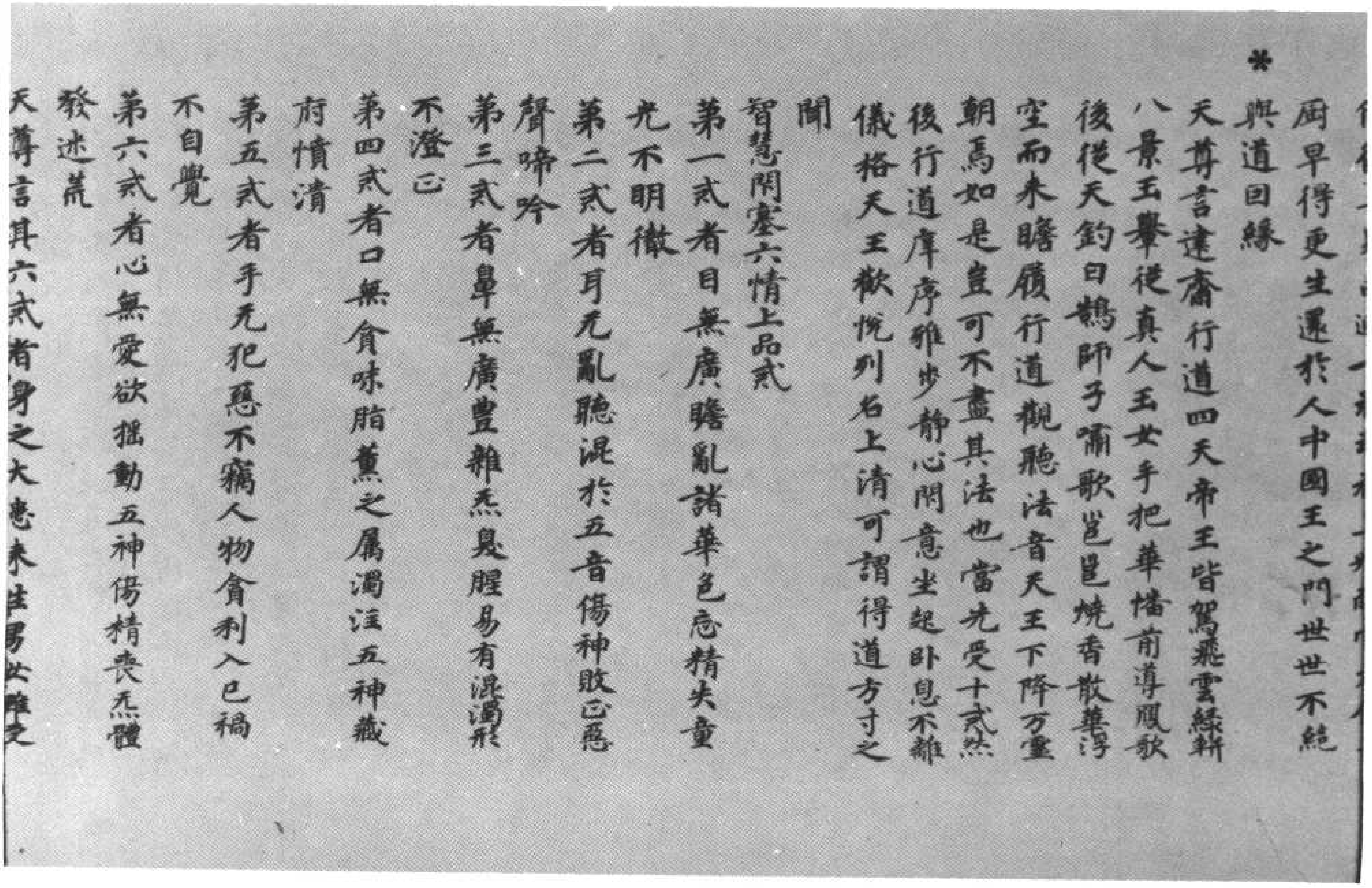
清信弟子從今受戒一心奉行不敢不信歸

命十方能如是者見世門戶咸得康強地祇

侍衛三界司迎七祖魂神上升南宮衣飯天

厨早得更生還於人中國王之門世世不絕

與道因緣



*

厨早得更生還於人中國王之門世世不絕

與道因緣

天尊言建齋行道四天帝王皆駕飛雲綠軿

八景玉轝從真人玉女手把華旛前導鳳歌

後從天鈞白鶴師子嘯歌邕邕燒香散華浮

空而來瞻履行道觀聽法音天王下降万靈

朝焉如是豈可不盡其法也當先受十戒然

後行道庠序雅步靜心閑意坐起卧息不離

儀格天王歡悅列名上清可謂得道方寸之

間

智慧閑塞六情上品戒

第一戒者目無廣瞻亂諸華色忘精失童

光不明徹

第二戒者耳无亂聽混於五音傷神敗正惡

聲啼吟

第三戒者鼻無廣豊雜炁臭腥易有混濁形

不澄正

第四戒者口無貪味脂薰之屬濁注五神藏

府憒濆

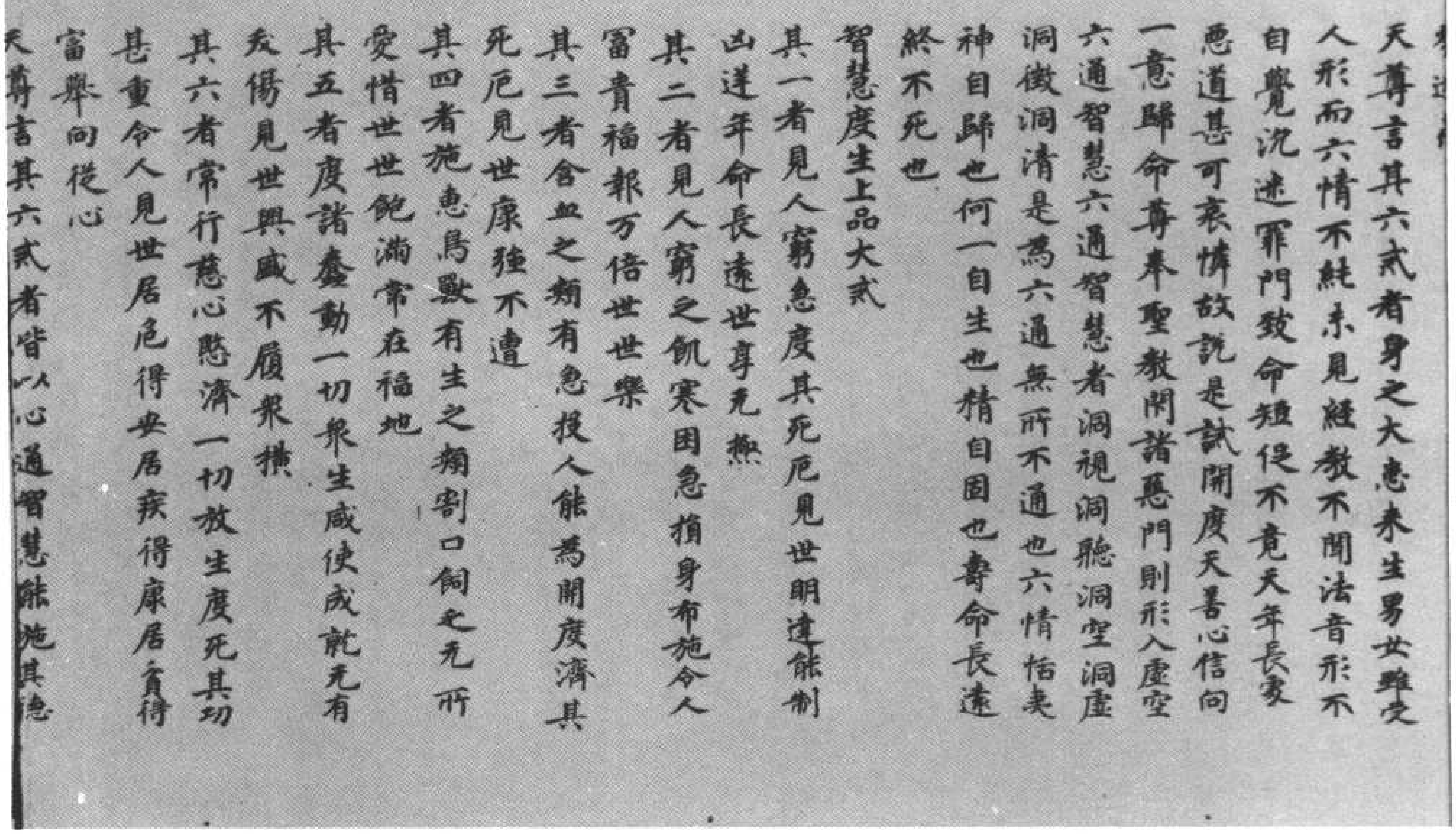
第五戒者手无犯惡不竊人物貪利入己禍

不自覺

第六戒者心無愛欲搖動五神傷精喪炁體

發迷荒

天尊言其六戒者身之大患未生男女離之

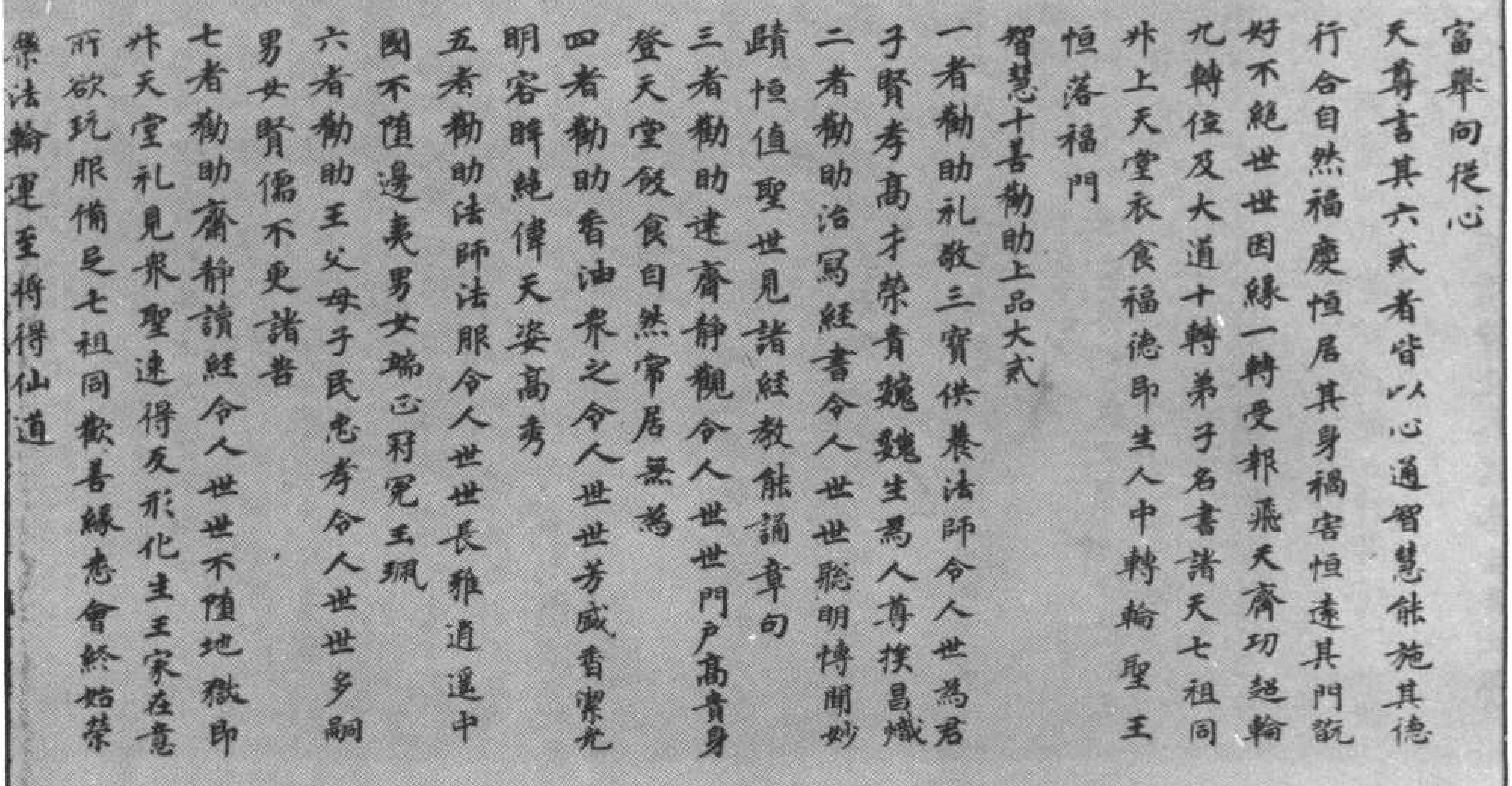


*

天尊言其六弍者身之大患未生男女難受
人形而六情不純未見經教不聞法音形不
自覺沉迷罪門致命短促不竟天年長處
惡道甚可哀憐故說是誡開度天善心信向
一意歸命尊奉聖教開諸惡門則形入虛空
六通智慧六通智慧者洞視洞聽洞空洞虛
洞微洞清是為六通無所不通也六情恬夷
神自歸也何一自生也精自固也壽命長遠
終不死也

智慧度生上品大弍

其一者見人窮急度其死厄見世明達能制
凶逆年命長遠世享无熱
其二者見人窮之飢寒困急損身布施令人
富貴福報万倍世世樂
其三者含血之類有急投人能為開度濟其
死厄見世康強不遭
其四者施惠鳥獸有生之類割口飼之无所
受惜世世飽滿常在福地
其五者度諸蠢動一切衆生咸使成就无有
夭傷見世興盛不履衆橫
其六者常行慈心愍濟一切放生度死其功
甚重令人見世居危得安居疾得康居貧得
富樂向從心
天尊言其六弍者皆以心通智慧能施其德

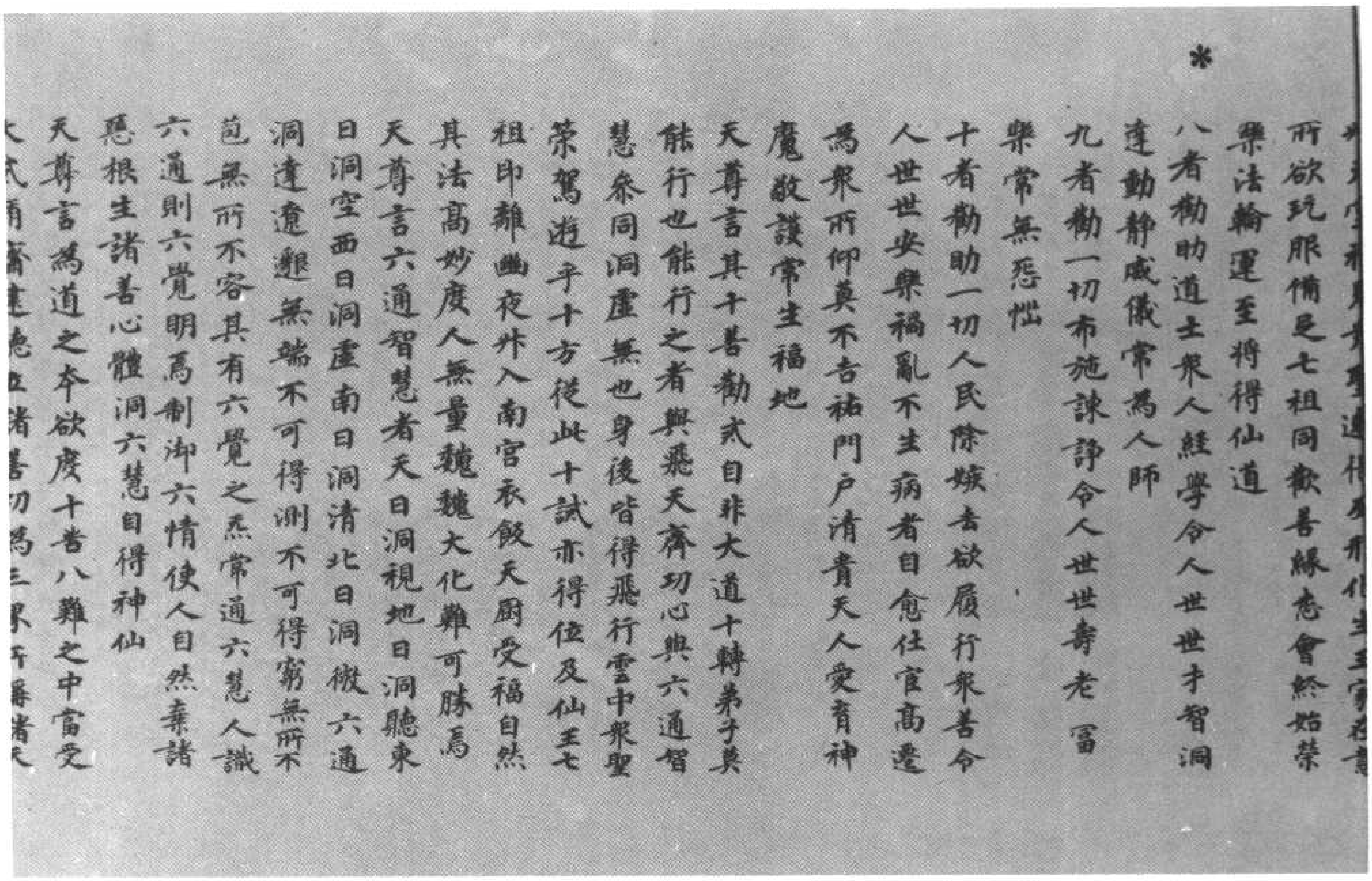


*

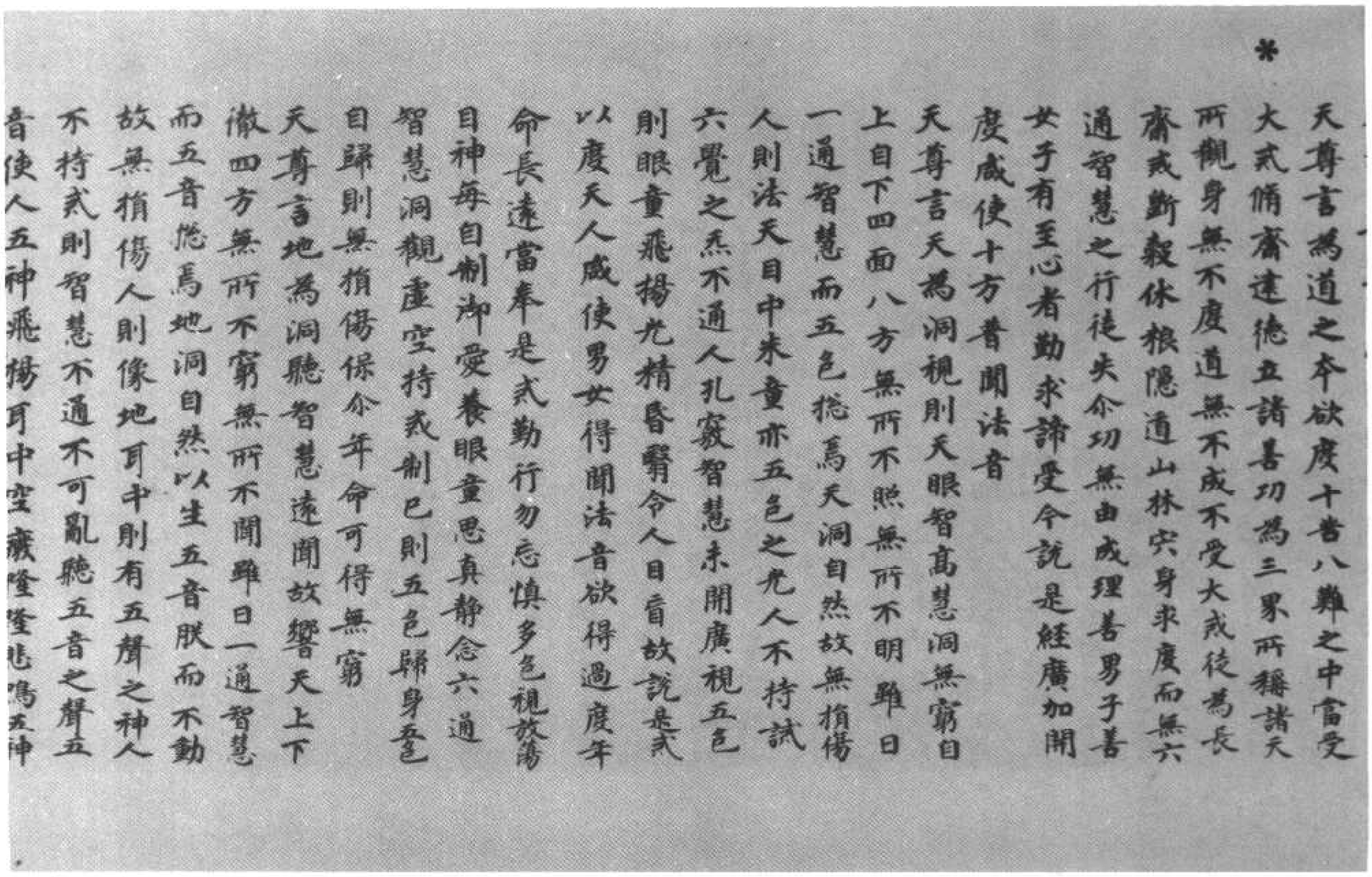
富樂向從心
天尊言其六弍者皆以心通智慧能施其德
行合自然福慶恒居其身禍害恒遠其門說
好不絕世世因緣一轉受報飛天齋功超輪
九轉位及大道十轉弟子名書諸天七祖同
升上天堂衣食福德即生人中轉輪聖王
恒落福門

智慧十善勸助上品大弍

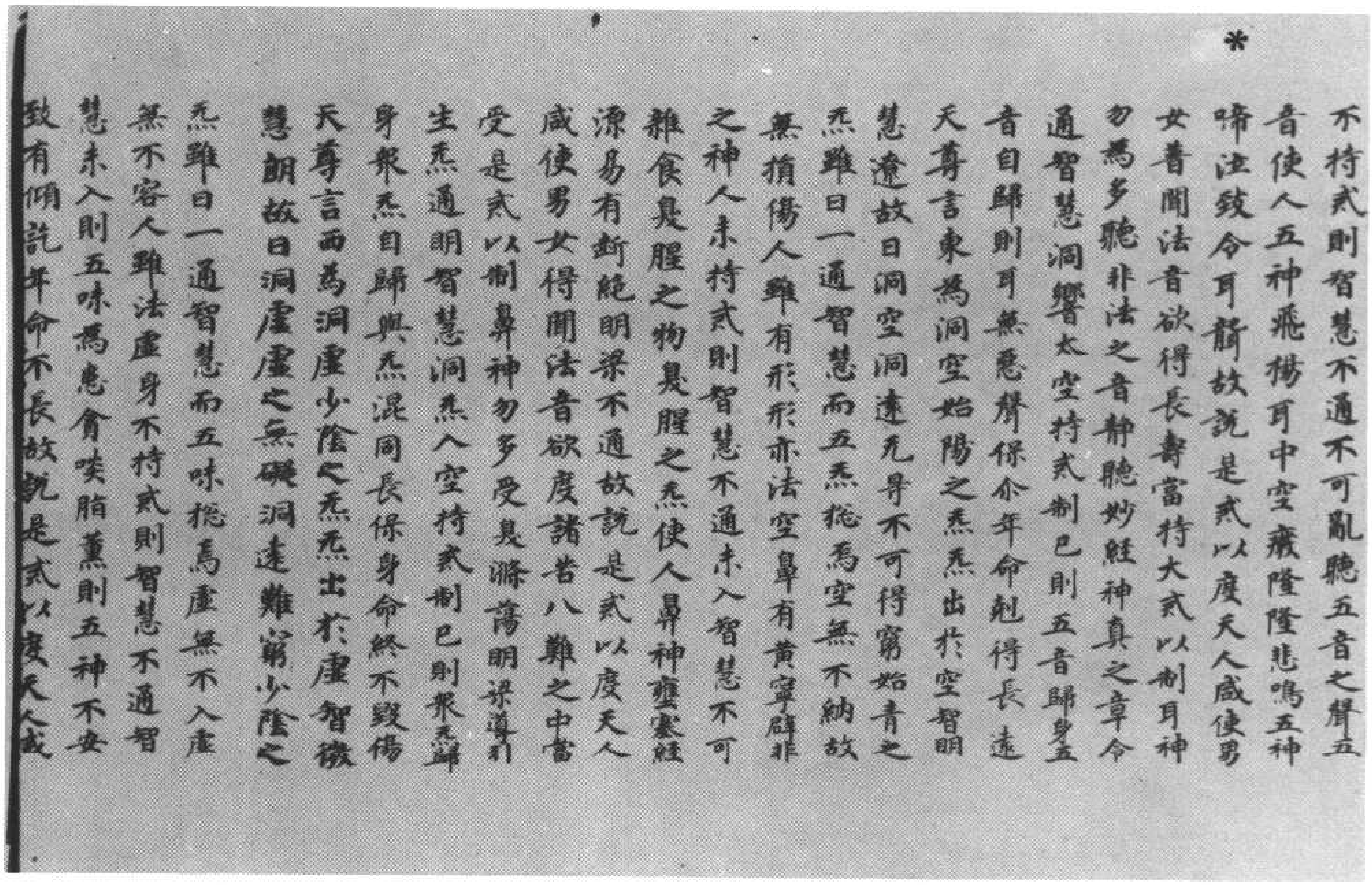
一者勸助礼敬三寶供養法師令人世為君
子賢孝高才榮貴巍巍生為人尊扶昌熾
二者勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙
賾恒值聖世見諸經教能誦章句
三者勸助建齋靜觀令人世世門戶高貴身
登天堂飯食自然常居無為
四者勸助香油衆之令人世世芳盛香潔光
明容曄絕偉天姿高秀
五者勸助法師法服令人世世長雅道遥中
國不墮邊夷男女端正珥冠玉珮
六者勸助王父母子民忠孝令人世世多嗣
男女賢儒不更諸苦
七者勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄即
升天堂礼見衆聖速得反形化生王家在意
所欲玩服備足七祖同歡善緣恋會終始榮
樂法輪運至將得仙道


*

所欲玩服備足七祖同歡善緣悉會於始榮
樂法輪運至將得仙道
八者勸助道士衆人經學令人世世才智洞
達動靜威儀常為人師
九者勸一切布施誦詠令人世世壽老 富
樂常無惡惱
十者勸助一切人民除嫉去欲履行衆善令
人世世安樂禍亂不生病者自愈仕官高遷
為衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神
魔敬護常生福地
天尊言其十善勸戒自非大道十轉弟子莫
能行也能行之者與飛天齊功心與六通智
慧參同洞虛無也身後皆得飛行雲中衆聖
榮駕遊乎十方從此十試亦得位及仙王七
祖即離幽夜外入南宮衣飯天廚受福自然
其法高妙度人無量巍巍大化難可勝焉
天尊言六通智慧者天曰洞視地曰洞聽東
曰洞空西曰洞虛南曰洞清北曰洞微 六通
洞達遼邈無端不可得測不可得窮無所不
苞無所不容其有六覺之炁常通六慧人識
六通則六覺明焉制御六情使人自然棄諸
惡根生諸善心體洞六慧自得神仙
天尊言為道之本欲度十苦八難之中當受


*

天尊言為道之本欲度十苦八難之中當受
大戒脩齋建德立諸善功為三界所稱諸天
所觀身無不度道無不成不受大戒徒為長
齋戒斷穀休粮隱遁山林宍身求度而無六
通智慧之行徒失命功無由成理善男子善
女子有至心者勤求諦受今說是經廣加開
度咸使十方普聞法音
天尊言天為洞視則天眼智高慧洞無窮自
上自下四面八方無所不照無所不明雖曰
一通智慧而五色總焉天洞自然故無損傷
人則法天目中朱童亦五色之光人不持試
六覺之炁不通人孔竅智慧未開廣視五色
則眼童飛揚光精昏翳令人目盲故說是戒
以度天人咸使男女得聞法音欲得過度年
命長遠當奉是戒勤行勿忘慎多色視放蕩
目神每自制御愛養眼童思真靜念六通
智慧洞觀虛空持戒制己則五色歸身叠邑
自歸則無損傷保命年命可得無窮
天尊言地為洞聽智慧遠聞故響天上下
徹四方無所不窮無所不聞雖曰一通智慧
而五音總焉地洞自然以生五音朕而不動
故無損傷人則像地耳中則有五聲之神人
不持戒則智慧不通不可亂聽五音之聲五
音使人五神飛揚耳中空藏聾聾悲鳴五神

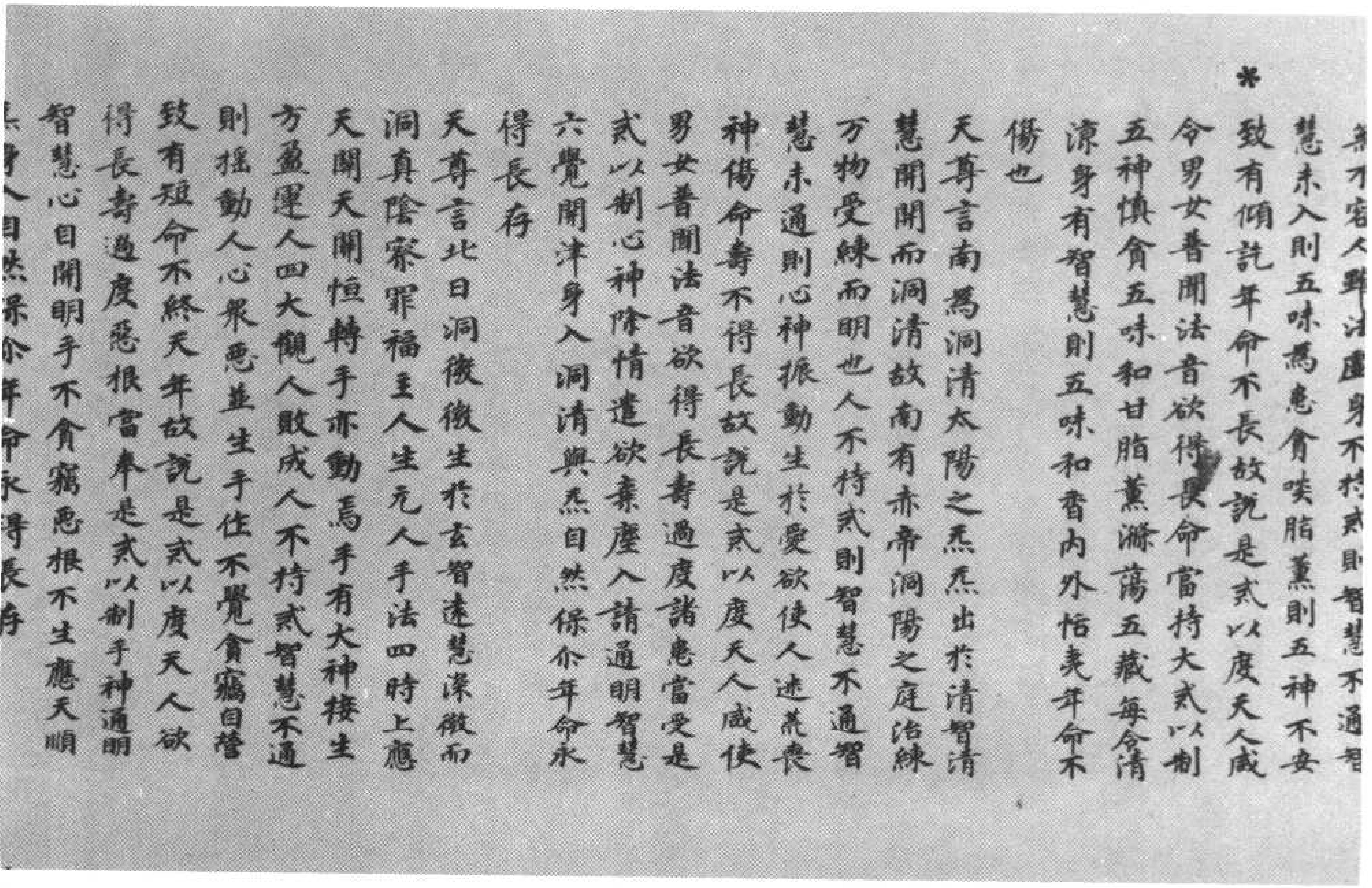


*

不持戒則智慧不通不可亂聽五音之聲五音使人五神飛揚耳中空藏隆隆悲鳴五神啼泣致令耳聾故說是戒以度天人感使男女善聞法音欲得長壽當持大戒以制耳神勿為多聽非法之音静聽妙經神真之章令通智慧洞響太空持戒制己則五音歸身五音自歸則耳無惡聲保介年命剋得長遠

天尊言東為洞空始陽之炁炁出於空智明慧遠故曰洞空洞遠无量不可得窮始青之炁雖曰一通智慧而五炁揔為空無不納故無損傷人雖有形形亦法空鼻有黄穿闢非之神人未持戒則智慧不通未入智慧不可雜食臭腥之物臭腥之炁使人鼻神壅塞經漂易有斷絶明渠不通故說是戒以度天人感使男女得聞法音欲度諸苦八難之中當受是戒以制鼻神勿多受臭滌蕩明渠導引生炁通明智慧洞炁入空持戒制己則衆炁歸身衆炁自歸與炁混同長保身命終不毀傷

天尊言西為洞虛少陰之炁炁出於虛智微慧朗故曰洞虛虛之無礙洞達難窮少陰之炁雖曰一通智慧而五味揔為虛無不入虛無不容人雖法虛身不持戒則智慧不通智慧未入則五味為患貪嗜脂薫則五神不安致有傾訖年命不長故說是戒以度天人感

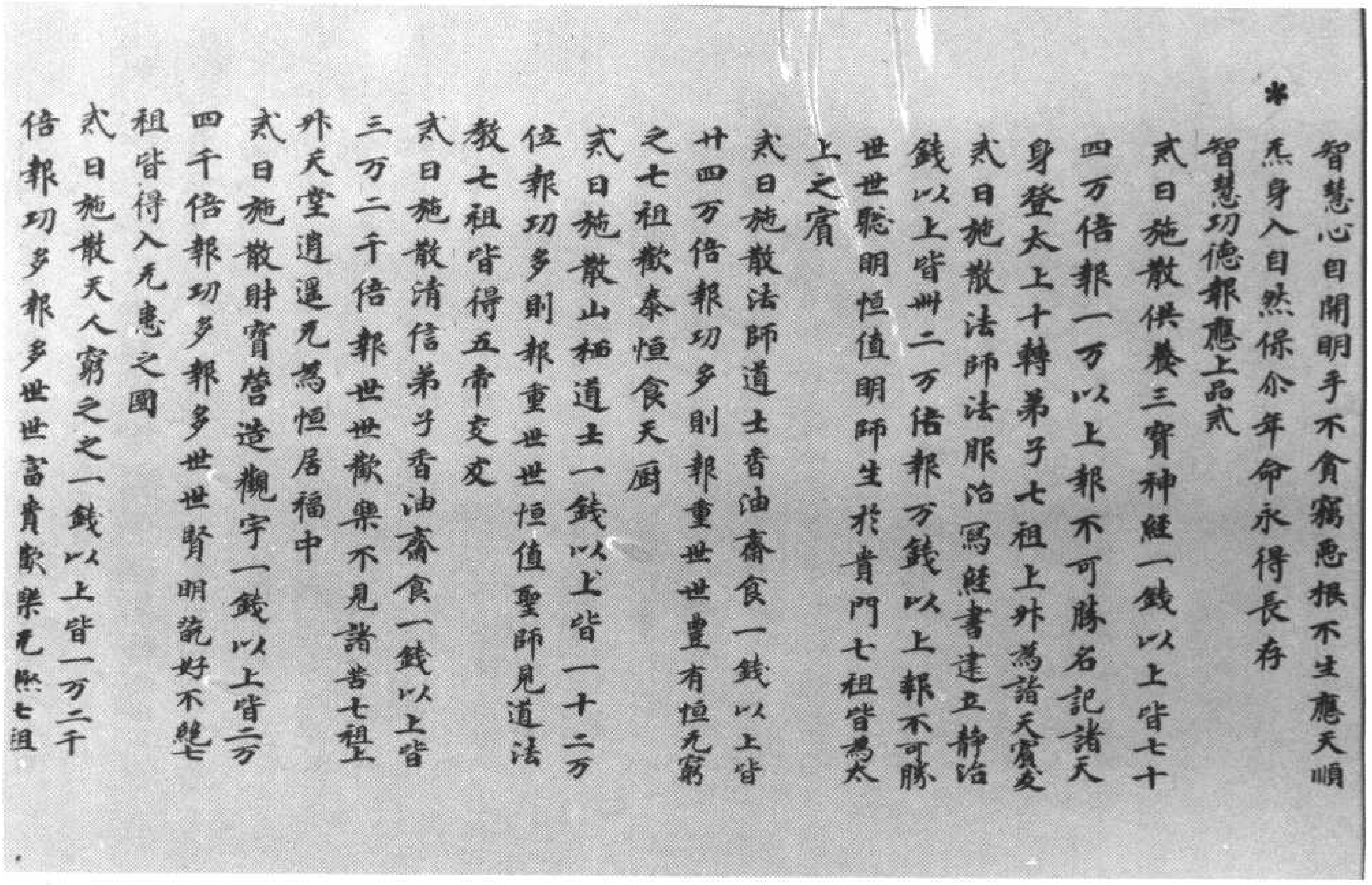


*

無不容人雖法虛身不持戒則智慧不通智慧未入則五味為患貪嗜脂薫則五神不安致有傾訖年命不長故說是戒以度天人感令男女善聞法音欲得長命當持大戒以制五神慎貪五味和甘脂薫滌蕩五藏每令清涼身有智慧則五味和香内外怡夷年命不傷也

天尊言南為洞清太陽之炁炁出於清智清慧開開而洞清故南有赤帝洞陽之庭治練万物受練而明也人不持戒則智慧不通智慧未通則心神振動生於愛欲使人迷荒喪神傷命壽不得長故說是戒以度天人感使男女善聞法音欲得長壽過度諸患當受是戒以制心神除情遣欲棄塵入請通明智慧六覺開津身入洞清與炁自然保介年命永得長存

天尊言北曰洞微微生於玄智遠慧深微而洞真陰察罪福主人生元人手法四時上應天關天關恒轉手亦動為手有大神接生方盈運人四大觀人敗成人不持戒智慧不通則揺動人心衆悪並生手住不覺貪竊自營致有短命不終天年故說是戒以度天人欲得長壽過度悪根當奉是戒以制手神通明智慧心自開明手不貪竊悪根不生應天順炁身入自然保介年命永得長存



*

智慧心自開明手不貪竊惡根不生應天順炁身入自然保尒年命永得長存

智慧功德報應上品戒

戒曰施散供養三寶神經一錢以上皆七十四万倍報一万以上報不可勝名記諸天身登太上十轉弟子七祖上升為諸天賓友

戒曰施散法師法服治寫經書建立靜治錢以上皆卅二万倍報万錢以上報不可勝世世聰明恒值明師生於貴門七祖皆為太上之賓

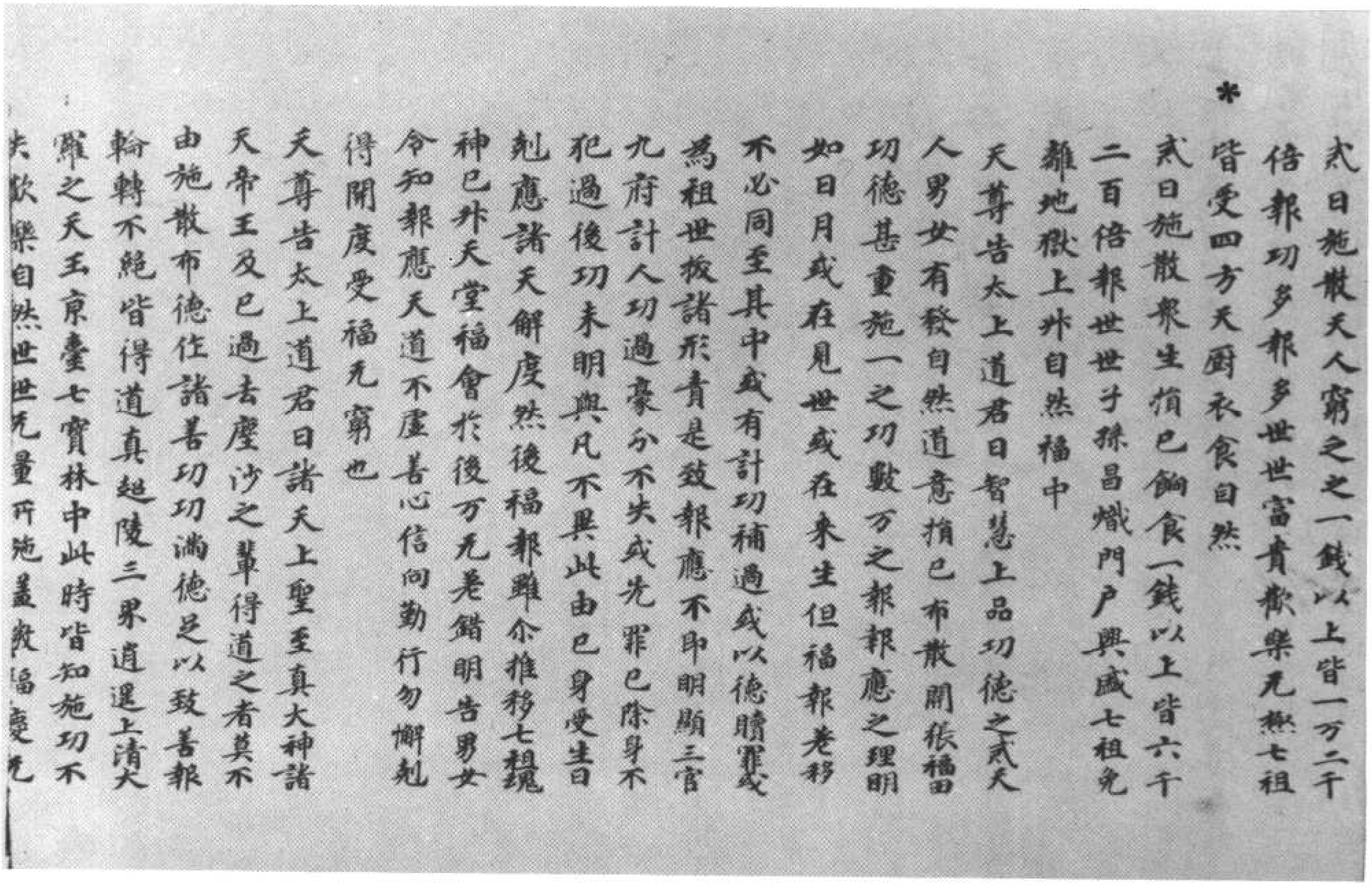
戒曰施散法師道士香油齋食一錢以上皆廿四万倍報功多則報重世世豐有恒无窮之七祖歡泰恒食天廚

戒曰施散山栖道士一錢以上皆一十二万倍報功多則報重世世恒值聖師見道法教七祖皆得五帝交友

戒曰施散清信弟子香油齋食一錢以上皆三万二千倍報世世歡樂不見諸苦七祖上升天堂逍遥无為恒居福中

戒曰施散財寶營造觀宇一錢以上皆二万四千倍報功多報多世世賢明龍好不絕七祖皆得入无患之國

戒曰施散天人窮之之一錢以上皆一万二千倍報功多報多世世富貴歡樂无極七祖



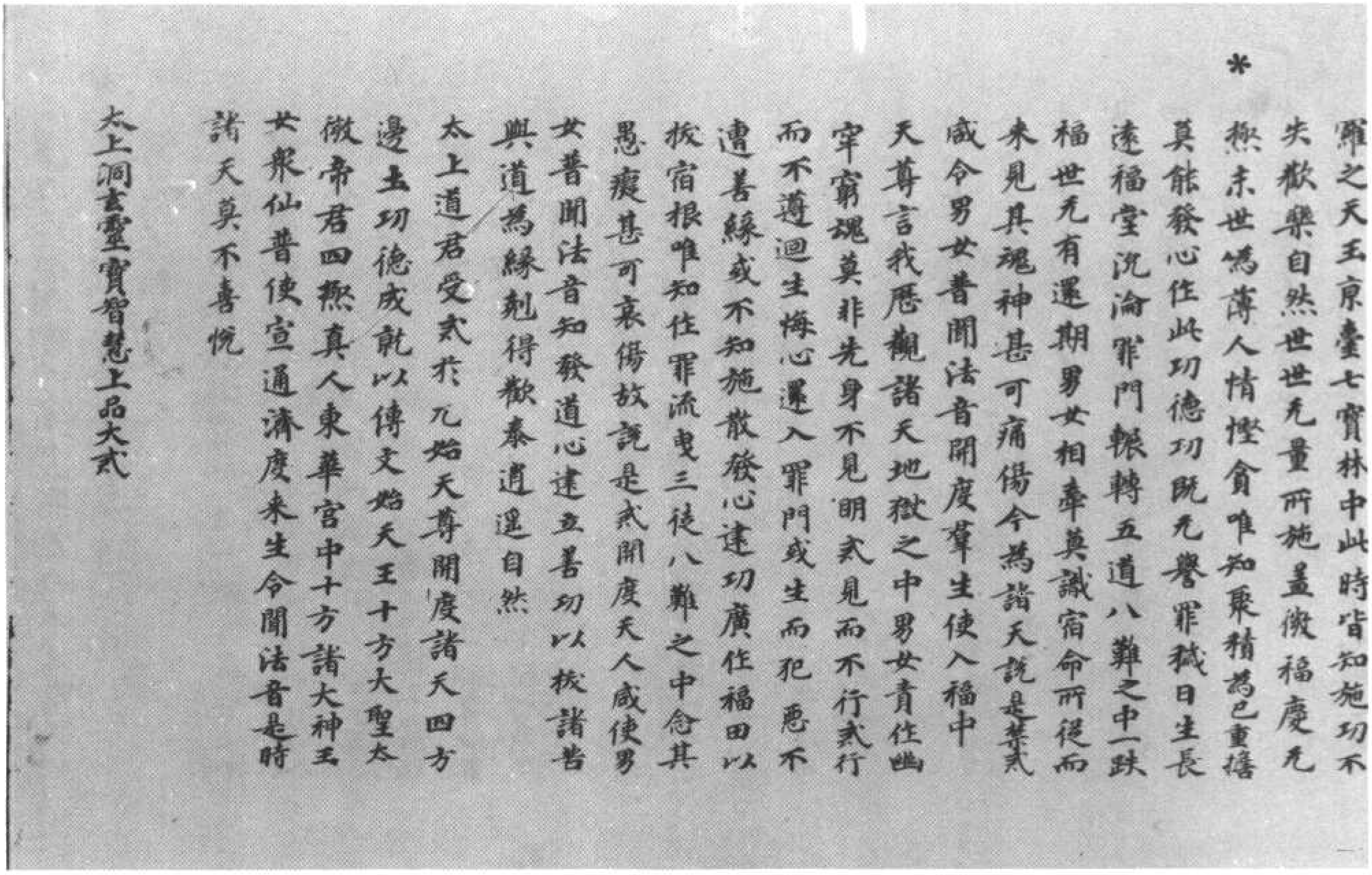
戒曰施散天人窮之之一錢以上皆一万二千倍報功多報多世世富貴歡樂无極七祖皆受四方天廚衣食自然

*

戒曰施散衆生損己餇食一錢以上皆六千二百倍報世世子孫昌熾門戶興盛七祖免離地獄上升自然福中

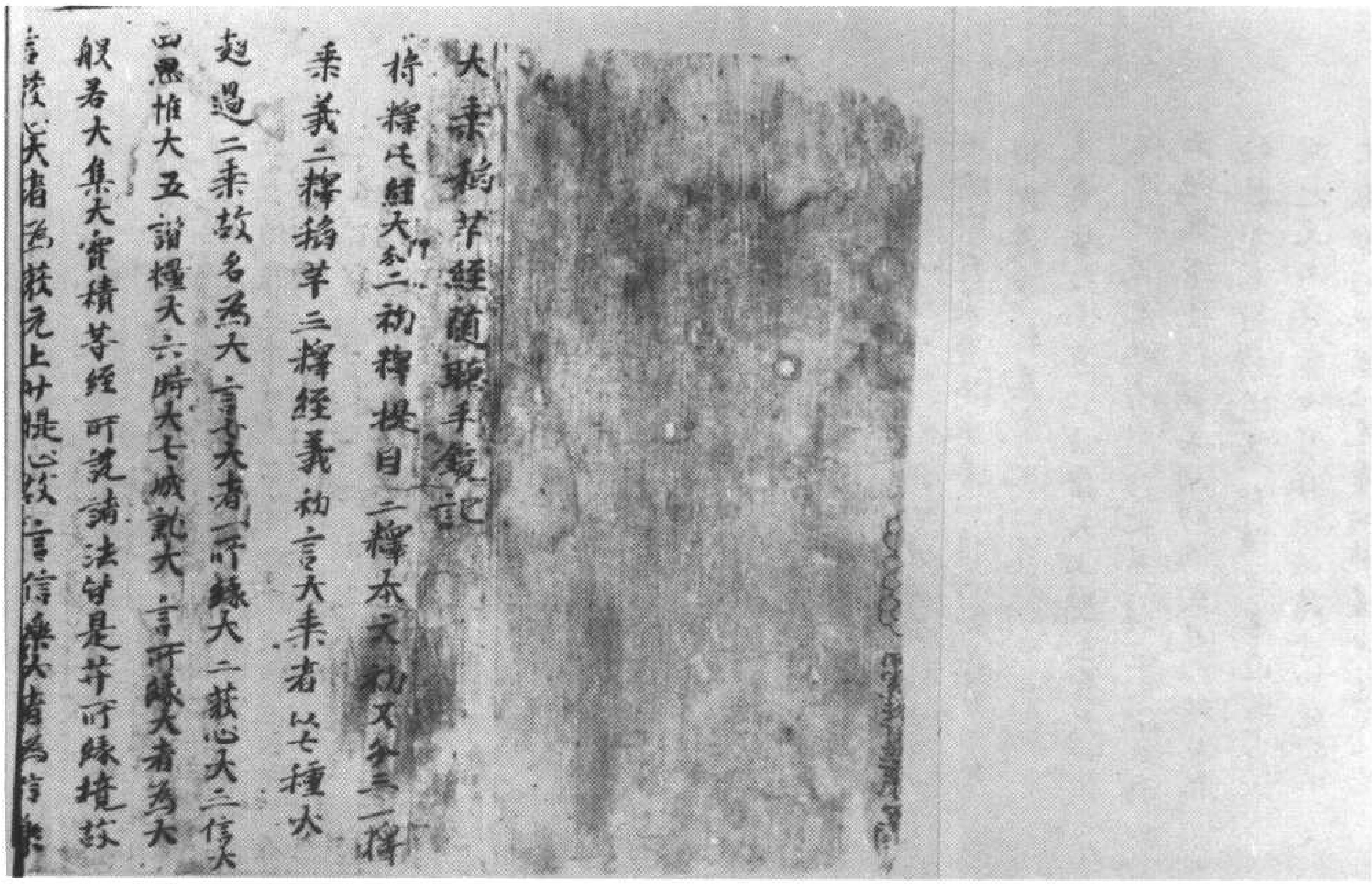
天尊告太上道君曰智慧上品功德之戒天人男女有發自然道意損己布散開張福田功德甚重施一之功數万之報報應之理明如日月或在見世或在來生但福報差移不必同至其中或有計功補過或以德贖罪或為祖世拔諸形責是致報應不即明顯三官九府計人功過豪分不失或先罪已除身不犯過後功未明與凡不異此由己身受昔日尅應諸天解度然後福報雖尒推移七魏神已升天堂福會於後万无差錯明告男女令知報應天道不虛善心信向勤行勿懈尅得開度受福无窮也

天尊告太上道君曰諸天上聖至真大神諸天帝王及已過去塵沙之輩得道之者莫不由施散布德位諸善功功滿德足以致善報輪轉不絕皆得道真超陵三界逍遥上清大羅之天玉京臺七寶林中此時皆知施功不失歡樂自然世世无量所施蓋衆福慶无



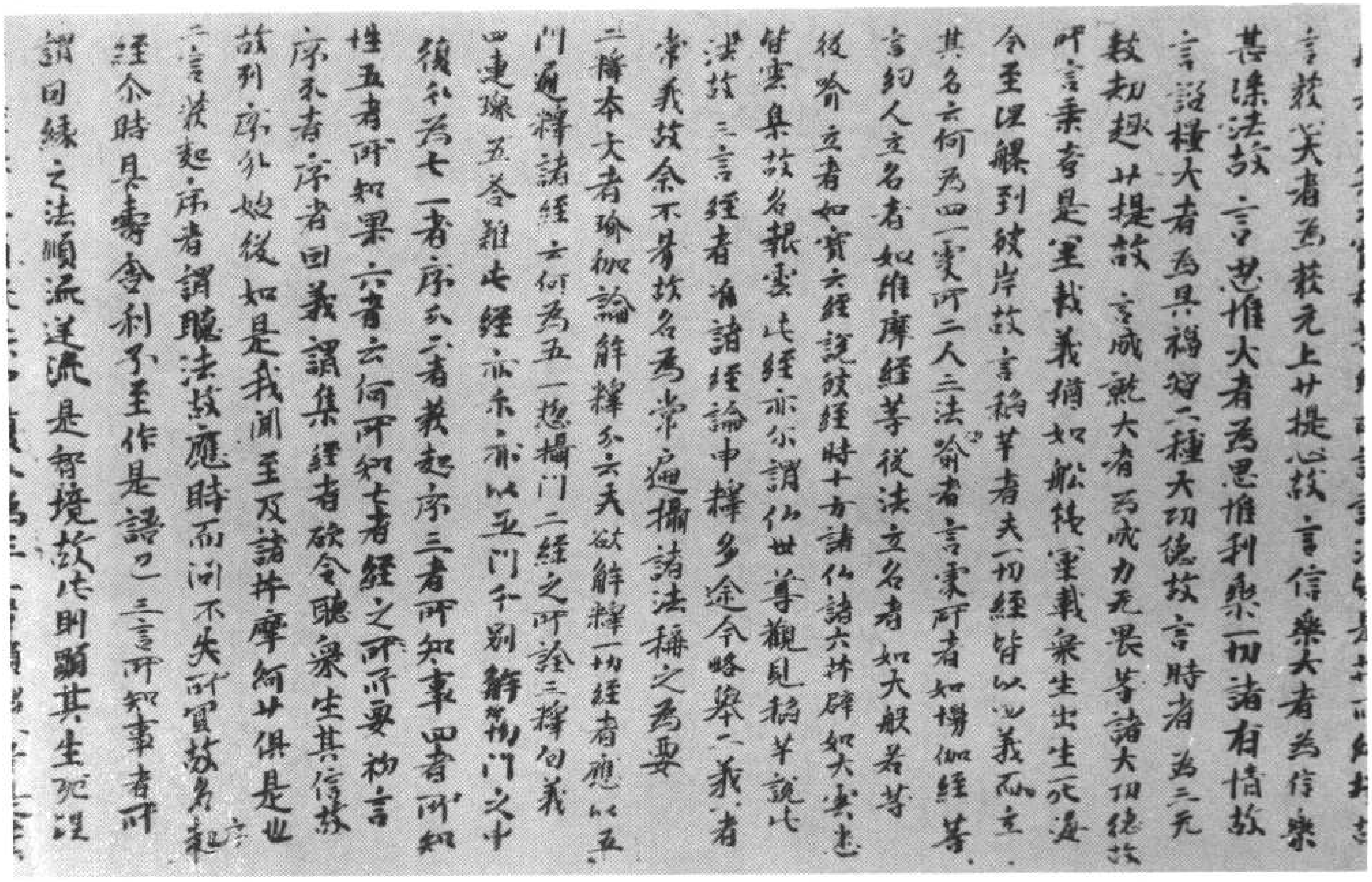
羅之天玉京臺七寶林中此時皆知施功不
失歡樂自然世世无量所施盖微福慶无
極未世偽薄人情慳貪唯知聚積爲己重播
莫能發心作此功德功既无譽罪栽日生長
遠福堂沉淪罪門輾轉五道八難之中一跌
福世无有還期男女相牽莫識宿命所從而
來見其魂神甚可痛傷令爲諸天説是業戒
咸令男女普聞法音開度羣生使入福中
天尊言我歷覩諸天地獄之中男女責作幽
牢窮魂莫非先身不見明戒見而不行戒行
而不遵迴生悔心還入罪門或生而犯惡不
遭善緣或不知施散發心建功廣作福田以
拔宿根唯知作罪流曳三徒八難之中念其
愚癡甚可哀傷故説是戒開度天人咸使男
女普聞法音知發道心建立善功以拔諸苦
與道爲緣尅得歡泰逍遥自然
太上道君受戒於无始天尊開度諸天四方
邊土功德成就以傳文始天王十方大聖太
微帝君四極真人東華宮中十方諸大神王
女衆仙普使宣通濟度來生令聞法音是時
諸天莫不喜悦
太上洞玄靈寶智慧上品大戒

▼伯二四六一號　背　面　大乘稻芉經隨聽手鏡記



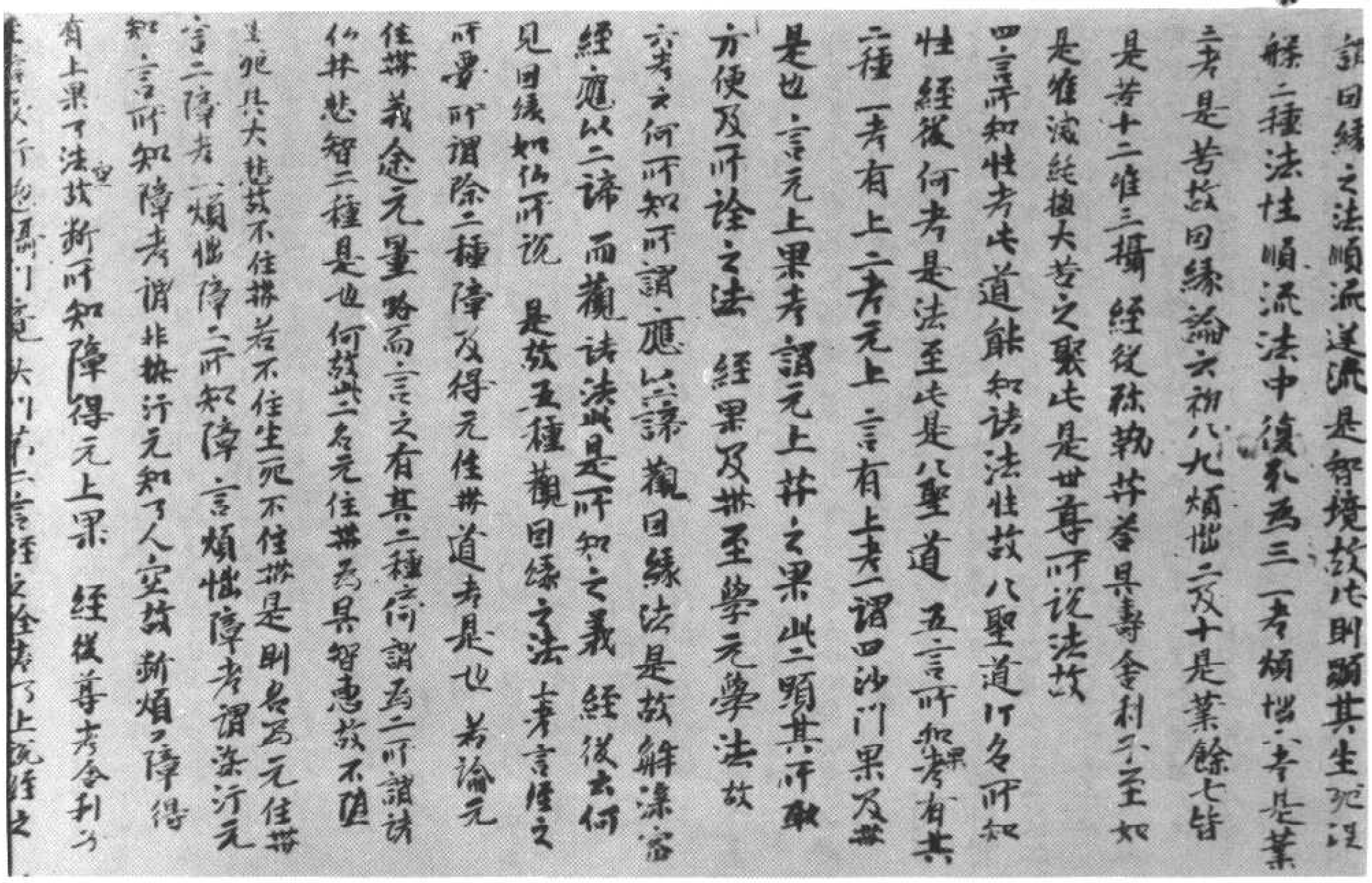
大乘稻芉經隨聽手鏡記
將釋此經大門分二初釋題目二釋本文初又分三一釋
乘義二釋稻芉三釋經義初言大乘者以七種大
超過二乘故名爲大言七大者一所緣大二發心大三信大
四思惟大五資糧大六時大七成就大言所緣大者爲大
般若大集大寶積等經所詮諸法皆是𦬇所緣境故
𦬇發心大者爲求无上菩提心故言信樂大者爲信樂

*

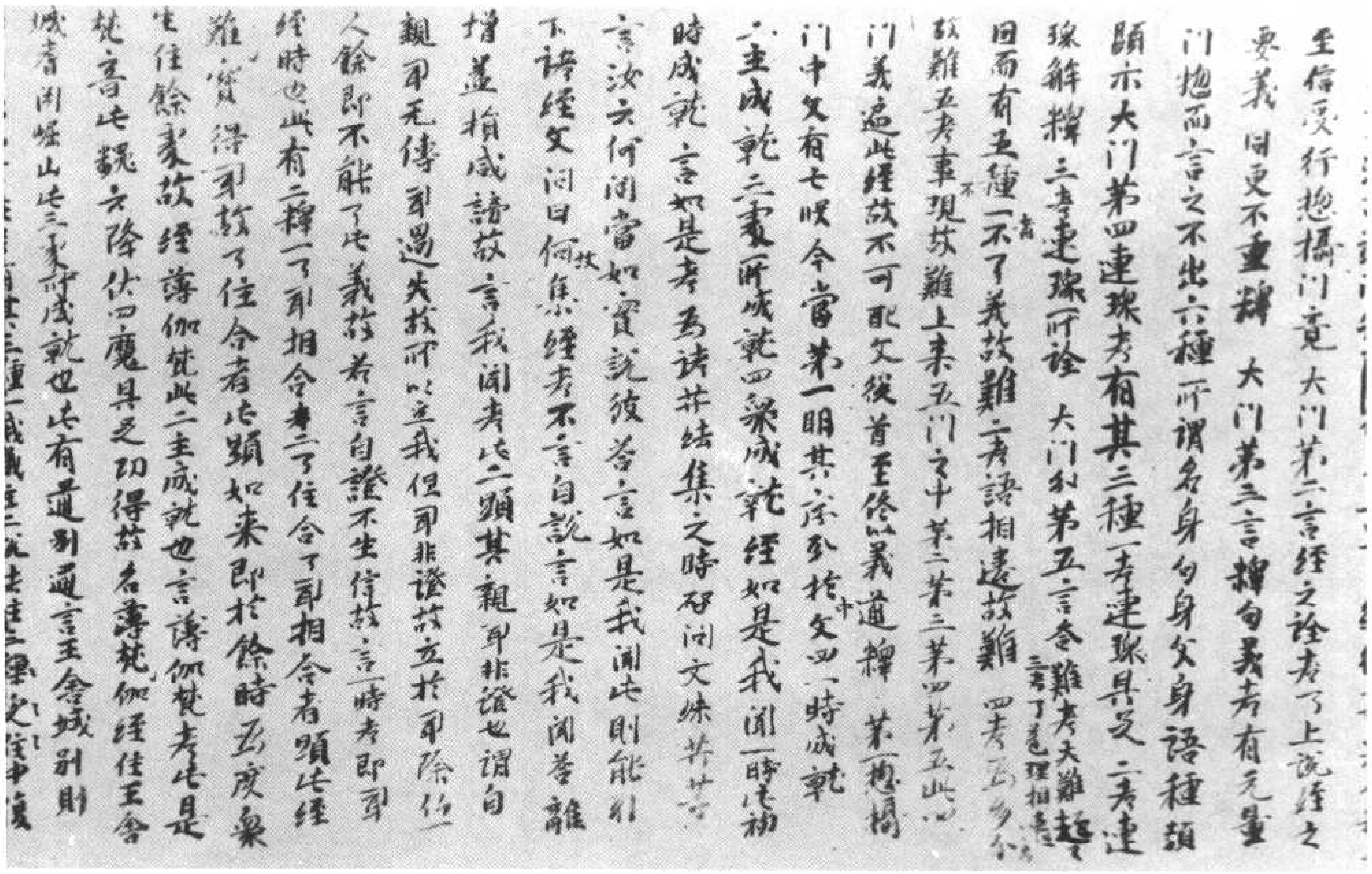


言發芺者為發无上卄提心故 言信樂大者為信樂
甚深法故 言思惟大者為思惟利樂一切諸有情故
言資糧大者為具福智二種大功德故 言時者為三无
數劫趣卄提故 言威勢大者為威力无畏等諸大功德故
所言乘者是運載義猶如船栰運載衆生出生死海
令至涅槃到彼岸故 言稱羊者夫一切經皆以四義而立
其名云何為四一處所二人三法四喻者 言處所者如楞伽經等
言約人立名者如維摩經等 從法立名者如大般若等
從喻立者如寶云經說彼經時十方諸仏諸大𦬇辟如大雲悉
皆雲集故名報雲 此經亦尔謂仏世尊觀見稱羊說此
法故 三言經者通諸經論中釋多途今略舉二義者
常義故余不著故名為常遍攝諸法稱之為要
二攝本大者瑜伽論解釋分云夫欲解釋一切經者應以五
門通釋諸經 云何為五一惣攝門二經之所詮三釋句義
四連緣五答難 此經亦尔亦以五門分別解釋門之中
復分為七 一者序分二者發起序三者所知事四者所知
性五者所知果六者云何所知七者經之所所要 初言
序分者序者因義謂集經者欲令聽衆生其信故
故列序分始從如是我聞至及諸𦬇摩訶𦬇俱是也
二言發起序者謂聽法故應時而問不失所宜故名起序
經尔時具壽舍利子至作是語已 三言所知事者所
謂因緣之法順流逆流是智境故此則顯其生死涅

*

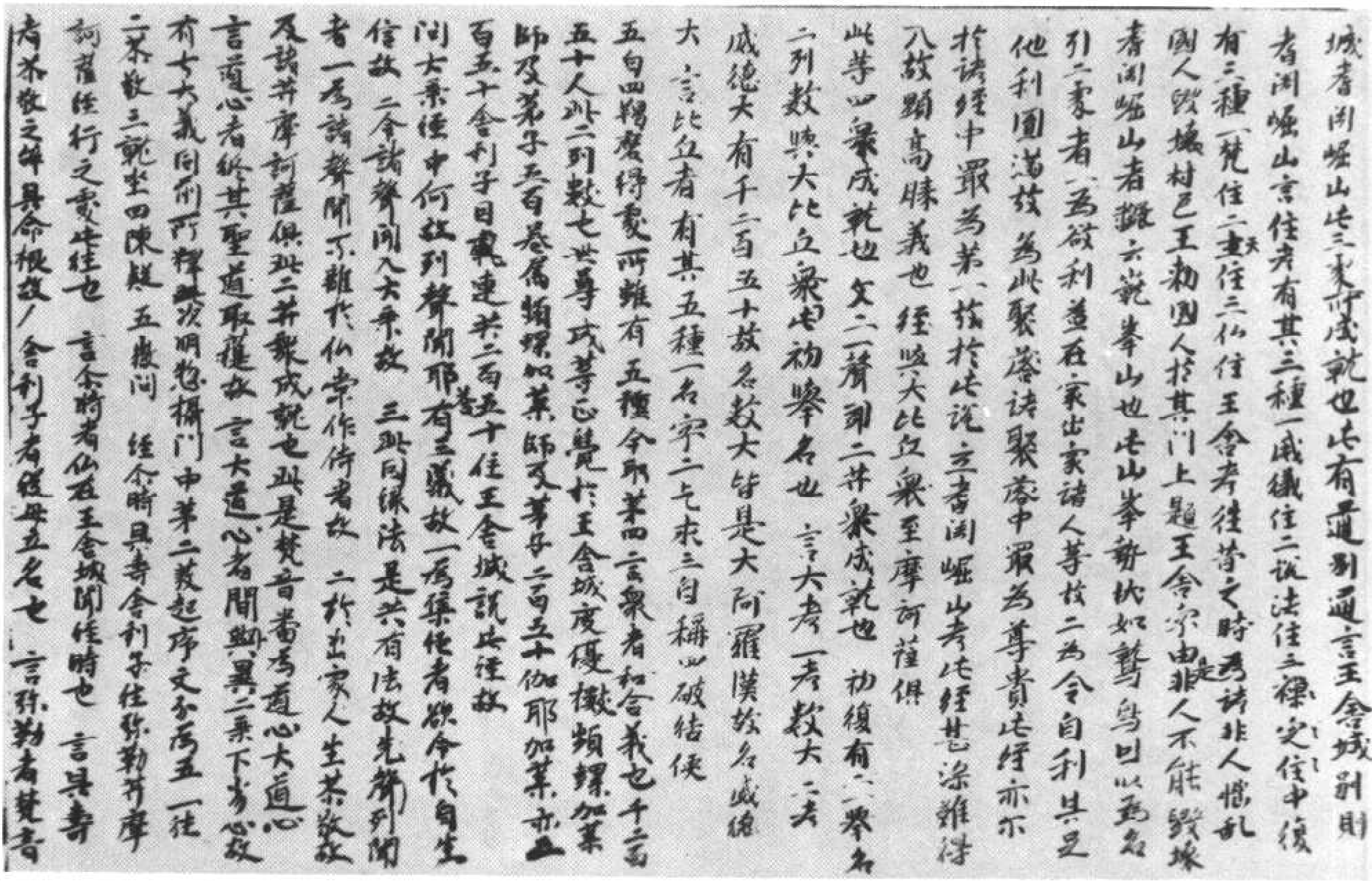


謂因緣之法順流逆流是智境故此則顯其生死涅
槃二種法性 順流法中復分為三 一者煩惱二者是業
三者是苦 故因緣論云初八九煩惱二及十是業餘七皆
是苦十二唯三攝 經從弥勒𦬇告具壽舍利子至如
是唯滅純極大苦之聚此是世尊所說法故
四言所知性者此道能知諸法性故八聖道行名所知
性 經從何者是法至此是八聖道 五言所知果者有其
二種 一者有上二者无上 言有上者一謂四沙門果及𦬇
是也 言无上果者謂无上𦬇之果 此二顯其所敬
方便及所詮之法 經果及𦬇至學无學法故
六言云何所知所謂應以六諦觀因緣法是故解深密
經應以二諦而觀諸法此是所知之義 經從云何
見因緣如仏所說 是故五種觀因緣之法 七言經之
所要所謂除二種障及得无住涅槃道者是也 若論无
住涅槃義途无量略而言之有其二種何謂為二所謂諸
仏𦬇悲智二種是也 何故此二名无住涅槃為具智恵故不墮
生死具大悲故不住涅槃若不住生死不住涅槃是則名為无住涅槃
言二障者一煩惱障二所知障 言煩惱障者謂染汙无
知 言所知障者謂非染汙无知了人空故 斷煩惱障得
有上果了法空故斷所知障得无上果 經從尊者舍利子



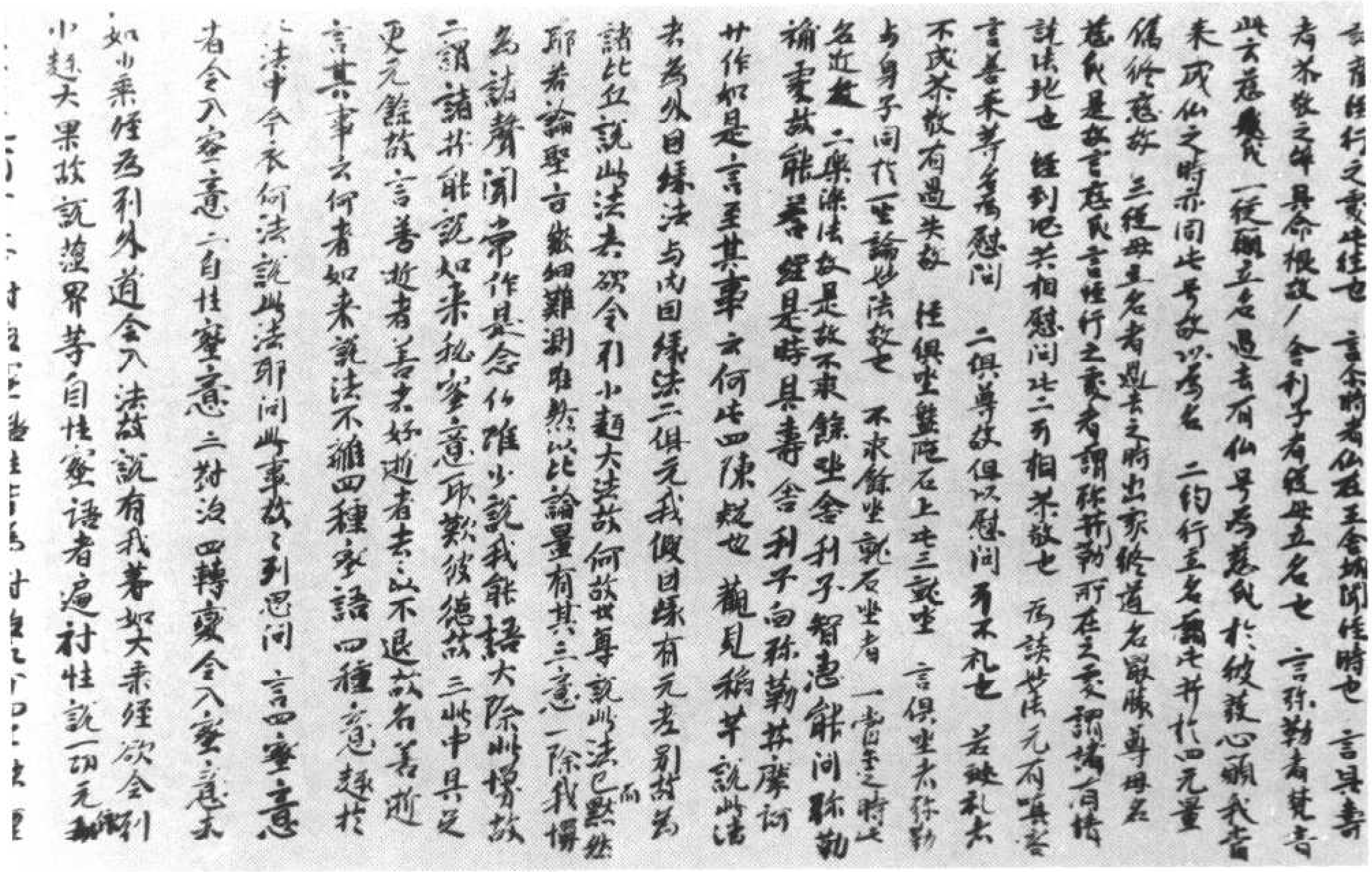
至信受行總攝門竟 大門第二言經之詮者下上說經之
要義 問更不重釋 大門第三言釋句義者有無量
門總而言之不出六種 所謂名身句身文身語種類
顯示大門第四建立者有其三種一者建立具足 二者建
立解釋 三者建立所詮 大門第五言令難者夫難起
回而有五種一不了義故難 二者語相違故難（三者了意理相違 四者五多含）
故難五者事現故難上來五門文中第二第三第四第五此以
門義遍此經故不可配文從首至終以義遍釋 第一總攝
門中文有七段今當第一明其序分於中文四一時成就
二主成就三處所成就四眾成就經如是我聞一時此初
時成就 言如是者為諸菩薩結集之時習問文殊菩薩
言汝云何聞當如實說彼答言如是我聞此則能引
下諸經文 問曰何故集經者不言自說言如是我聞答離
增益損減諸故 言我聞者此二顯其親聞非證也謂自
親聞無傳聞過失故所以立我但聞非證故立於聞除佛一
人餘即不能了此義故若言自證不生信故 言一時者即聞
經時也此有二釋一了聞相合者二了住合了聞相合者頌此經
難實得聞故了住合者此顯如來即於餘時為度眾
生住餘處故 經薄伽梵此二主成就也言薄伽梵者此是
梵音此翻云除伏四魔具足功得故名薄伽梵 經住王舍
城耆闍崛山此三處所成就也此有通別通言王舍城別則
[illegible]

*



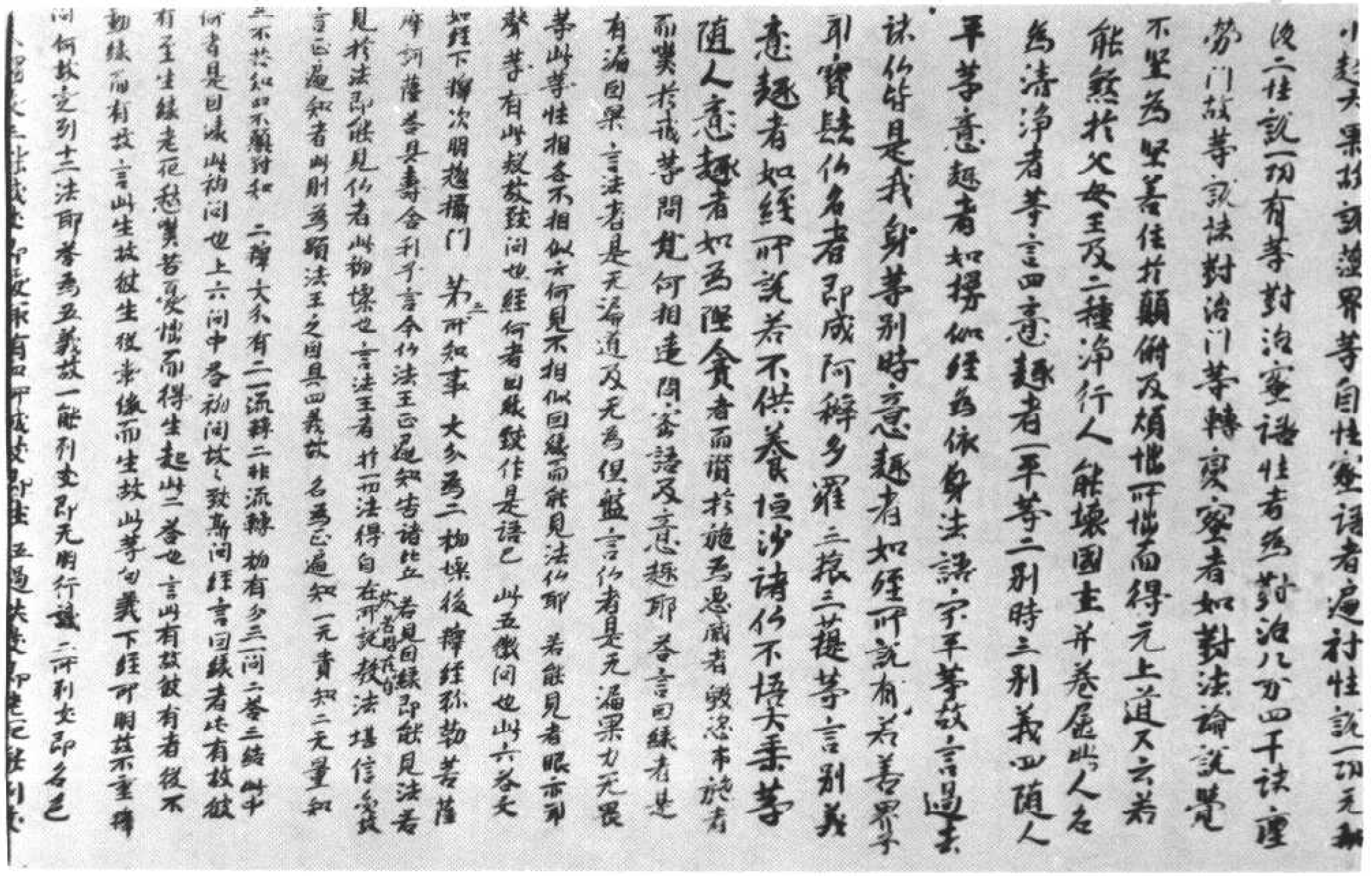
城耆闍崛山此三處所成就也此有通別通言王舍城別則
耆闍崛山言住者有其三種一威儀住二說法住三禪定住中復
有三種一梵住二天住三仙住 王舍者往昔之時為諸非人惱亂
國人數燒村邑王勅國人於其門上題王舍字由是非人不能燒
耆闍崛山者鷲山也此山峯斜狀如鷲鳥因以為名
引二處者一為欲利益在家出家諸人等故二為令自利具足
他利圓滿故 為此聚落諸聚落中最為尊貴此經亦
於諸經中最為第一故於此說 言耆闍崛山者此經甚深難得
入故顯高勝義也 經與大比丘眾至摩訶薩俱
此等四眾成就也 文二一辨聲聞二菩薩眾成就也 初復有二一舉名
二列數 與大比丘眾此初舉名也 言大者一者數大二者
威德大 有千二百五十故名數大皆是大阿羅漢故名威德
大 言比丘者 有其五種一名字二乞求三自稱四破結使
五白四羯磨得戒所雖有五種今取第四言眾者和合義也千二百
五十人此二列數也世尊成等正覺於王舍城度優樓頻螺迦葉
師及弟子五百卷屬頻螺迦葉師又弟子二百五十伽耶迦葉亦五
百五十舍利子目乾連共二百五十卷住王舍城說此經故
問大乘經中何故列聲聞耶 有三義故一為集化者欲令於自生
信故 二令諸聲聞入大乘故 三斯同緣法是共有法故先標列聞
者一為諸聲聞不離於仏常作侍者故 二於出家人生尊敬故
及諸菩薩摩訶薩俱此二菩薩眾成就也此是梵音番為道心大道心
言道心者終其聖道取菩提故 言大道心者簡斯異二乘下劣心故
有七大義同前所釋此次明總攝門中第二發起序文分為五 一往
二來敬三說坐四陳疑五致問 經爾時具壽舍利子往彌勒菩薩摩
訶薩住行之處此往也 言爾時者仏在王舍城閑住時也 言具壽
者求敬之稱具命根故 舍利子者從母立名也 言彌勒者梵音

*



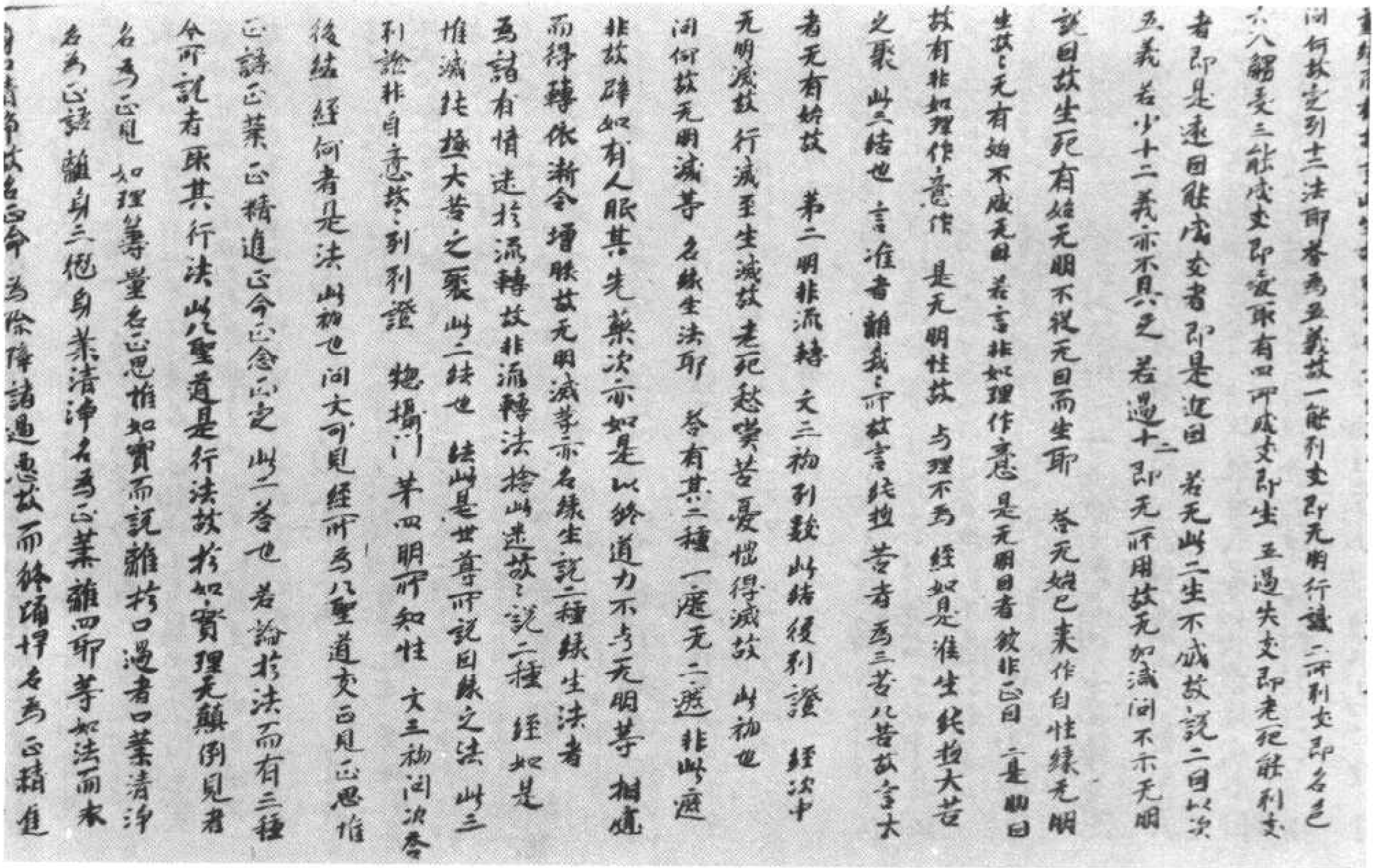
言甫住行之處生住也　言尒時者仏在王舍城聞住時也　言具壽
者恭敬之語具命根故／舍利子者從母立名也　言弥勒者梵音
此云慈氏　一從願立名過去有仙号為慈氏於彼發心願我當
來成仏之時亦同此号故以為名　二約行立名慈也并於四无量
偏修慈故　三從母立名者過去之時出家修道名嚴藤尊母名
慈氏是故言慈氏言住行之處者謂弥勒所在之處謂諸有情
說法地也　經到已共相慰問此二为相恭敬也　為談妙法元有嗔恚
言善來等者為慰問　二俱尊故但以慰問有不礼也　若缺礼者
不成恭敬有過失故　經俱坐盤陁石上此三說坐　言俱坐者弥勒
与身子同於一處論妙法故也　不求餘坐就石坐者　一當之時也
名近故　二樂除法故是故不求餘坐舍利子智惠能問弥勒
補處故能答　經是時具壽舍利子白弥勒菩薩摩訶
卄作如是言至其事云何此四陳疑也　覩見稻芊說此法
者為外因緣法与內因緣法二俱元我假因緣有元者別故為
諸比丘說此法者欲令引小趣大法故何故世尊說此法已而默然
耶若論聖言微細難測唯然以比論量有其三意一除我慢
為諸聲聞常作是念仏唯少說我能語大除此慢故
二顯諸菩薩能說如來秘密意取歎彼德故　三此中具足
更无餘故言善逝者善去好逝者去去不退故名善逝
言其事云何者如來說法不離四種密語四種意趣於
二法中今衣何法說此法耶問此事故々列思問　言四密意
者令入密意二自性密意　三對治　四轉變令入密意者
如小乘經為利外道令入法故說有我等如大乘經欲令利
小趣大果故說涅槃等自性密語者遍計性說一切元物
[illegible]

*



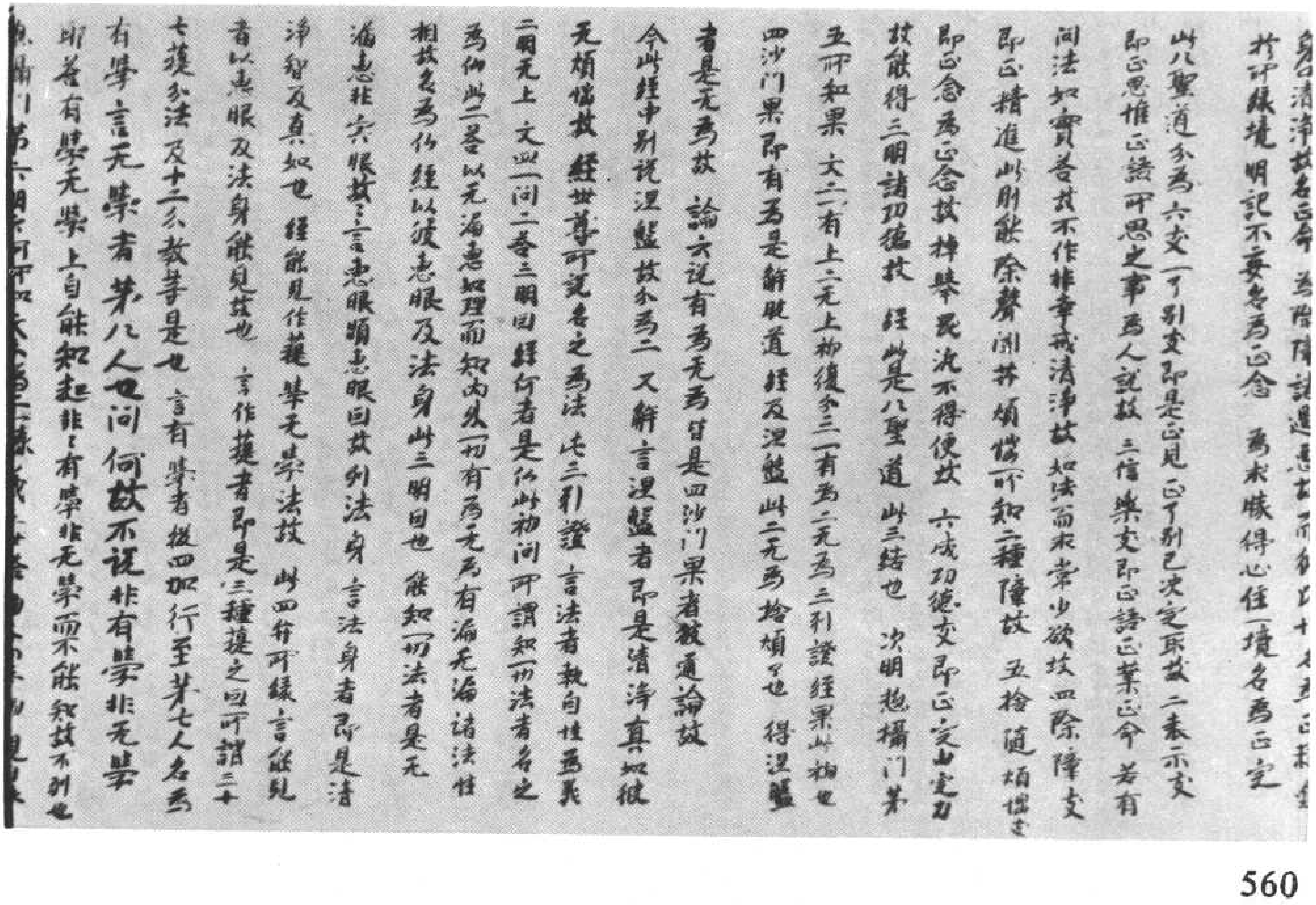
小趣大果故說涅槃等自性密語者遍計性說一切无物
後二性說一切有等對治密語性者為對治八万四千諸塵
勞门故等說法對治门等轉變密者如對法論說覺
不堅為堅善住於顛倒及煩惱所惱而得无上道又云若
能煞於父母王及二種淨行人能壞國土并養屬此人名
為清淨者等言四意趣者一平等二別時三別義四隨人
平等意趣者如楞伽經為依身法請家平等故言過去
誅仏時是我身等別時意趣者如經所說有若善男子
引寶髻仏名者即成阿耨多羅三藐三菩提等言別義
意趣者如經所說若不供養恒沙諸仏不悟大乘等
隨人意趣者如為慳貪者而讚於施為患戒者毀呰布施者
而讚於戒等問覺何相違問答語及意趣耶答言因緣者是
有漏因果言法者是无漏道及无為但盤言仏者是无漏果力无畏
等此等性相各不相似云何見不相似因緣而能見法仏耶　若能見者眼亦耶
聲等有此疑故發問也經何者因緣作是語已　此五微問也此六答文
如經下釋次明趣攝门　第三所知事　大分為二初標後釋經称勒菩薩
摩訶薩答具壽舍利子言今仏法王正遍知告諸比丘　若見因緣即能見法若
見於法即能見仏者此初標也　言法王者於一切法得自在所說教法堪信受故
言正遍知者此明為顯法王之因具四義故　名為正遍知　一无貴知二无量知
三不共知四不顛倒知　二釋　文分有二一流釋二非流釋　初有多三一問二答三結　此中
何者是因緣此初問也上六問中各初問故々致斯問經言因緣者此有故彼
有至生緣老死愁嘆苦憂惱而得生起此二答也　言此有故彼有者從不
動緣而有故言此生故彼生從業像而生故此等句義下經所明故不重釋
問何故定列十二法耶答為五義故一能列支即无明行識二所列支即名色
[illegible]

*

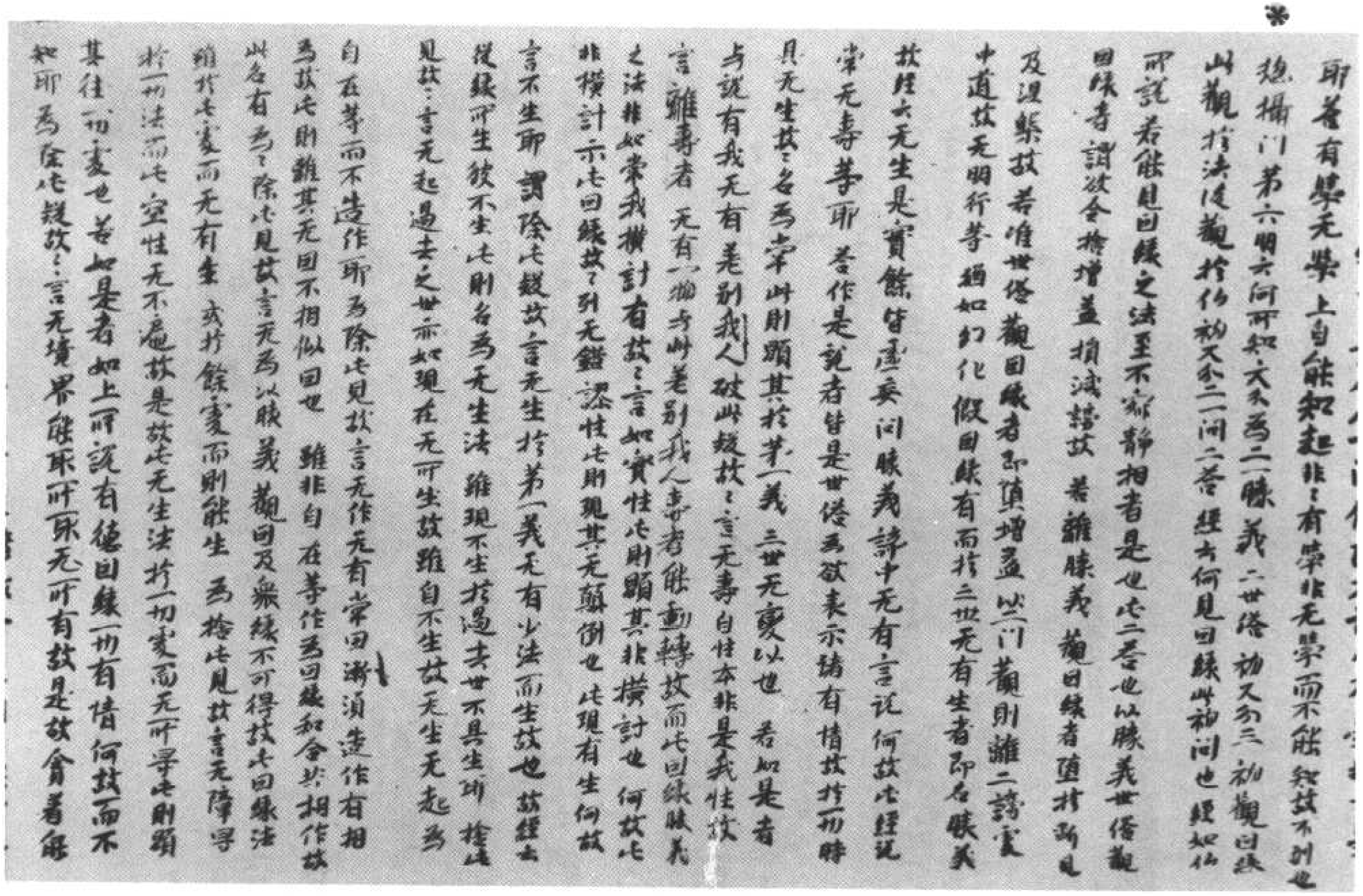


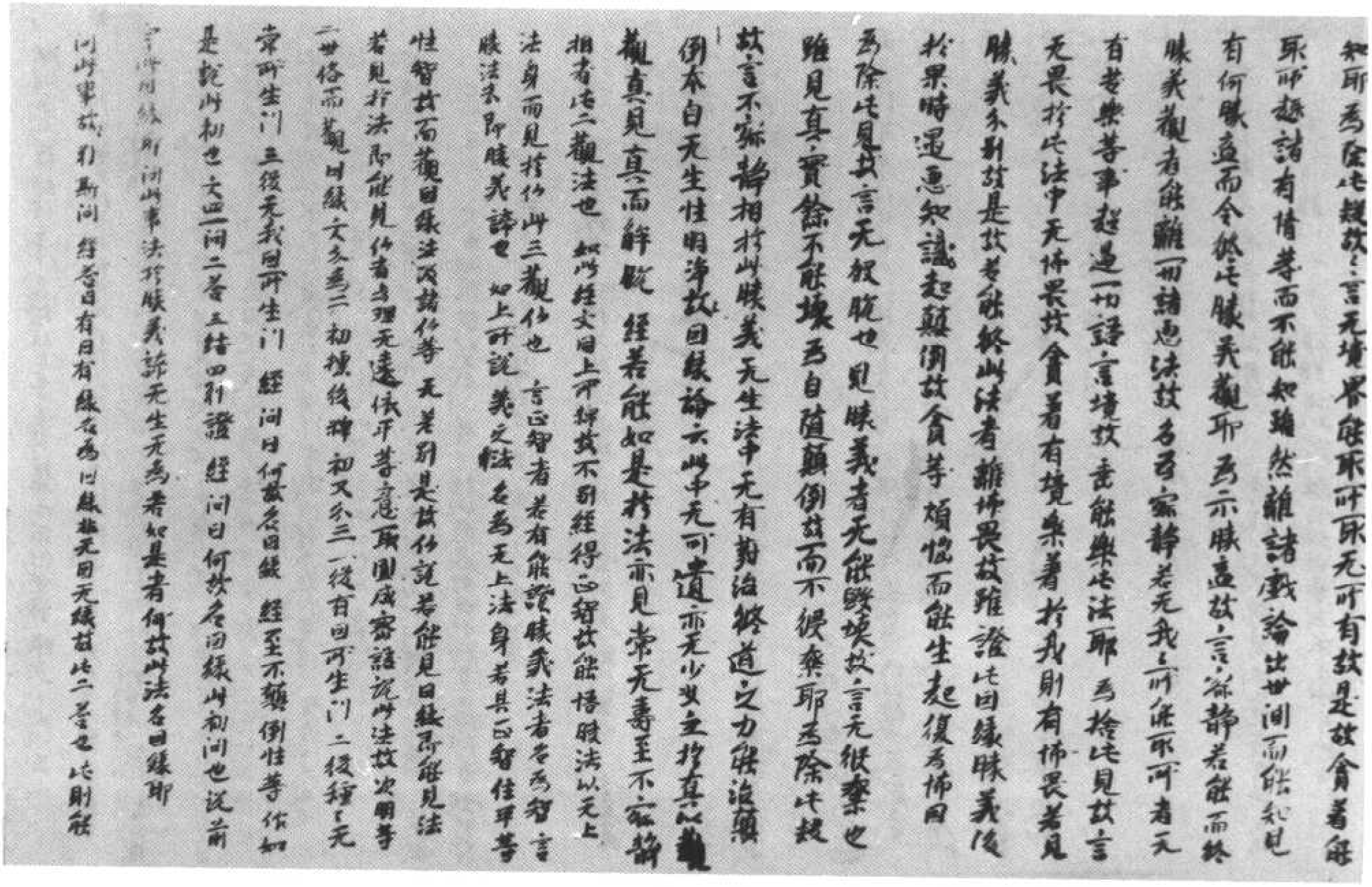
重[illegible]
問何故定列十二法耶　答為五義故　一能引支即无明行識　二所引支即名色
六入觸受　三能成支即愛取有　四所成支即生　五過失支即老死　能引支
者即是遠因　能成支者即是近因　若无此二生不成故說二因以次
五義　若少十二義亦不具之　若過十二即无所用故无加減　問不亦无明
從因故生死有始　无明不從无因而生耶　答无始已來作自性緣无明
生故〻无有始不成无因　若言非如理作意是无明因者　故非正因　二是明因
故有非如理作意作　是无明性故　与理不為　經如是准生純極大苦
之聚　此之結也　言准者離義〻所故言純極　苦者為三苦八苦故言大
者无有始故　第二明非流轉　文三初列數此緣復列證　此初也　經次中
无明滅故行滅至生滅故老死愁嘆苦憂惱得滅故　此初也
問何故无明滅等名緣生法耶　答有其二種　一遮无二遮非此遮
非故　譬如有人服其先藥　次亦如是以終道力不与无明等相應
而得轉依漸令增勝故无明滅等亦名緣生　說二種緣生法者
為諸有情迷於流轉故非流轉法捨此迷故〻說二種　經如是
惟滅於極大苦之聚　此二結也　結此是世尊所說因緣之法　此三
列證非自意故〻列列證　總攝門第四明所知性　文三初問次答
後結　經何者是法　此初也　問文可見經所為八聖道支正見正思惟
正語正業正精進正命正念正定　此二答也　若論於法而有三種
今所說者取其行法　此八聖道是行法故於如實理无顛倒見者
名為正見　如理籌量名正思惟　如實而說離於口過者口業清淨
名為正語　離身三惡身業清淨名為正業　離四邪等如法而求
身口清淨故名正命　為除障諸過患故而發踊悍名為正精進

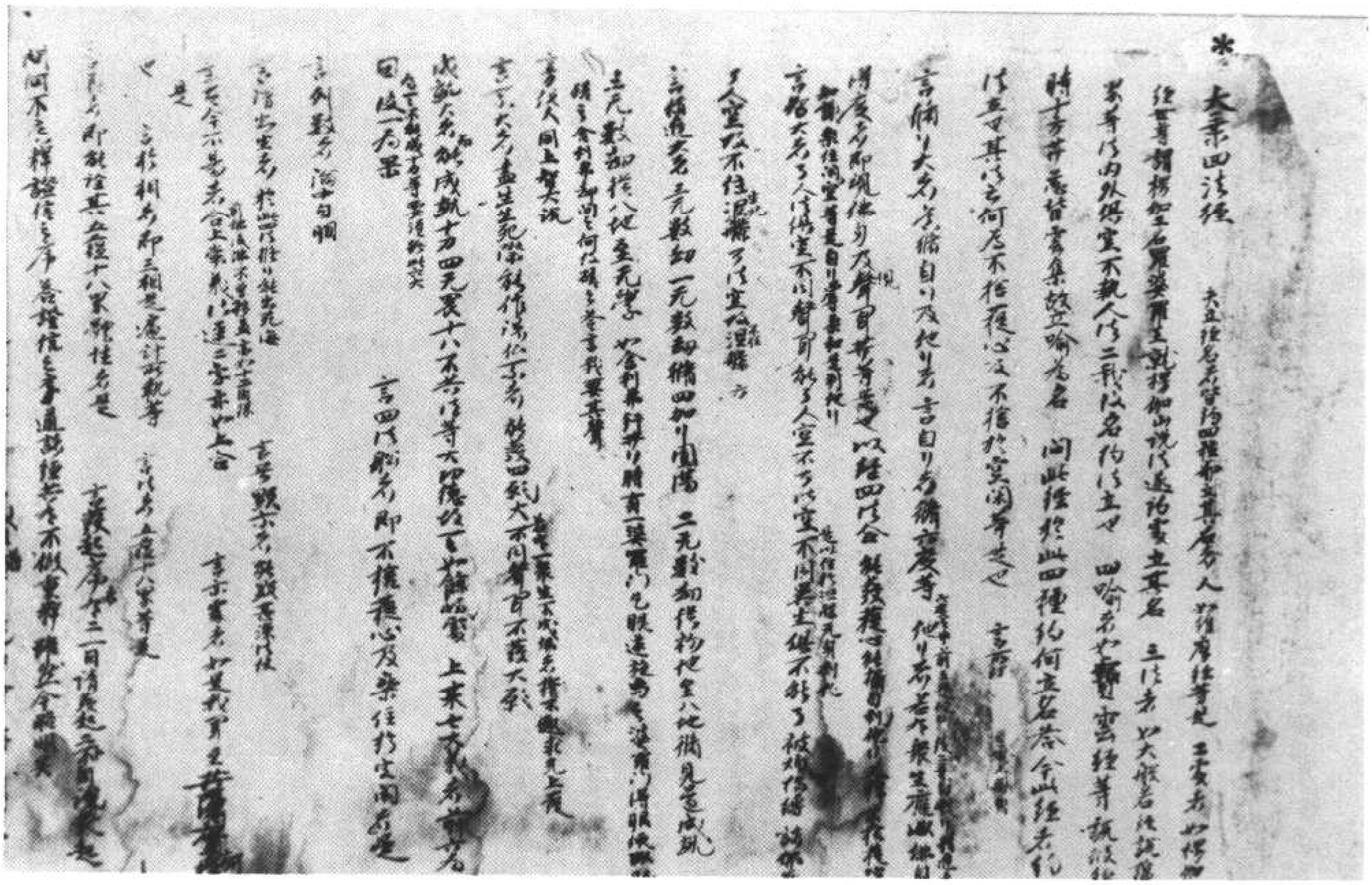
*



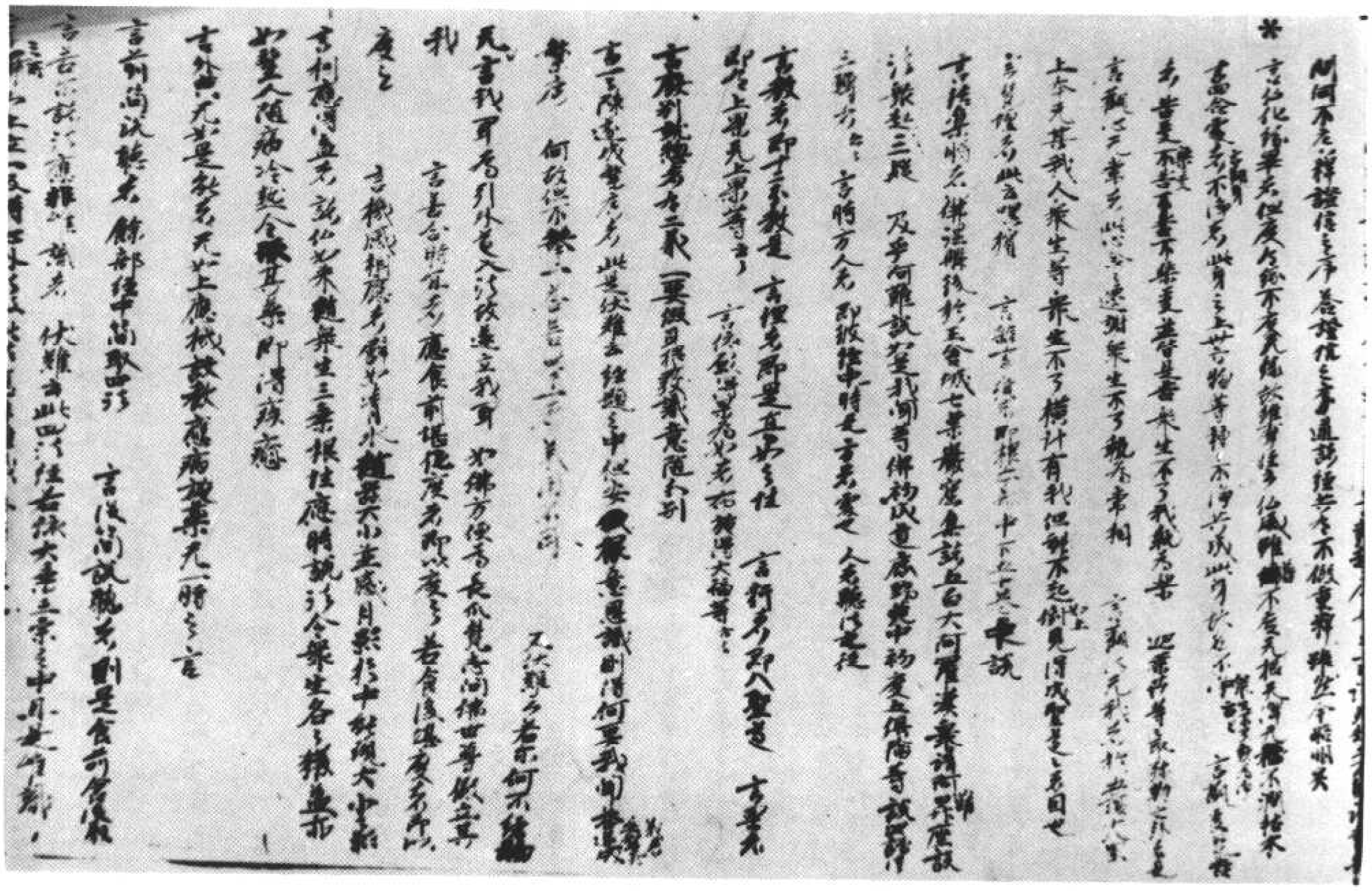
身口清淨故名正命　為除障諸過患故而[illegible]
於所緣境明記不妄名為正念　為求勝得心住一境名為正定
此八聖道分為六支　一了別支即是正見　正了別已決定取故　二表示支
即正思惟正語所思之事為人說故　三信樂支即正語正業正命　若有
問法如實答故不作非幸戒清淨故　如法而求常少欲故　四除障支
即正精進此則能除煩惱所知二種障故　五捨隨煩惱支
即正念為正念故掉舉昏沉不得便故　六成功德支即正定由定力
故能得三明諸功德故　經此是八聖道　此三結也　次明總攝門第
五所知果　文二　一有上二无上　初復分三　一有為二无為三引證　經果此初也
四沙門果即有為是解脫道　經及涅槃　此二无為捨煩惱也　得涅槃
者是无為故　論文說有為无為皆是四沙門果者教通論故
今此經中別說涅槃故分為二　又解言涅槃者即是清淨真如彼
无煩惱故　經世尊所說名之為法　此三引證　言法者執向性為義
二明无上　文四　一問二答三明因　經何者是佛　此初問　所謂知一切法者名之
為佛　此二答　以无漏慧如理而知內外一切有為无為有漏无漏諸法性
相故名為佛　經以彼慧眼及法身　此三明因也　能知一切法者是无
漏慧非肉眼故〻言慧眼顯慧眼因故　列法身　言法身者即是清
淨智及真如也　經能見作證學无學法故　此四釋所緣　言能見
者以慧眼及法身能見故也　言作證者即是三種證之所謂三十
七菩提分法及十二分教等是也　言有學者從四加行至第七人名為
有學　言无學者第八人也　問何故不說非有學非无學
耶　答有學无學上自能知故非〻有學非无學而不能知故不別也
總攝門第六明所知[illegible]

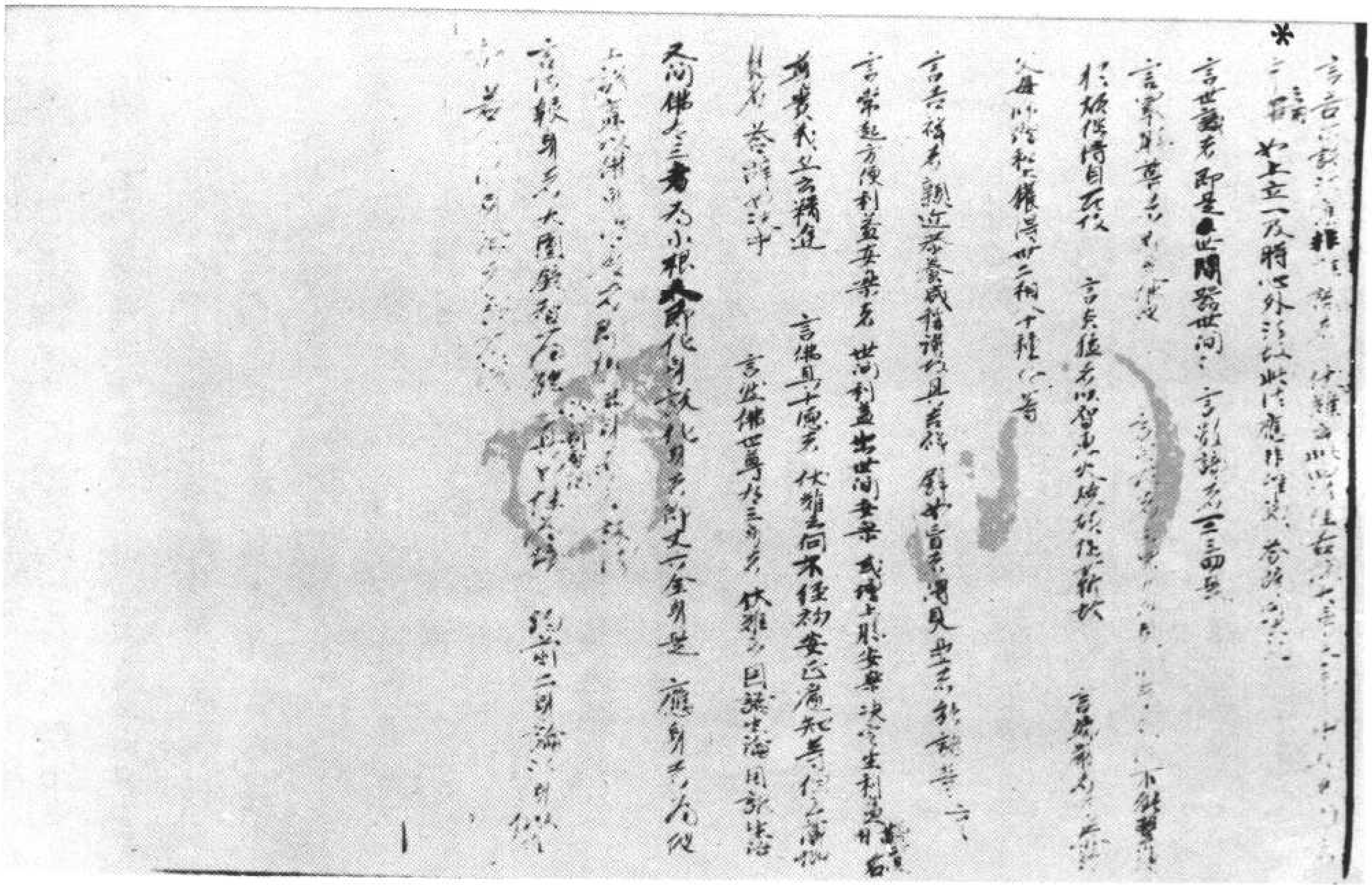

耶善有學无學上自能知起々非々有學非无學而不能知故不制也
總攝門第六明云何所知 文分為二 一勝義 二世俗 初又分三 初觀因緣
山觀於法後觀於佛 初又分二 一問 二答 經云何見因緣此初問也 經如仏
所說若能見因緣之法至不寂靜相者是也 此二答也 以勝義世俗觀
因緣等謂欲令捨增益損減諍故 若離勝義觀因緣者墮於斷見
及涅槃故 若唯世俗觀因緣者即墮增益 以二門觀則離二諍 處
中道故 无明行等猶如幻化 假因緣有而於二世无有生者即名勝義
故經云无生是實餘皆虛妄 問 勝義諦中无有言說 何故此經說
常无壽等耶 答 作是說者皆是世俗為欲表示諸有情故於一切時
具无生故々名為常 此則顯其於第一義 三世无變以也 若如是者
亦說有我无有差別我人 破此疑故々言无壽 自性本非是我性故
言離壽者 无有一物其此差別我人壽者能動轉故 而此因緣勝義
之法非如常我橫計有故々言如實性 此則顯其非橫計也 何故此
非橫計 示此因緣故々列无錯謬 性此則現其无顛倒也 此現有生何故
言不生耶 謂除此疑故言无生 於第一義无有少法而生故也 故經云
從緣所生故不生 此則名為无生法 雖現不生 於過去世不具生邪 捨此
見故々言无起 過去之世亦如現在无所生故 雖自不生故无生无起 為
自在等而不造作耶 為除此見故言无作 无有常因漸須造作 有相
為故此則離其无因不相似因也 雖非自在等作為因緣和合共相作故
此名有為 々除此見故言无為 以勝義觀因及衆緣不可得故此因緣法
雖於去處而无有生 或於餘處而則能生 為捨此見故言无障㝵
於一切法而此空性无不遍故 是故此无生法於一切處而无所得此則顯
其往所處也 若如是者 如上所說有德因緣一切有情何故而不
知耶 為除此疑故々言无境界能取所取无所有故 是故貪著能


知耶 為除此疑故々言无境界能取所取无所有故 是故貪著能
取所趣諸有情等而不能知 雖然離諸戲論出世間而能知見
有何勝益而令然此勝義觀耶 為示勝益故々言々寂靜 若能而終
勝義觀者能離一切諸惡法故 名為寂靜 若无我々所能取所取者无
有苦樂等事超過一切語言境故 豈能樂此法耶 為捨此見故言
无畏 於此法中无怖畏故 貪著有覺樂著於我則有怖畏 若見
勝義分別故是故若能於此法者離怖畏故 雖證此因緣勝義後
於果時還惡知識起顛倒故 貪等煩惱而能生起 復為怖因
為除此見故々言无奪 脫世見勝義者无能毀壞故言无能奪也
雖見真實餘不能壞 為自隨顛倒故而不復棄耶 為除此疑
故言不寂靜 相於此勝義无生法中无有對治終道之力能治顛
倒本自无生性明淨故 因緣論云 此中无可遣 亦无少安立 於真以觀
觀真見真而解脫 經若能如是於法亦見常无壽至不寂靜
相者此二觀法也 如此經文因上所說故不別經 得正智故能悟勝法以无上
法身而見於佛 此三觀佛也 言正智者 若有能證勝義法者名為智 言
勝法身即勝義諦也 如上所說 義之極 名為无上法身 若具正智 住畢等
性智故而觀因緣法及諸佛等无差別 是故佛說若能見因緣而能見法
若見於法即能見佛者為理无遠 依此等意 廣圓成密語說此法故 次明等
二世俗而觀因緣 文分為二 初標後釋 初又分三 一從有因可生門 二從種々无
常所生門 三從无我因所生門 經問曰何故名因緣 經至不顛倒性等 依如
是說此初也 文四 一問 二答 三結 四引證 經問曰何故名因緣此初問也 說前
彼此門緣所問此事法於勝義諦无生无為 若如是者何故此法名因緣耶
問此事故 引斯問 經答曰有因有緣名為因緣 非无因无緣故此二答也 此則能

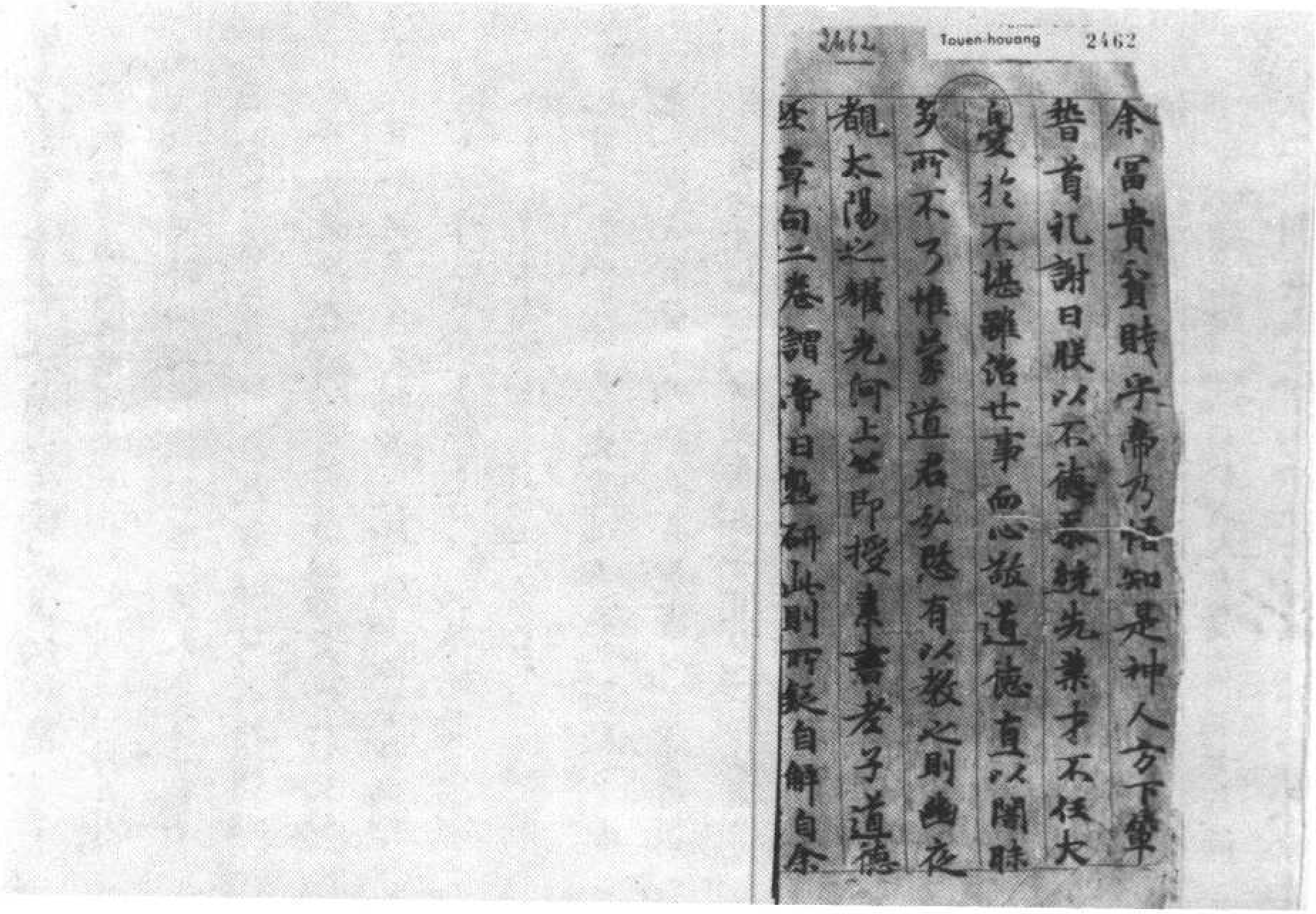


伯二四六一號　背面　大乘四法經註解



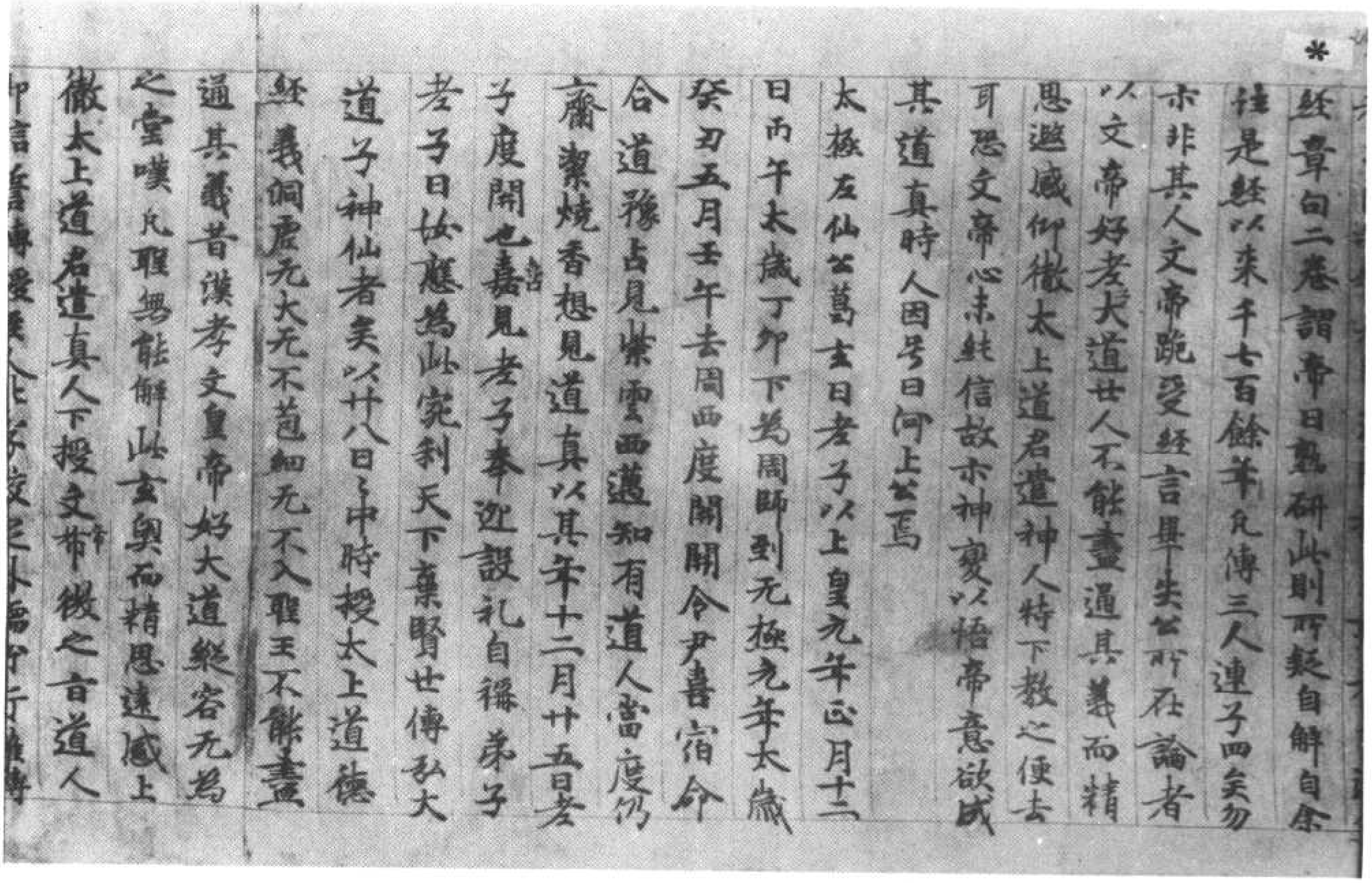


▼伯二四六二號　玄言新記明老部卷第一



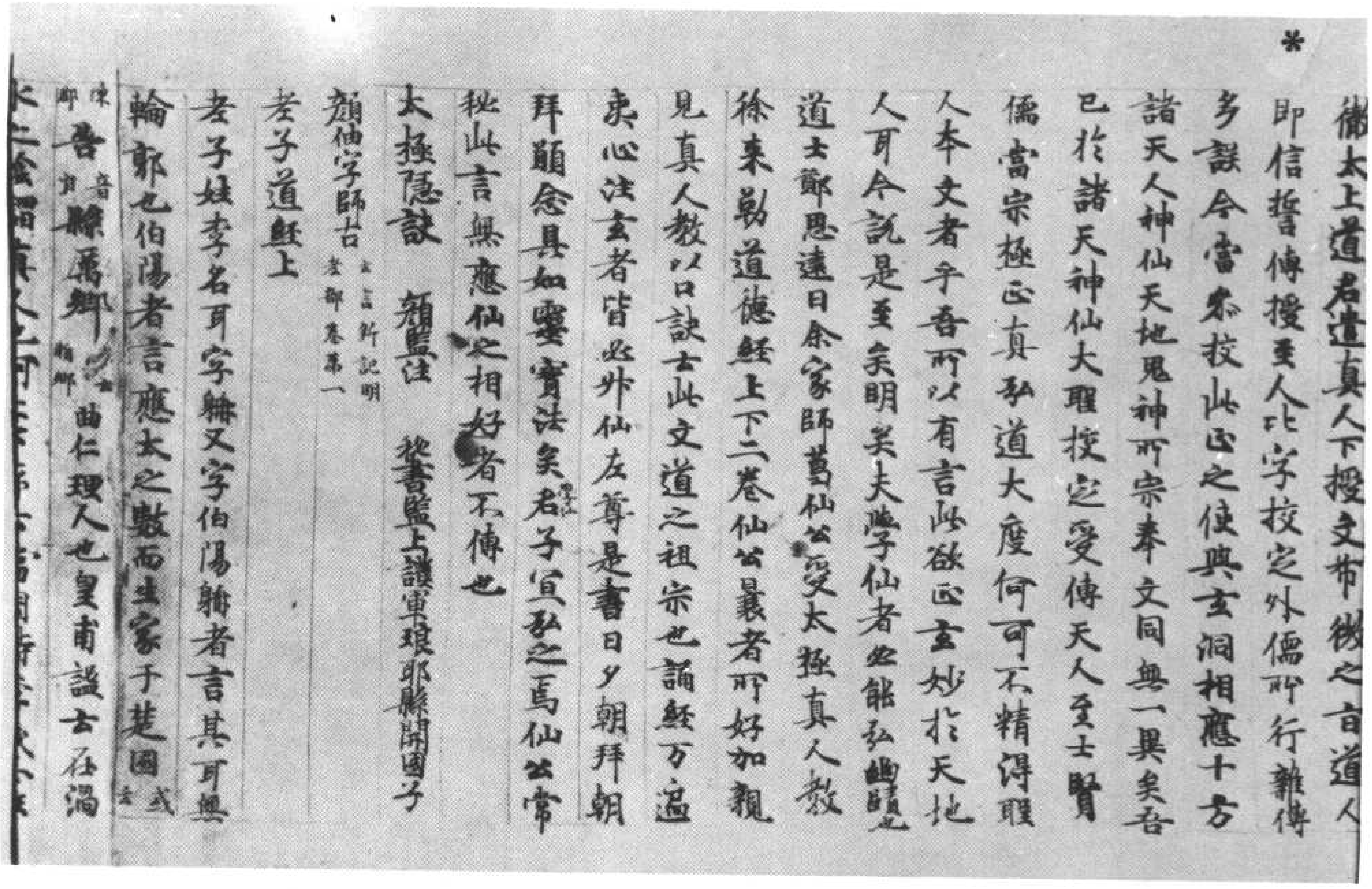
2462　Touen-houang　2462

余富貴貧賤乎帝乃悟知是神人方下輦稽首礼謝曰朕以不德忝統先業才不任大憂於不堪雖治世事而心敬道德直以闇昧多所不了惟蒙道君弘慈有以教之則幽夜覩太陽之耀光何上公即授素書老子道德經章句二卷謂帝曰熟研此則所疑自解自余

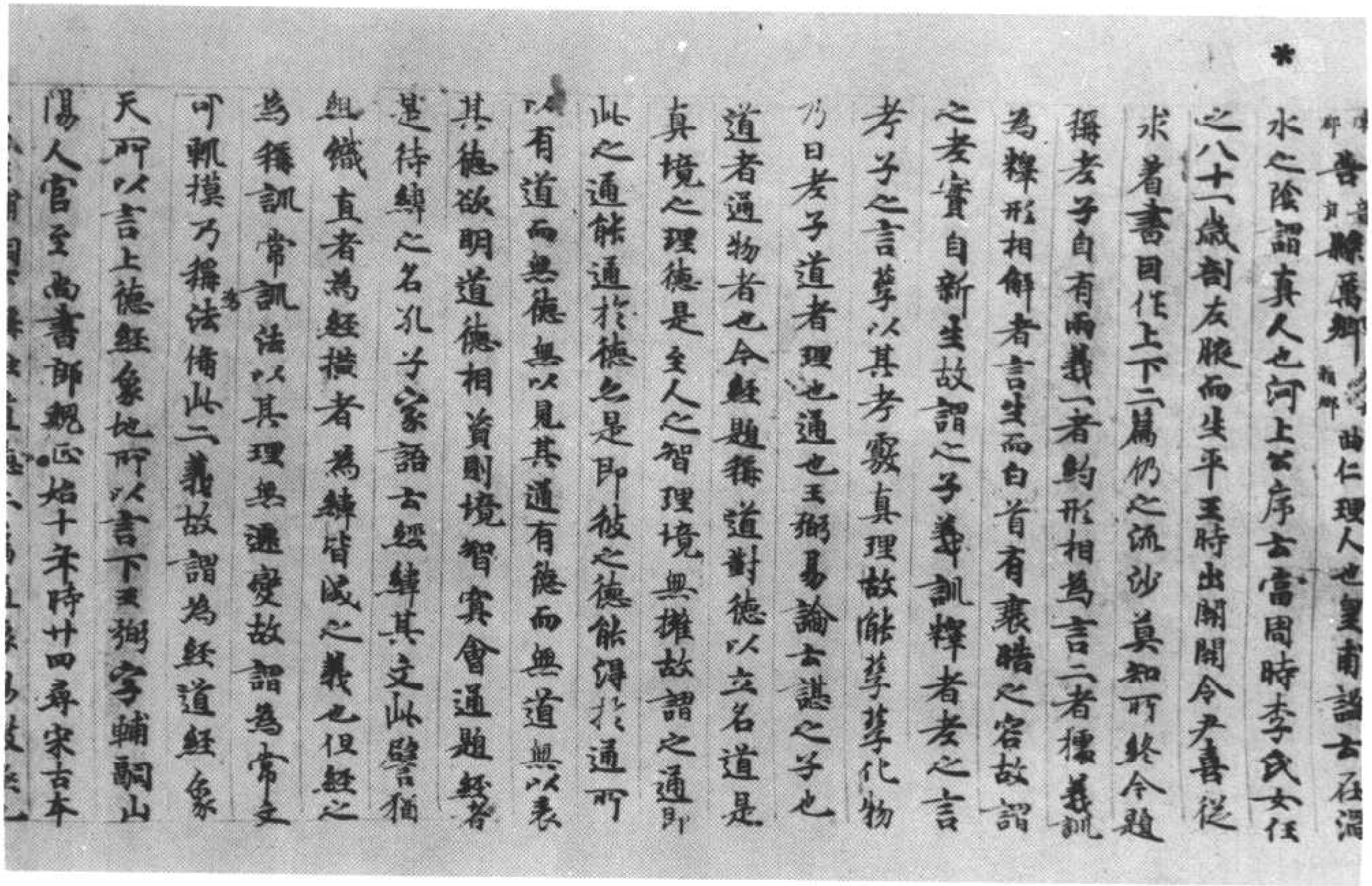


經章句二卷謂帝曰熟研此則所疑自解自余
註是經以來千七百餘年凡傳三人連子四矣勿
示非其人文帝跪受經言畢失公所在論者
以文帝好老大道世人不能盡通其義而精
思遐感仰徹太上道君遣神人特下教之便去
可恐文帝心未純信故示神變以悟帝意欲成
其道真時人因号曰河上公焉
太極左仙公葛玄曰老子以上皇元年正月十二
日丙午太歲丁卯下為周師到无極元年太歲
癸丑五月壬午去周西度開關令尹喜宿命
合道豫占見紫雲西邁知有道人當度仍
齋絜燒香想見道真以其年十二月廿五日老
子度開也喜（告）見老子奉迎設礼自稱弟子
老子曰汝應為此究剎天下棄賢世傳弘大
道子神仙者矣以廿八日日中時授太上道德
經義洞虚无大无不苞細无不入聖王不能盡
道其義昔漢孝文皇帝好大道縱容无為
之堂嘆凡聖無能解此玄奧而精思遠感上
徹太上道君遣真人下授文帝（帝）微之旨道人

▼伯二六四二號　老子道經上

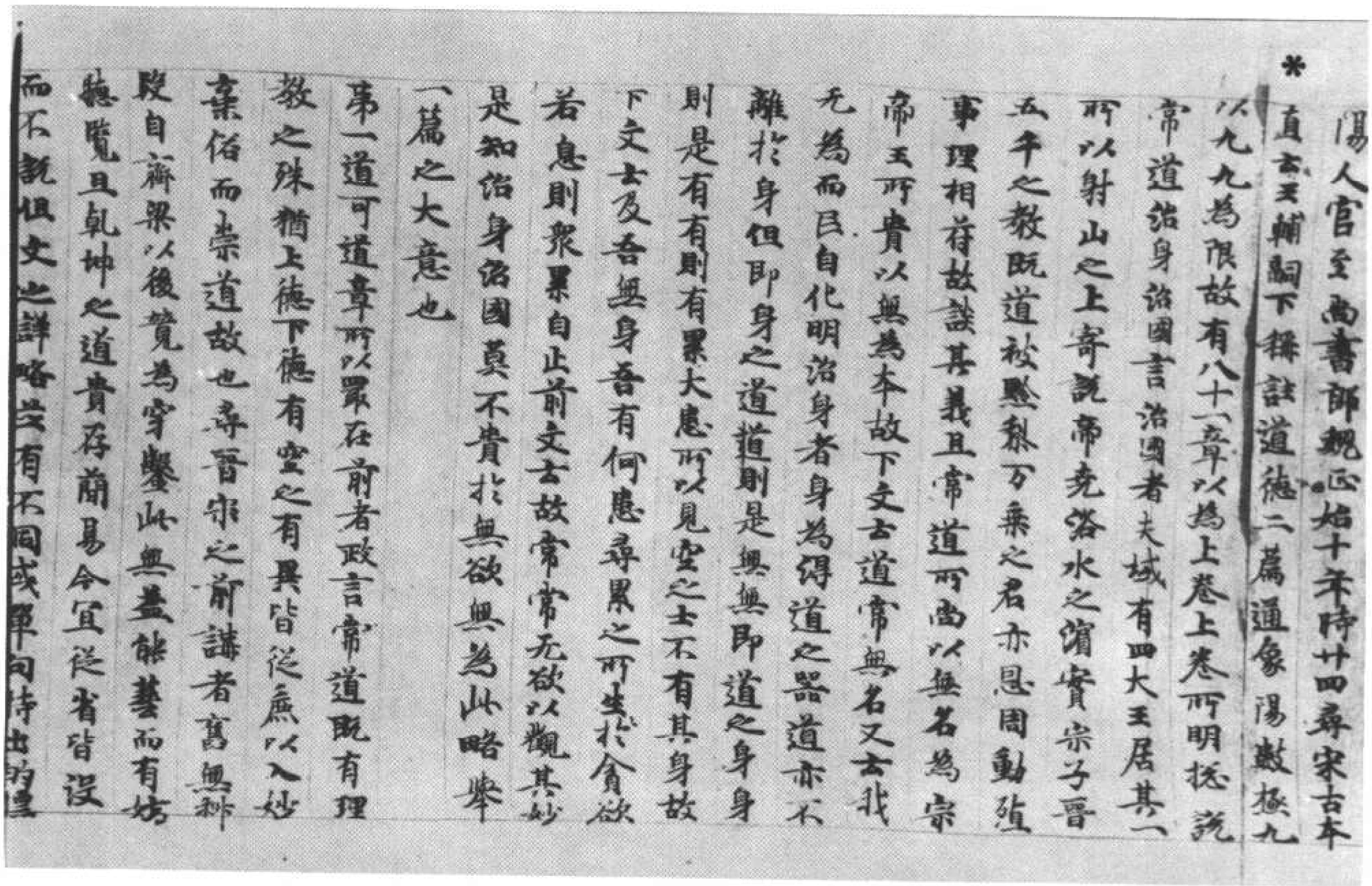


徹太上道君遣真人下授文帝微之旨道人
即信誓傳授要人比字校定外儒所行雜傳
多謬今當參校此正之使與玄洞相應十方
諸天人神仙天地鬼神所宗奉文同無一異矣吾
已於諸天神仙大聖校定受傳天人至士賢
儒當宗極正真弘道大度何可不精得聖
人本文者乎吾所以有言此欲正玄妙於天地
人可令識是至矣明矣夫學仙者必能弘幽賾之
道士鄭思遠曰余家師葛仙公受太極真人教
徐來勤道德經上下二卷仙公曩者所好加覩
見真人教以口訣云此文道之祖宗也誦經万遍
夷心注玄者皆必升仙友尊是書日夕朝拜朝
拜願念具如要實法矣君子宜弘之焉仙公常
秘此言無應仙之相好者不傳也
太極隱訣　顏監注　秘書監上護軍琅耶縣開國子
顏籀字師古（上言所記明 老部卷第一）
老子道經上
老子姓李名耳字聃又字伯陽聃者言其耳無
輪郭也伯陽者言應太之數而生家于楚國
（陳 郡）苦（音 戶）縣厲鄉（音 賴）曲仁理人也皇甫謐云在渦



*

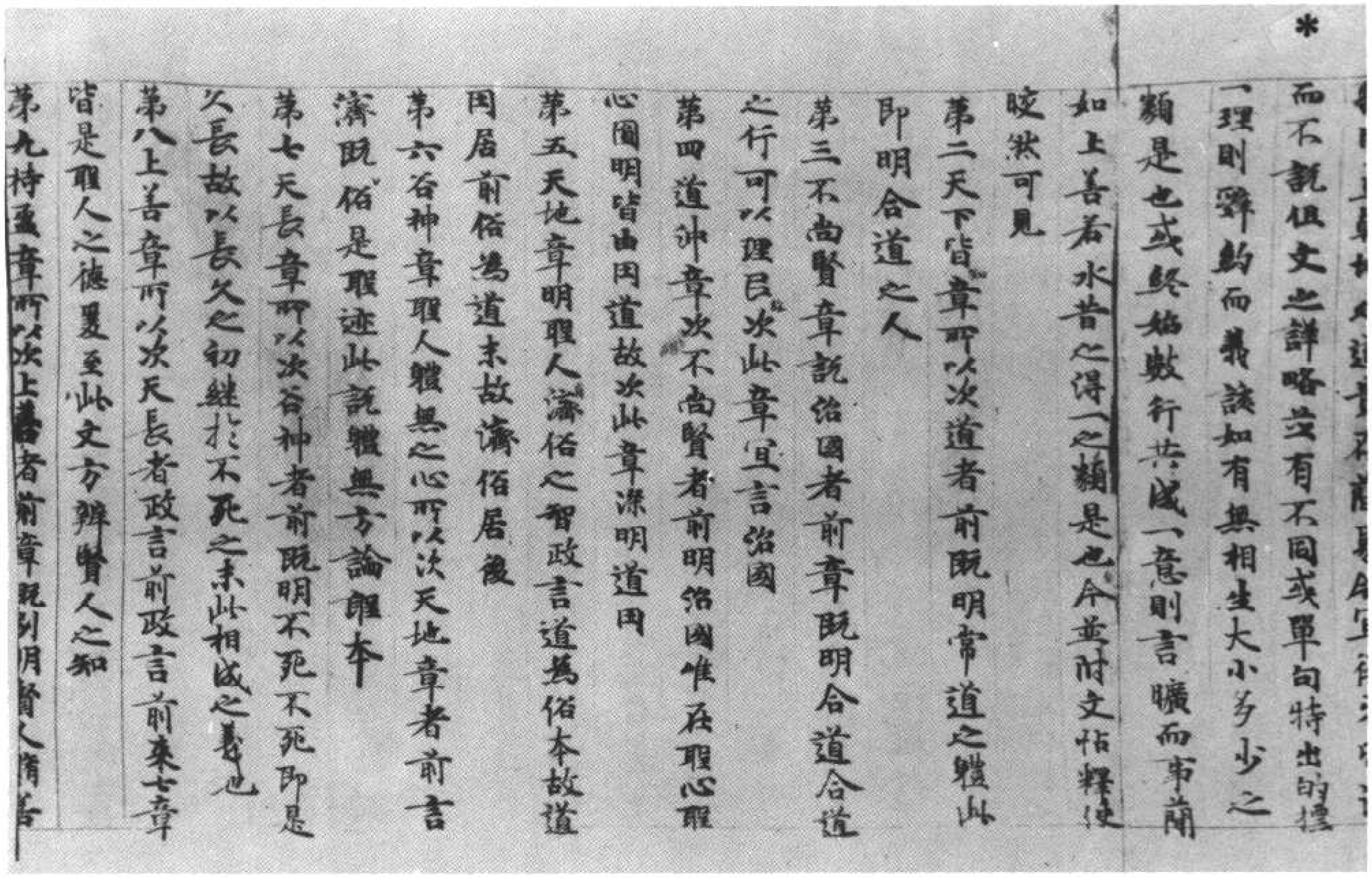
苦（陳郡 音戶）縣厲鄉（音賴）曲仁理人也皇甫謐云在渦水之陰謂真人也河上公序云當周時李氏女任之八十一歲剖左腋而生平王時出關關令尹喜從求著書因作上下二篇仍之流沙莫知所終今題稱老子有兩義一者約形相為言二者標義訓為釋形相解者言生而白首有衰瞻之容故謂之老實自新生故謂之子義訓釋者老之言考子之言孳以其考覈真理故能孳孳化物乃曰老子道者理也通也王弼易論云謂之子也道者通物者也今經題稱道對德以立名道是真境之理德是至人之智理境無擁故謂之通即此之通能通於德也是即彼之德能得於通所以有道而無德無以見其通有德而無道無以表其德欲明道德相資則境智冥會通題經者甚待緯之名孔子家語云經緯其文此譬猶組織直者為經横者為緯皆成之義也但經之為稱訓常訓法以其理無遷變故謂為常又可軌模乃稱法備此二義故謂為經道經象天所以言上德經象地所以言下王弼字輔嗣山陽人官至尚書郎魏正始十年時廿四卒宋古本



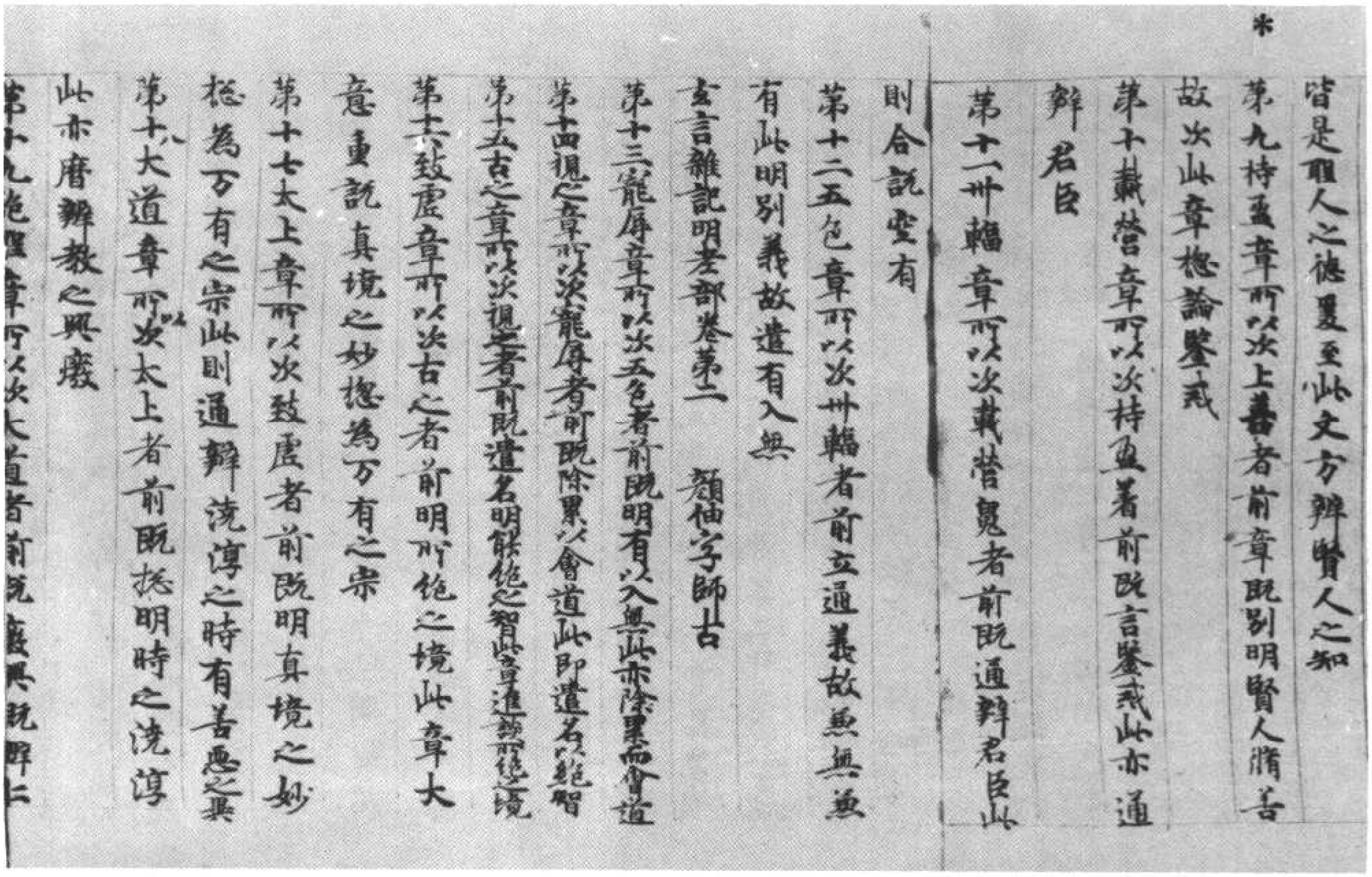
*

陽人官至尚書郎魏正始十年時廿四卒宋古本直云王輔嗣下稱註道德二篇通象陽數極九以九九為限故有八十一章以為上卷上卷所明採說常道治身治國言治國者夫域有四大王居其一所以射山之上寄說帝堯洛水之濱實宗子晉五千之教既道被黔黎万乘之君亦思周動殖事理相符故談其義且常道所尚以無名為宗帝王所貴以無為本故下文云道常無名又云我无為而民自化明治身者身為得道之器道亦不離於身但即身之道道則是無無即道之身身則是有有則有累大患所以見空之士不有其身故下文云及吾無身吾有何患尋累之所生於貪欲若息則衆累自止前文云故常无欲以觀其妙是知治身治國莫不貴於無欲無為此略舉一篇之大意也

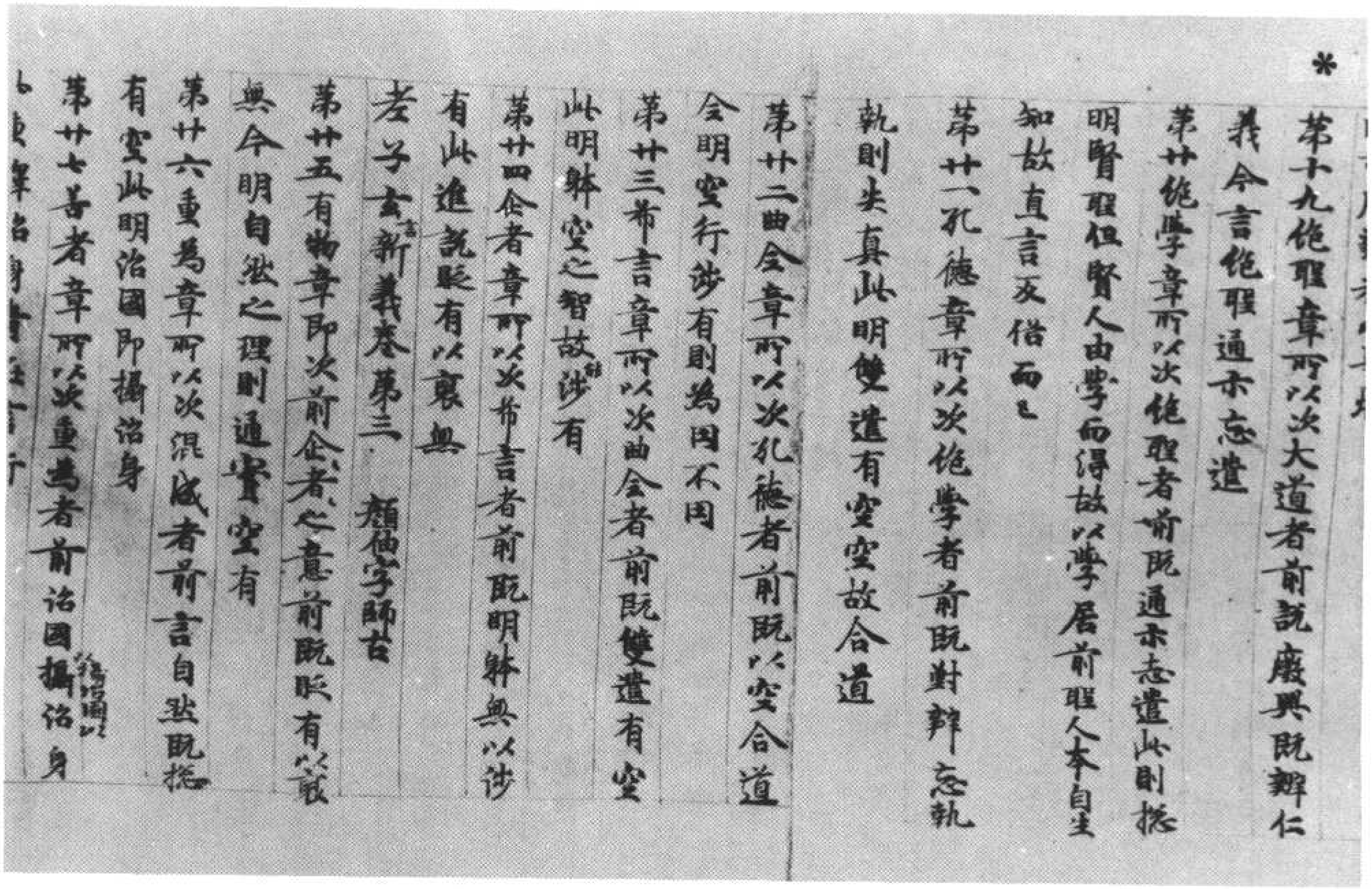
第一道可道章所以冣在前者政言常道既有理教之殊猶上德下德有空之有異皆從麁以入妙棄俗而崇道故也尋晉宗之前講者寡無稱段自齊梁以後覽為穿鑿此無盡能基而有妨聽覽且乾坤之道貴存簡易今宜從省皆設而不說但文之詳略皆有不同或單句特出的


*

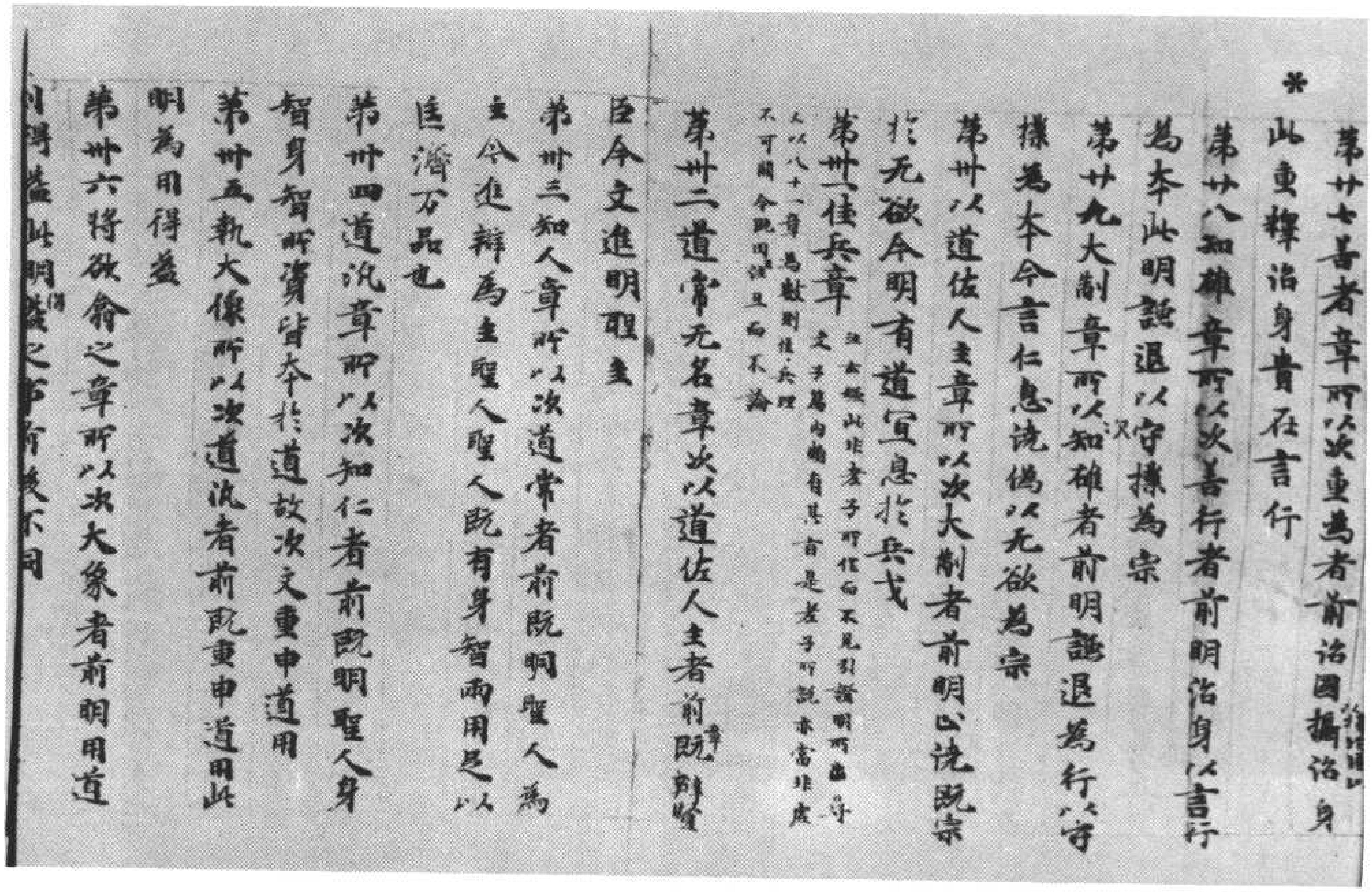
而不說但文之詳略互有不同或單句特出的標
一理則辭約而義該如有無相生大小多少之
類是也或終始敷行共成一意則言曠而事簡
如上善若水昔之得一之類是也今並附文帖釋使
皎然可見
第二天下皆知章所以次道者前既明常道之體此
即明合道之人
第三不尚賢章說治國者前章既明合道合道
之行可以理民次此章宜言治國
第四道沖章次不尚賢者前明治國唯在聖心聖
心圓明皆由因道故次此章深明道用
第五天地章明聖人濟俗之智政言道為俗本故道
因居前俗為道末故濟俗居後
第六谷神章聖人體無之心所以次天地章者前言
濟既俗是聖迹此說體無方論聖本
第七天長章所以次谷神者前既明不死不死即是
久長故以長久之初継於不死之末此相成之義也
第八上善章所以次天長者政言前政言前來七章
皆是聖人之德旻至此文方辨賢人之知
第九持盈章所以次上善者前章既別明賢人脩善


*

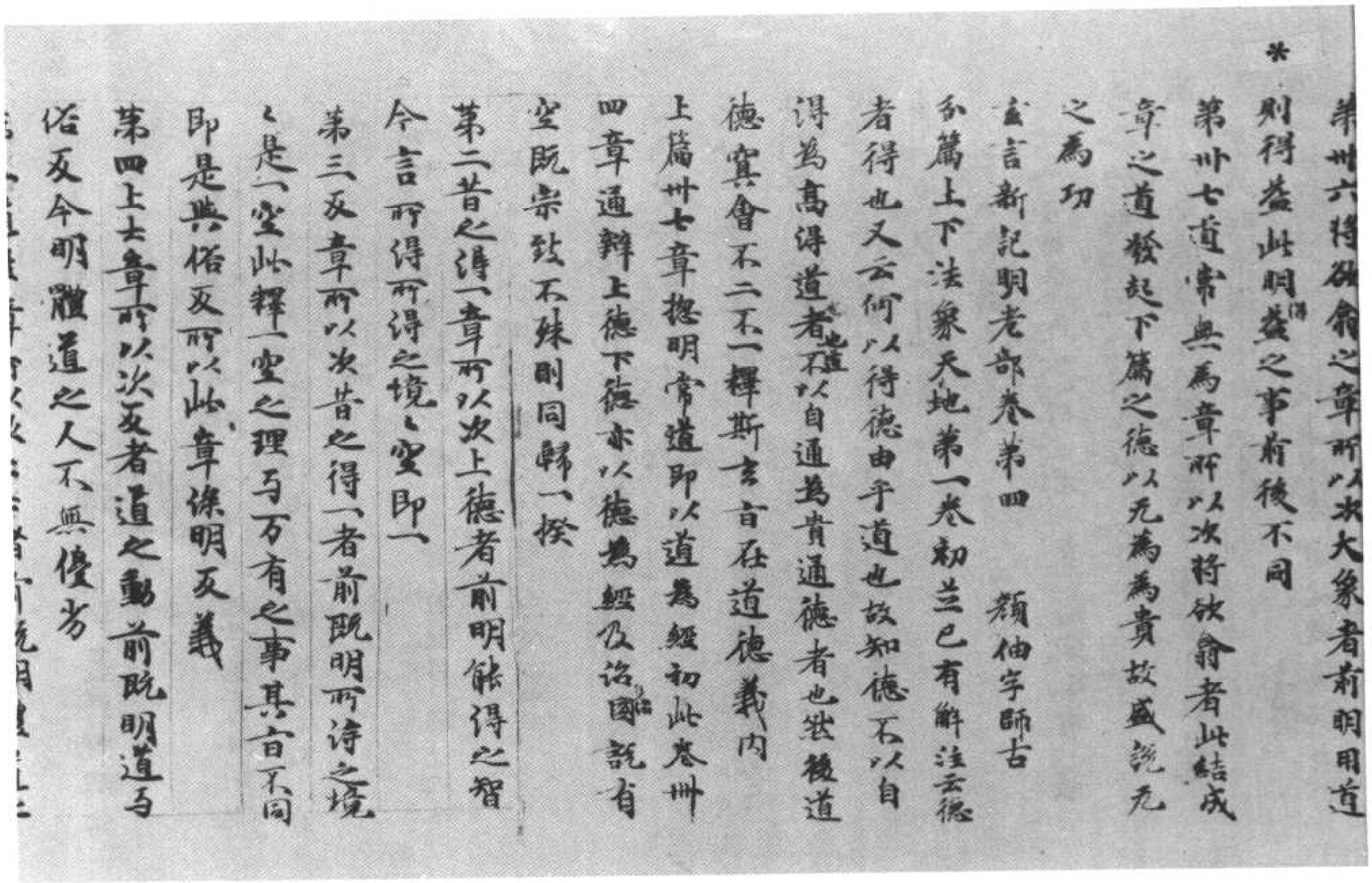
皆是聖人之德旻至此文方辨賢人之知
第九持盈章所以次上善者前章既別明賢人脩善
故次此章摠論鑒戒
第十載營章所以次持盈著前既言鑒戒此亦通
辨君臣
第十一卅輻章所以次載營魄者前既通辨君臣此
則合說空有
第十二五色章所以次卅輻者前立通義故無無無
有此明別義故遣有入無
玄言雜說明老部卷第二　顏仙字師古
第十三寵辱章所以次五色者前既明有以入無此亦除累而會道
第十四視之章所以次寵辱者前既除累以會道此即遣名以絕智
第十五古之章所以次視之者前既遣名明躰絕之智此章遣躰前絕之境
第十六致虛章所以次古之者前明所絕之境此章大
意重說真境之妙摠為万有之宗
第十七太上章所以次致虛者前既明真境之妙
摠為万有之宗此則通辨澆淳之時有善惡之異
第十八大道章所以次太上者前既摠明時之澆淳
此亦唐辨教之興廢
第十九絕聖章所以次大道者前既廢興既辨仁



苐十九絶聖章所以次大道者前説廢興既辨仁
義今言絶聖通亦忘遣
苐廿絶學章所以次絶聖者前既通亦忘遣此則掁
明賢聖但賢人由學而得故以學居前聖人本自生
知故直言反借而已
苐廿一孔德章所以次絶學者前既對辨忘執
執則失真此明雙遣有空空故合道
苐廿二曲全章所以次孔德者前既以空合道
今明空行涉有則為因不因
苐廿三希言章所以次曲全者前既雙遣有空
此明躰空之智故涉有
苐廿四企者章所以次希言者前既明躰無以涉
有此進説眹有以裹無
老子玄言新義卷苐三　顔籀字師古
苐廿五有物章即次前企〻者〻之意前既眹有以蔵
無今明自然之理則通實空有
苐廿六重為章所以次混成者前言自然既掁
有空此明治國即攝治身
苐廿七善者章所以次重為者前治國攝治身（以治國以）



苐廿七善者章所以次重為者前治國攝治身（以治國以）
此重輝治身貴在言行
苐廿八知雄章所以次善行者前明治身以言行
為本此明謙退以守（次）撲為宗
苐廿九大制章所以次知雄者前明謙退為行以守
撲為本今言仁息澆偽以无欲為宗
苐卅以道佐人主章所以次大制者前明息澆既宗
於无欲今明有道宜息於兵戈
苐卅一佳兵章（此去經此非老子所作而不見引證明所出身　文子篇内輔自其首是老子所説亦當非虚　又以八十一章為數則佳〻兵理　不可闕今既因謂且而不論）
苐卅二道常无名章次以道佐人主者前既（章）判[illegible]
臣今文進明聖主
苐卅三知人章所以次道常者前既明聖人為
主今進辯為主聖人聖人既有身智兩用足以
匡濟万品也
苐卅四道汎章所以次知仁者前既明聖人身
智身智所資皆本於道故次文重申道用
苐卅五執大像章所以次道汎者前既重申道用此
明為用得益
苐卅六將欲翕之章所以次大象者前明用道



第卅六將砥翕之章所以次大象者前明用道

* 則得益此明翕之事前後不同

第卅七道常無為章所以次將欲翕者此結成

章之道發起下篇之德以无為為貴故盛說无

之為功

玄言新記明老部卷第四　　顏伷字師古

分篇上下法象天地第一卷初並已有解注云德

者得也又云何以得德由乎道也故知德不以自

得為高得道者也道不以自通為貴通德者也然後道

德實會不二不一釋斯玄旨在道德義內

上篇卅七章總明常道即以道為經初此卷卅

四章通辯上德下德亦以德為經及論國說有

空既宗致不殊則同歸一揆

第二昔之得一章所以次上德者前明能得之智

今言所得所得之境々空即一

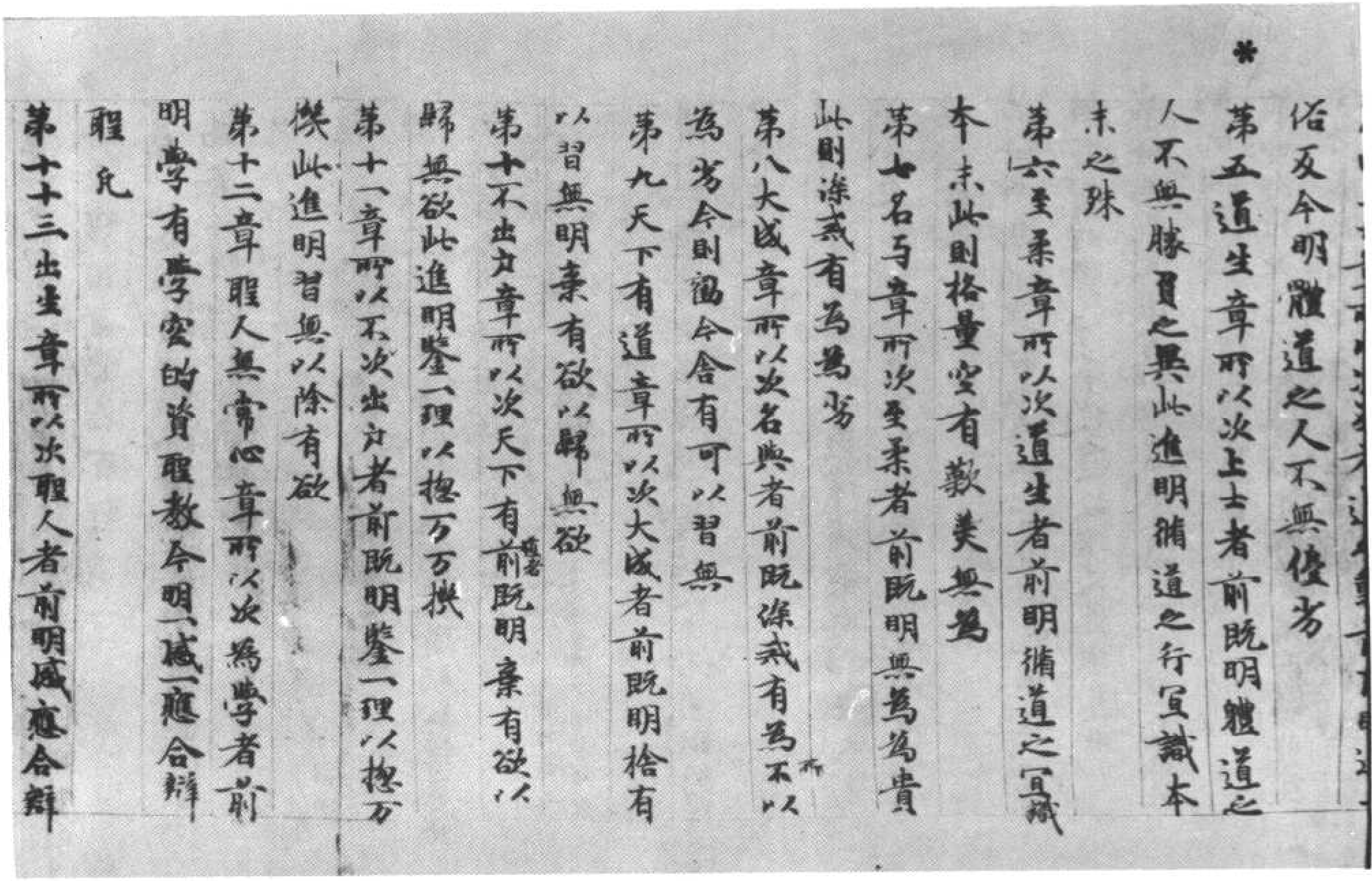
第三反者章所以次昔之得一者前既明所詮之境

々是一空此釋一空之理与万有之事其旨不同

即是與俗反所以此章條明反義

第四上士章所以次反者道之動前既明道与

俗反今明體道之人不無優劣



俗反今明體道之人不無優劣

* 第五道生章所以次上士者前既明體道之

人不無勝負之異此進明循道之行宜識本

末之殊

第六至柔章所以次道生者前明循道之宜識

本末此則格量空有歎美無為

第七名身章所次至柔者前既明無為為貴

此則滌蕩有為為劣

第八大成章所以次名身者前既滌蕩有為不以（亦）

為劣今則函含有可以習無

第九天下有道章所以次大成者前既明捨有

以習無明棄有欲以歸無欲

第十不出戶章所以次天下有道者前既明棄有欲以

歸無欲此進明鑒一理以總万々撰

第十一章所以不次出戶者前既明鑒一理以總万

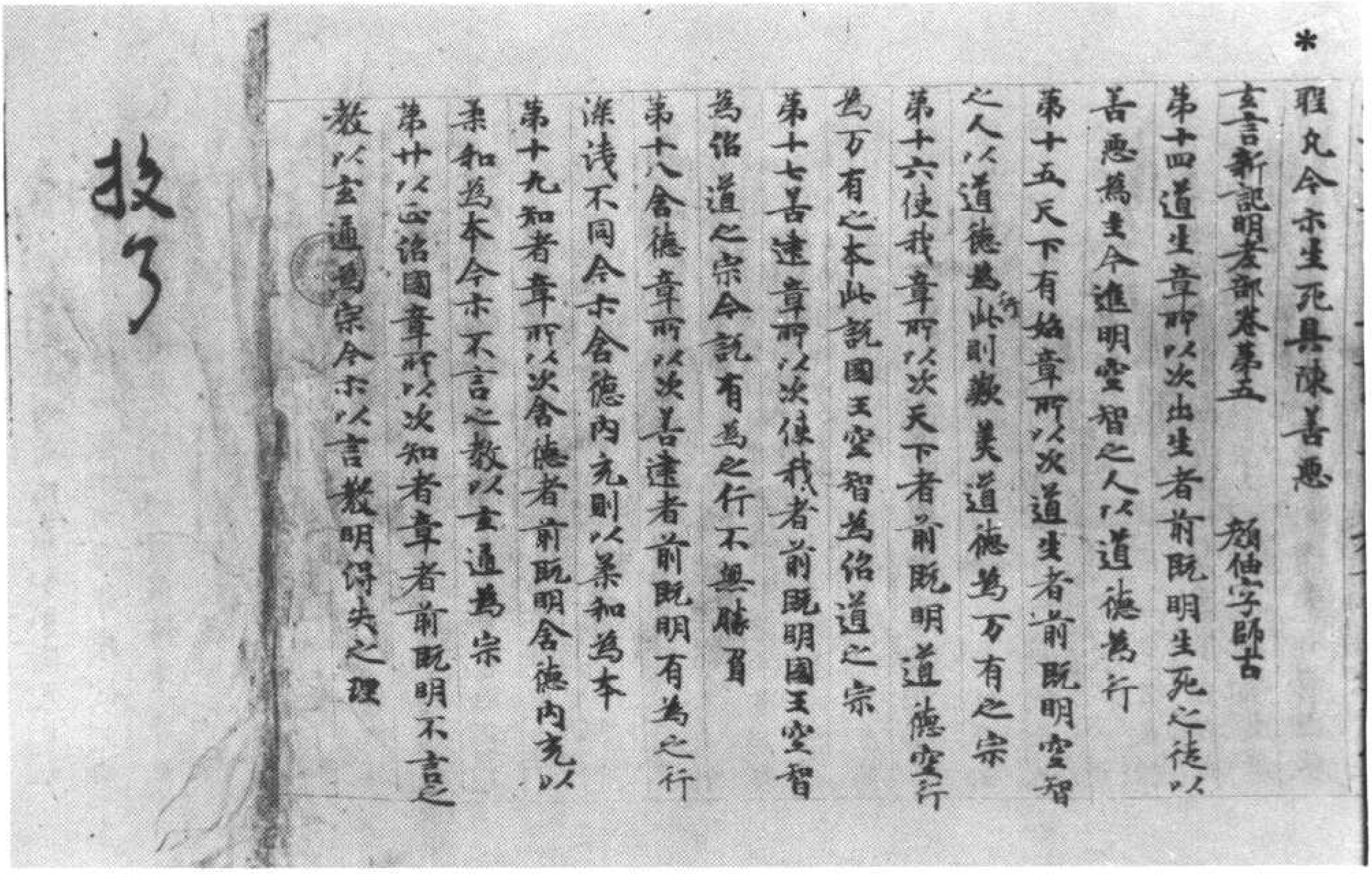
撰此進明習無以除有欲

第十二章聖人無常心章所以次為學者前

明學有學空時資聖教今明一感一應合辯

聖凡

第十十三出生章所以次聖人者前明感應合辯



*

雅丸今亦生死具陳善惡

玄言新記明老部卷第五　顏伷字師古

第十四道生章所以次出生者前既明生死之徒以

善惡為主今進明空智之人以道德為行

第十五天下有始章所以次道生者前既明空智

之人以道德為行此則歎美道德為万有之宗

第十六使我章所以次天下者前既明道德空行

為万有之本此說國王空智為治道之宗

第十七善建章所以次使我者前既明國王空智

為治道之宗今說有為之行不無勝負

第十八含德章所以次善建者前既明有為之行

深淺不同今亦含德內充則以柔和為本

第十九知者章所以次含德者前既明含德內充以

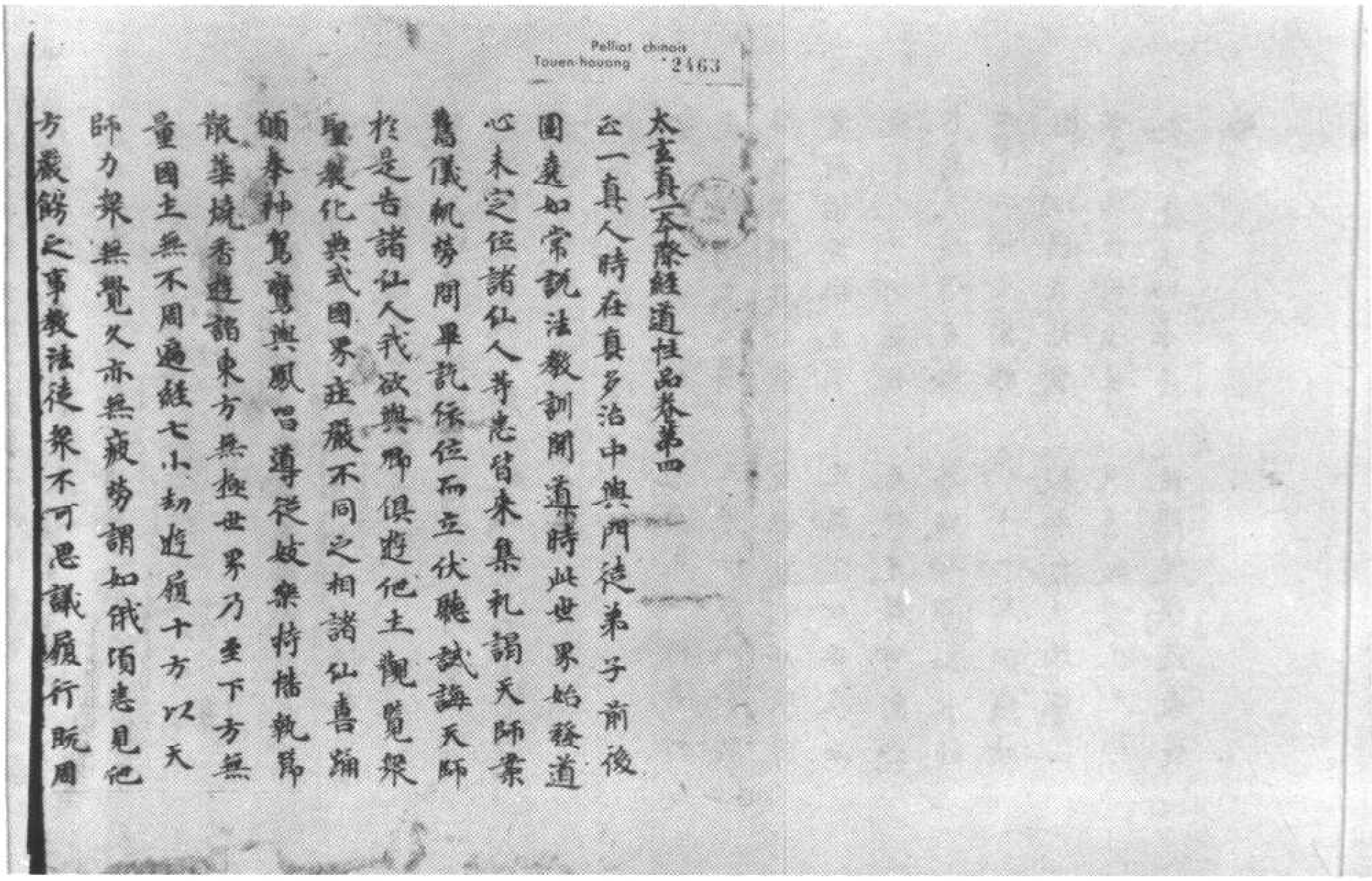
柔和為本今亦不言之教以玄通為宗

第廿以正治國章所以次知者章者前既明不言之

教以玄通為宗今亦以言教明得失之理

技了

▼伯二四六三號　太玄真一本際經卷第四



Pelliot chinois
Touen-houang　2463

太玄真一本際經道性品卷第四

正一真人時在真多治中與門徒弟子前後

圍遶如常說法教訓開導時此世界始發道

心未定位諸仙人等悉皆來集礼謁天師稟

為儀軌勞問畢訖依位而立伏聽試誨天師

於是告諸仙人我欲與卿俱遊他土觀覽衆

聖教化典式國界莊嚴不同之相諸仙喜踊

頓奉神駕寶輿鳳蓋導從妓樂持播執節

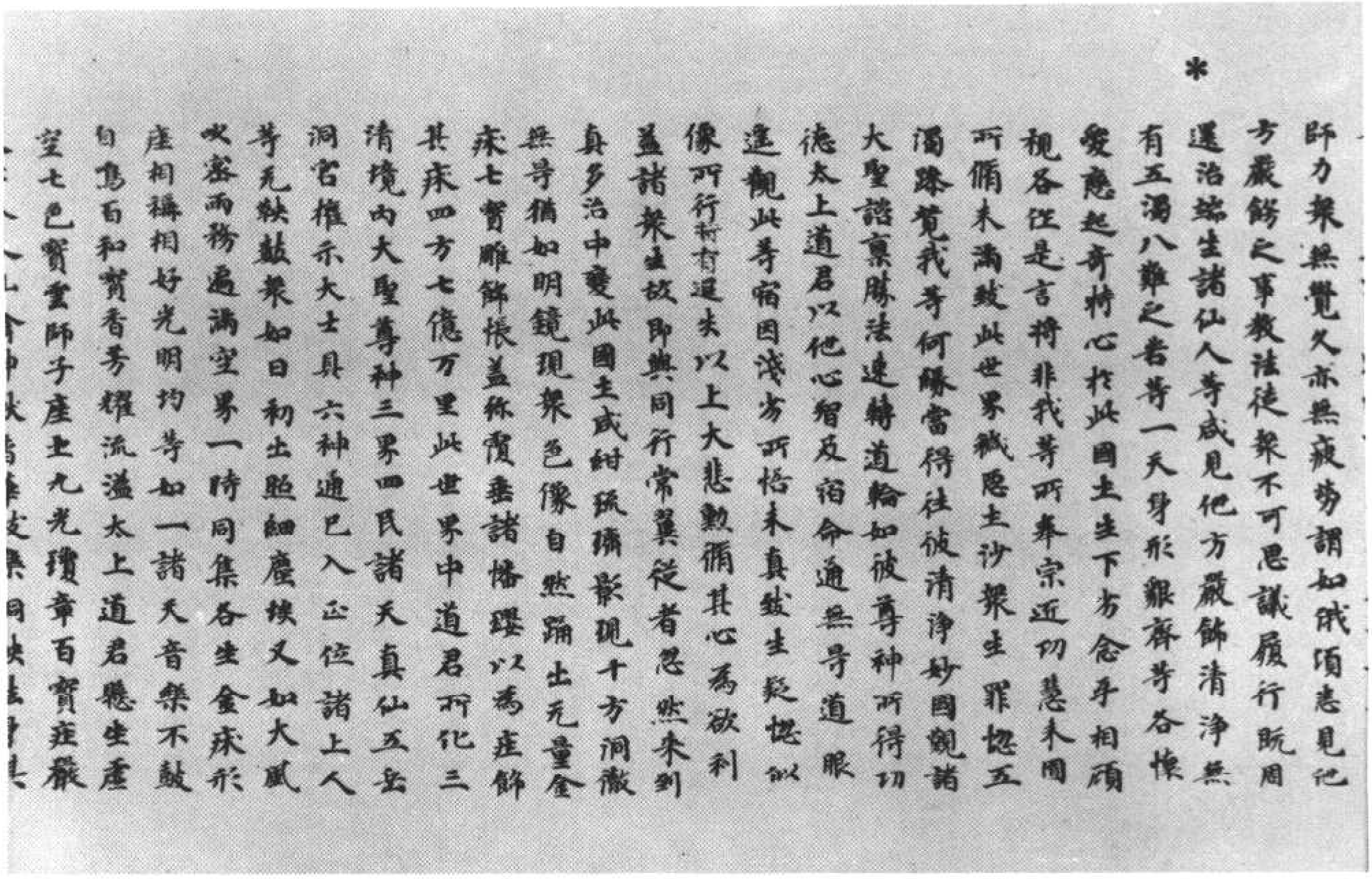
散華燒香遊詣東方無極世界乃至下方無

量國土無不周遍經七小劫遊歷十方以天

師力衆無覺久亦無疲勞謂如俄頃悉見他

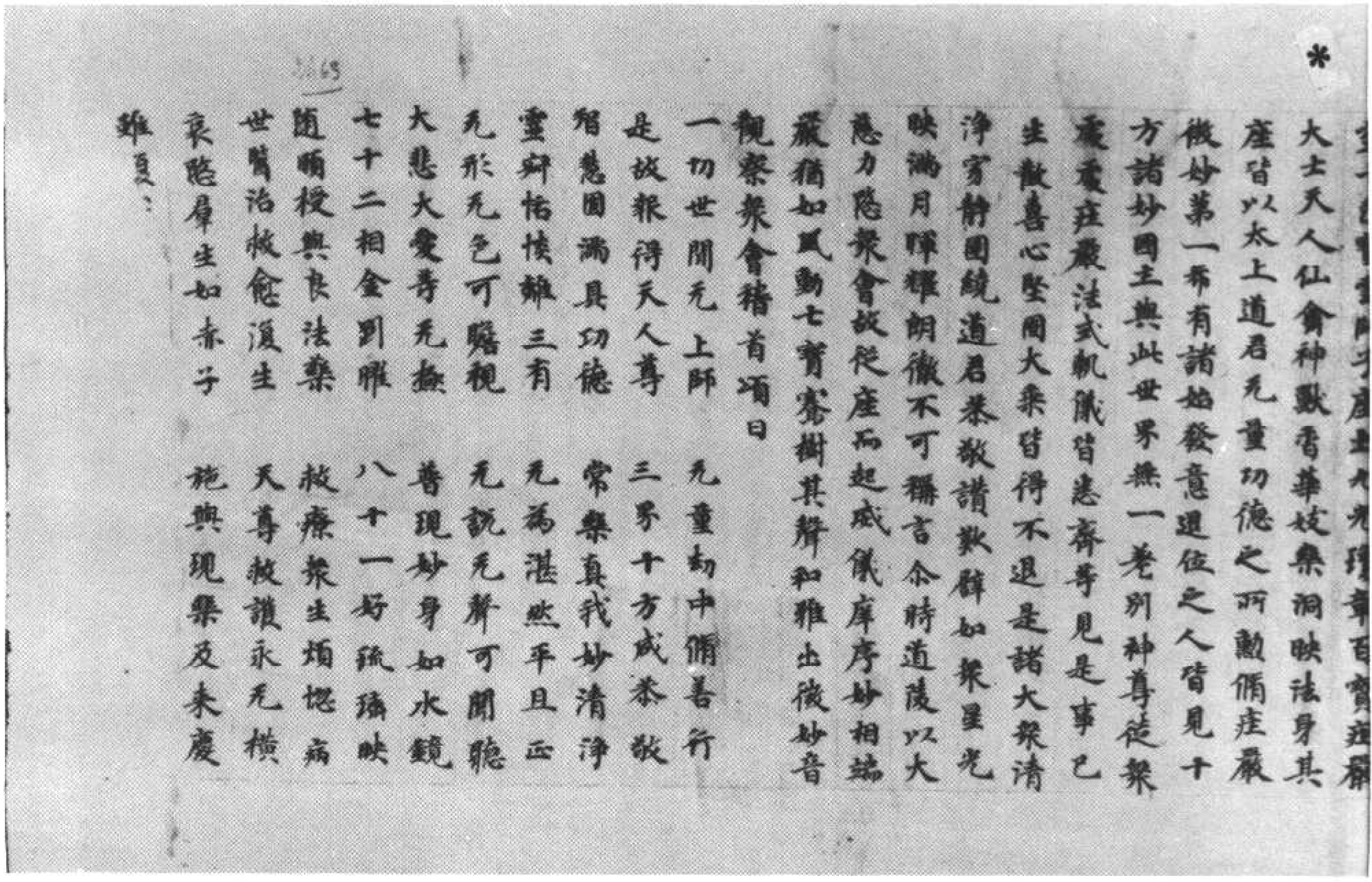
方嚴飾之事教法徒衆不可思議履行既周

*



師力衆無覺又亦無疲勞謂如我須悉見他
方嚴餝之事教法徒衆不可思議履行既周
還治端生諸仙人等咸見他方嚴飾清淨無
有五濁八難之者等一天身形貌齊等各懷
愛慕起奇特心於此國土生下劣念爭相顧
觀各從是言将非我等所奉宗近功慧未周
所脩未滿致此世界穢惡土沙衆生罪惱五
濁煩惑我等何緣當得往彼清淨妙國覩諸
大聖諮禀勝法速轉道輪如彼尊神所得功
德太上道君以他心智反宿命通無导道眼
遙觀此等宿因淺劣所悟未真致生疑惱似
像所行行有遐失以上大悲愍循其心為欲利
益諸衆生故即與同行常翼從者忽然來到
真多治中變此國土咸紺琉璃影現十方洞徹
無导猶如明鏡現衆色像自然踊出无量金
床七寶雕飾帳蓋弥覆垂諸幡瓔以為莊飾
其床四方七億万里此世界中道君所化三
清境內大聖尊神三界四民諸天真仙五岳
洞宮推示大士具六神通已入正位諸上人
等无缺裁衆如日初出照細塵埃又如大風
吹塞而務遍滿空界一時同集各坐金床於
座相攝相好光明均等如一諸天音樂不鼓
自鳴百和寶香芳耀流溢太上道君懸坐虛
空七色寶雲師子座上九光瓊章百寶莊嚴

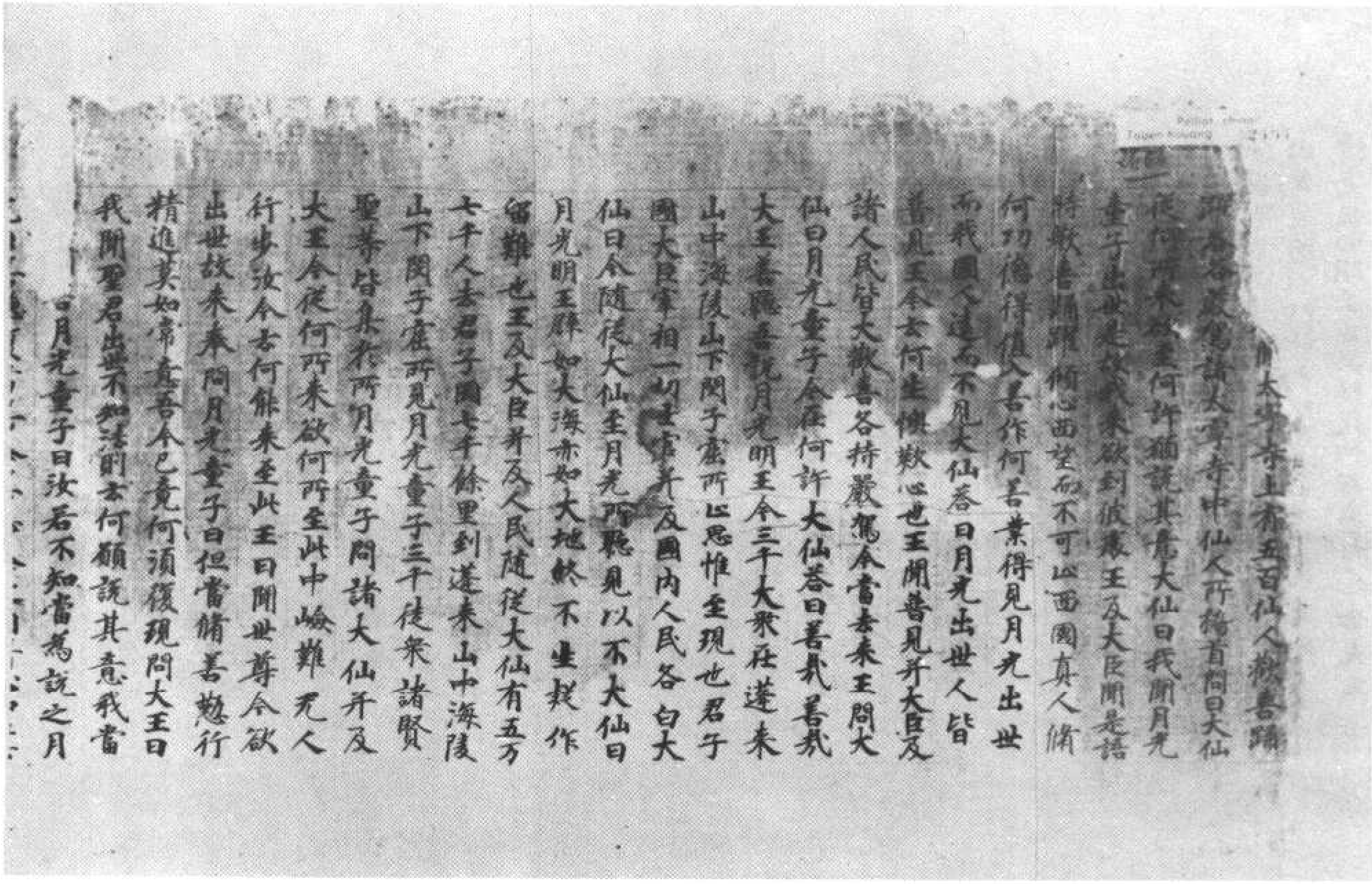
*



3365

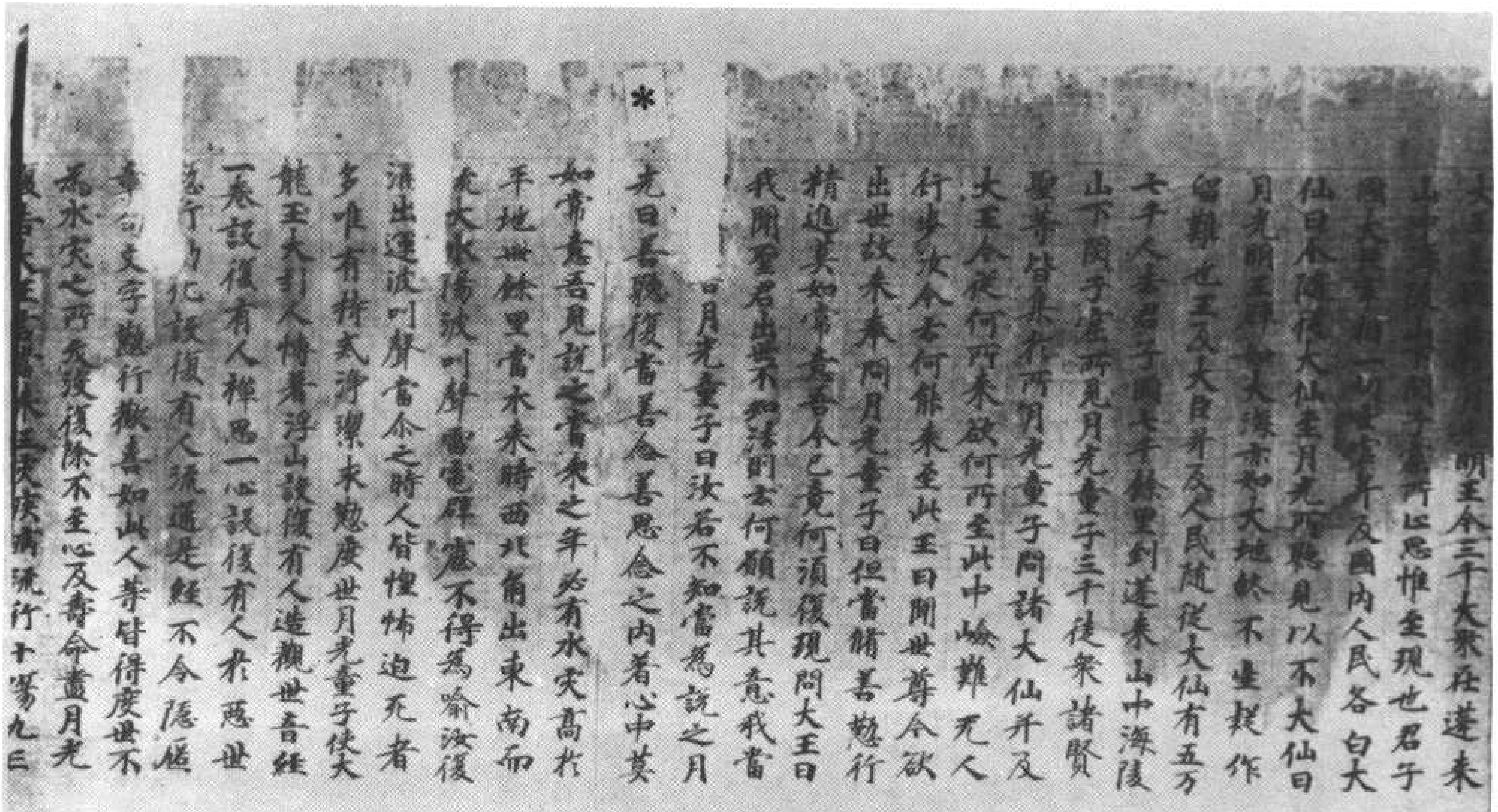
大士天人仙會神獸香華伎樂洞映法身其
座皆以太上道君无量功德之所勳脩莊嚴
微妙第一希有諸始發意退位之人皆見十
方諸妙國土與此世界無一差別神尊徒衆
處處莊嚴法式軌儀皆悉齊等見是事已
生歡喜心堅固大乘皆得不退是諸大衆清
淨寂靜圍繞道君恭敬讚歎群如衆星光
映滿月暉耀朗徹不可稱言尒時道陵以大
慈力隱衆會故從座而起威儀庠序妙相端
嚴猶如風動七寶叢樹其聲和雅出微妙音
觀察衆會稽首頌曰

一切世間无上師　无量劫中脩善行
是故報得天人尊　三界十方咸恭敬
智慧圓滿具功德　常樂真我妙清淨
靈通恬惔離三有　无為湛然平且正
无形无色可瞻視　无說无聲可聞聽
大悲大愛普无極　普現妙身如水鏡
七十二相金剛體　八十一好琉璃映
隨願授與良法藥　救療衆生煩惱病
世醫治救愈復生　天尊救護永无橫
哀愍群生如赤子　施與現樂及未慶
雖復〻

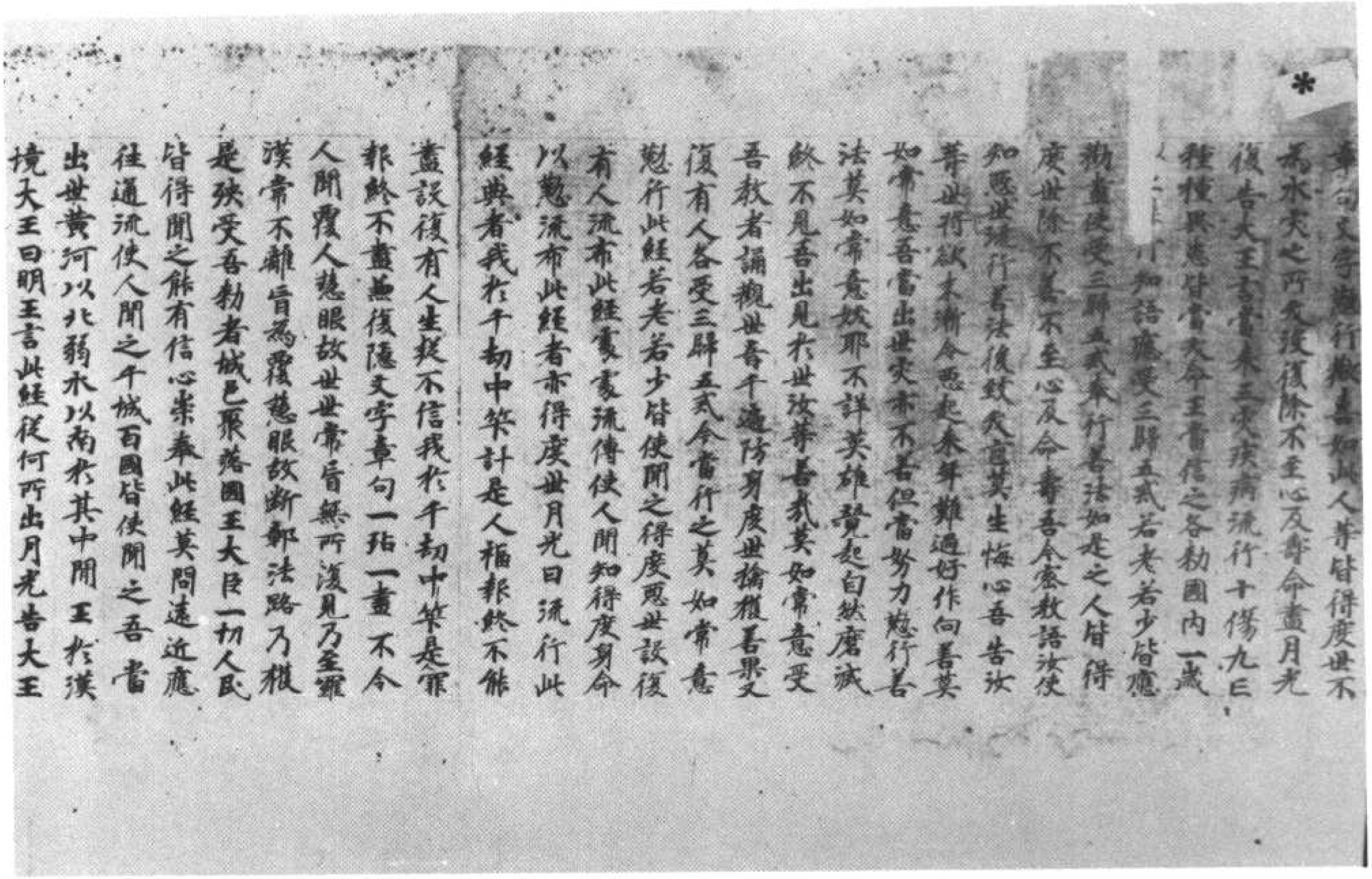

Pelliot chinois
Touen-houang

[illegible]太子寺上有五百仙人歡喜踊
躍各各[illegible]諸大尊寺中仙人所稽首問曰大仙
從何所來欲至何許頗說其意大仙曰我聞月光
童子出世是故我來欲到彼處王及大臣聞是語
時歡喜踊躍俯心西望而不可以西國真人備
何功德得復人善作何善業得見月光出世
而我國人遠而不見大仙荅曰月光出世人皆
善見王今云何生懊歎心世王聞善見并大臣及
諸人民皆大歡喜各持嚴駕今當去來王問大
仙曰月光童子今在何許大仙荅曰善哉善哉
大王善聽吾說月光明王今三千大衆在蓬來
山中海陵山下閔子窟所以思惟至現世君子
國大臣宰相一切[illegible]宰并及國內人民各白大
仙曰今隨從大仙至月光所聽見以不大仙曰
月光明王辭如大海亦如大地終不生疑作
留難也王及大臣并及人民隨從大仙有五万
七千人去君子國七千餘里到蓬來山中海陵
山下閔子窟所見月光童子三千徒衆諸賢
聖等皆集在所月光童子問諸大仙并及
大王今從何所來欲何所至此中嶮難无人
行步汝今云何能來至此王曰聞世尊今欲
出世故來奉問月光童子曰但當脩善懃行
精進莫如常意吾今已竟何須復現問大王曰
我聞聖君出世不知法則云何願說其意我當
曰月光童子曰汝若不知當為說之月

伯二四六四號　首羅比丘經

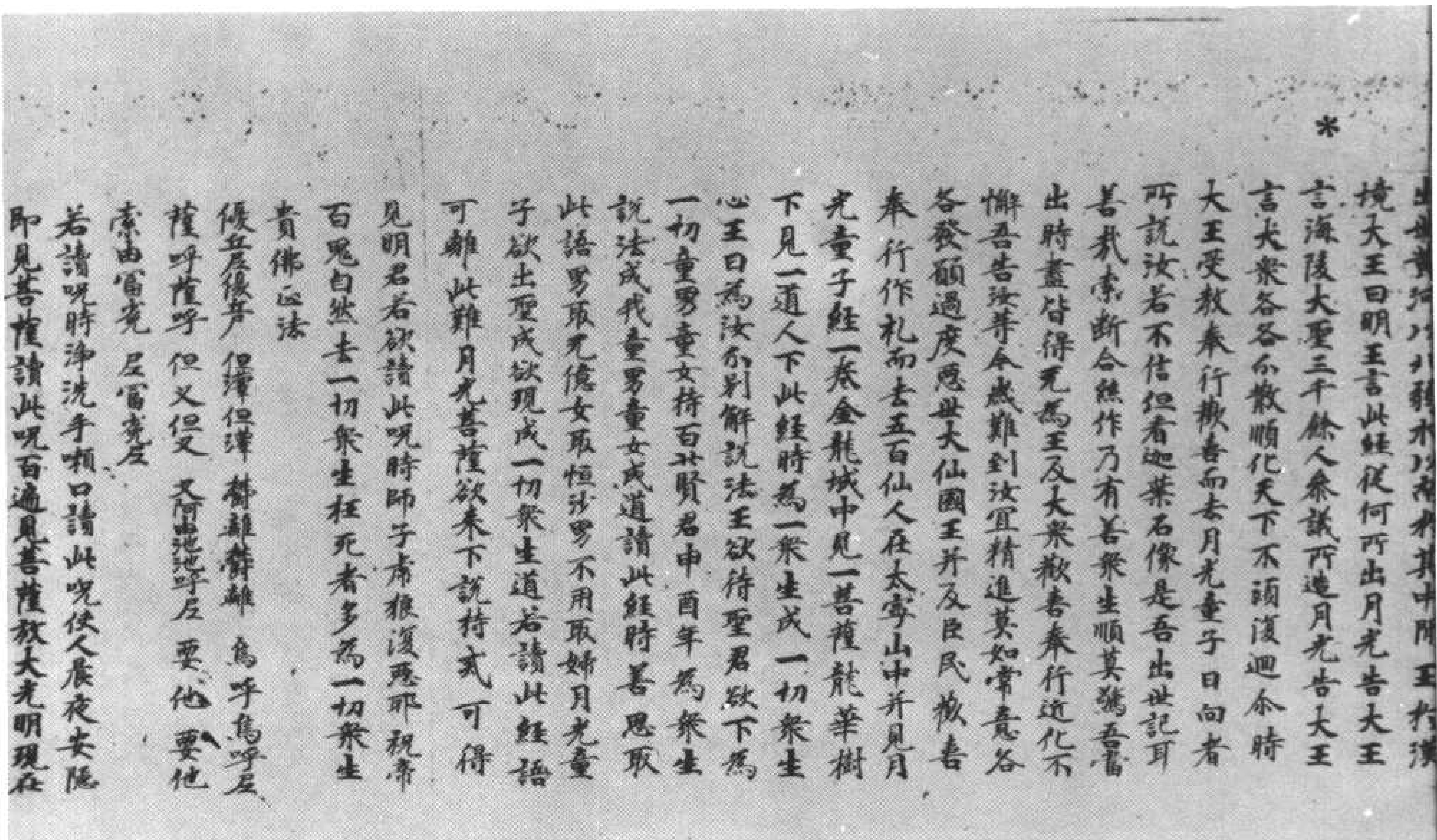


大王[illegible]明王今三千大衆在蓬來
山中[illegible]閔子窟所以思惟至現世君子
國大臣宰相一切[illegible]宰并及國內人民各白大
仙曰今隨從大仙至月光所聽見以不大仙曰
月光明王辭如大海亦如大地終不生疑作
留難也王及大臣并及人民隨從大仙有五万
七千人去君子國七千餘里到蓬來山中海陵
山下閔子窟所見月光童子三千徒衆諸賢
聖等皆集在所月光童子問諸大仙并及
大王今從何所來欲何所至此中嶮難无人
行步汝今云何能來至此王曰聞世尊今欲
出世故來奉問月光童子曰但當脩善懃行
精進莫如常意吾今已竟何須復現問大王曰
我聞聖君出世不知法則云何願說其意我當
曰月光童子曰汝若不知當為說之月
光曰善聽復當善念善思念之內著心中莫
如常意吾見說之當來之年必有水災高於
平地卅餘里當來來時西北角出東南而
去大水湧沃叫聲雷電霹靂不得為喻汝復
湧出連波叫聲當今之時人皆惶怖迫死者
多唯有持戒淨潔來勉度世月光童子使大
能王大引人情著浮山設復有人遙觀世音經
一卷設復有人禪思一心設復有人於惡世
中行功化設復有人頑逆是經不令隱匿
章句文字懃行歡喜如此人等皆得度世不
為水災之所漂沒復除不至心及壽命盡月光
[illegible]大王[illegible]三災疾病流行十[illegible]九已



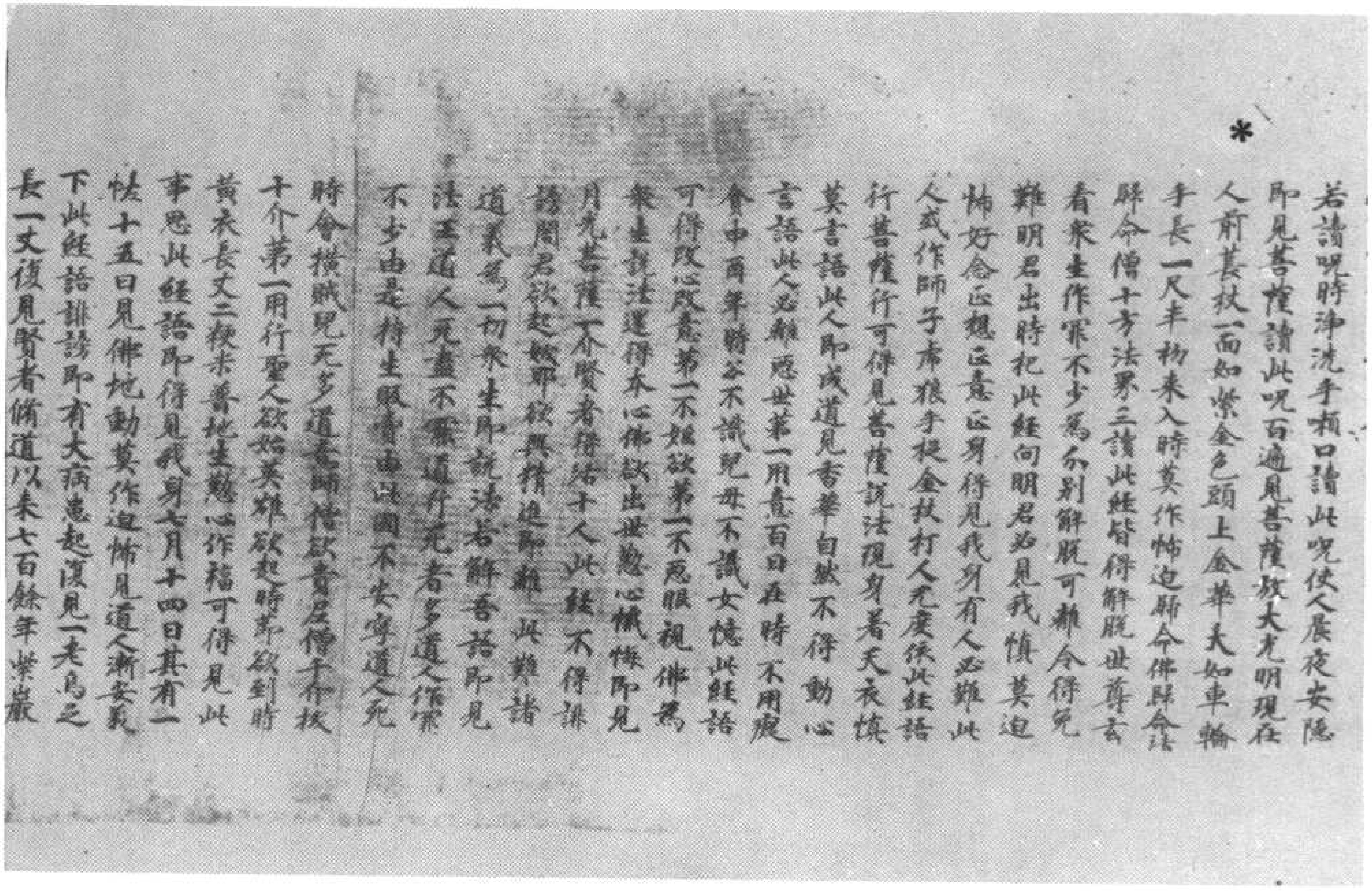
*

章句文字撿行撿善如此人等皆得度世不
爲水火之所焚沒復除不至心反壽命盡月光
復告大王當來王災疾病流行十傷九亡
種種異惡皆當天命王當信之各勅國內一藏
人[illegible]知語應受三歸五戒若老若少皆應
勅盡使受三歸五戒奉行善法如是之人皆得
度世除不善不至心反命壽吾今寄教語汝使
知惡世現行善法復欽哉莫生悔心吾告汝
等此行欲末衛令惡起來年難過好作向善莫
如常意吾當出世災亦不善但當努力勉行善
法莫如常意妖邪不詳莫雄覺起自然磨滅
終不見吾出見於世汝等善哉莫如常意受
吾教者誦觀世音千遍防身度世擒猴善界又
復有人各受三歸五戒今當行之莫如常意
勉行此經若老若少皆使聞之得度惡世設復
有人流布此經處處流傳使人聞知得度身命
以勉流布此經者亦得度世月光曰流行此
經典者我於千劫中筭計是人福報終不能
盡設復有人生疑不信我於千劫中筭是罪
報終不盡無復隱文字章句一點一畫不令
人聞覆人慧眼故世世常盲無所復見乃至羅
漢常不離盲爲覆慧眼故斷鄣法路乃報
是殃受吾勅者城邑聚落國王大臣一切人民
皆得聞之能有信心崇奉此經莫問遠近應
往通流使人聞之千城百國皆使聞之吾 當
出世黃河以北弱水以南於其中間 王 於漢
境大王曰明王言此經從何所出月光告大王



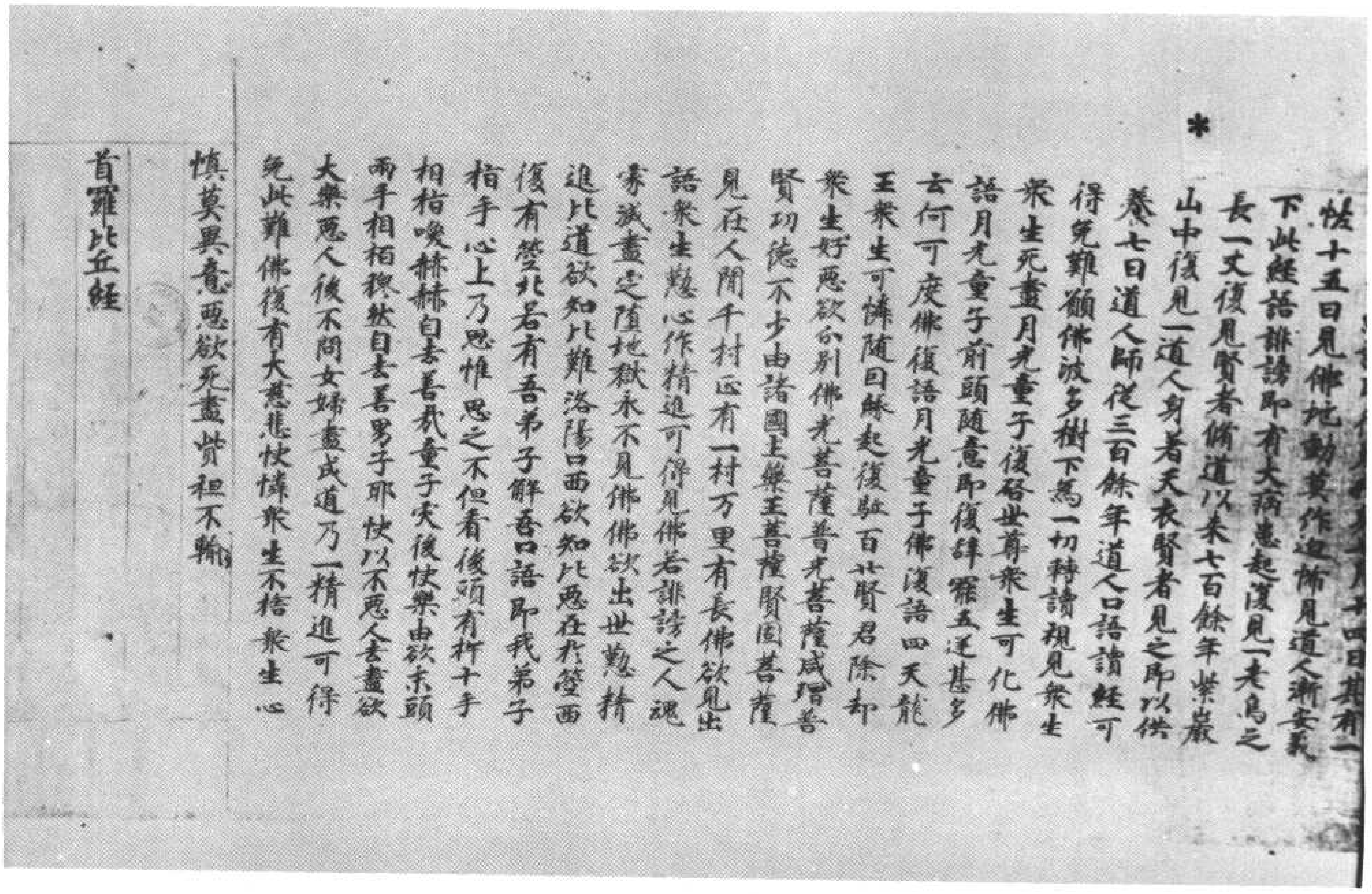
*

出世黃河以北弱水以南於其中間 王 於漢
境大王曰明王言此經從何所出月光告大王
言海陵大聖三千餘人參議所造月光告大王
言大衆各各分散順化天下不頭復迴分時
大王受教奉行撒香而去月光童子曰向者
所說汝若不信但看迦葉石像是吾出世記耳
善哉索斷合然作乃有善衆生順莫驚吾當
出時盡皆得見爲王及大衆散香奉行近化不
懈吾告汝等今歲難到汝宜精進莫如常意各
各發願過度惡世大仙國王并及臣民散香
奉行作礼而去五百仙人在太寧山中并見月
光童子經一卷金龍城中見一菩薩龍華樹
下見一道人下此經時爲一衆生成一切衆生
心王曰爲汝分別解說法王欲待聖君欲下爲
一切童男童女待百廿賢君申酉年爲衆生
說法戒我童男童女成道讀此經時善思取
此語男取允億女取恒沙男不用取婦月光童
子欲出聖戒欲現戒一切衆生道若讀此經語
可離此難月光菩薩欲來下說持式可得
見明君若欲讀此呪時師子虎狼復惡耶祝帝
百鬼自然去一切衆生枉死者多爲一切衆生
貴佛正法
優丘屋優芦　但擇但擇　樹離樹離　烏呼烏呼屋
薩呼薩呼　但又但又　（天河山池池呼屋）　要他要他
索由富竟　屋富竟屋
若讀呪時淨洗手嗽口讀此呪使人晨夜安隱
即見菩薩讀此呪百遍見菩薩放大光明現在



*

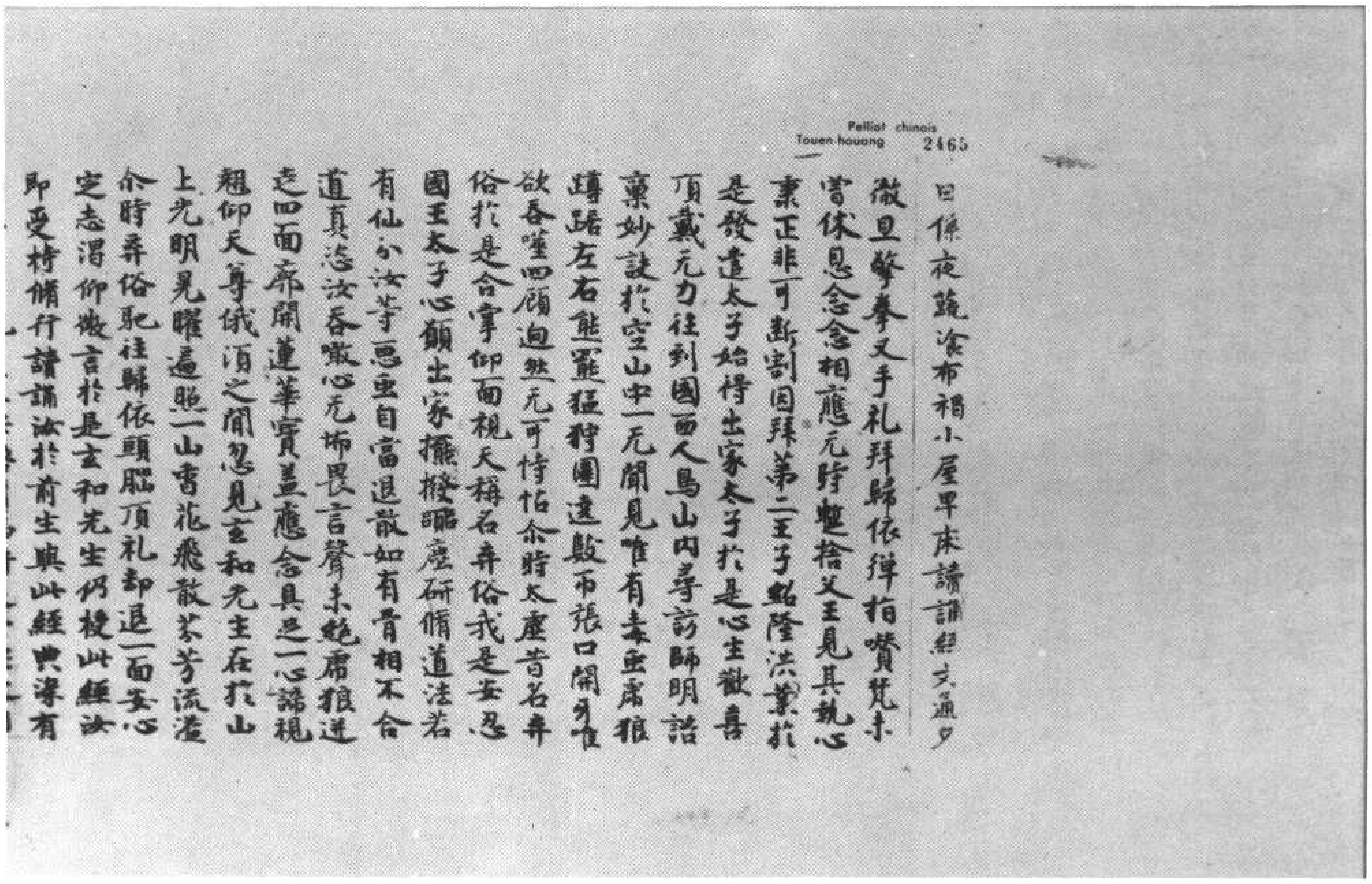
若讀呪時淨洗手嗽口讀此呪使人晨夜安隱
即見菩薩讀此呪百遍見菩薩放大光明現在
人前著杖一面如紫金色頭上金華大如車輪
手長一尺丰枸來入時莫作怖迎歸命佛歸命法
歸命僧十方法界三讀此經皆得解脫世尊云
看衆生作罪不少爲分別解脫可離令得免
難明君出時祀此經向明君必見我慎莫迎
怖好念正想正意正身得見我身有人必難此
人或作師子虎狼手捉金杖打人无度保此經語
行菩薩行可得見菩薩說法現身著天衣慎
莫言語此人即成道見香華自然不得動心
言語此人必離惡世第一用意百日在時不用痴
會中兩年時必不識兒母不識女憶此經語
可得改心改意第一不姪欲第一不惡眼視佛爲
衆生說法還得本心佛欲出世勉心懺悔即見
月光菩薩一介賢者得給十人此經不得誹
謗聞君欲起妖耶欲興精進即離此難諸
道義爲一切衆生即說法若解吾語即見
法王道人死盡不離道行死者多道人作衆
不少由是精生眼會由此國不安寧道人死
時會橫賊兒无多道走歸僧欲者居僧千介枝
十介第一用行聖人欲始莫雄欲起時節欲到時
黃衣長丈二梂未善地生魏心作福可得見此
事思此經語即得見我身七月十四日其有一
怯十五日見佛地動莫作迎怖見道人漸安義
下此經語誹謗即有大病惠起復見一老烏之
長一丈復見賢者脩道以來七百餘年紫巖



*

十四日其有一
怯十五日見佛地動莫作迎怖見道人漸安義
下此經語誹謗即有大病惠起復見一老烏之
長一丈復見賢者脩道以來七百餘年紫巖
山中復見一道人身著天衣賢者見之即以供
養七日道人師從三百餘年道人口語讀經可
得免難願佛波多樹下爲一切稱讀視見衆生
衆生死盡月光童子復啓世尊衆生可化佛
語月光童子前頭隨意即復辟羅五逆甚多
去何可度佛復語月光童子佛復語四天龍
王衆生可憐隨因緣起復駐百廿賢君除却
衆生好惡欲分別佛光菩薩普光菩薩咸增善
賢功德不少由諸國土藥王菩薩賢固菩薩
見在人閒千村正有一村万里有長佛欲見出
語衆生魏心作精進可得見佛若誹謗之人魂
靑滅盡定墮地獄永不見佛佛欲出世勉精
進比道欲知比難洛陽曰西欲知比惡在於營西
復有營北若有吾弟子解吾口語即我弟子
指手心上乃思惟思之不但看後頭有杵十手
相指喚赫赫白去善哉童子笑後仗樂由欲来頭
兩手相栢稗然自去善男子耶仗以不惡人去盡欲
大藥惡人後不問女婦盡成道乃一精進可得
免此難佛復有大慈悲仗憐衆生不捨衆生心
愼莫異意惡欲死盡貴租不輸

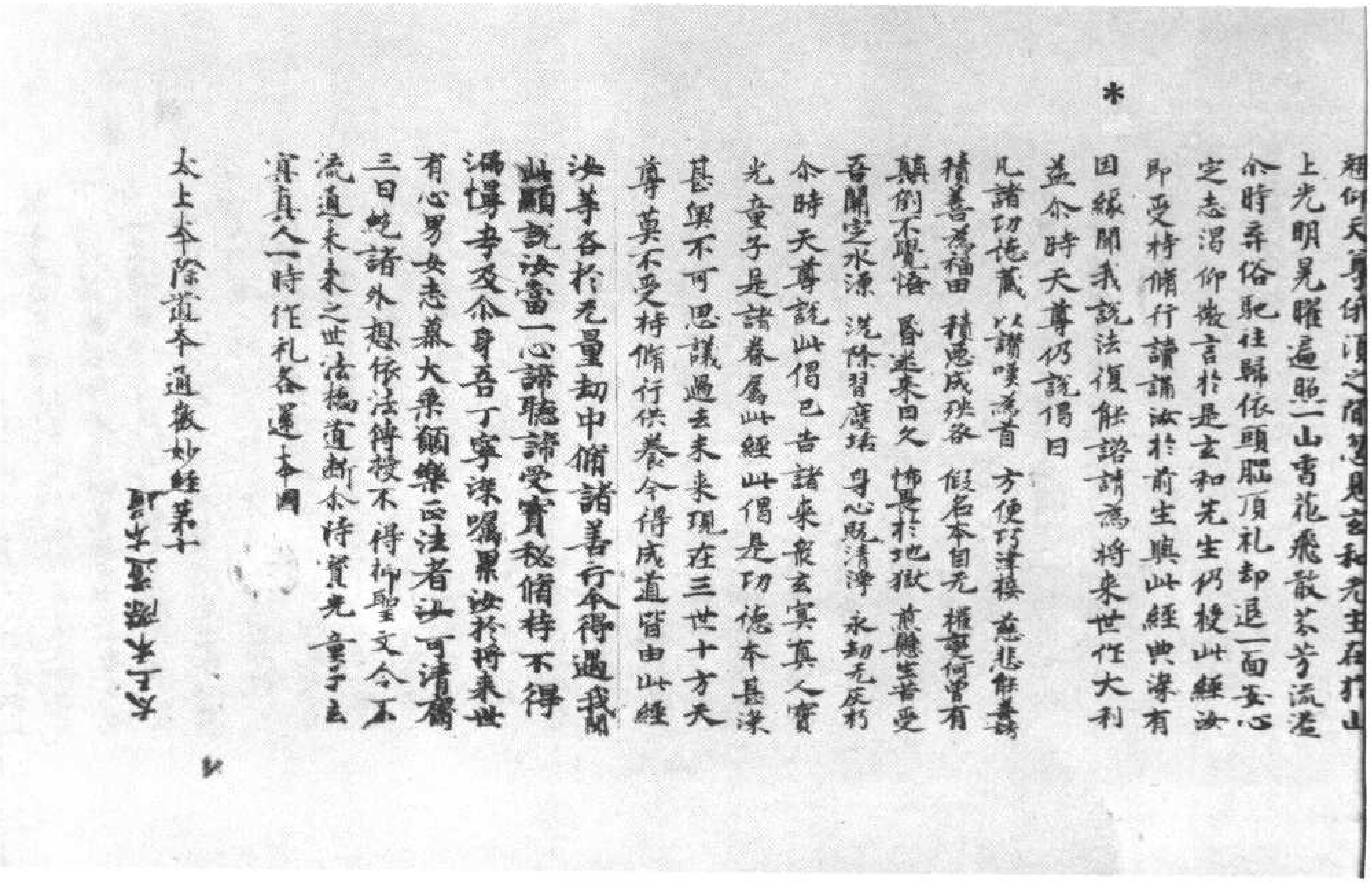
首羅比丘經



Pelliot chinois
Touen-houang　2465

日係夜蔬飡布褐小屋單床請誦經文通夕
徹旦擎拳叉手礼拜歸依彈指讚梵未
嘗休息念念相應无時暫捨父王見其執心
秉正非可斷割因拜第二王子紹隆洪業於
是發遣太子始得出家太子於是心生歡喜
頂戴无力往到國西人鳥山内尋訪師明語
稟妙訣於空山中一无聞見唯有毒虫虎狼
躊躇左右熊羆猛獸圍遶皷布張口開牙食
欲吞噬四顧迴然无可恃怙尒時太盧𦬁名弃
俗於是合掌仰面視天稱名弃俗我是妄忍
國王太子心願出家攜撥躡座研脩道法若
有仙分汝等惡虫自當退散如有骨相不合
道真恣汝吞噉心无怖畏言聲未絶虎狼迸
走四面帝開蓮華寶蓋應念具足一心諦視
翹仰天尊俄須之間忽見玄和先生在於山
上光明晃曜遍照一山青花飛散芬芳流溢
尒時弃俗馳往歸依頭腦頂礼却退一面安心
定志渇仰微言於是玄和先生仍授此經汝
即受持脩行讀誦汝於前生與此經典深有

伯二四六五號　太上本際道本通微妙經第十

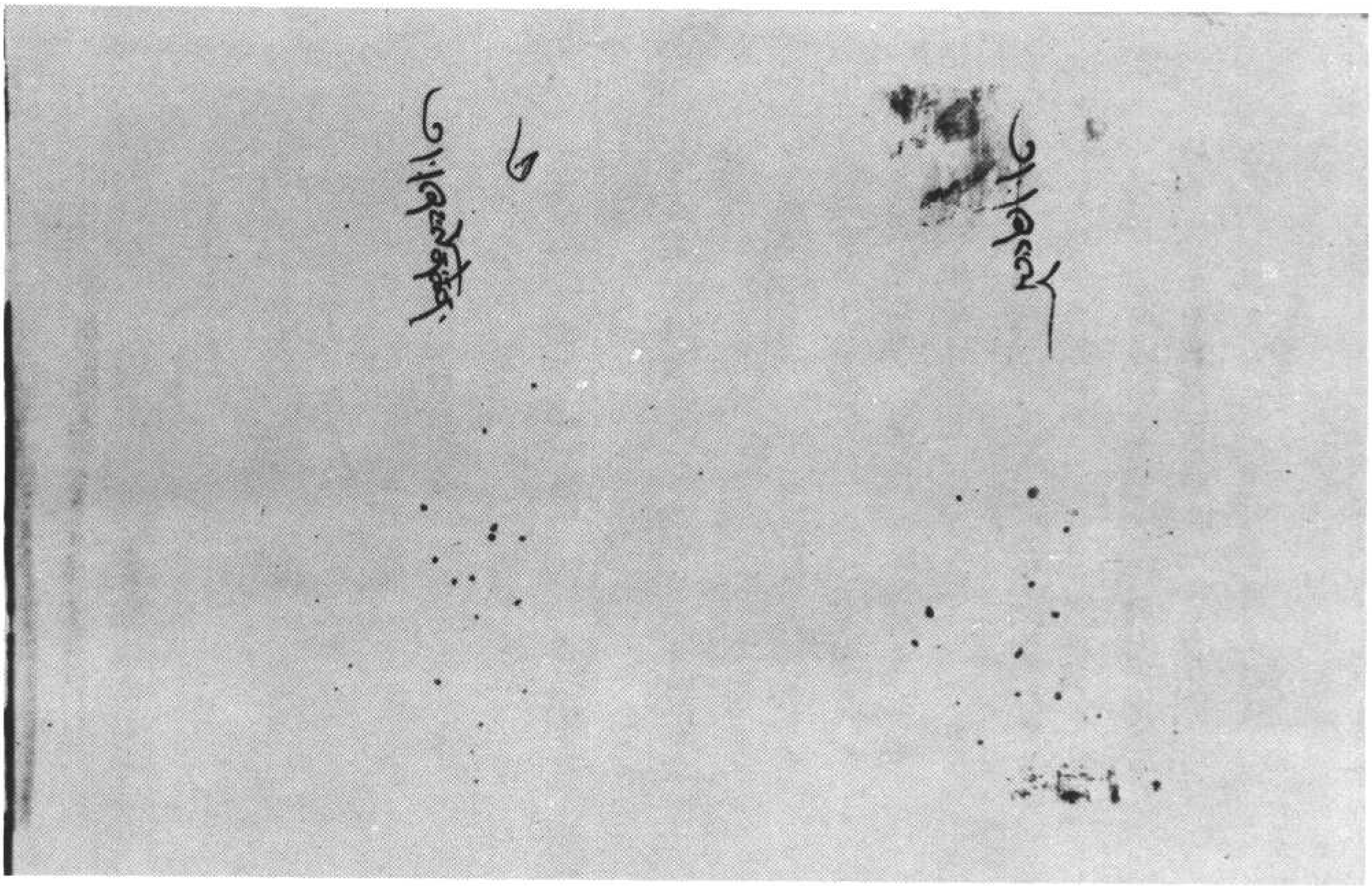


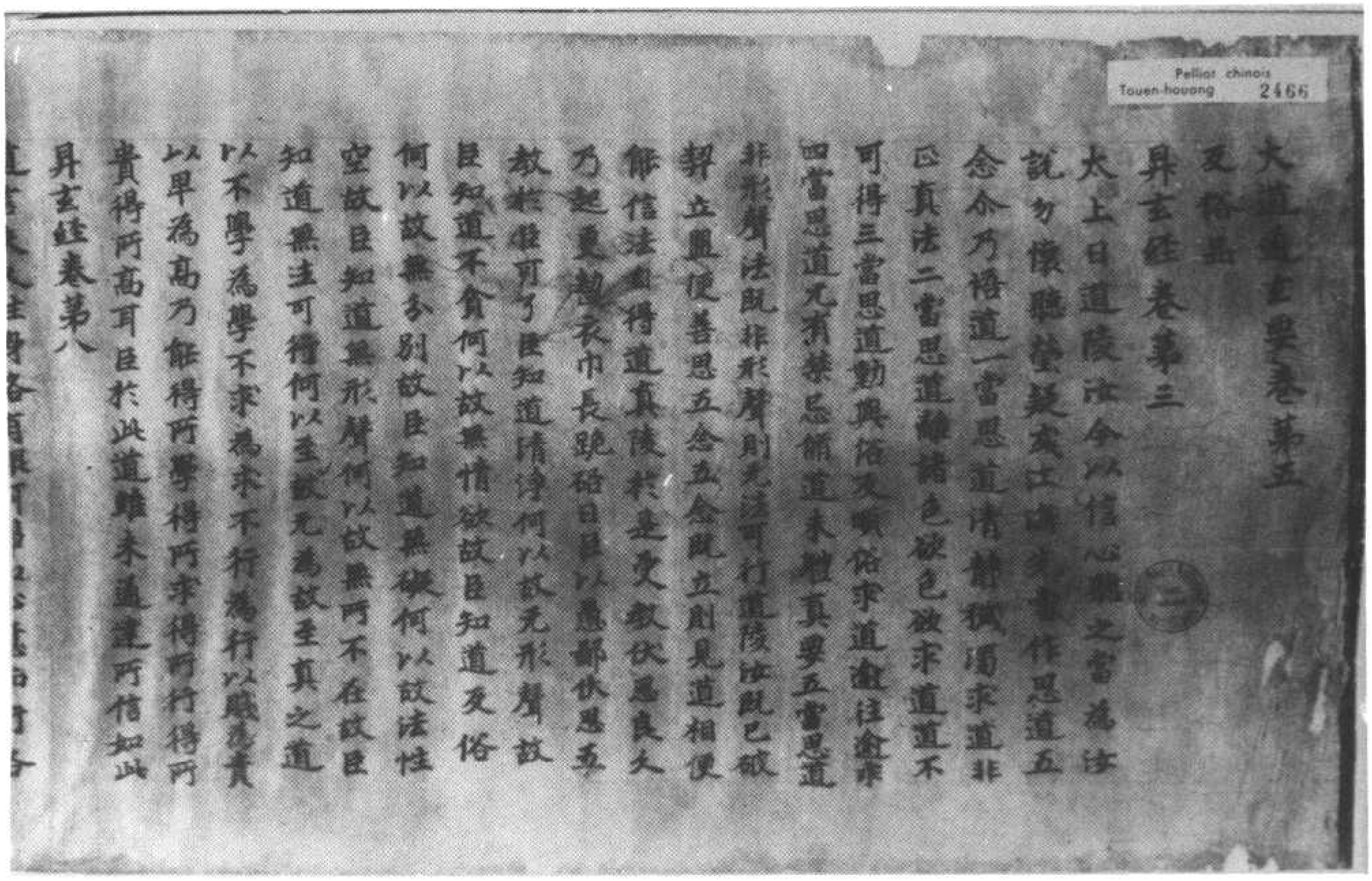
*

翹仰天尊俄須之間忽見玄和先生在於山
上光明晃曜遍照一山青花飛散芬芳流溢
尒時弃俗馳往歸依頭腦頂礼却退一面安心
定志渇仰微言於是玄和先生仍授此經汝
即受持脩行讀誦汝於前生與此經典深有
因緣聞我說法復能諮請為將來世作大利
益尒時天尊仍說偈曰
凡諸功德藏　以讃嘆為首　方便巧津梁　慈悲解義為
積善為福田　積惡成殃咎　假名本自无　權實何曾有
顛倒不覺悟　昏迷來日久　怖畏於地獄　煎熬害苦受
吾開定水源　洗除習塵垢　身心既清淨　永劫无废朽
尒時天尊說此偈已告諸來衆玄寂真人寶
光童子是諸眷屬此經此偈是功德本甚深
甚與不可思議過去未來現在三世十方天
尊莫不受持脩行供養今得成道皆由此經
汝等各於无量劫中脩諸善行今得遇我聞
此願說汝當一心諦聽諦受寶秘脩持不得
漏悞妄及尒身吾丁寧深囑累汝於將來世
有心男女志慕大乘願樂正法者汝可清齋
三日乾諸外想依法傳授不得抑聖文令不
流通未來之世法橋道斷尒時寶光童子玄
寂真人一時作礼各還本國

太上本際道本通微妙經第十

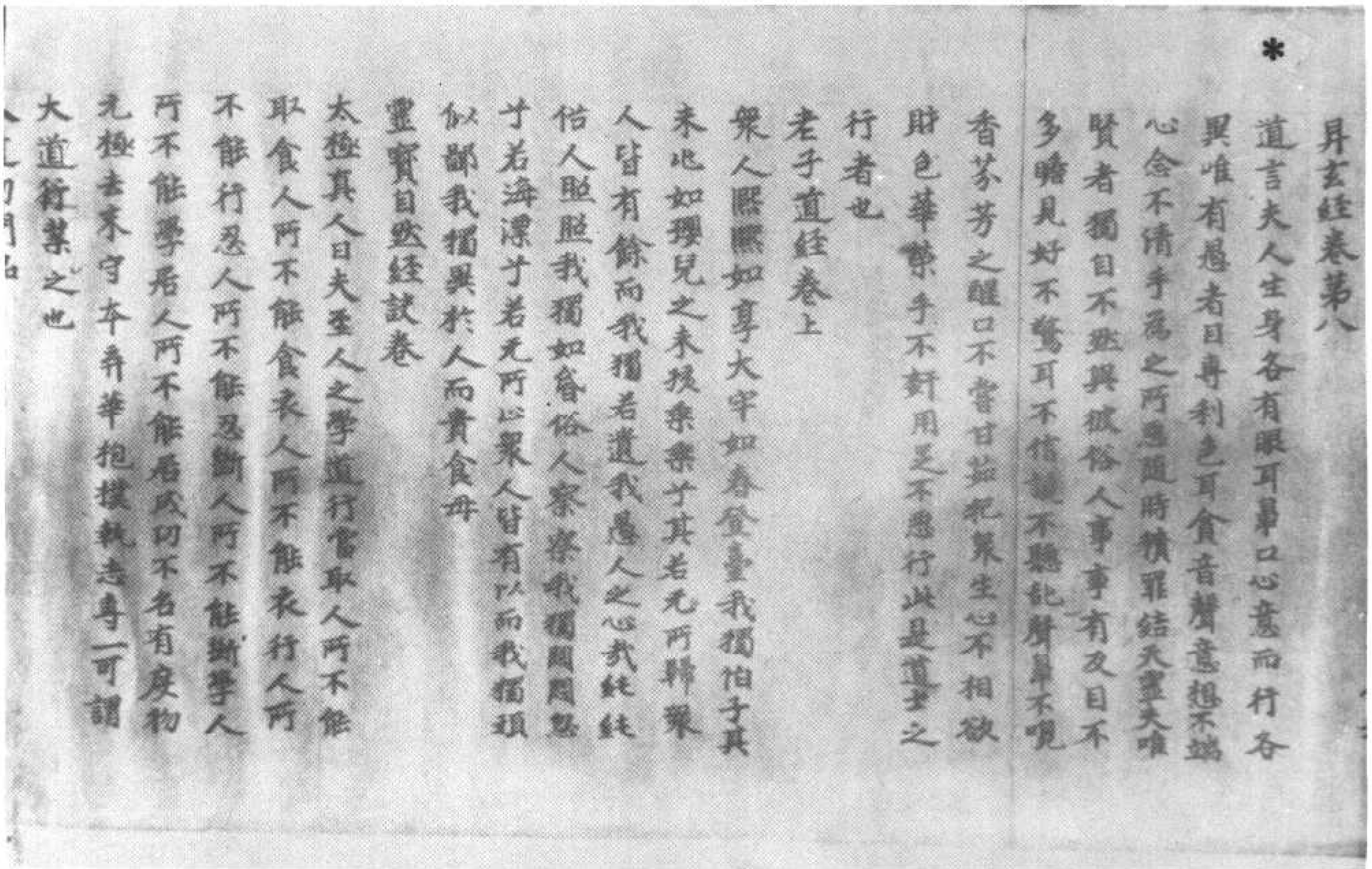
太上本際道本

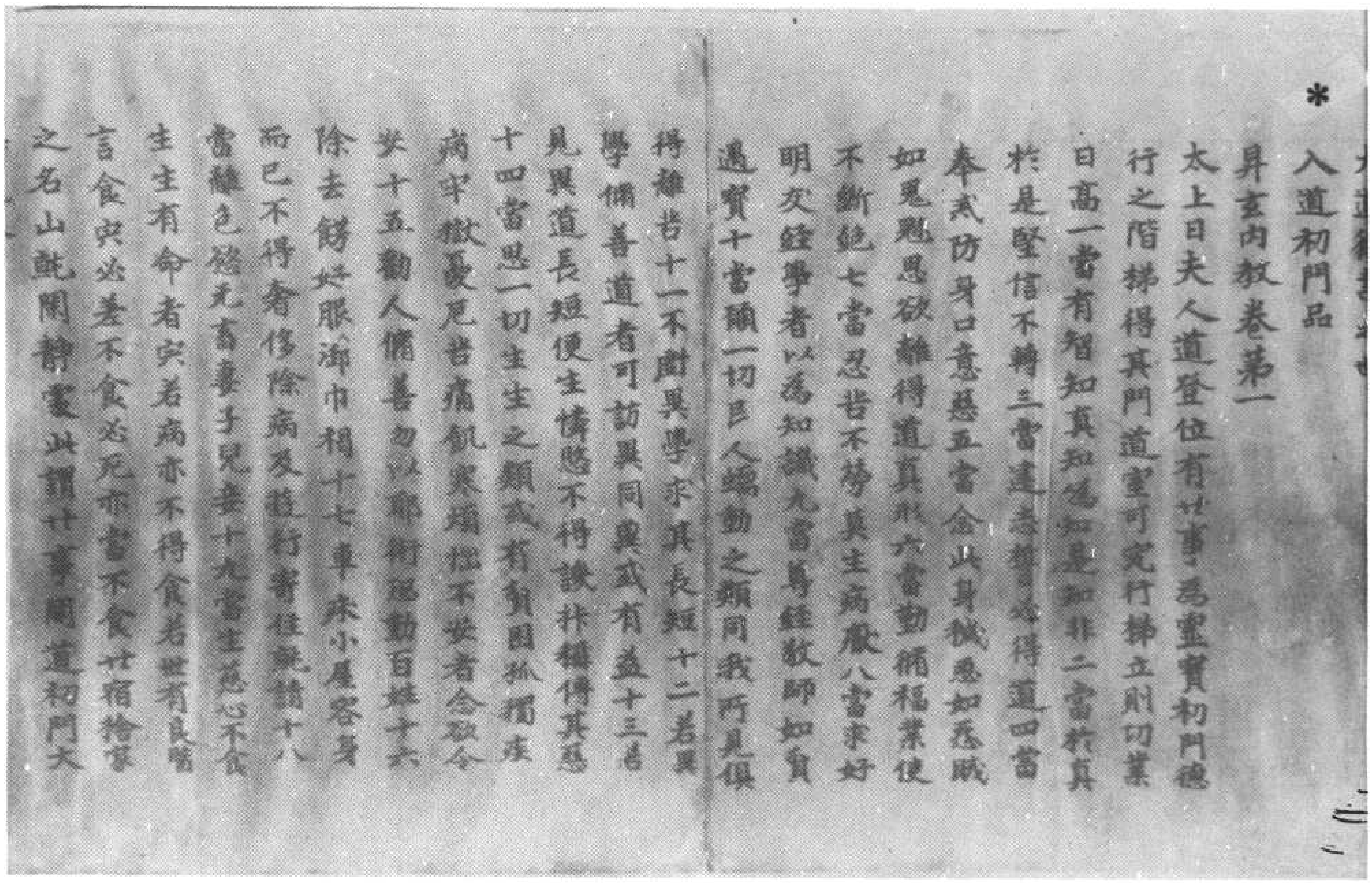



Pelliot chinois
Touen-houang 2466

大道通玄要卷第五
反俗品
昇玄經卷第三
太上曰道陵汝今以信心難之當為汝
說勿懷驚疑汝等當作思道五
念尒乃悟道一當思道清靜獨求道非
以真法二當思道離諸色欲色欲求道道不
可得三當思道動與俗反嘿俗求道邀往愈乖
四當思道无有榮辱循道未體真要五當思道
非形聲法既非形聲則无法可行道陵汝既已破
契立直便善思五念五念既立則見道相便
能信法則得道真陵於是叉叔伏地良久
乃起更整衣巾長跪稽首以為都訣思五
教然後可了但知道清淨何以故无形聲故
但知道不貪何以故無情欲故但知道反俗
何以故無分別故但知道無礙何以故法性
空故但知道無形聲何以故無所不在故但
知道無生可得何以至故无為故至真之道
以不學為學不求為求不行為行以賤為貴
以卑為高乃能得所學得所求得所行得所
貴得所高耳但於此道雖未通達所信如此
昇玄經卷第八
道言夫人生身各有眼耳鼻口心意而行各

伯二四六六號　大道通玄要卷第五


*
昇玄經卷第八
道言夫人生身各有眼耳鼻口心意而行各
異唯有愚者目專利色耳貪音聲意想不斷
心念不清手為之所愚迷時積罪結天靈天唯
賢者獨目不然與俗人事事有及目不
多睛見好不驚耳不信聽不聽能聲鼻不嗅
香芬芳之醒口不嘗甘旨肥果生心不相欲
財色華榮手不封用足不愚行此是道士之
行者也
老子道經卷上
眾人熙熙如享大牢如春登臺我獨怕兮其
未兆如嬰兒之未孩乘乘兮其若无所歸眾
人皆有餘而我獨若遺我愚人之心哉純純
俗人昭昭我獨如昏俗人察察我獨悶悶怱
兮若海漂兮若无所止眾人皆有以而我獨頑
似鄙我獨異於人而貴食母
靈寶自然經訣卷
太極真人曰夫至人之學道行當取人所不能
取食人所不能食衣人所不能衣行人所
不能行忍人所不能忍斷人所不能斷學人
所不能學居人所不能居成功不名有度物
无極去來守本棄華抱樸執志專一可謂
大道精業之也
入无[illegible]門出

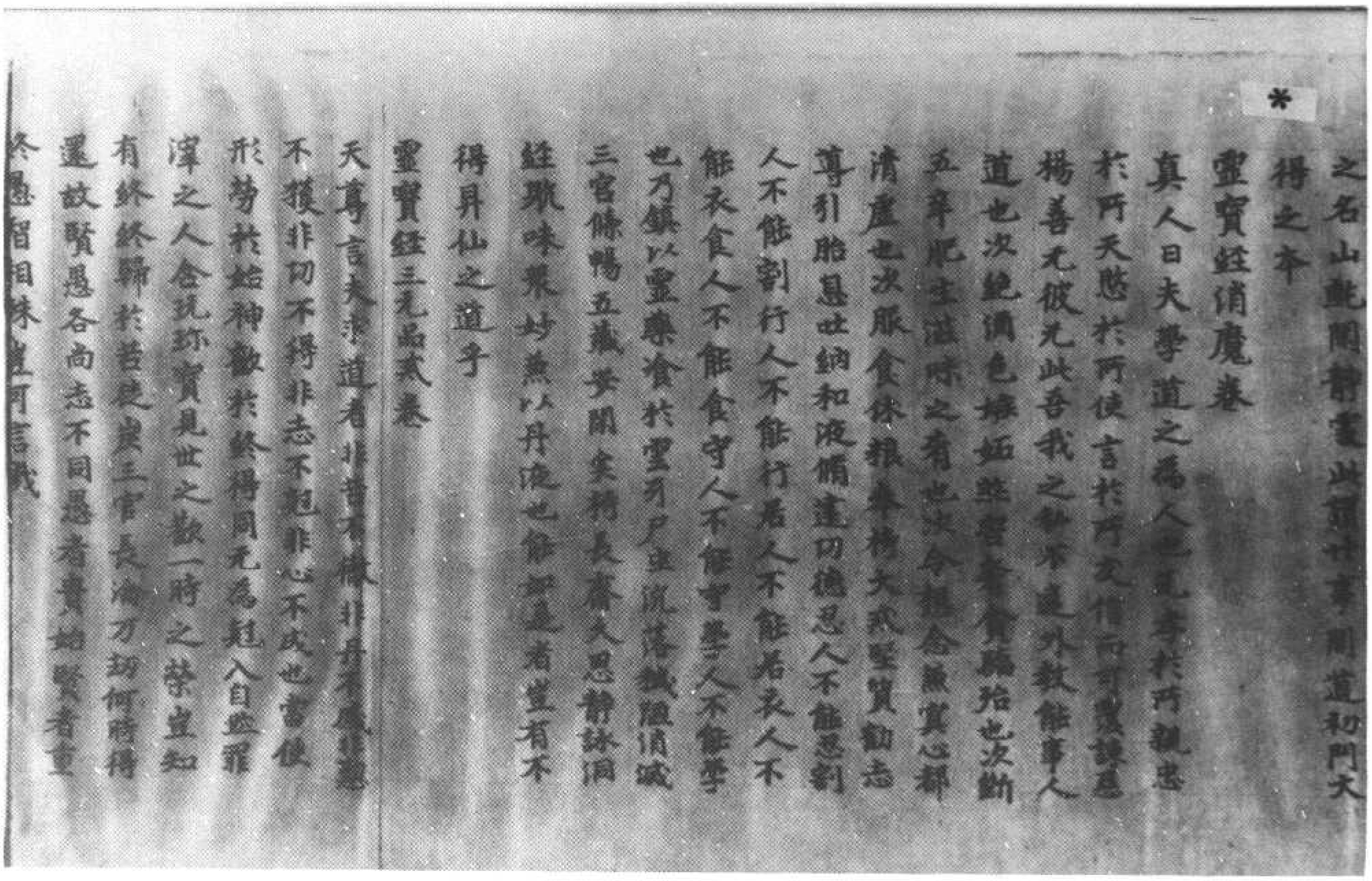


*

入道初門品

昇玄内教卷第一

太上曰夫人道登位有廿事爲靈寶初門德行之階梯得其門道室可究行梯立則功業日高一當有智知真知爲知是知非二當於真於是堅信不轉三當達志顯必得道四當奉戒防身口意惡五當念此身微惡如怨賊如鬼魅恩欲離得道真於六當勤備福業使不斷絶七當忍苦不勞真主爲厭八當求好明交經學者以爲知識九當尊經敬師如貧遇寶十當願一切巨人蠕動之類同我所具得得離苦十一不厭異學求其長短十二若異學備善道者可訪異同與我有益十三若見異道長短便生憎惡不得謗汴輕傳其惡十四當思一切生生之類我有貧困孤獨疾病牢獄憂厄苦痛飢寒煩擾不安者念救令安十五勸人備善勿以耶術惑動百姓十六除去餝好服御巾褐十七卑床小屋容身而已不得奢侈除病及旅行寄住無講十八當離色欲無畜妻子兒妾十九當生慈心不食生生有命者實若病亦不得食若世有良醫言食實必差不食必死亦當不食廿宿捨家之名山巖閑静處此謂廿事開道初門大



之名山巖閑静處此謂廿事開道初門大

*

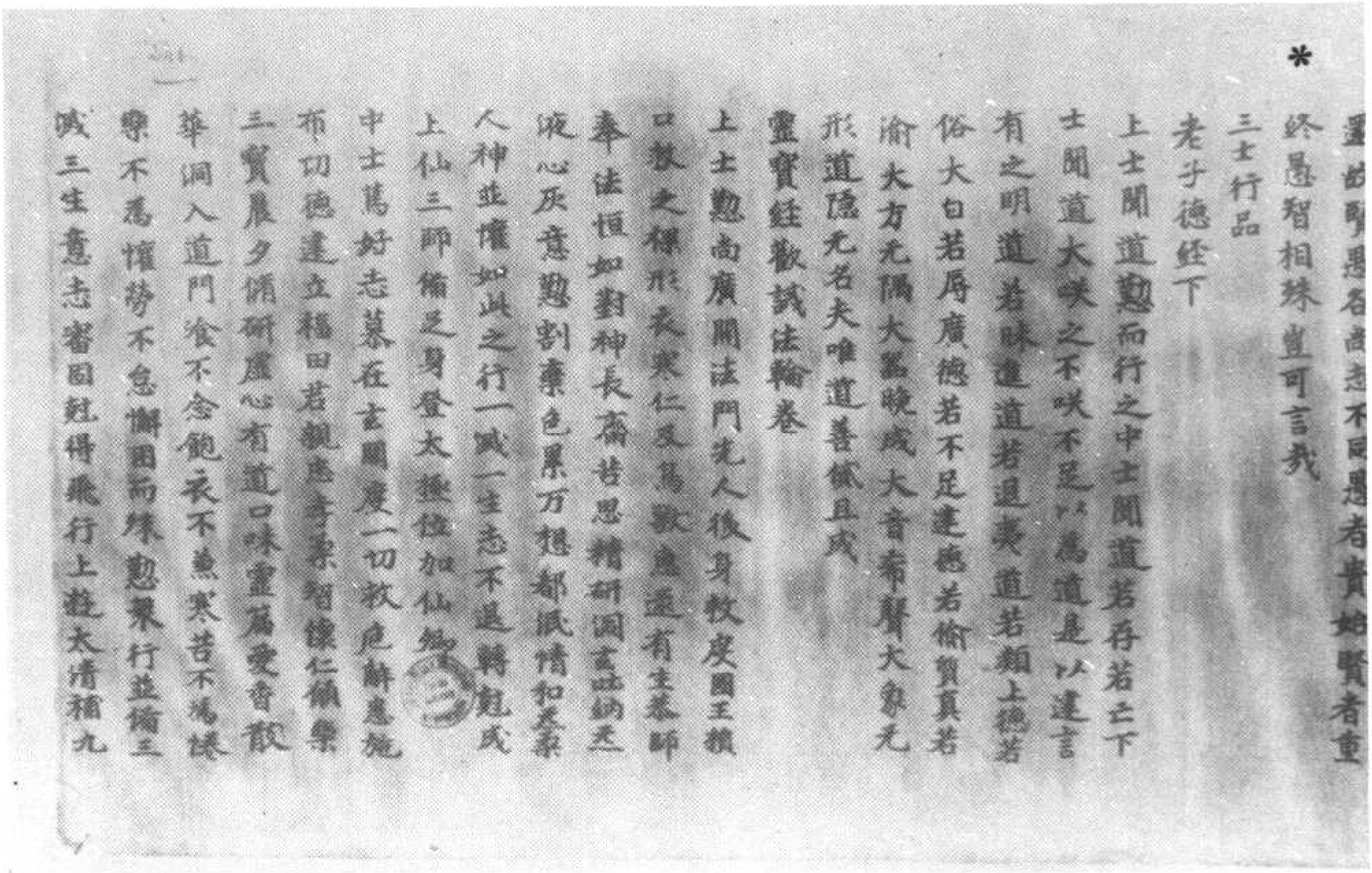
得之本

靈寶經消魔卷

真人曰夫學道之爲人也見善於所親忠於所天慈於所使言於所交信而可覆謙屈揚善无彼无此吾我之私不違外教能事人道也次絶酒色嫉妬殺害奢貪驕殆也次斷五辛肥生滋味之肴也次令想念兼寘心都清虛也次服食休粮奉持大戒堅貫勧志專引胎息吐納和液備達功德忍人不能忍割人不能割行人不能行居人不能居衣人不能衣食人不能食守人不能守學人不能學也乃鎮以靈藥食於靈牙尸虫沉落穢臓消滅三宮條暢五藏安閑宴精長齋久思静詠洞經聚味眾妙無以丹液也然如是者豈有不得昇仙之道乎

靈寶經三元品戒卷

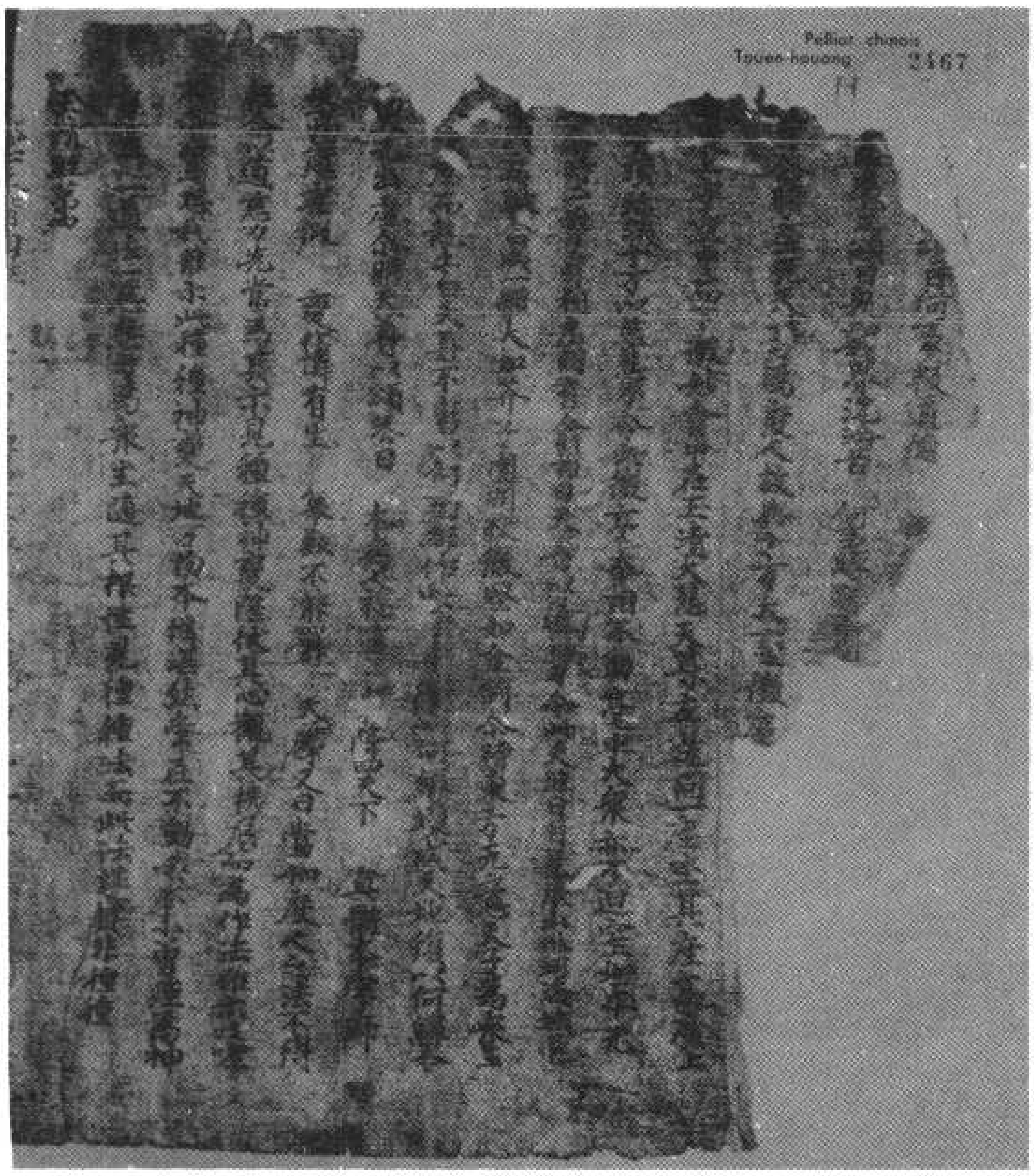
天尊言夫求道者非苦不[illegible]非身不[illegible]不獲非功不得非志不範非心不成也當使形勞於始神歡於終得同无爲超入自然罪滓之人念玩珍寶見世之歡一時之榮豈知有終終歸於苦使歸三官長淪万劫何時得還故賢愚各向志不同愚者貴始賢者重終愚智相殊豈可言哉



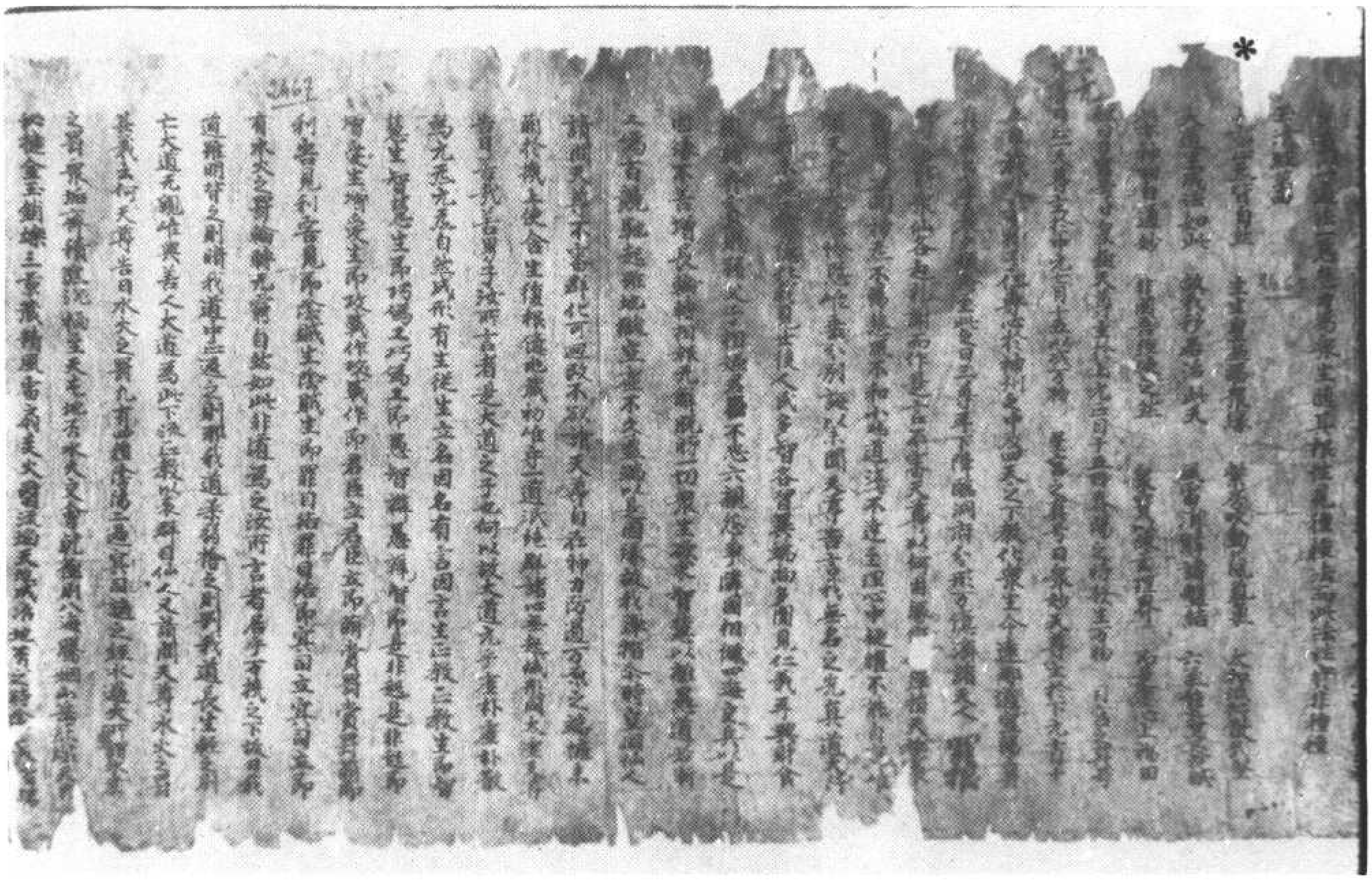
*

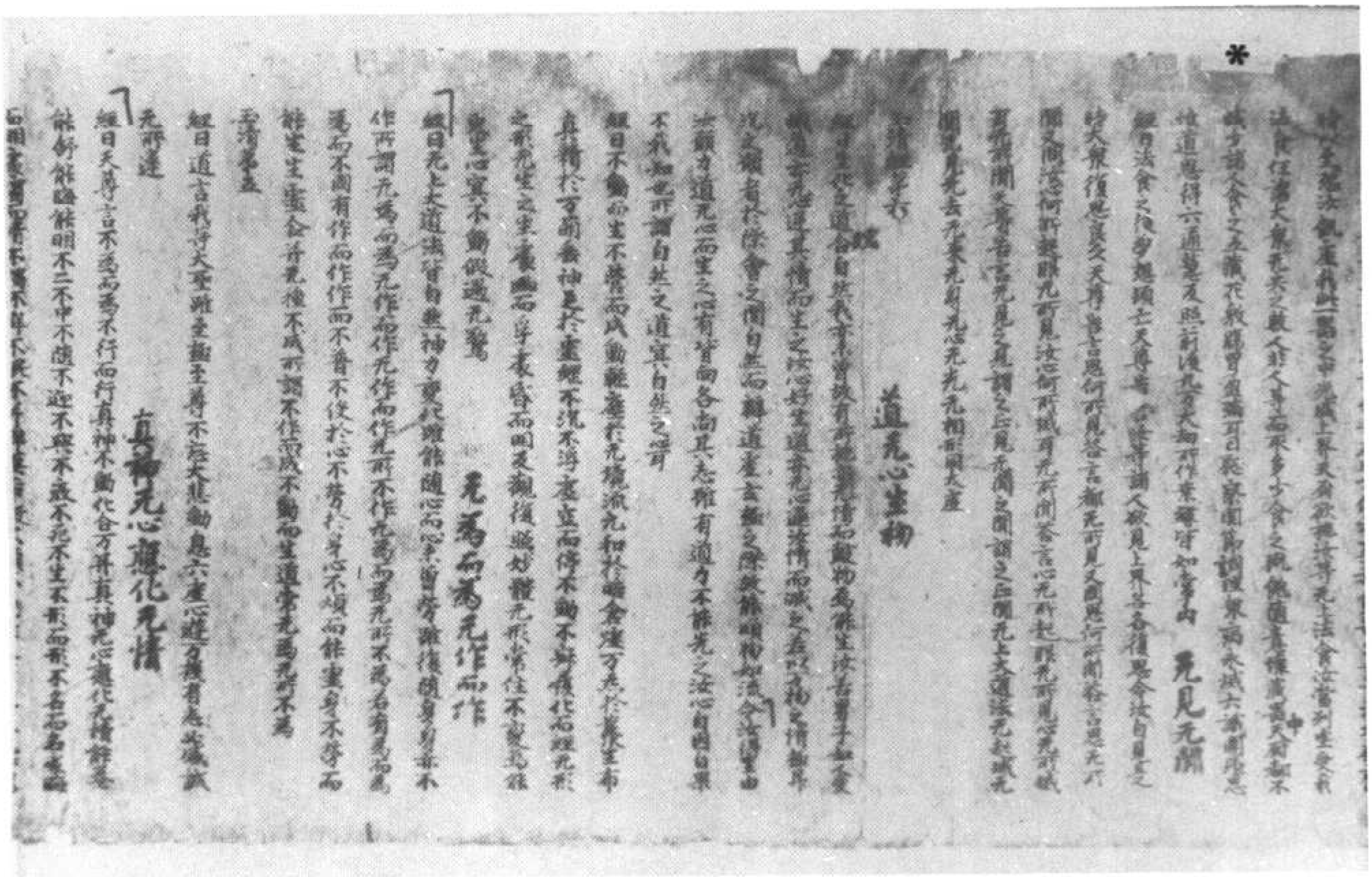
靈妙賢愚各尚志不同愚者貴始賢者重
終愚智相殊豈可言哉
三士行品
老子德經下
上士聞道懃而行之中士聞道若存若亡下
士聞道大咲之不咲不足以爲道是以建言
有之明道若昧進道若退夷道若纇上德若
俗大白若辱廣德若不足建德若偷質真若
渝大方无隅大器晚成大音希聲大象无
形道隱无名夫唯道善貸且成
靈寶經勸誡法輪卷
上士懃尚廣聞法門先人後身救度國王積
口教之標形表衆仁及爲歡惠遠有主奉師
奉法恒如對神長齋苦思精研洞玄誦納无
滅心灰意懃割棄色累万想都泯情知无素
人神並懽如此之行一滅一生志不退轉觀成
上仙三師備足身登太極位加仙無
中士篤好志慕在玄闕度一切救危解急施
布切德建立福田若觀患者苦智懷仁領學
三寶晨夕誦研虛心有道口味靈篇愛音歆
華洞入道門食不念飽衣不患寒苦不爲勞
樂不爲懽勞不息懈因而殊懃累行並備三
滅三生意志審固魁得飛行上遊太清補九

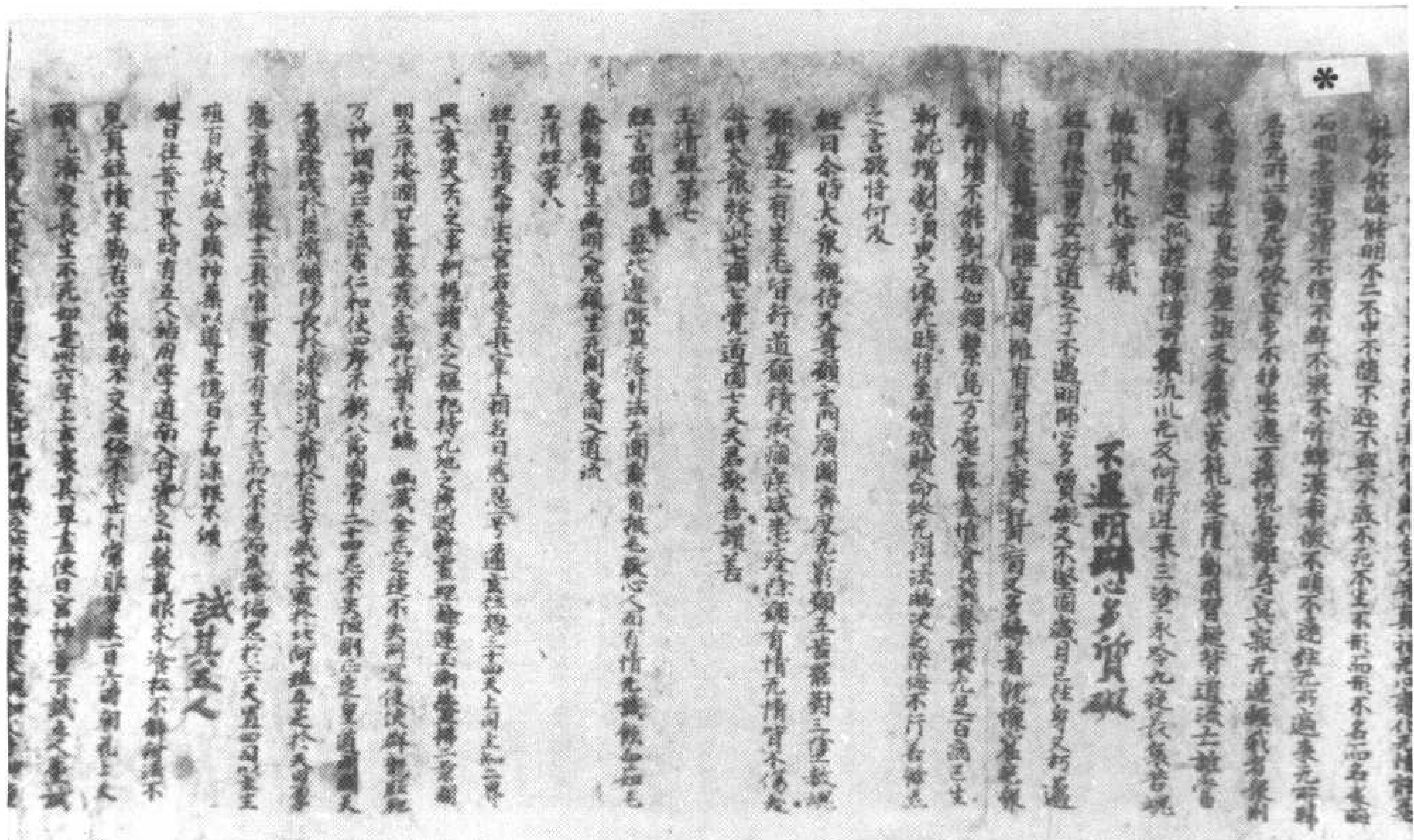
▼伯二四六七號　諸經要略妙義

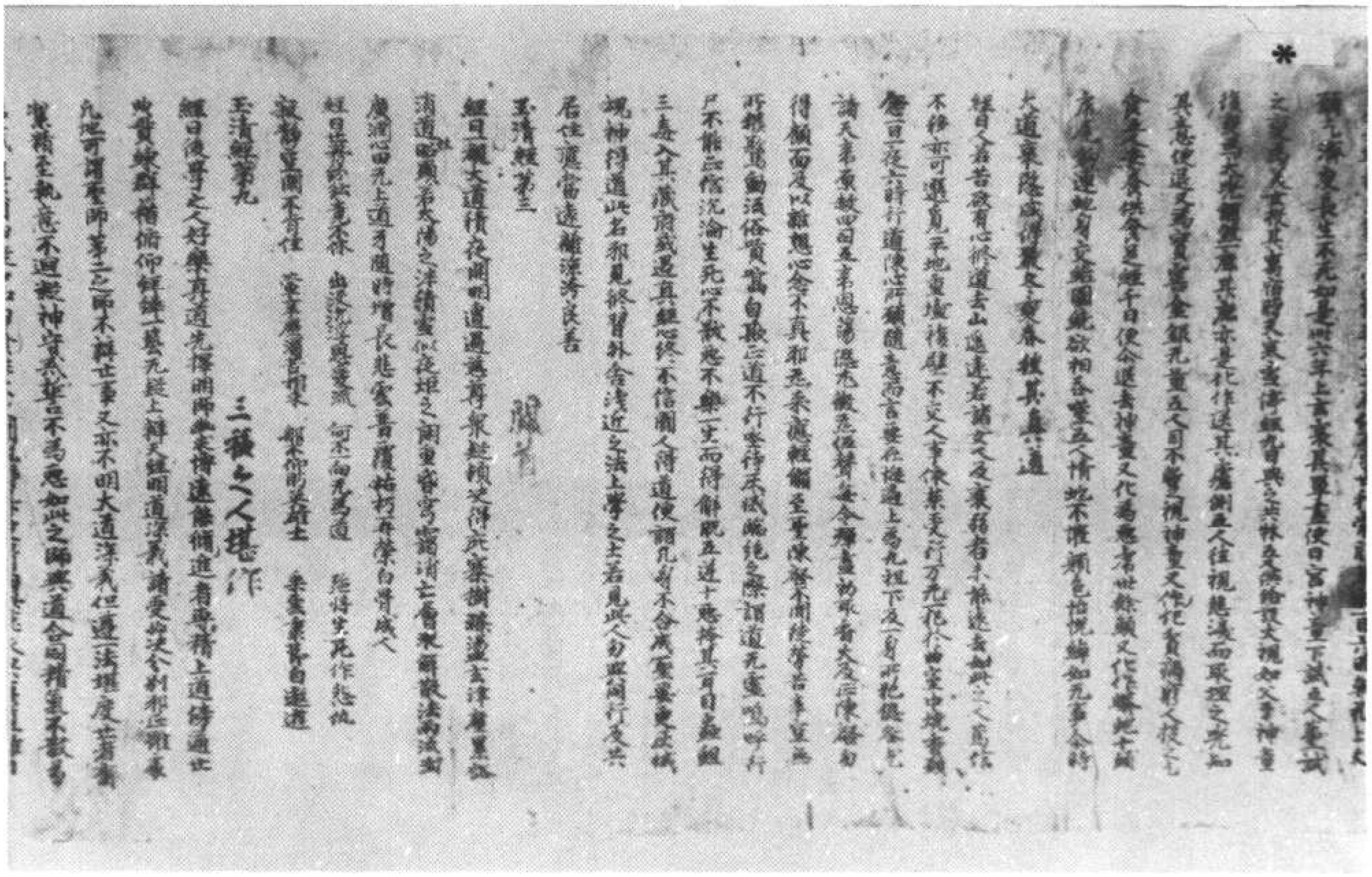


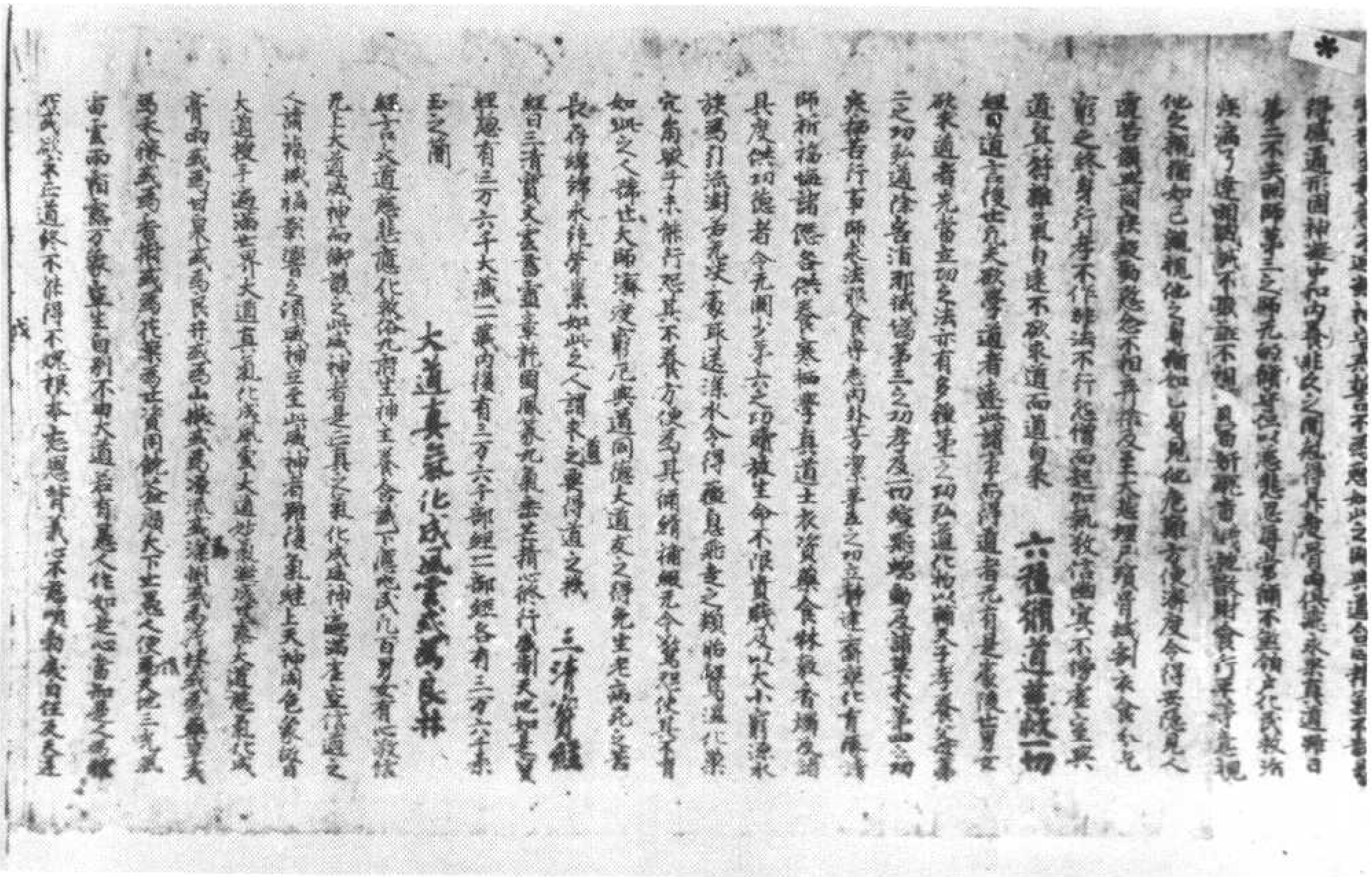
Pelliot chinois
Touen-houang　2467



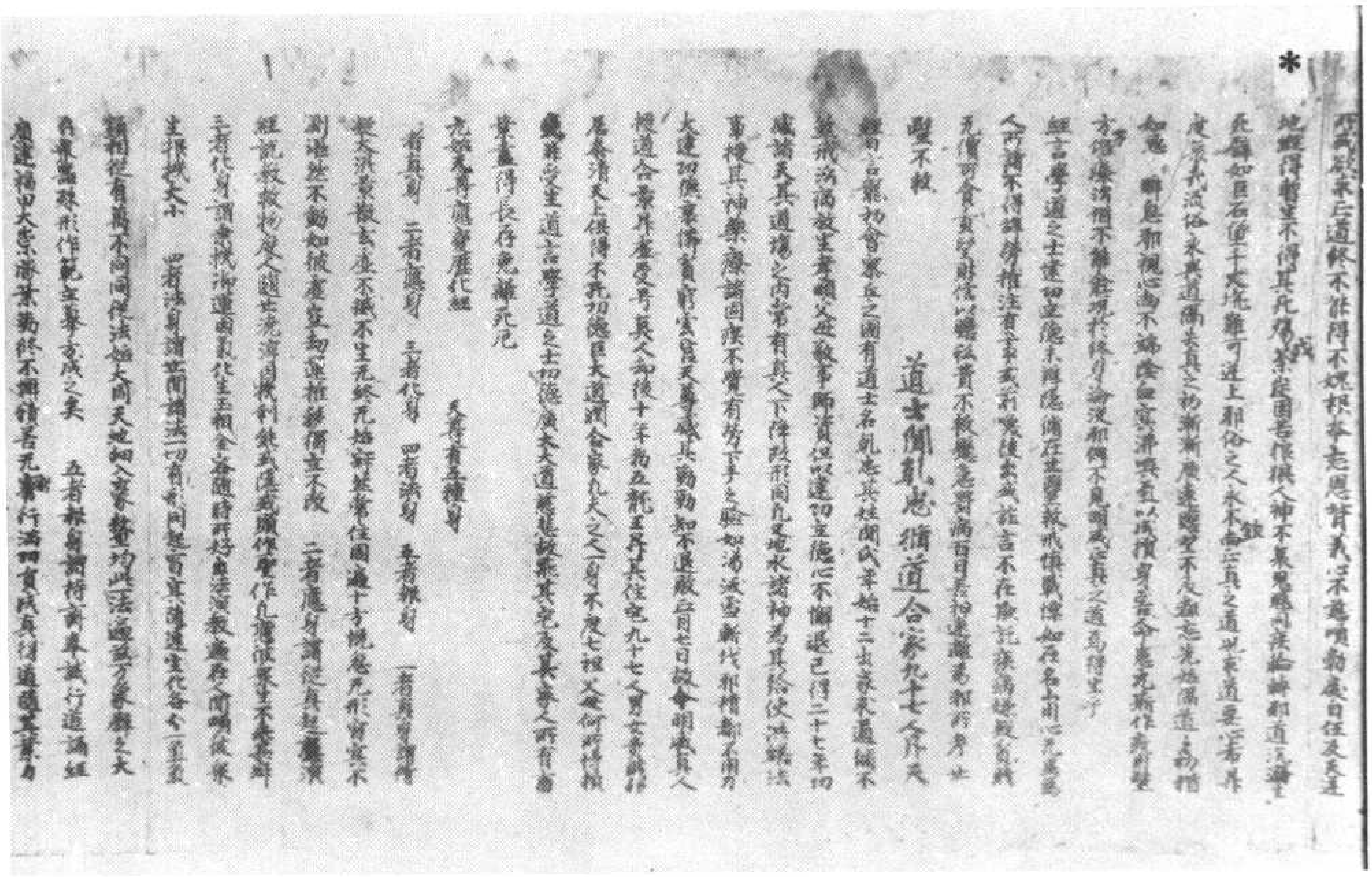




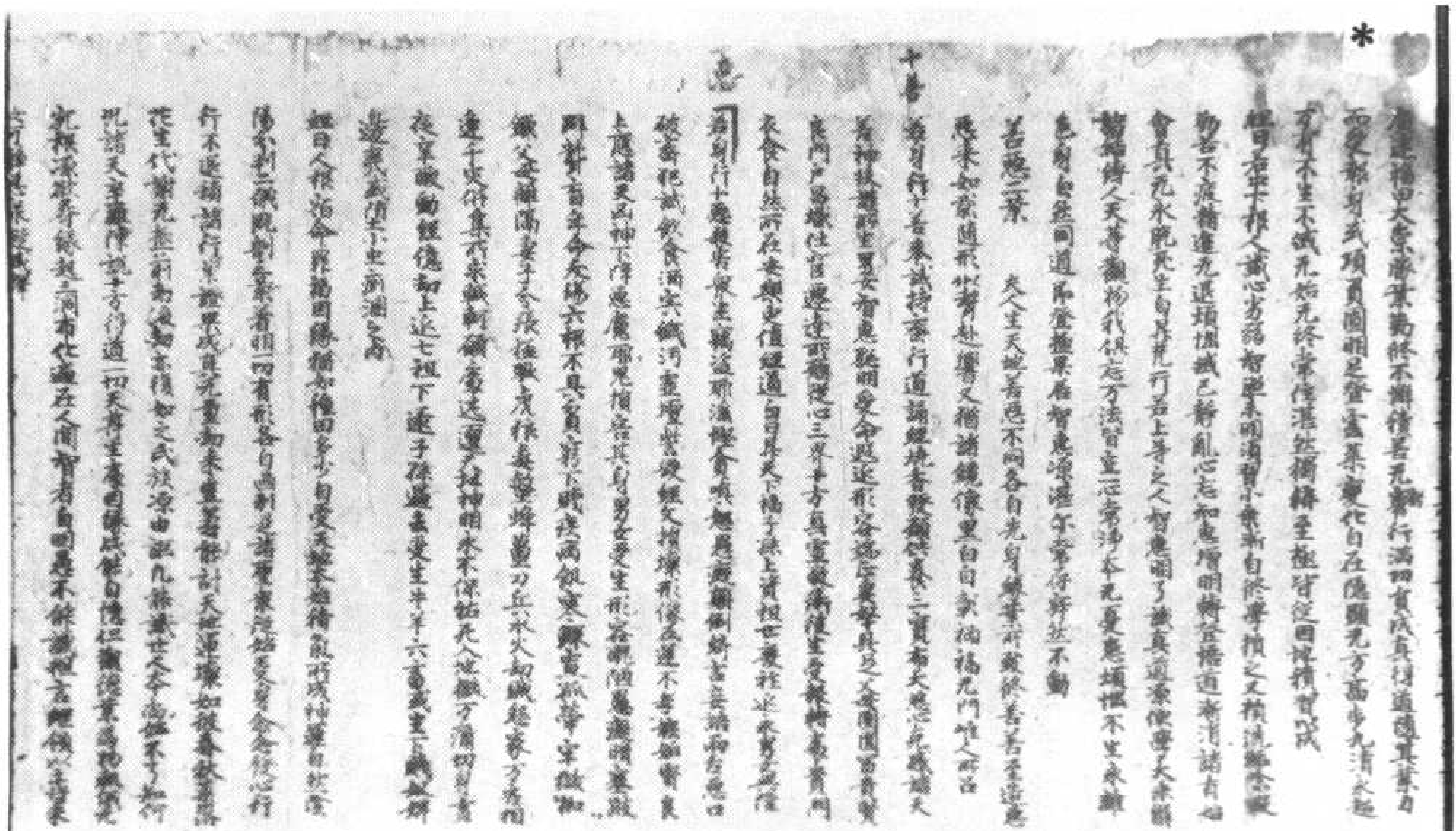


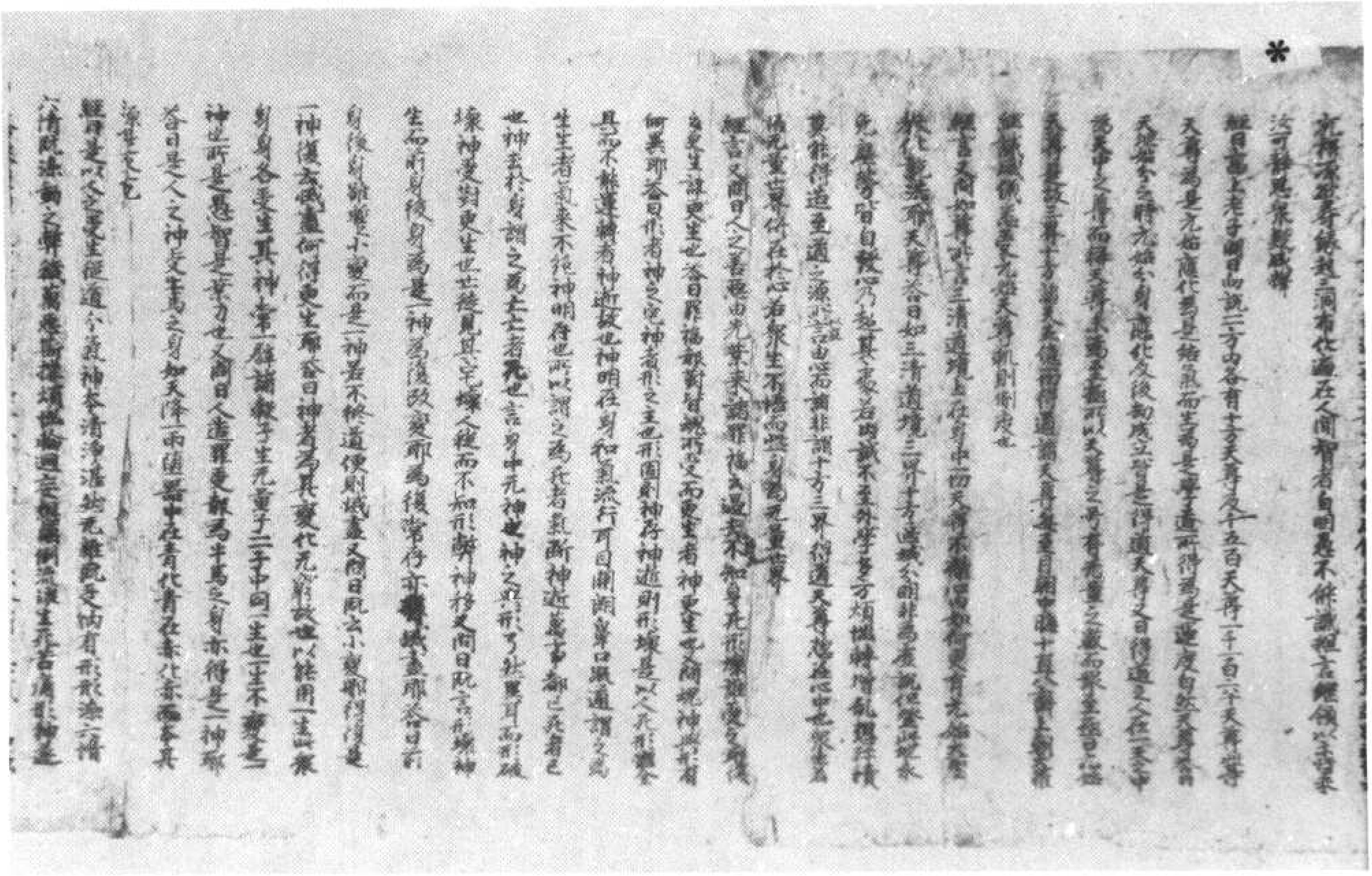


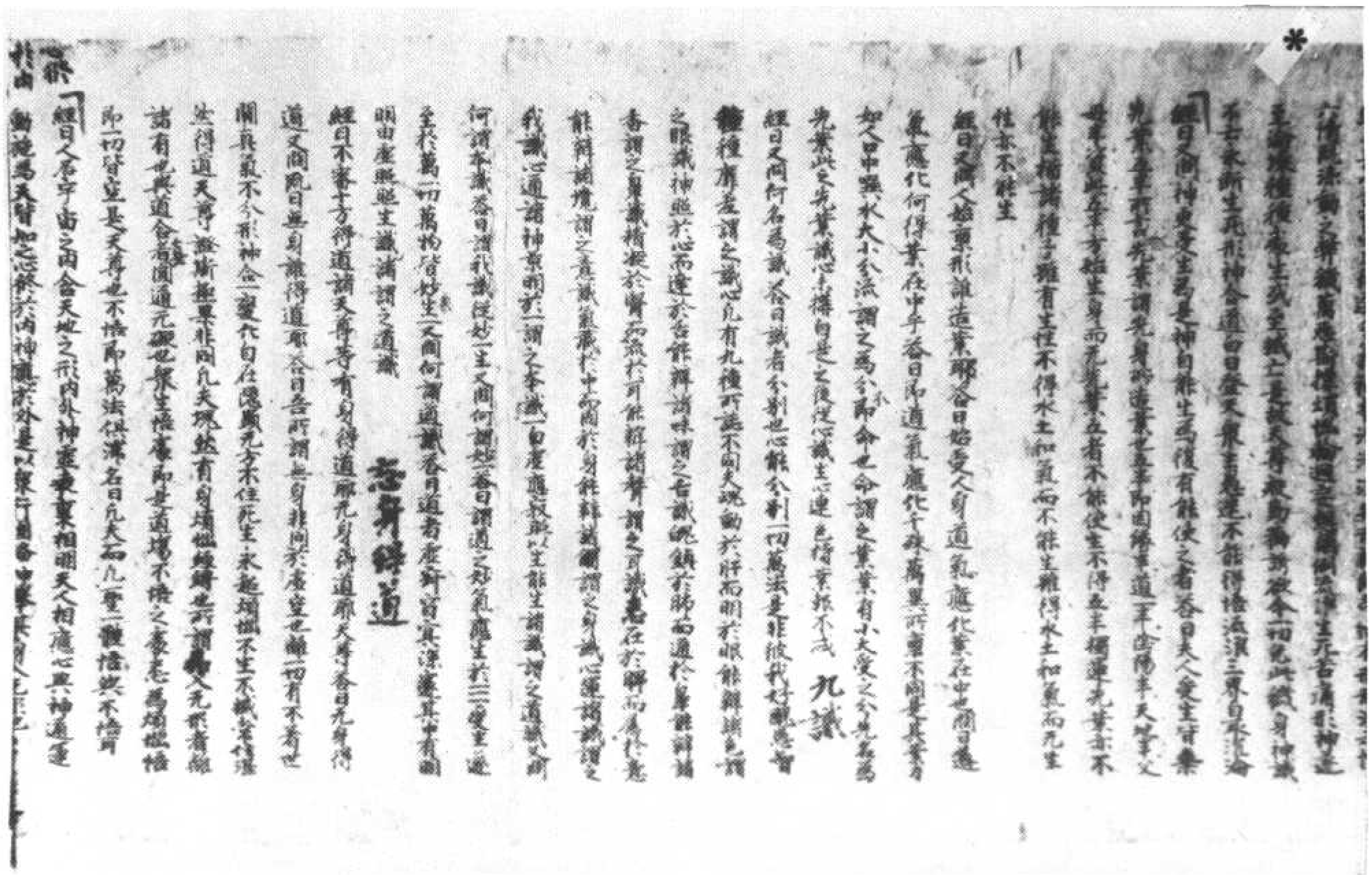
*

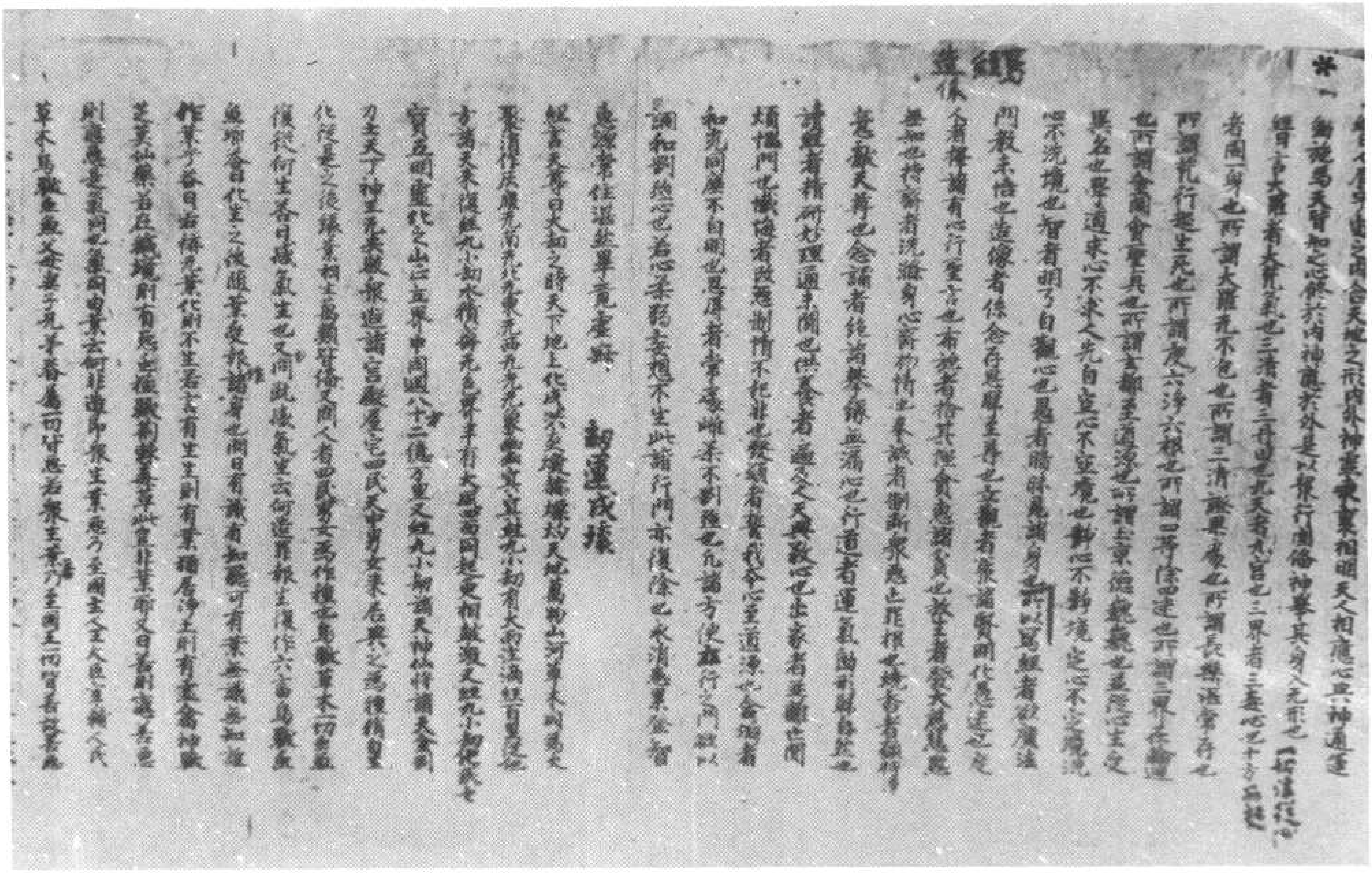


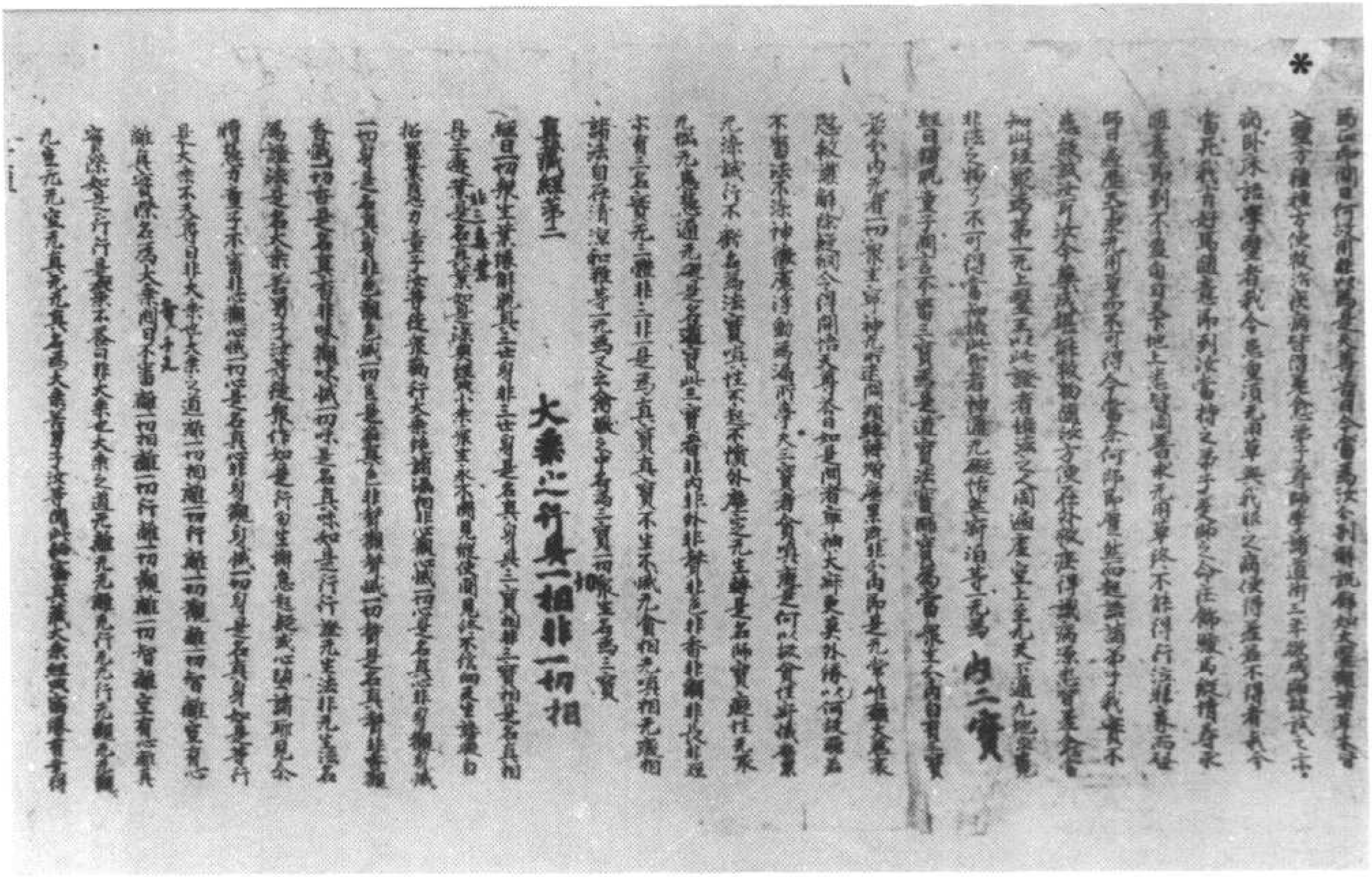
*

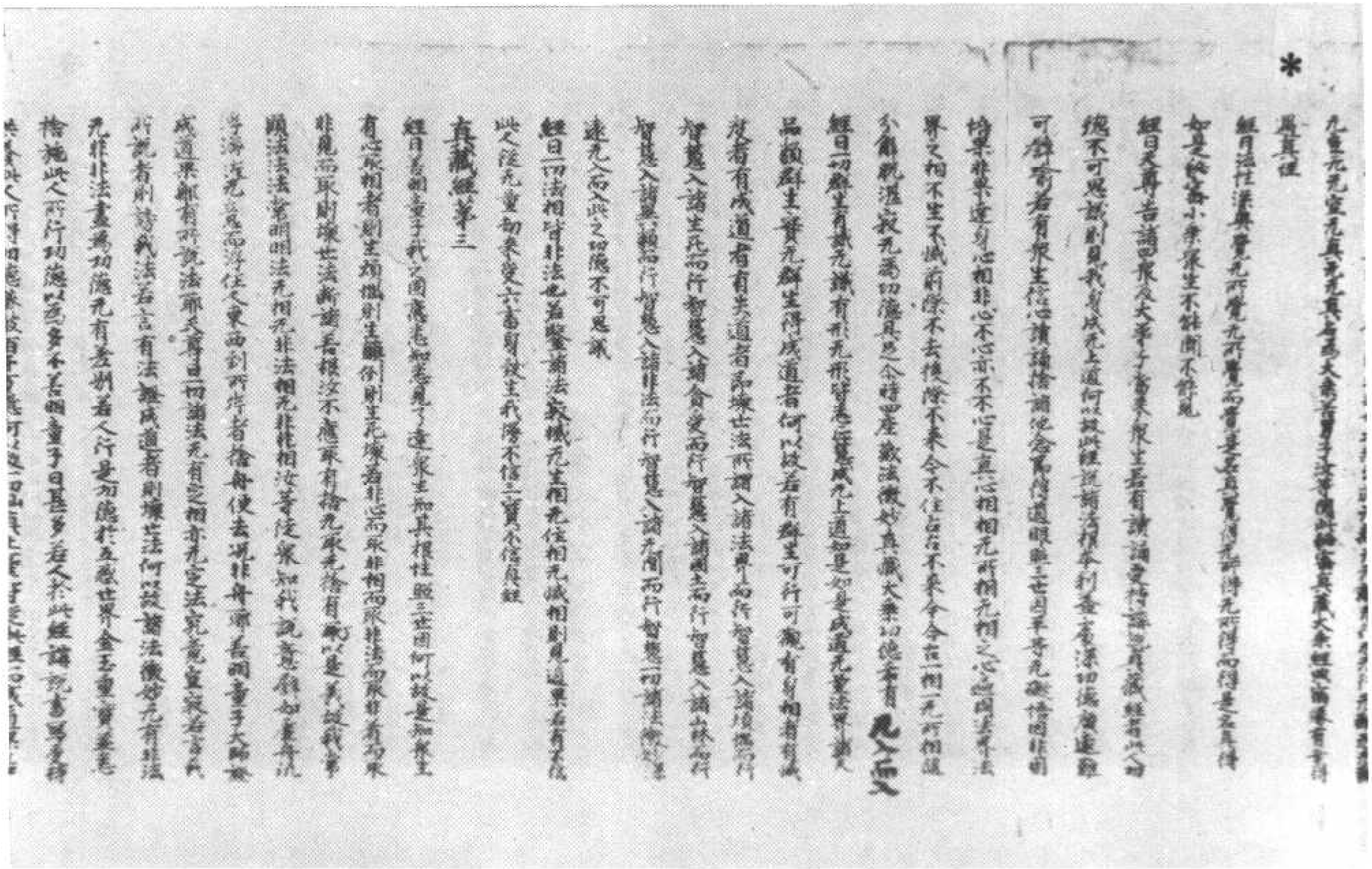


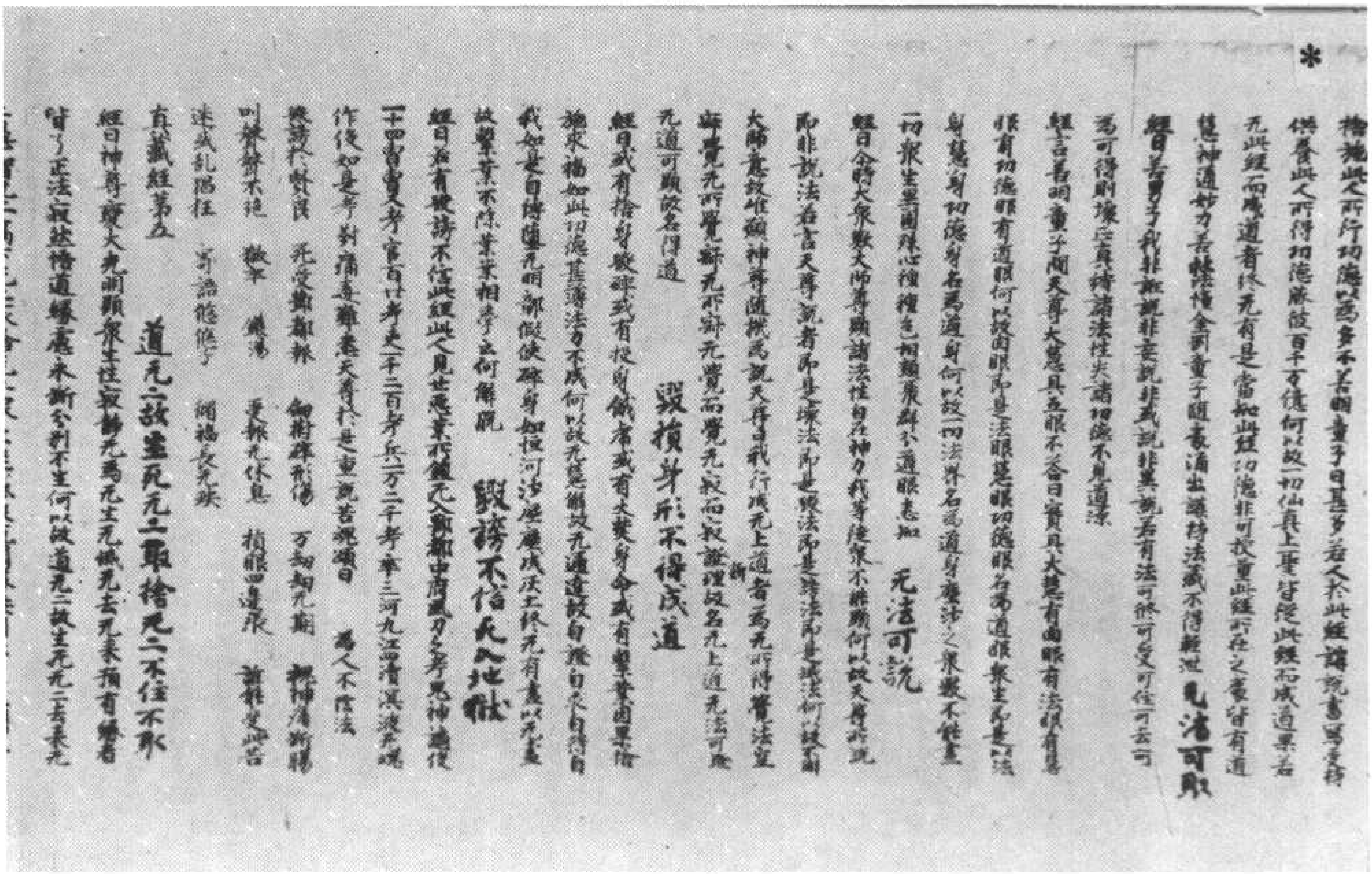


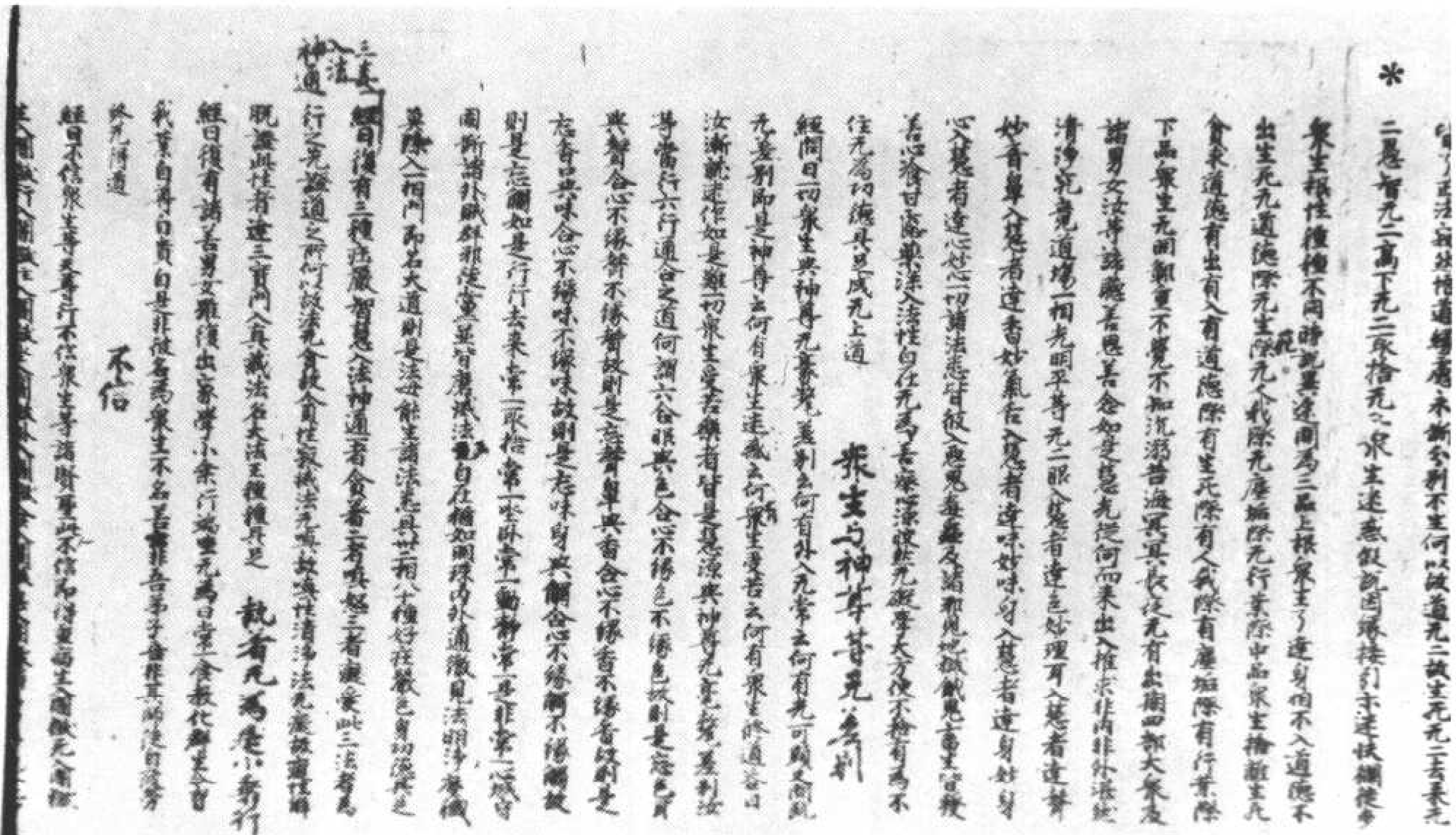


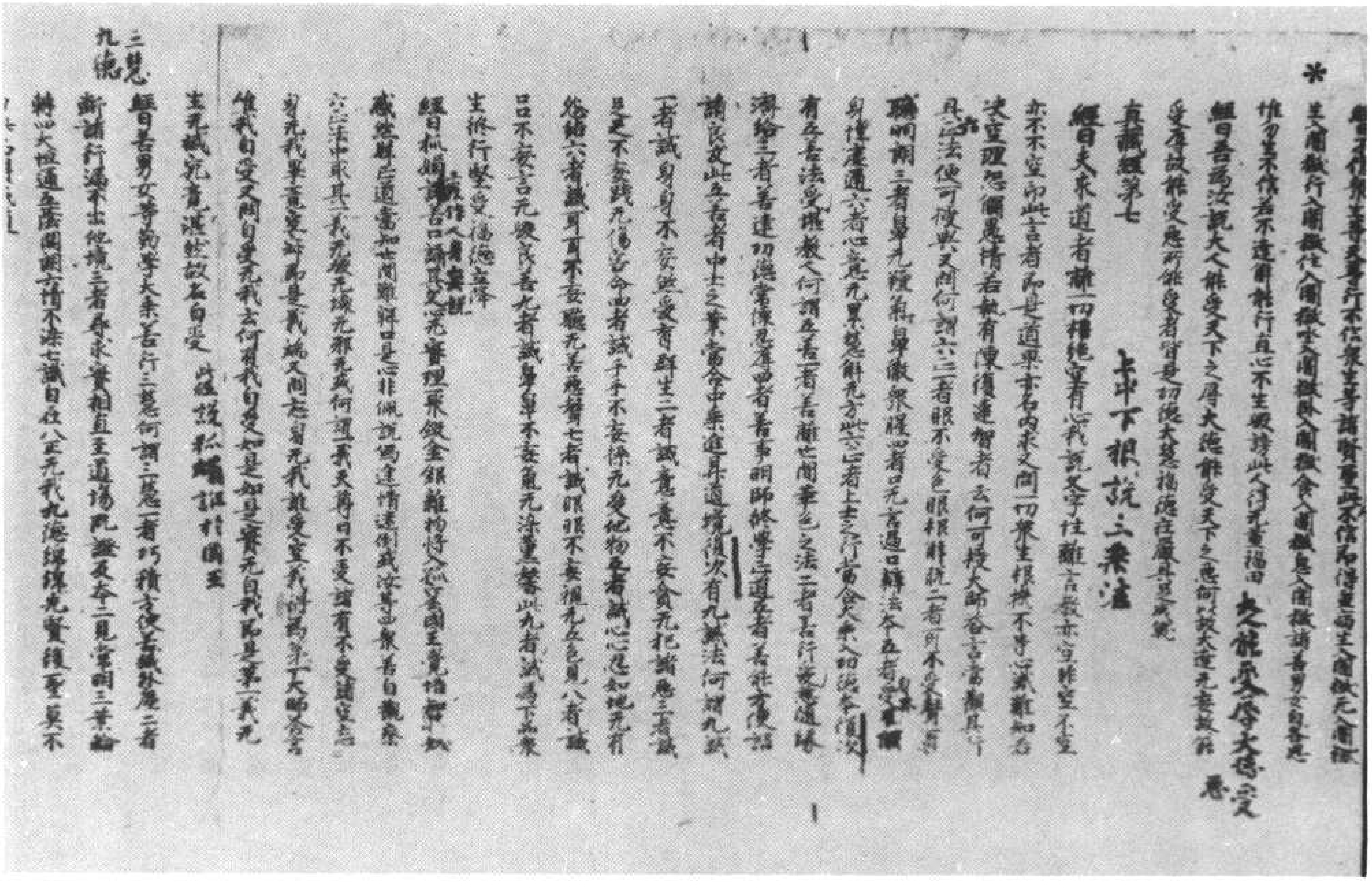






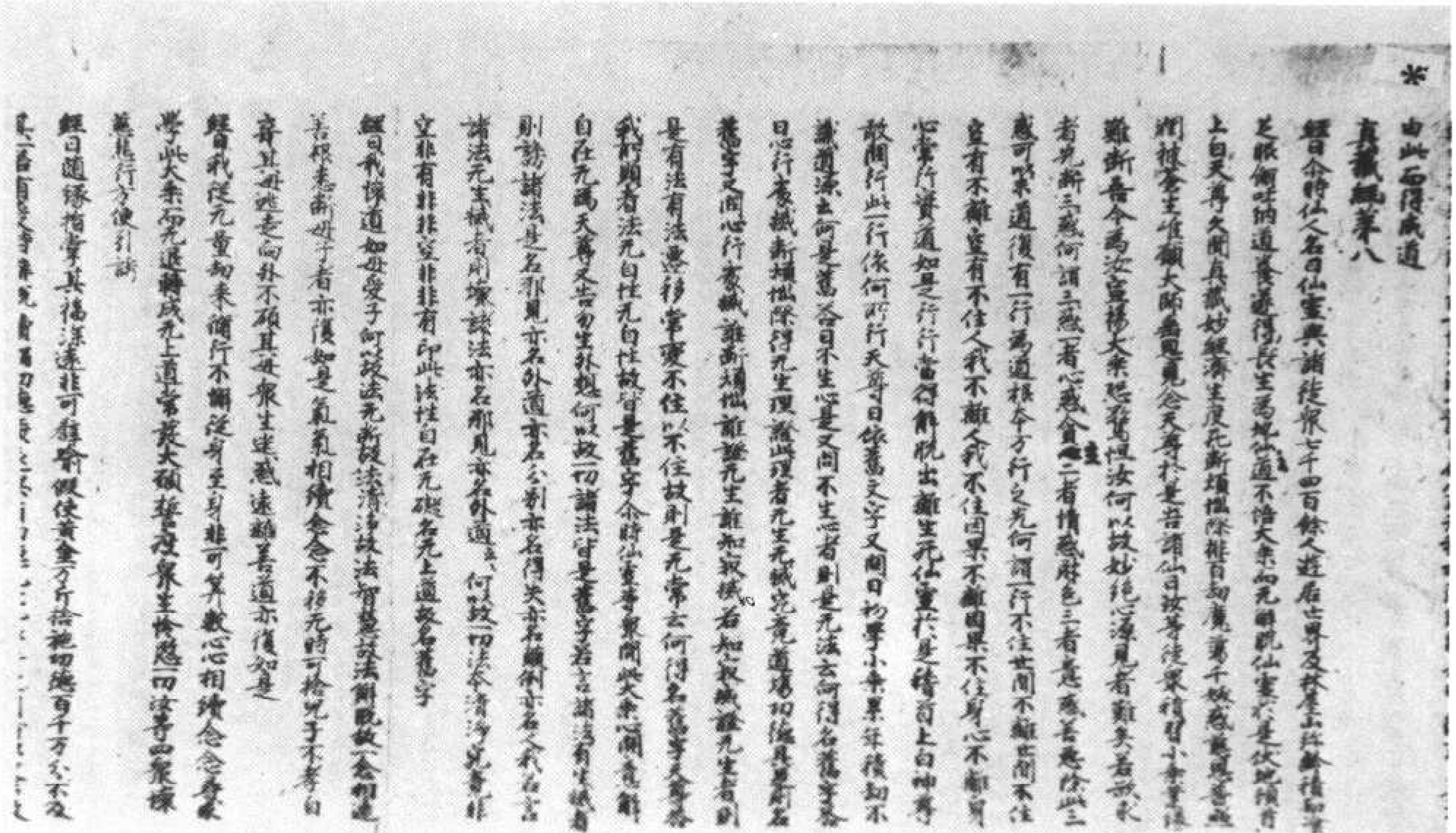




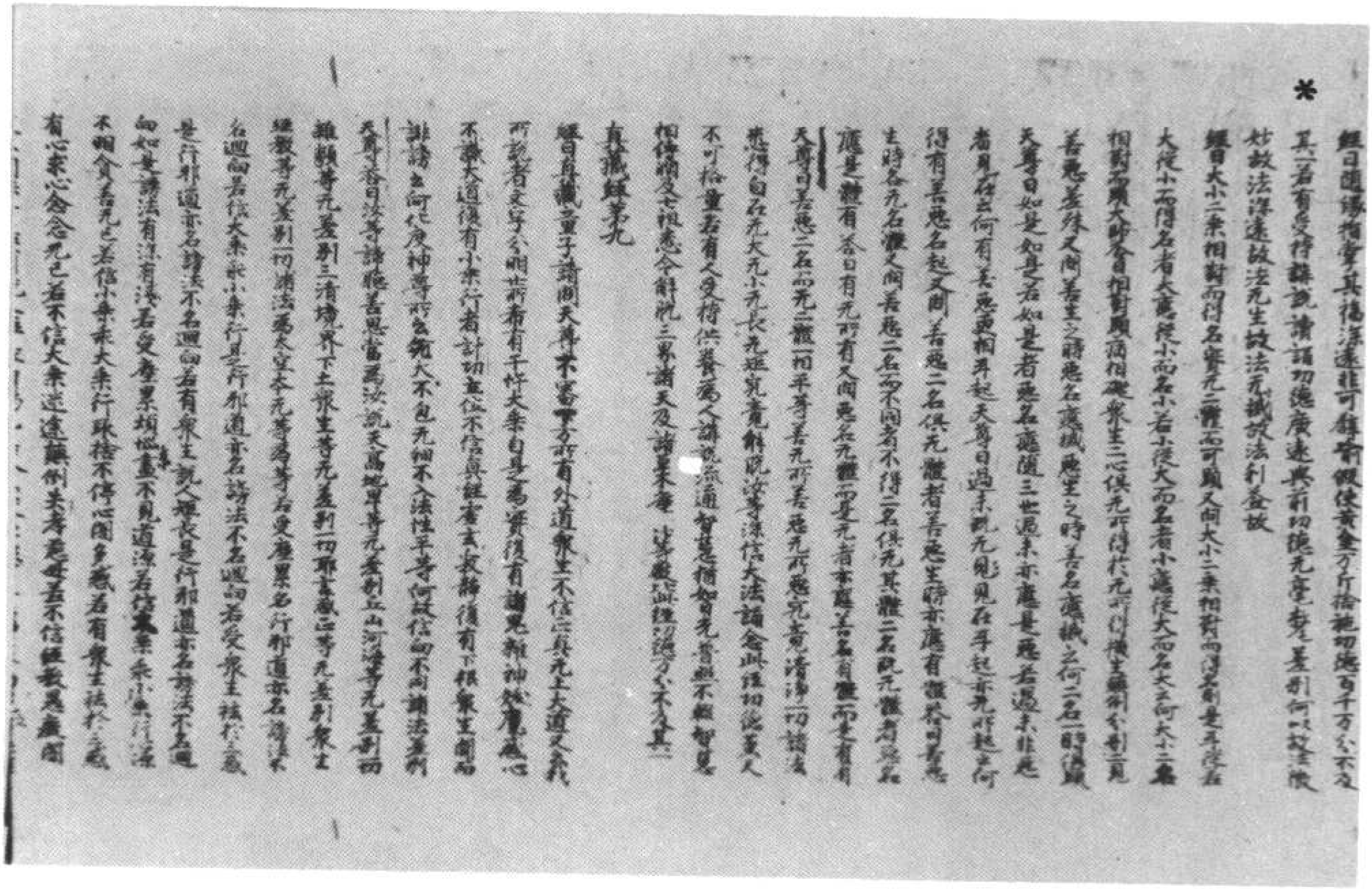


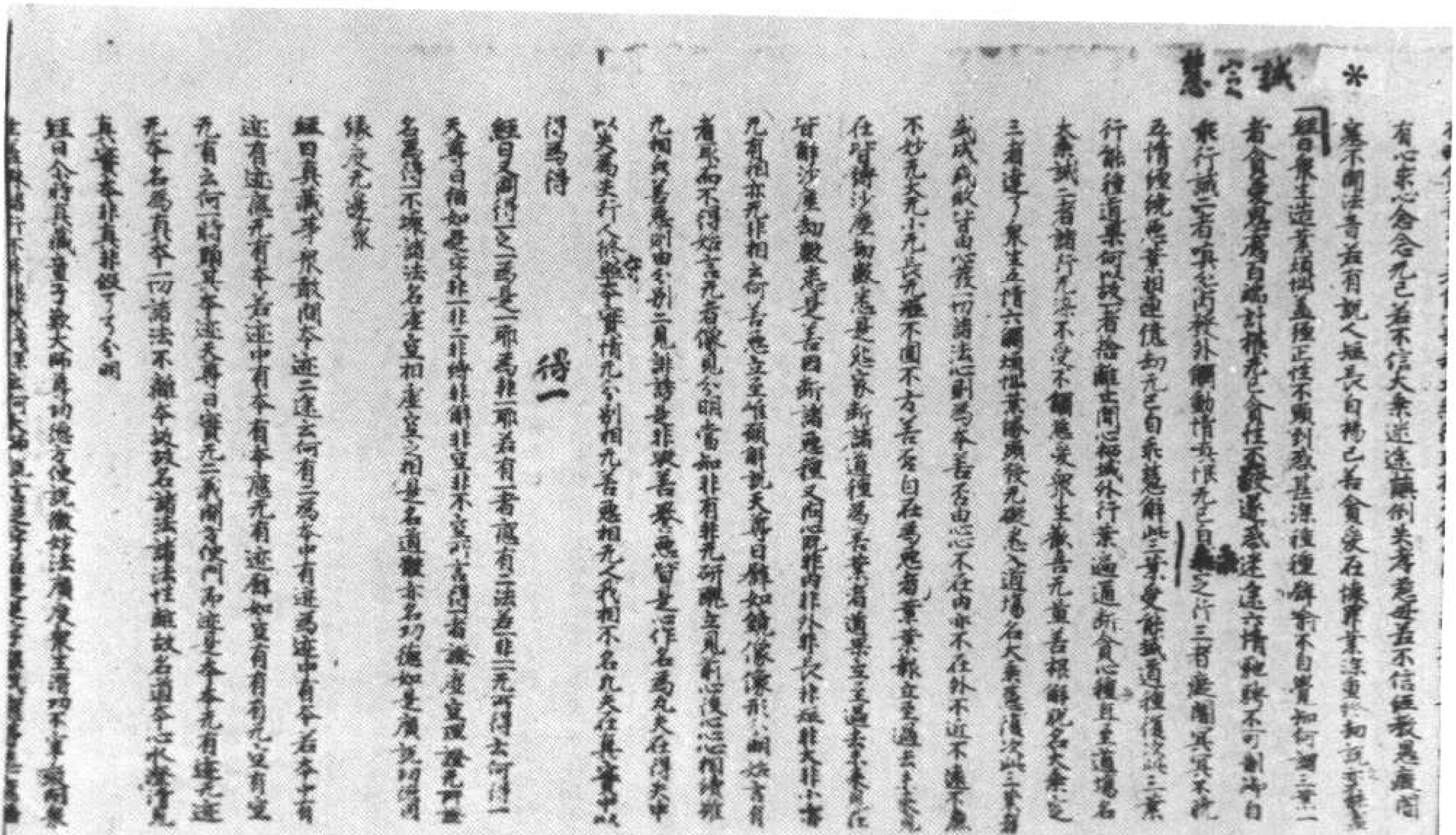
真識經第七

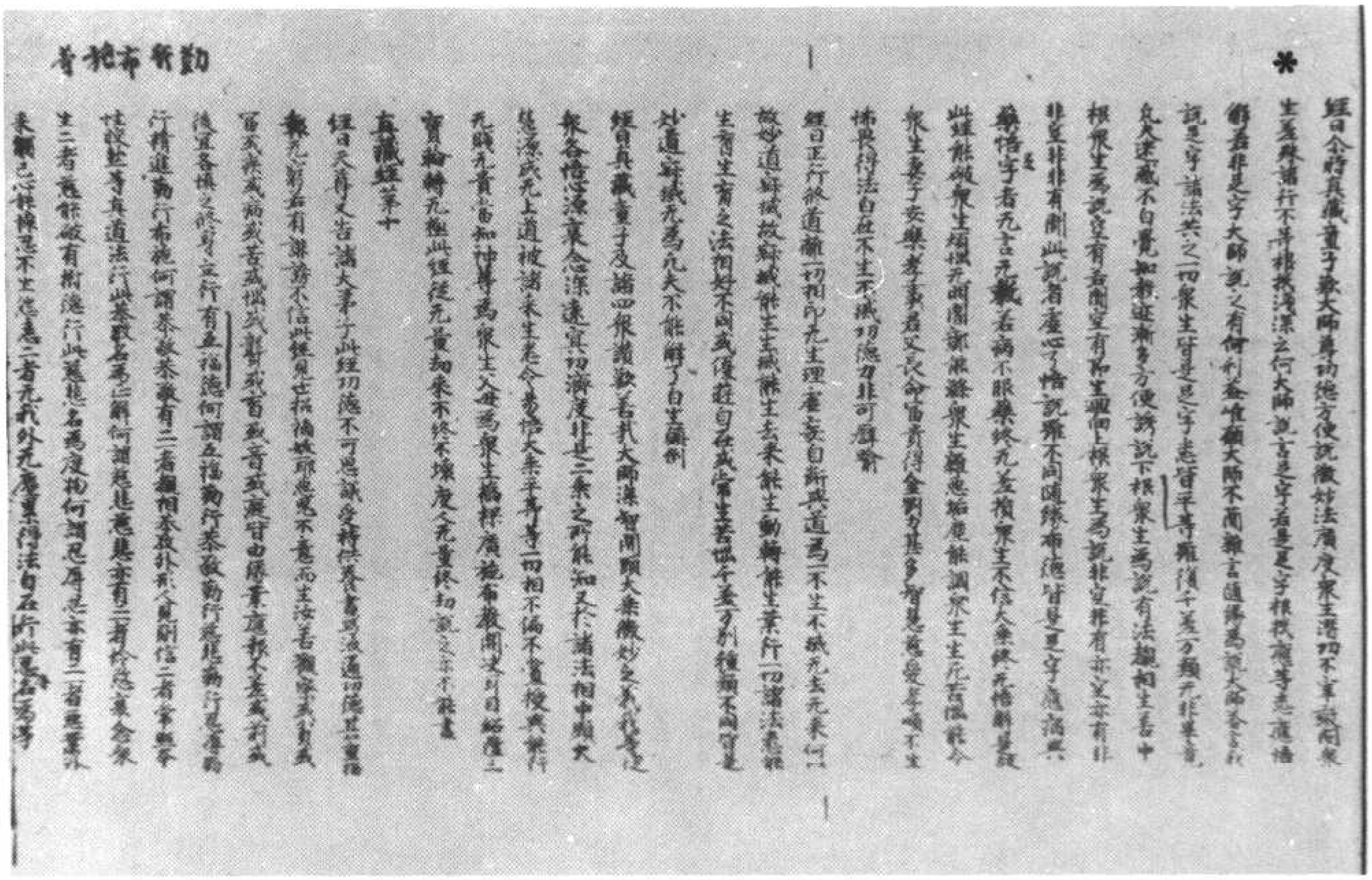
上中下根說三乘法

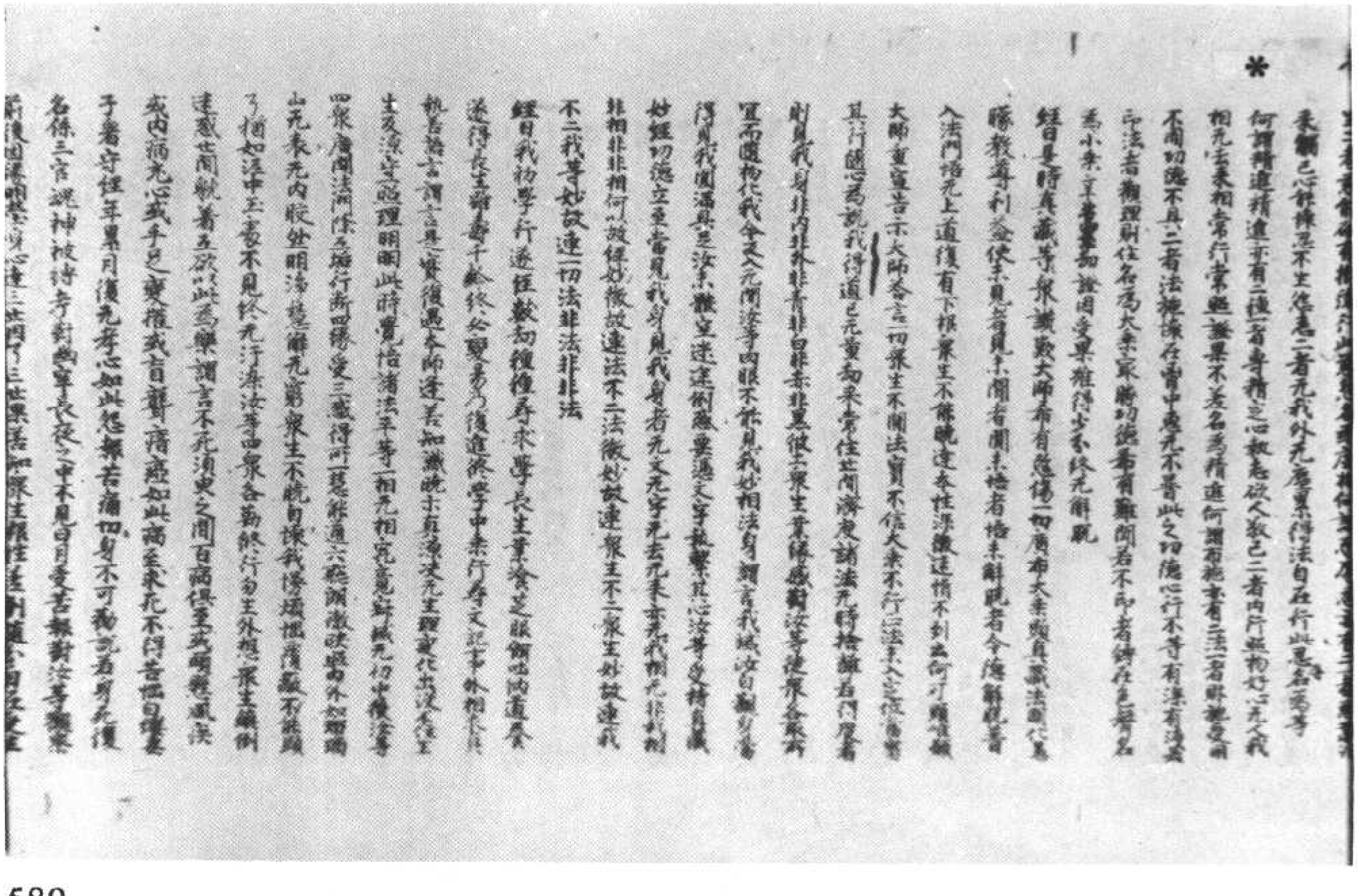


真識經第八

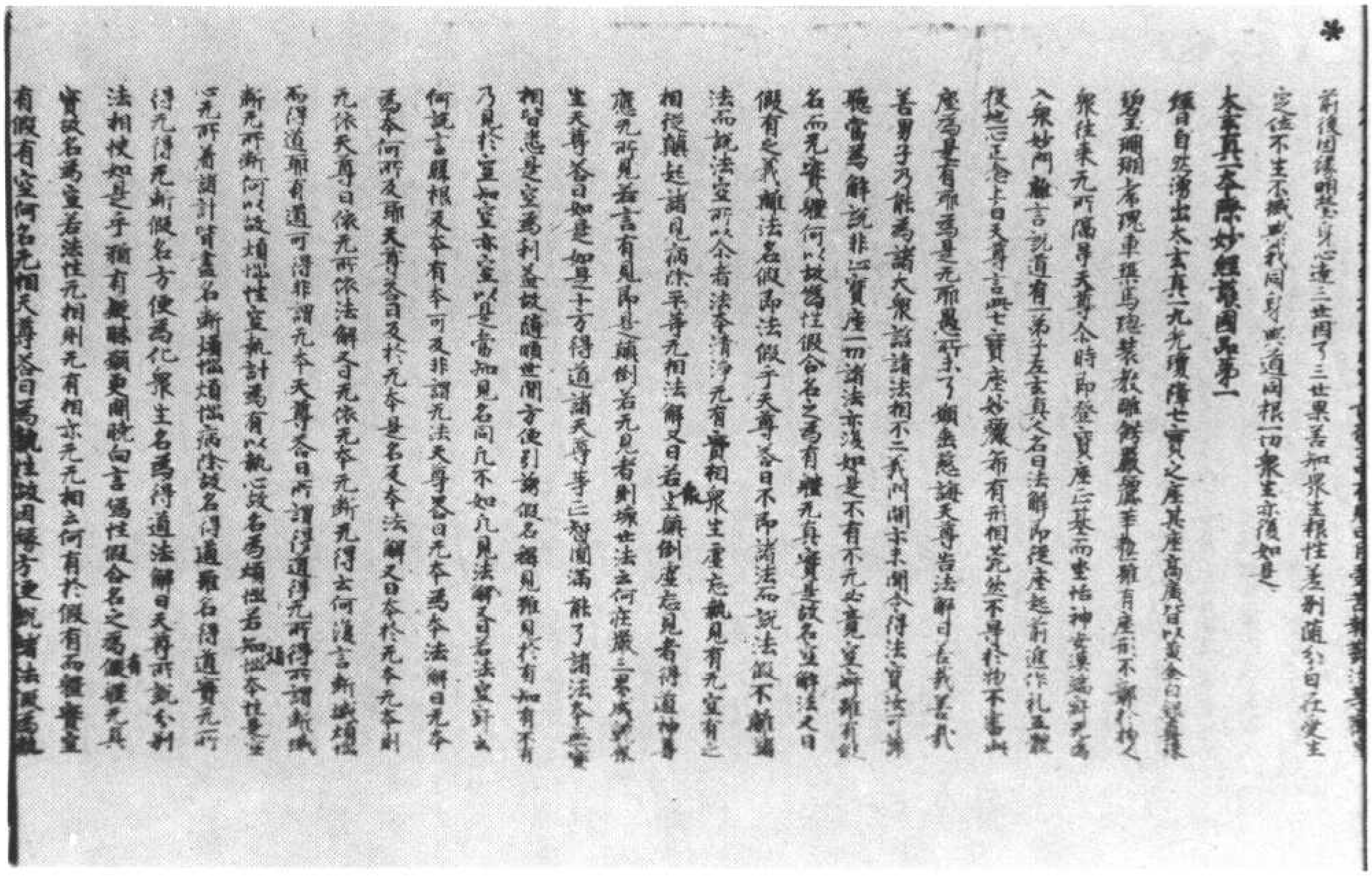








*

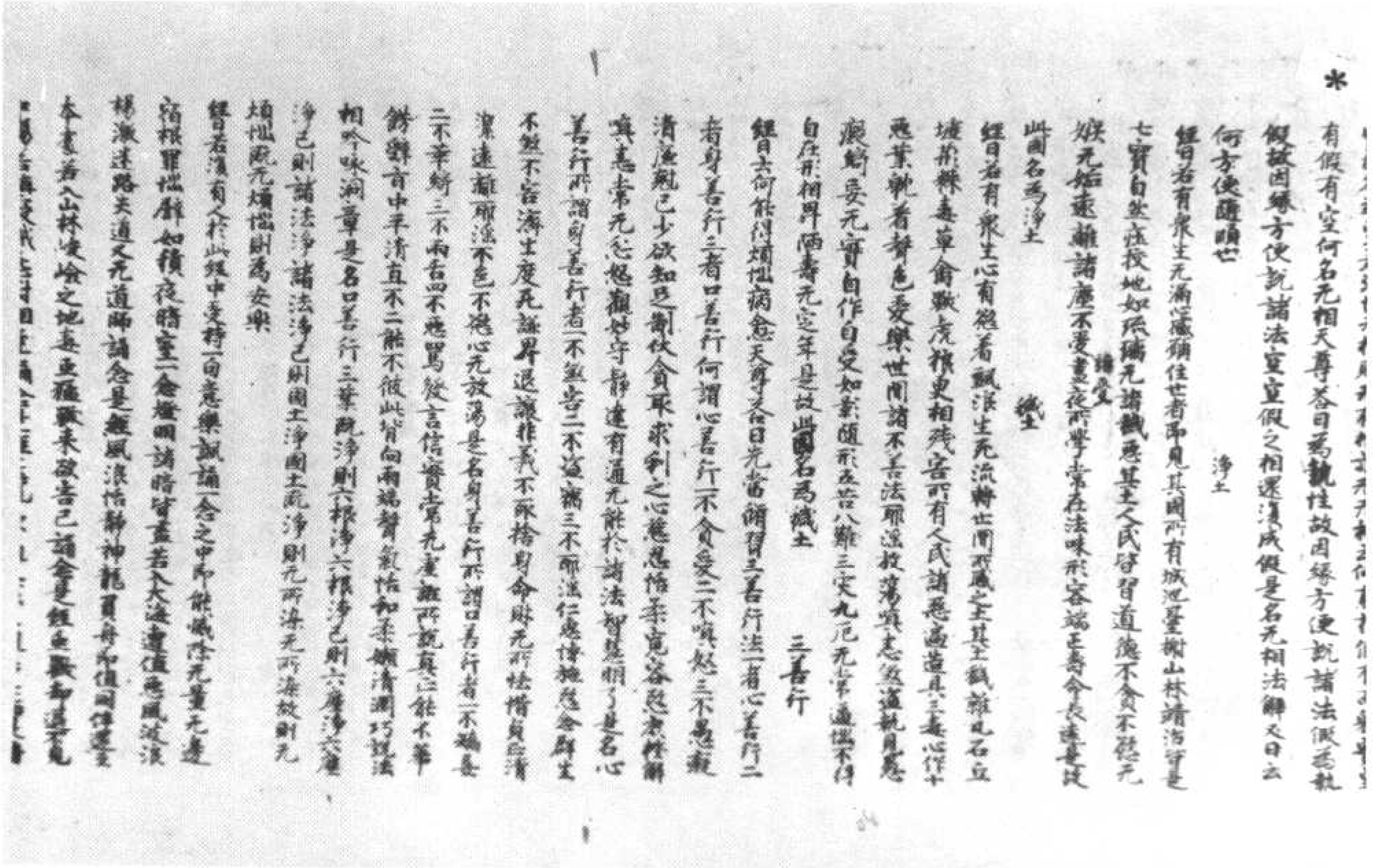


前後因緣明莫了心達三世因了三世果善知衆生根性差別隨分日往受生
定往不生不滅知我同身與道同根一切衆生亦復如是

太玄真一本際妙經護國品第一

經曰自然淨土太玄真一无光境陸七寶之座其座高廣皆以黃金白銀雜錯碧玉珊瑚虎珀車渠馬瑙裝校雜錯嚴麗華整雖有座前不可稱紀之衆往來无所隔尋天尊今時即登寶座正基而坐恬神安漠凝寂無為入衆妙門離言說道有一弟子左玄真人名曰法解即從座起前進作礼五體投地心王合掌白天尊言此七寶座妙麗希有形相茫然不得於物不盡此座為是有耶為是无耶惡所未了願垂慈誨天尊告法解曰汝我善哉善男子乃能為諸大衆請諸法相不二義門開未聞令得法實法可諦聽當為解說非此寶座一切諸法亦復如是不有不无究竟空寂離有離名而无實體何以故皆性假合名之為有離无真實是故名空解法又曰假有之義離法名假即法假乎天尊答曰不即諸法而說法假不離諸法而說法空所以今者法本清淨无有實相衆生虛妄執見有无空有之相從顛起諸見病依平等无相法解又曰若生顛倒虛妄見者得道神尊應无所見若言有見即是顛倒若无見者則壞世法云何莊嚴三界成就衆生天尊答曰如是如是十方得道諸天尊等三智圓滿能了諸法本無實相皆悉是空為利益故隨順世間方便引接假名稱見雖見於有知有不有乃見於空知空亦空以是當知見名同凡不如凡見法解又曰若法空寂云何說言眼根見本有本可見非謂无法天尊答曰无本為本法解曰无本為本何所及耶天尊答曰及於无本无本是名見本法解又曰本於无本則无依天尊曰依无所依法解又曰无依无本无斷无得云何復言斷煩惱而得道耶有道可得非謂无本天尊答曰所謂得道得无所得所謂斷煩斷无所斷何以故煩惱性空執計為有以執心故名為煩惱若知惱本性是空心无所有圓計皆盡名斷煩惱煩惱病除故名得道雖名得道實无所得无得无斷假名方便為化衆生名為得道法解曰天尊所說今則法相悅如是乎猶有疑滯願更開曉白言偈性假合名之為假理无真實故名為空若法性无相則无有相亦无无相云何有於假有而體實空有假有空何名无相天尊答曰為執性故因緣方便說諸法假為

*



有假有空何名无相天尊答曰為執性故因緣方便說諸法假為執假故因緣方便說諸法空空假之相還復成假是名无相法解又曰云何方便隨順世

淨土

經曰若有衆生无滿心藏願住世者即見其國所有城池臺榭山林諸窟皆是七寶自然莊校地如琉璃无諸穢惡其土人民皆習道德不貪不殺无嫉无諂遠離諸塵不受晝夜所學常在法味形容端正壽命長遠是故此國名為淨土

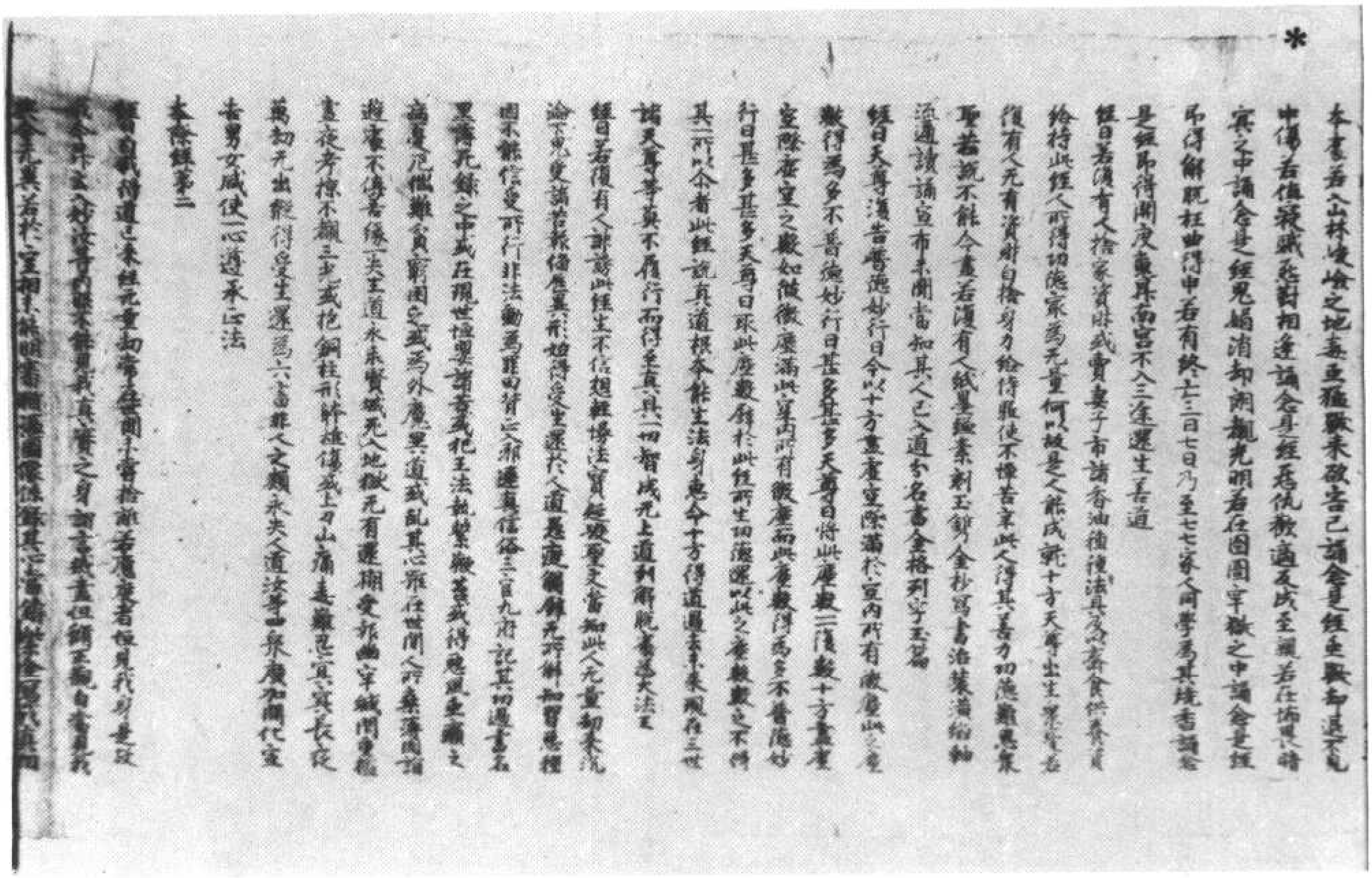
穢土

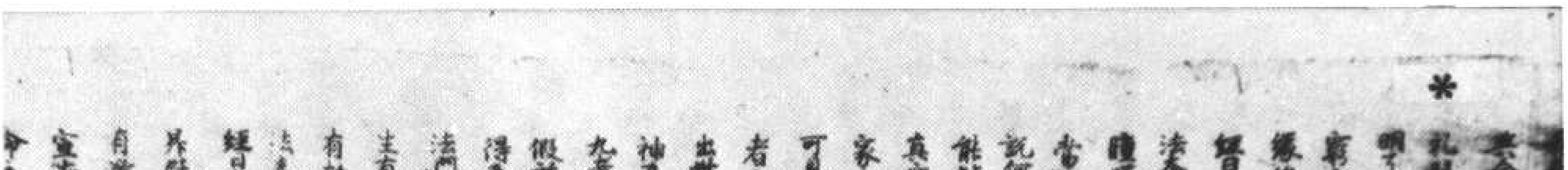
經曰若有衆生心有貪著繫滯生死流轉世間所處之土其土穢雜瓦石丘墟荊棘毒草禽獸虎狼更相殘害所有人民諸惡滿盈具三毒心作十惡業耽著聲色愛樂世間諸不善法邪見放蕩縱恣違道執見愚癡貪妄无實自作自受如影隨形衣苦八難三災九厄无常逼惱不得自在形相醜陋壽无定年是故此國名為穢土

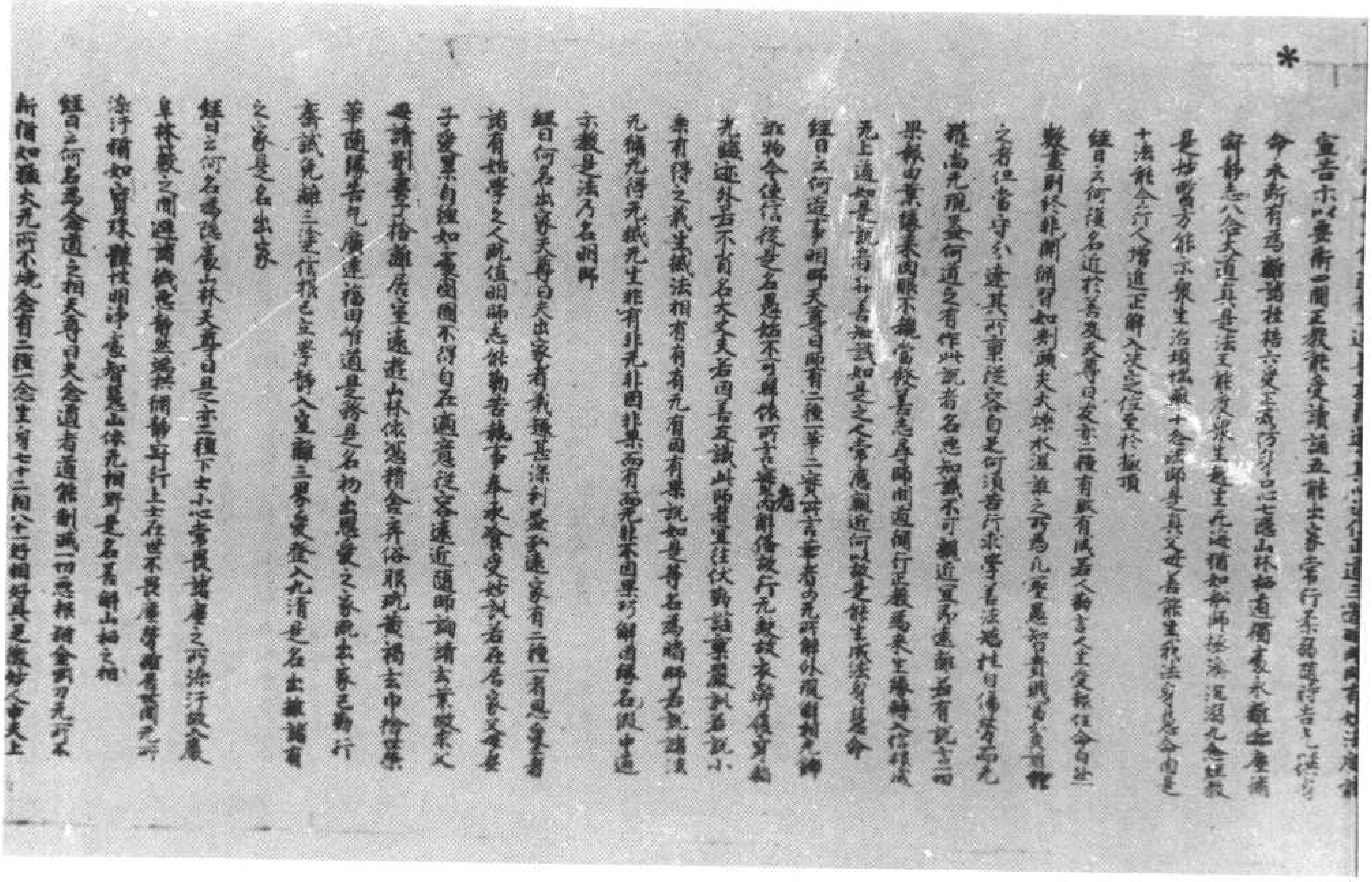
三善行

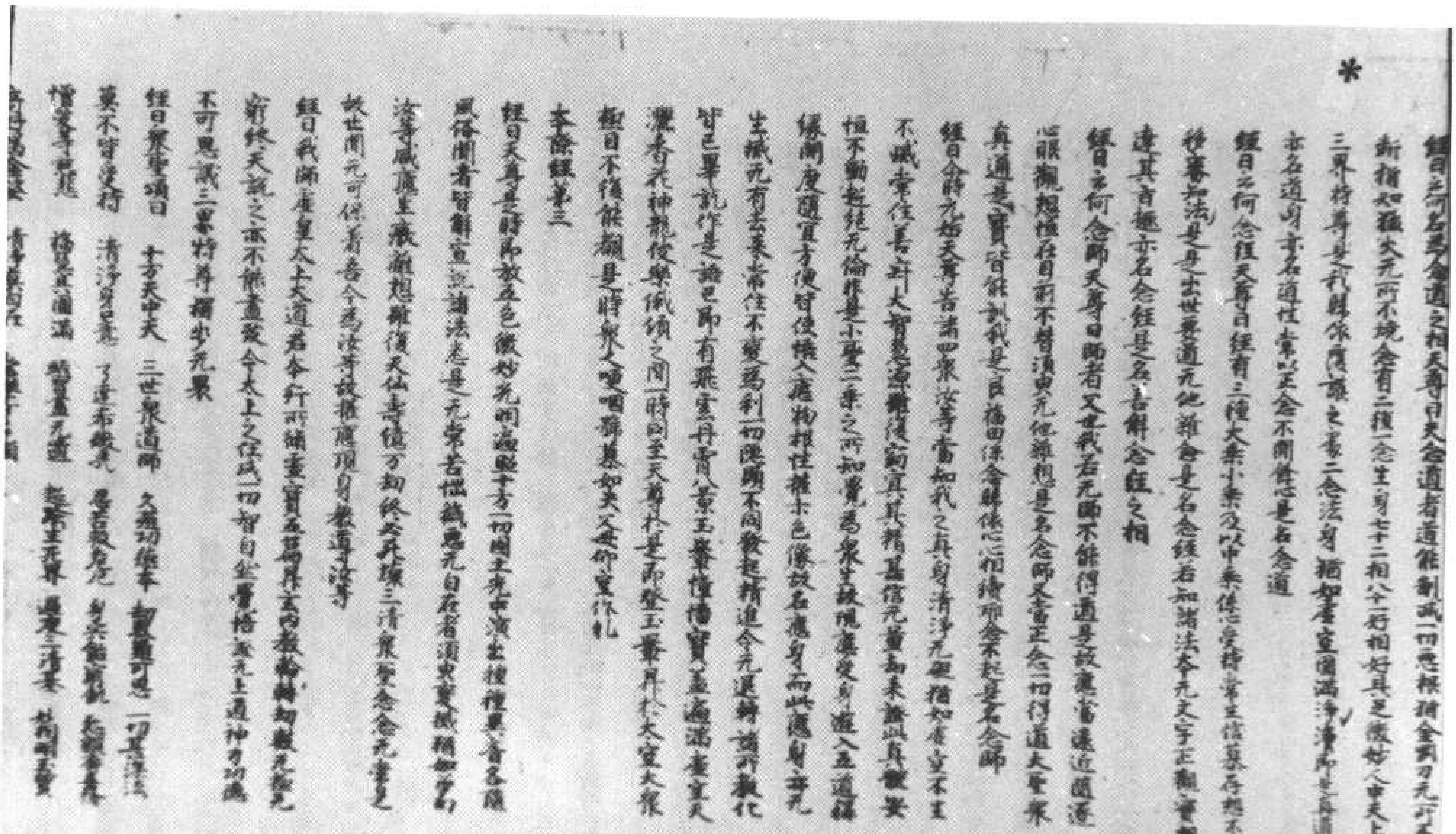
經曰云何能得煩惱病愈天尊答曰先當備習三善行法一者心善行二者身善行三者口善行何謂心善行一不貪愛二不嗔怒三不愚癡清淨寂已少欲知足節伏貪取求利之心慈悲怜柔寬容忍辱捨離嗔恚常无忿怒攝心守靜達有通无能於諸法智慧明了是名心善行所謂身善行者一不殺害二不盜竊三不邪淫仁慈博施愍念群生不殺不害濟生度死誨昇退讓推義不恥捨身命財无所悋惜貞潔清潔遠離邪淫不色不婬心无放蕩是名身善行所謂口善行者一不綺妄二不華飾三不兩舌四不惡罵發言信實常无虛誕所說真正能不華飾辯育中平清直不二能不彼此皆向兩端智心和柔循清潤巧說法相吟咏洞章是名口善行三業既淨則六根淨六根淨已則六塵淨六塵淨已則諸法淨諸法淨已則國土淨國土既淨則无所染无所染故則无煩惱既无煩惱則為安樂

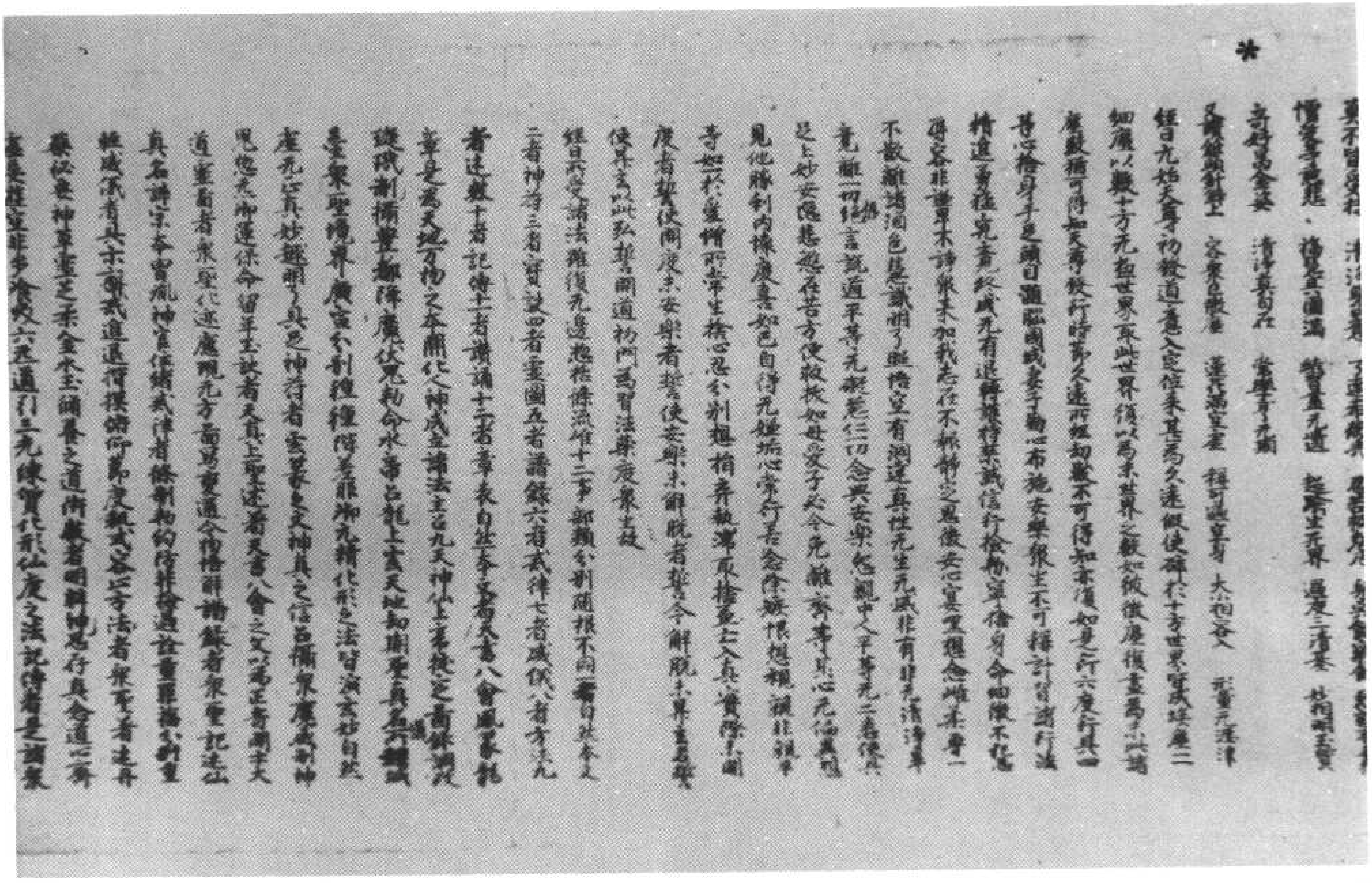
經若復有人於山林中受持一句者樂誦誦一念之中即能滅除无量无邊宿根罪惱辟如積夜暗室一燈照明諸暗皆盡若入大海遭值惡風波浪根漂迷路失道无道師誦念是經風浪悟静神龍護身所値回得還本處若入山林使險之地毒蟲猛獸來欲害己誦念是經猛獸却退

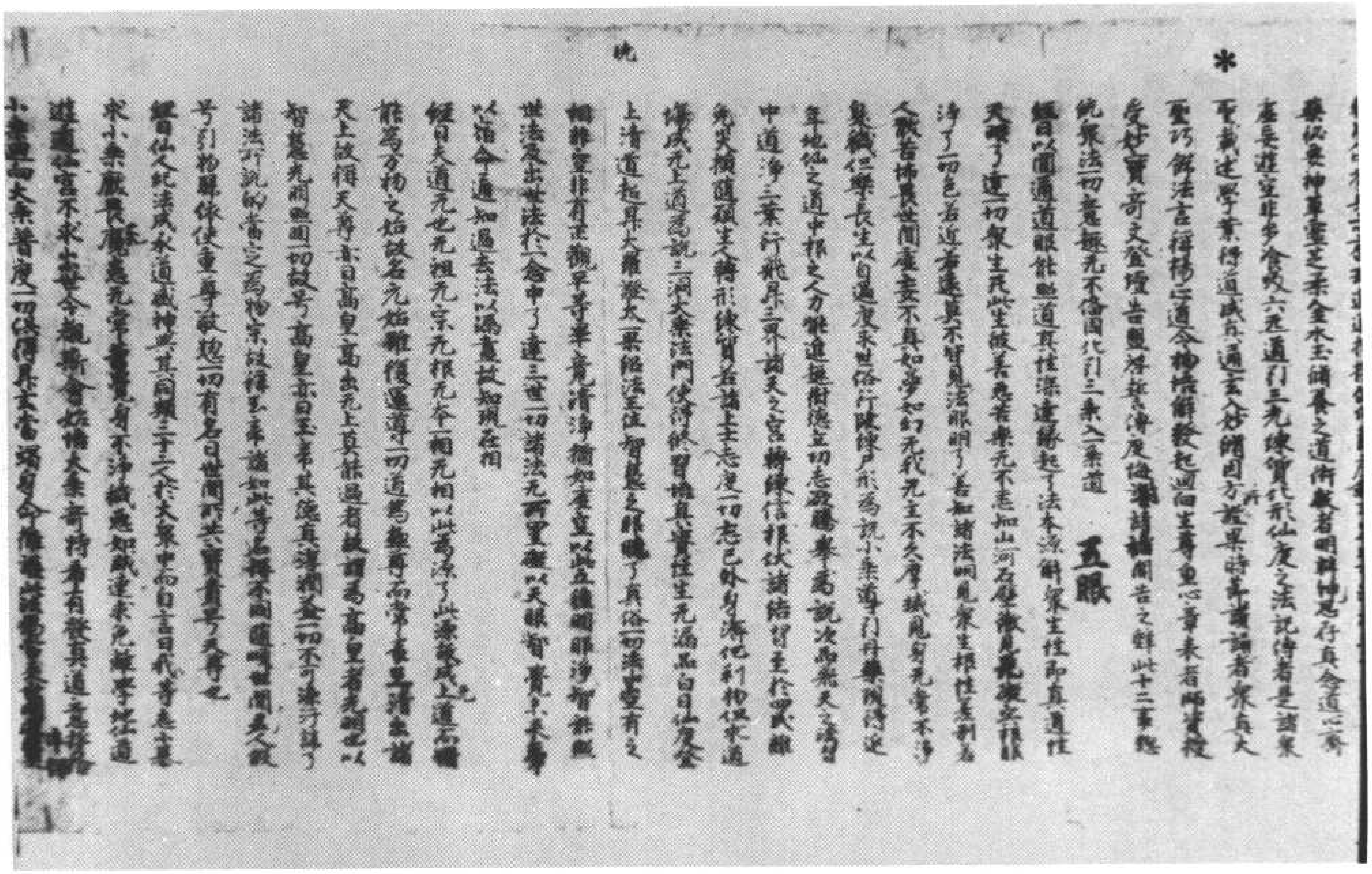


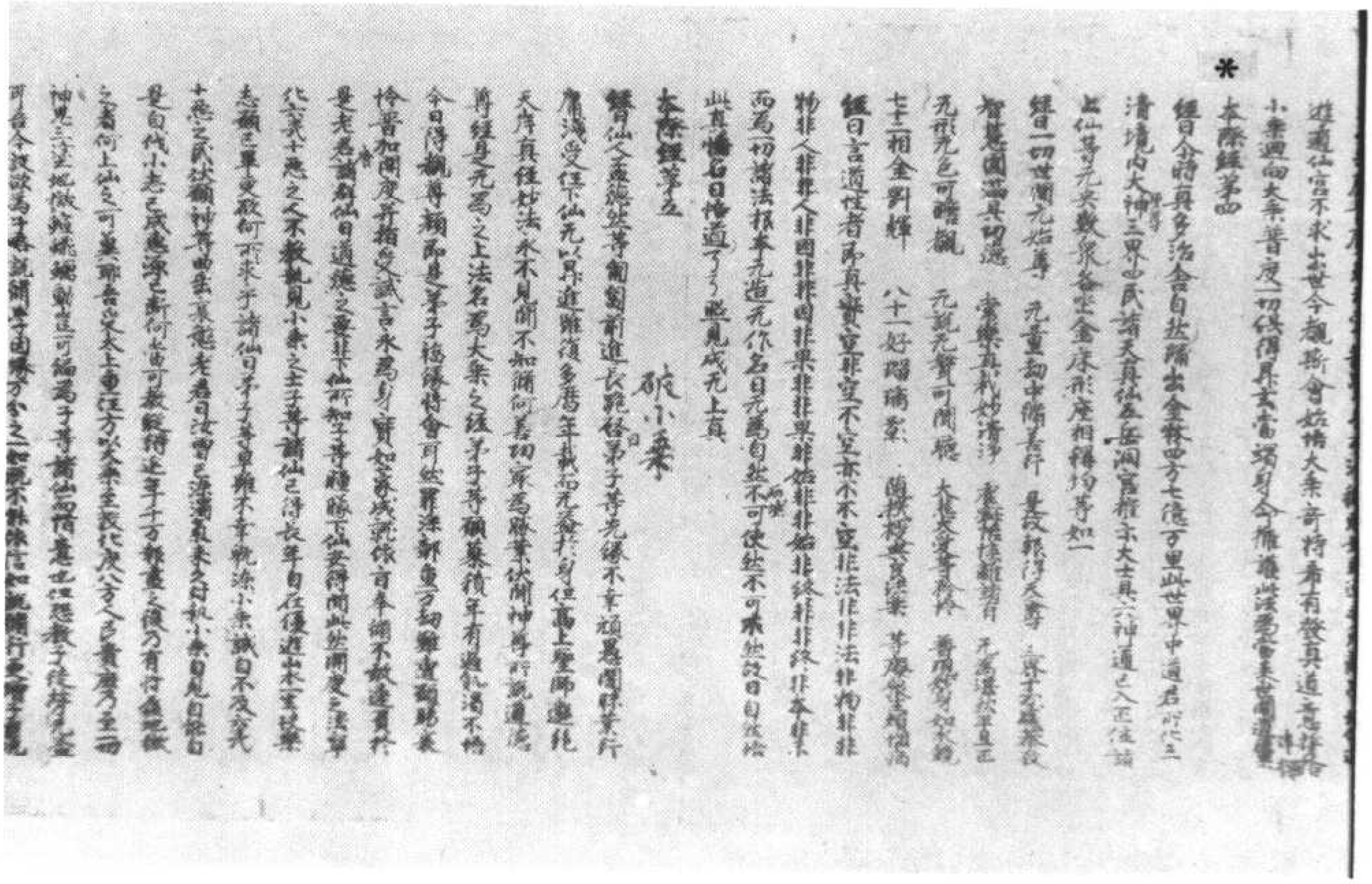


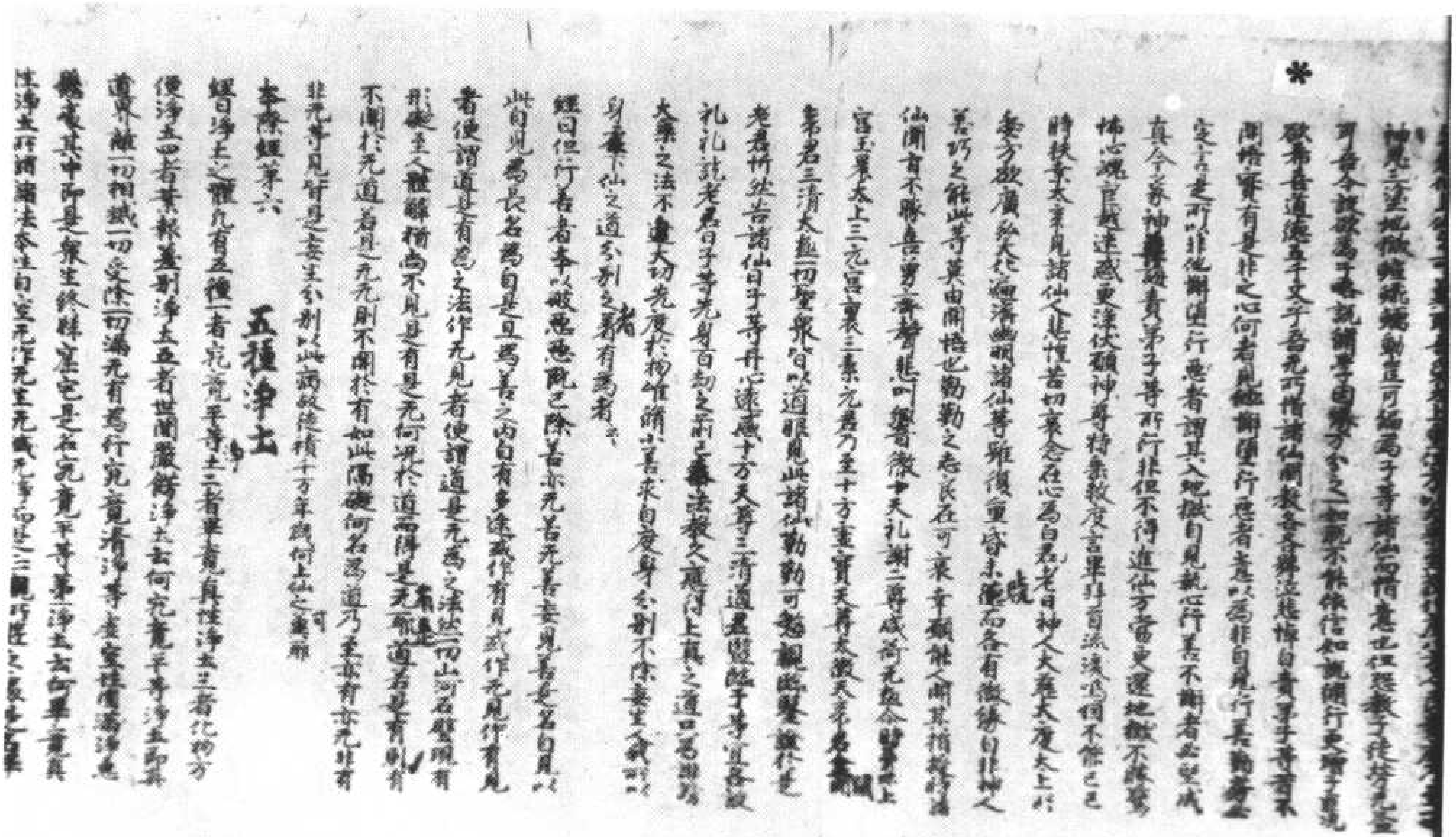




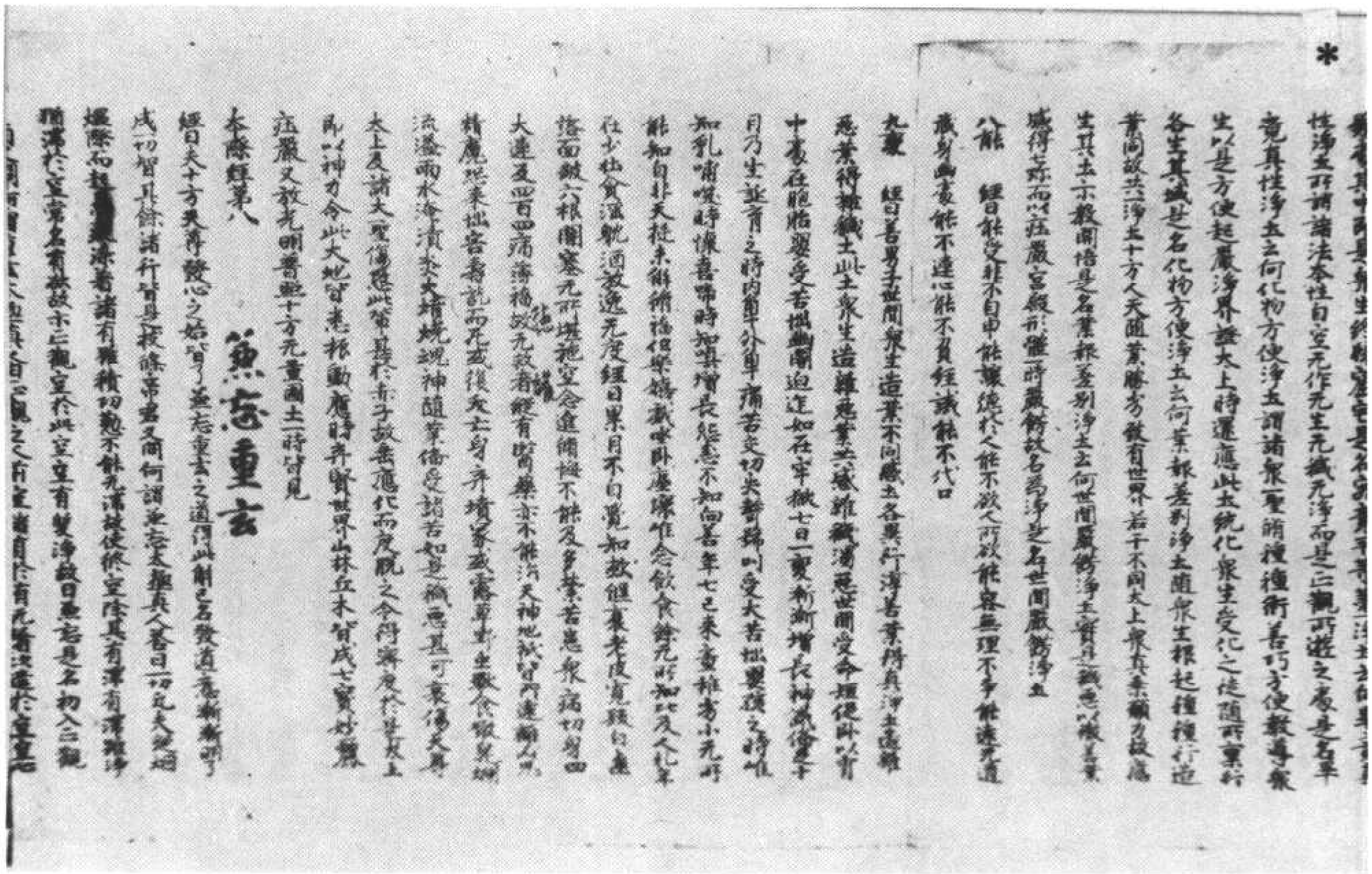




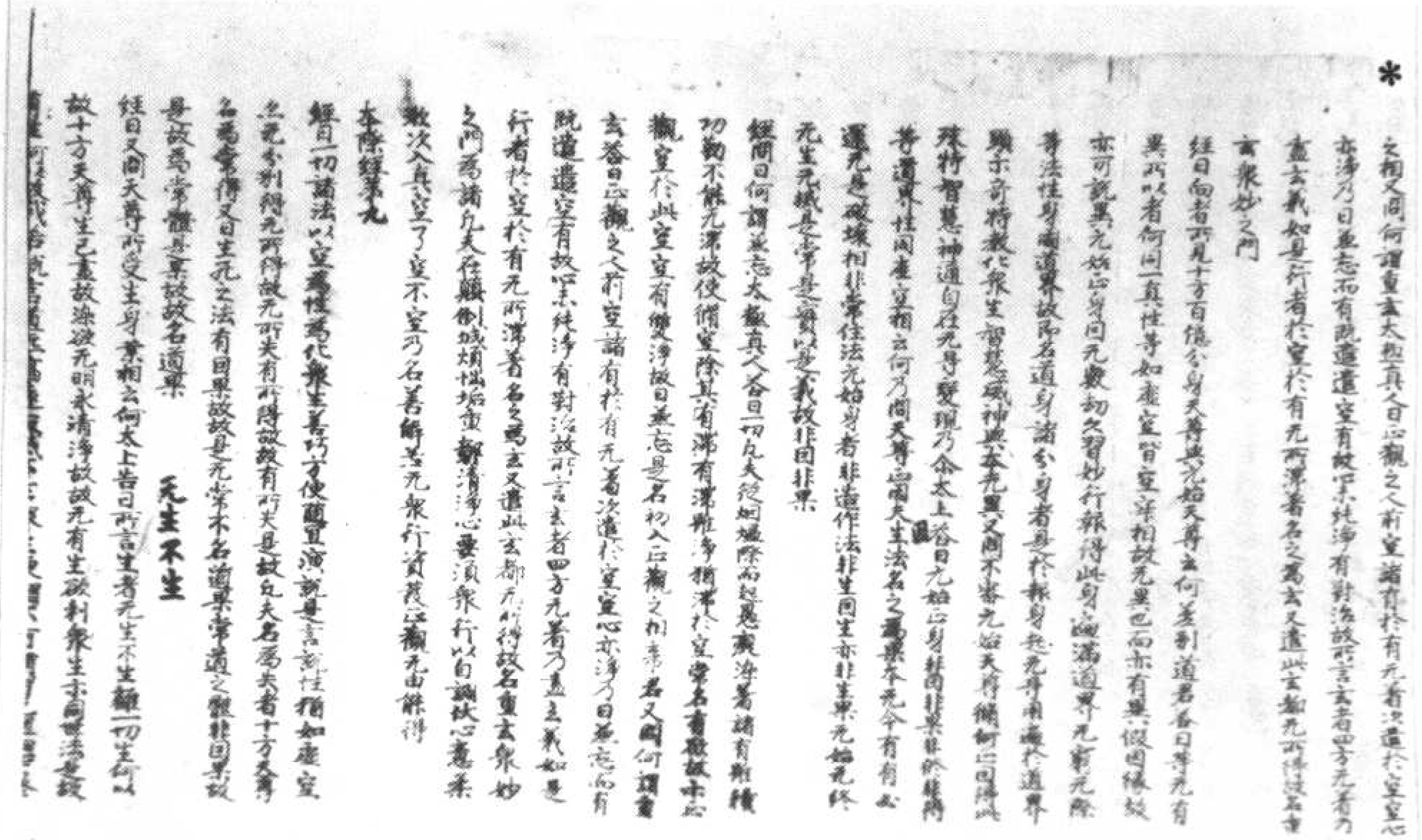


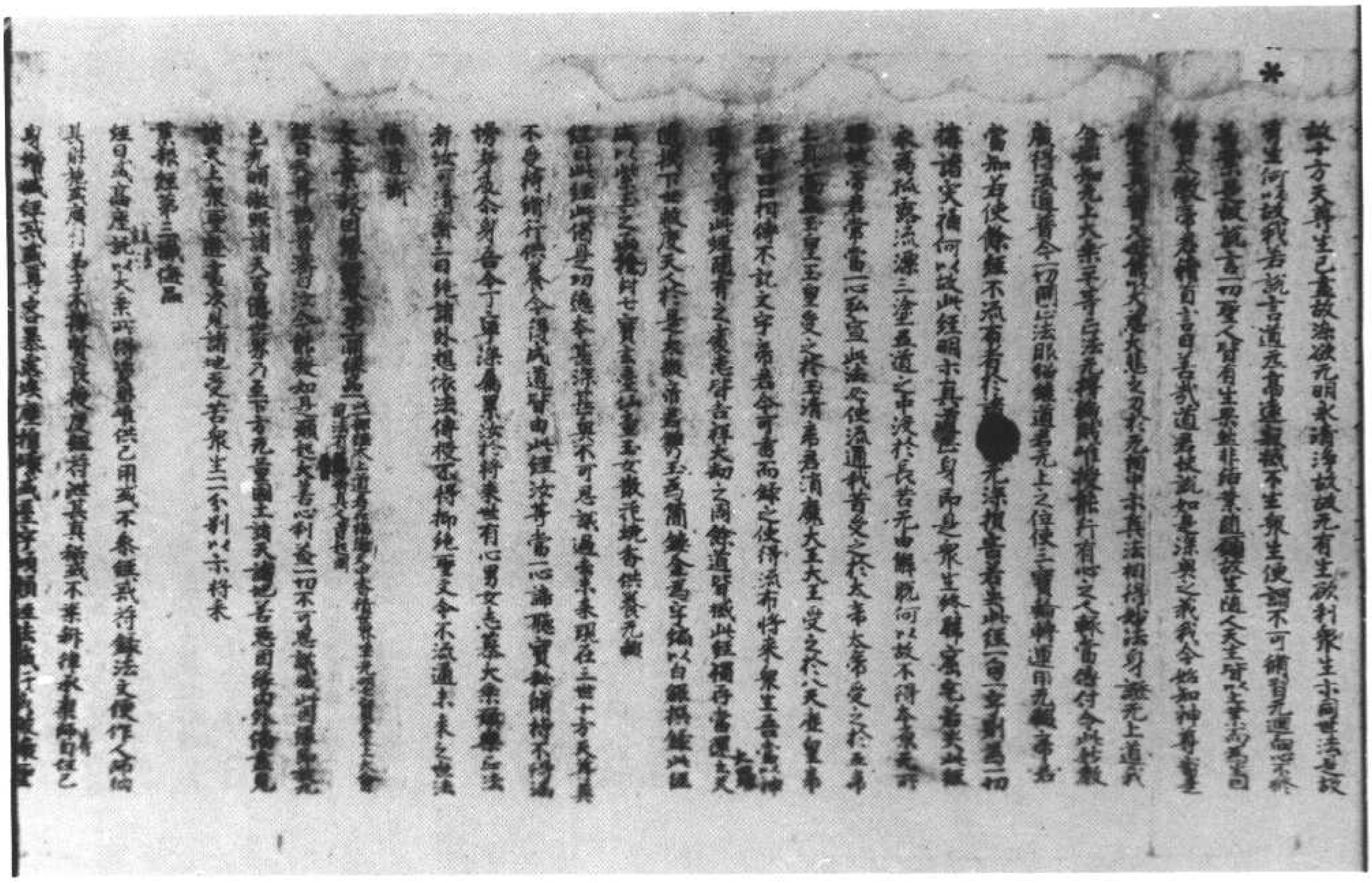


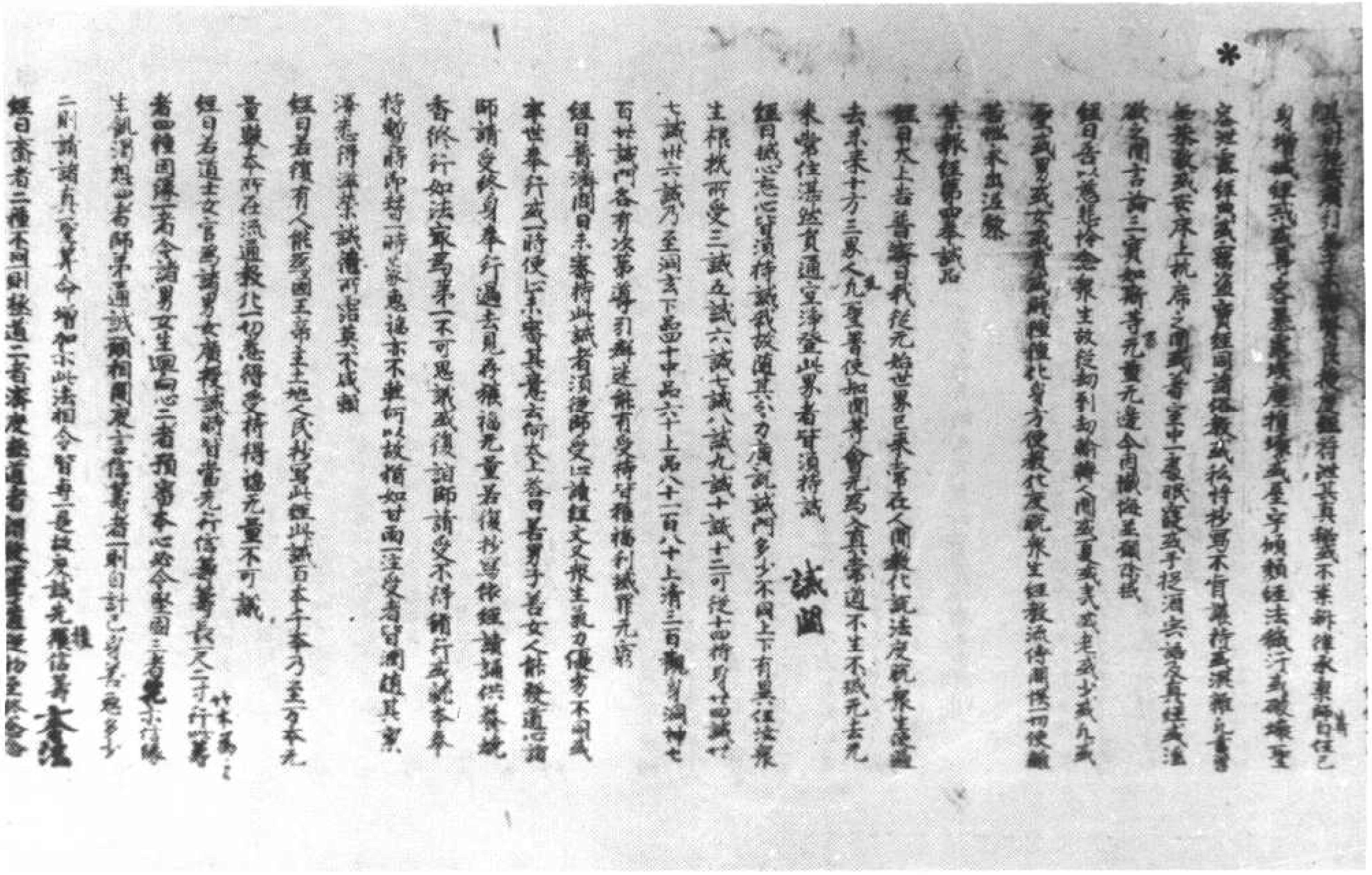
*

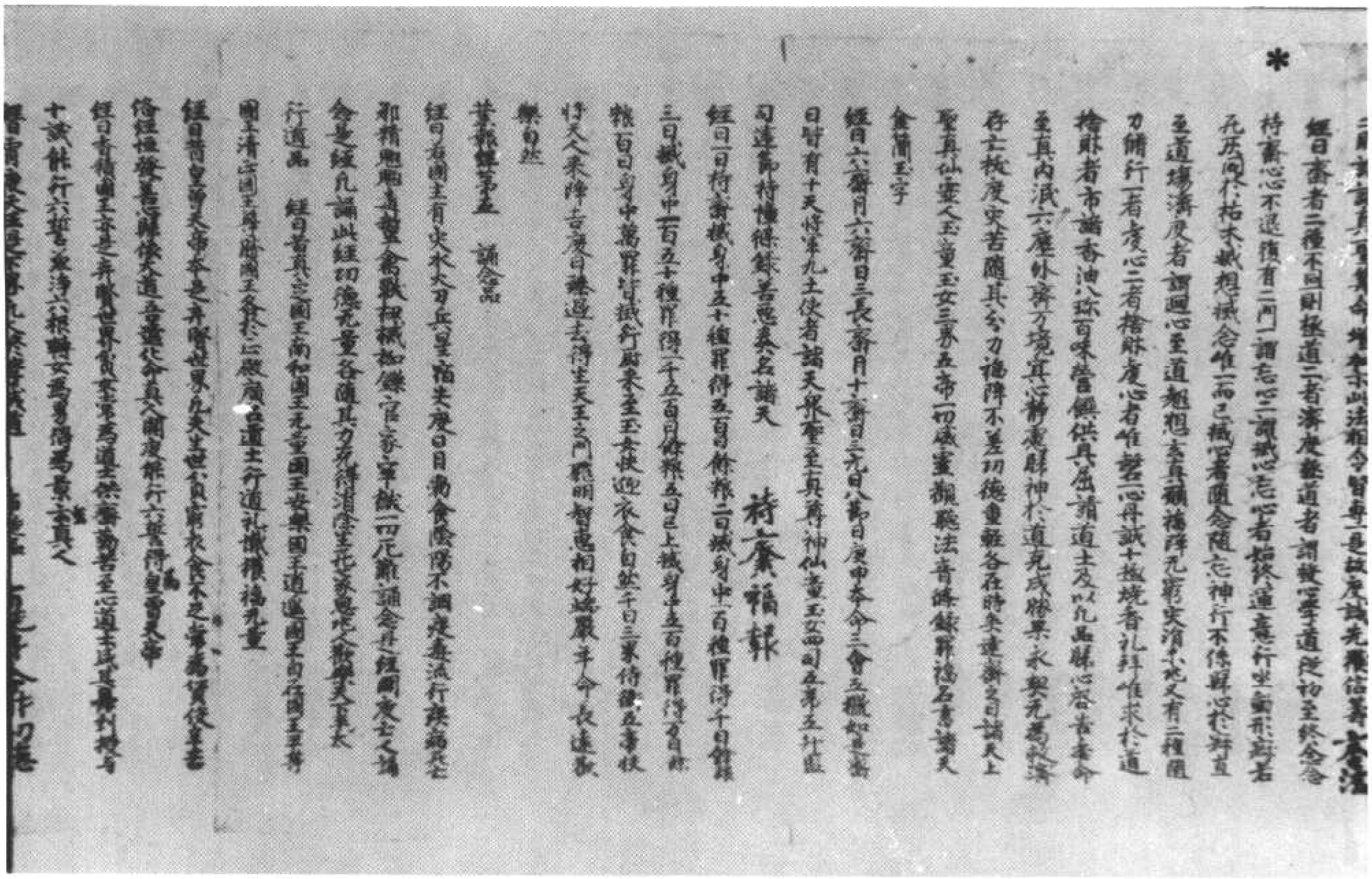

兼忘重玄
本際經第八

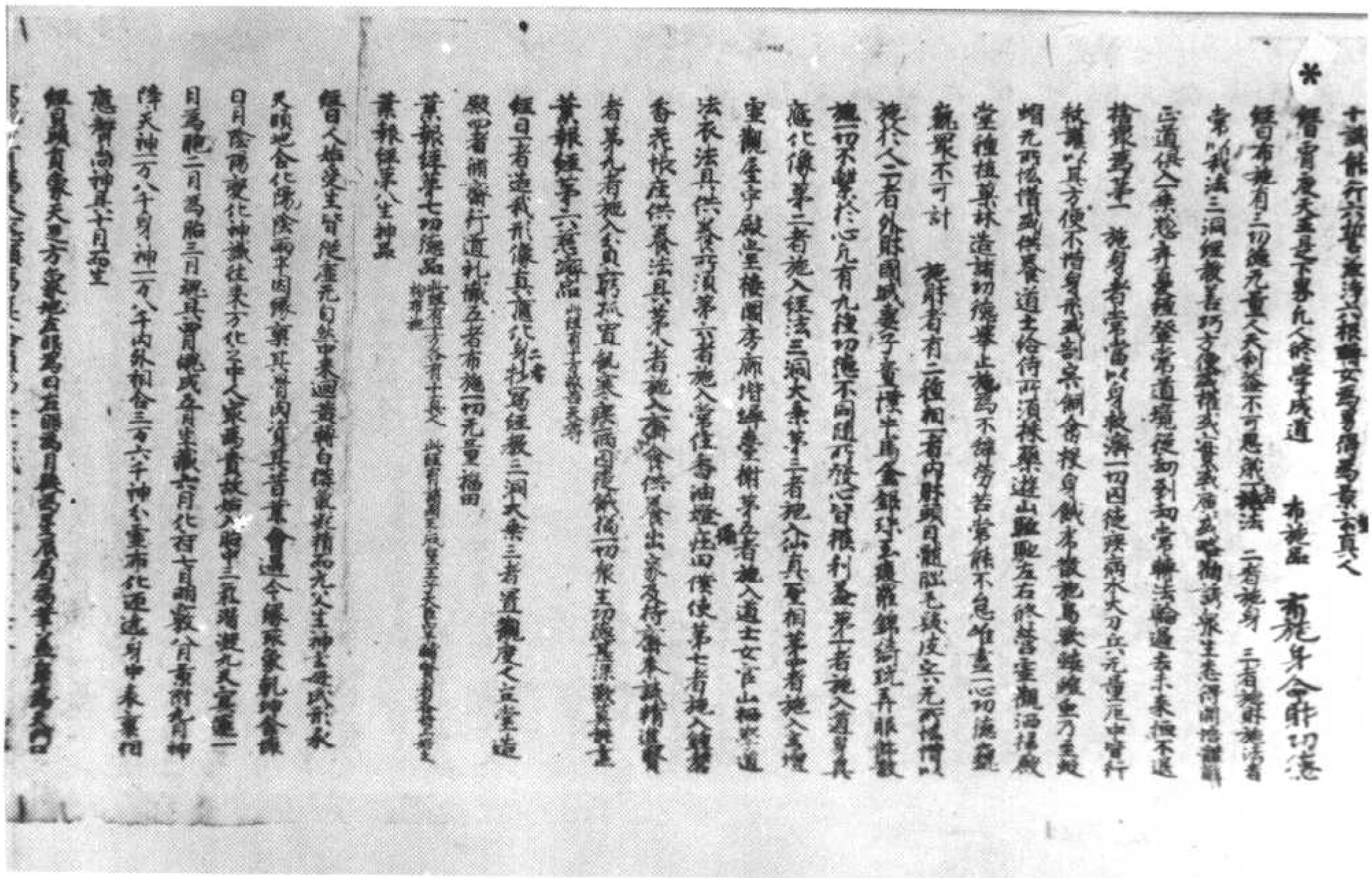
*

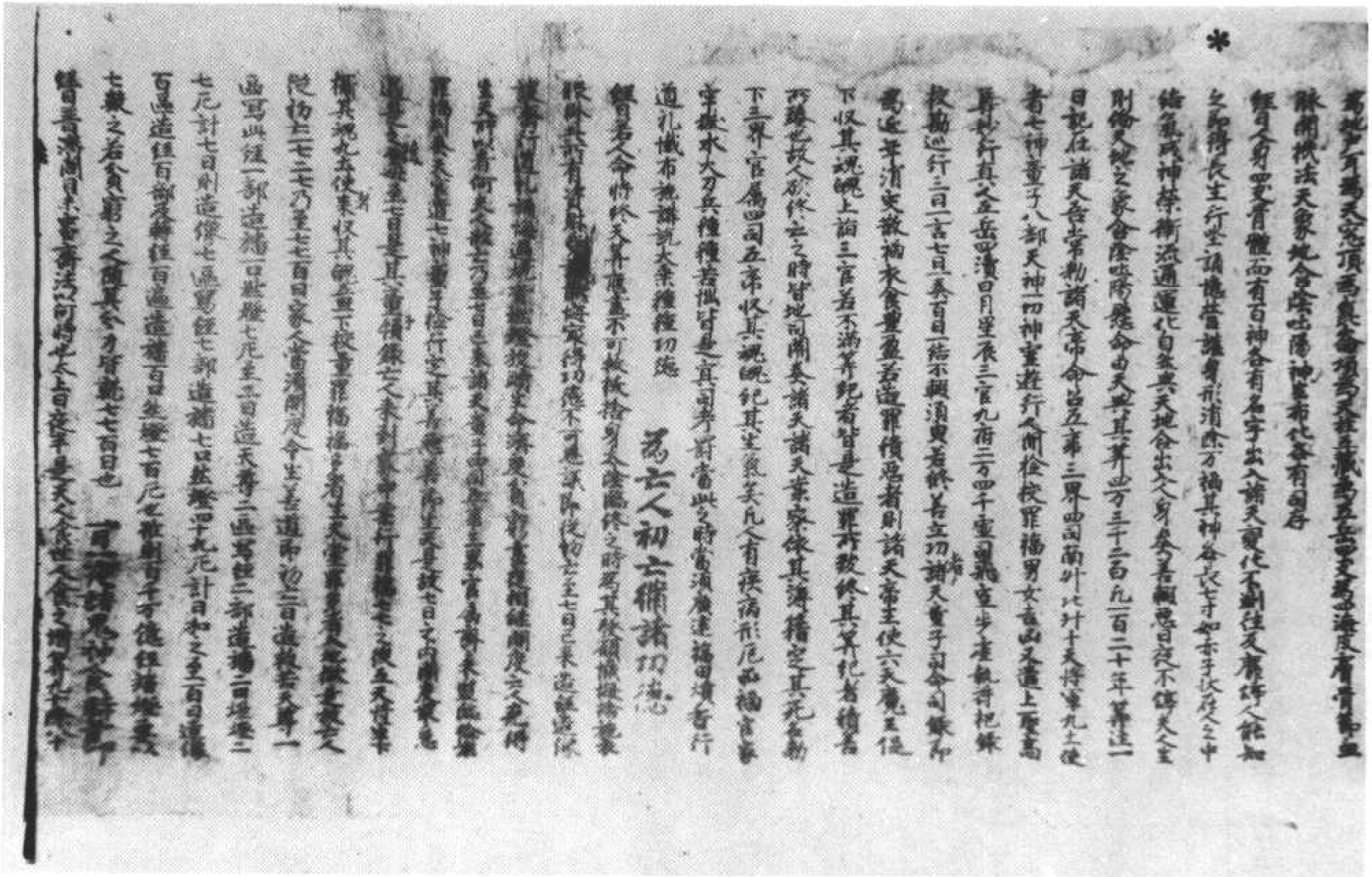

本際經第九
无生不生

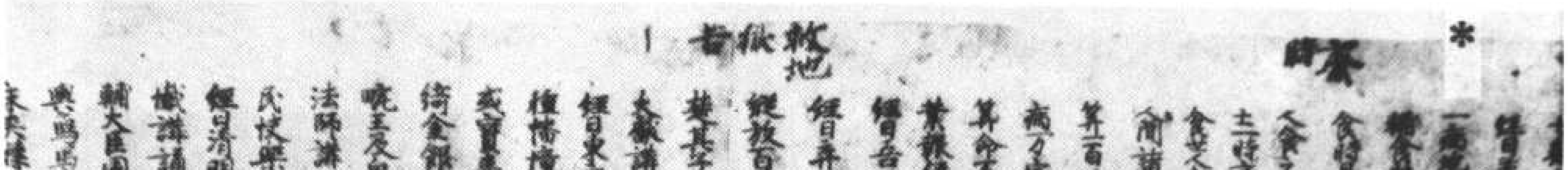


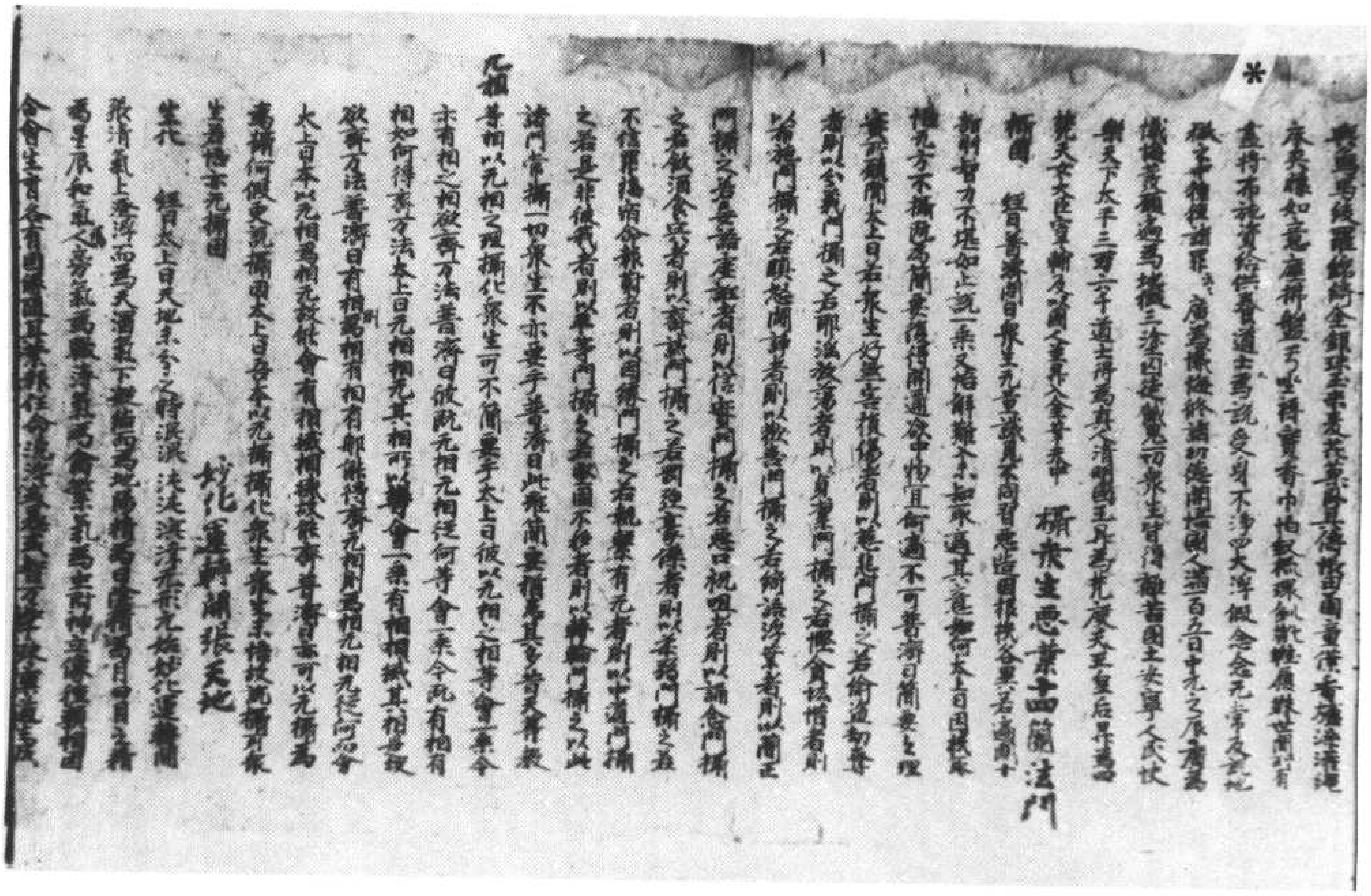


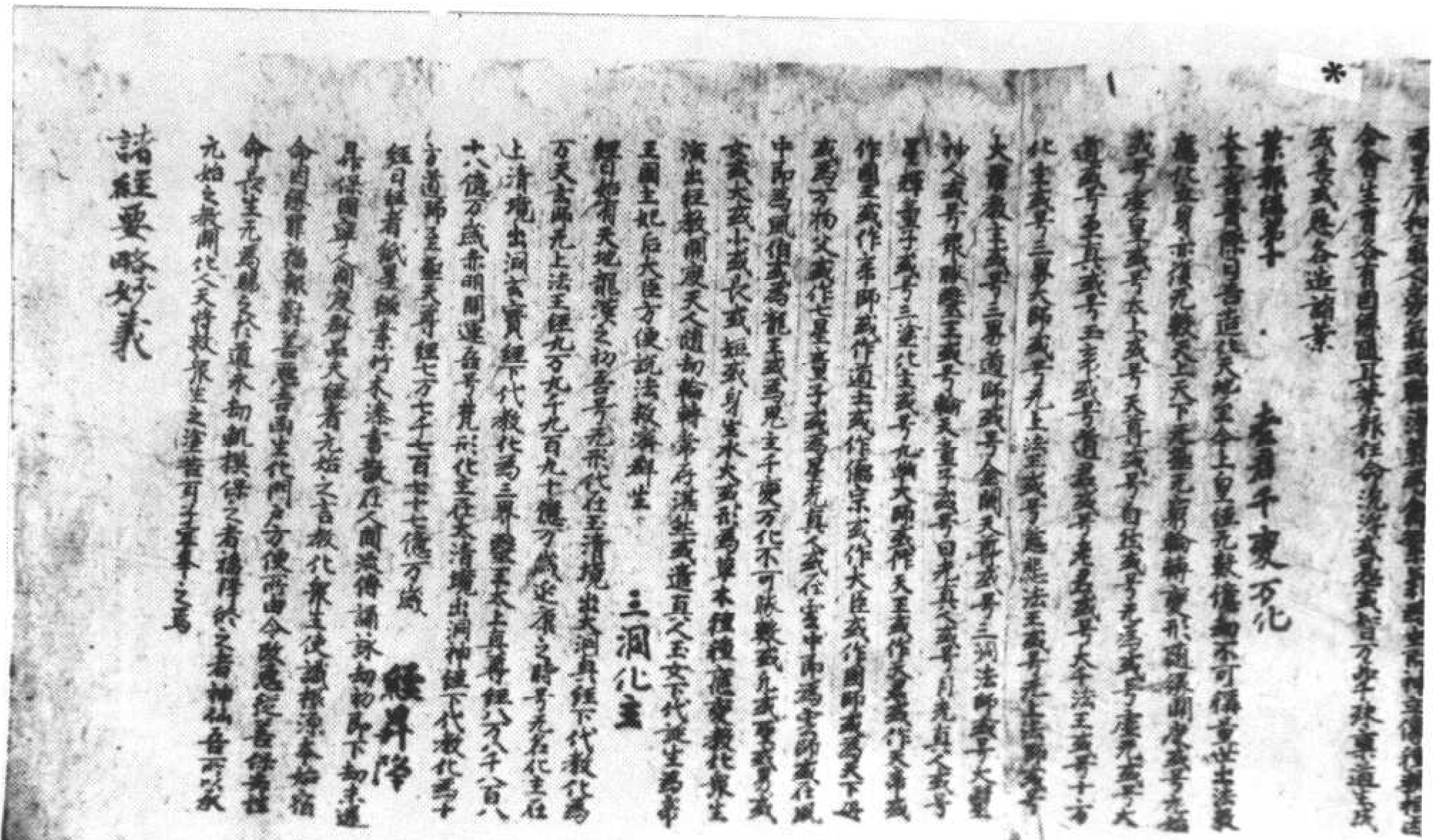




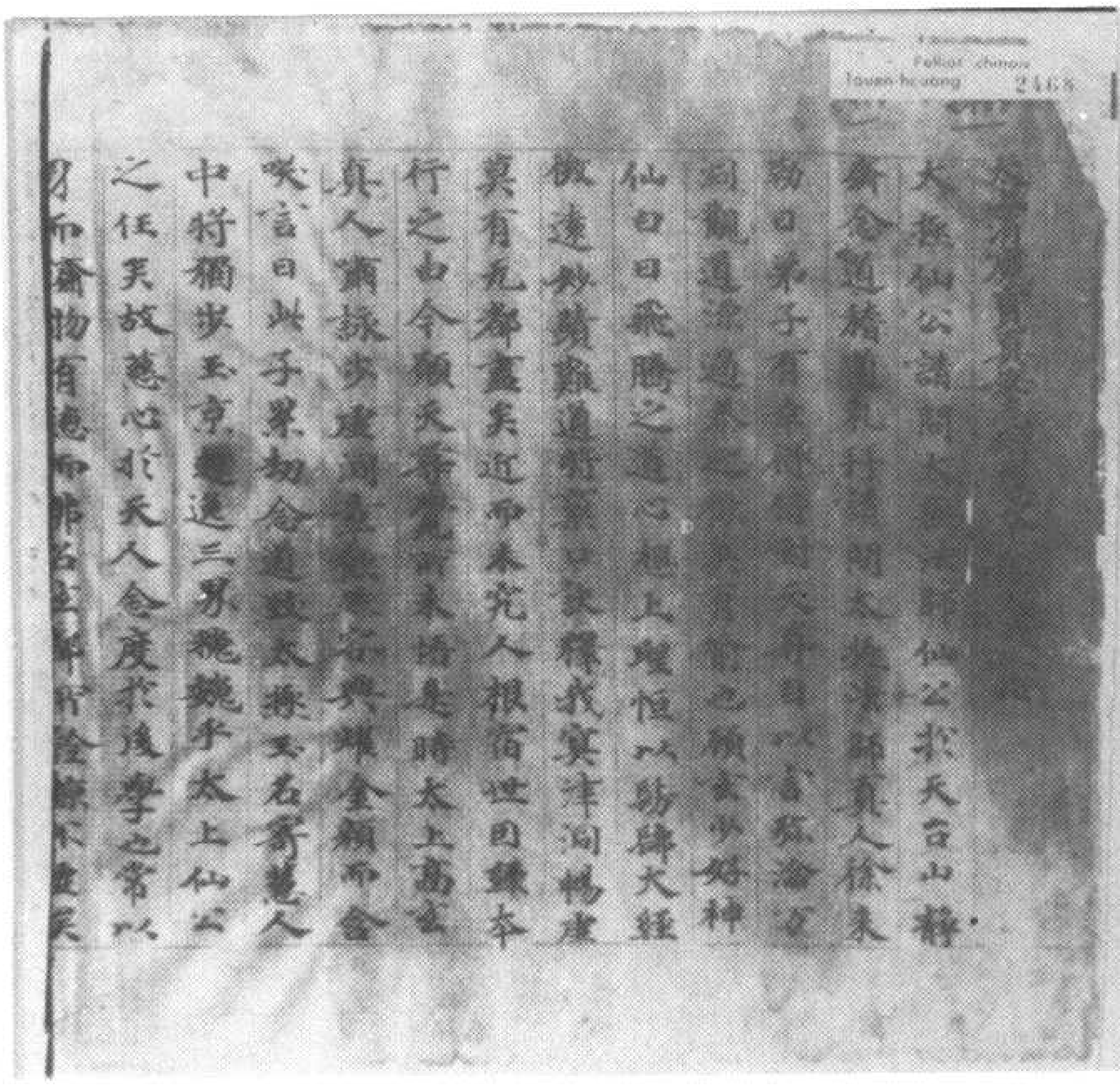








諸經要略妙義


Pelliot chinois
Touen-houang 2468

[illegible]

大極仙公誥[illegible]師仙公於天台山靜

齋念道精[illegible]行[illegible]明太[illegible]真人徐來

勒曰弟子[illegible]以言恆淪[illegible]

洞觀道[illegible]之願玄少好神

仙曰曰飛騰之道心想上理恆以勤肆大經

微遠妙[illegible]釋[illegible]實[illegible]洞暢虛

莫有无都盡矣近而未究人根宿世因緣本

行之由今願天[illegible]未悟是時太上高玄

真人[illegible]詠步虛洞[illegible]興[illegible]金[illegible]而念

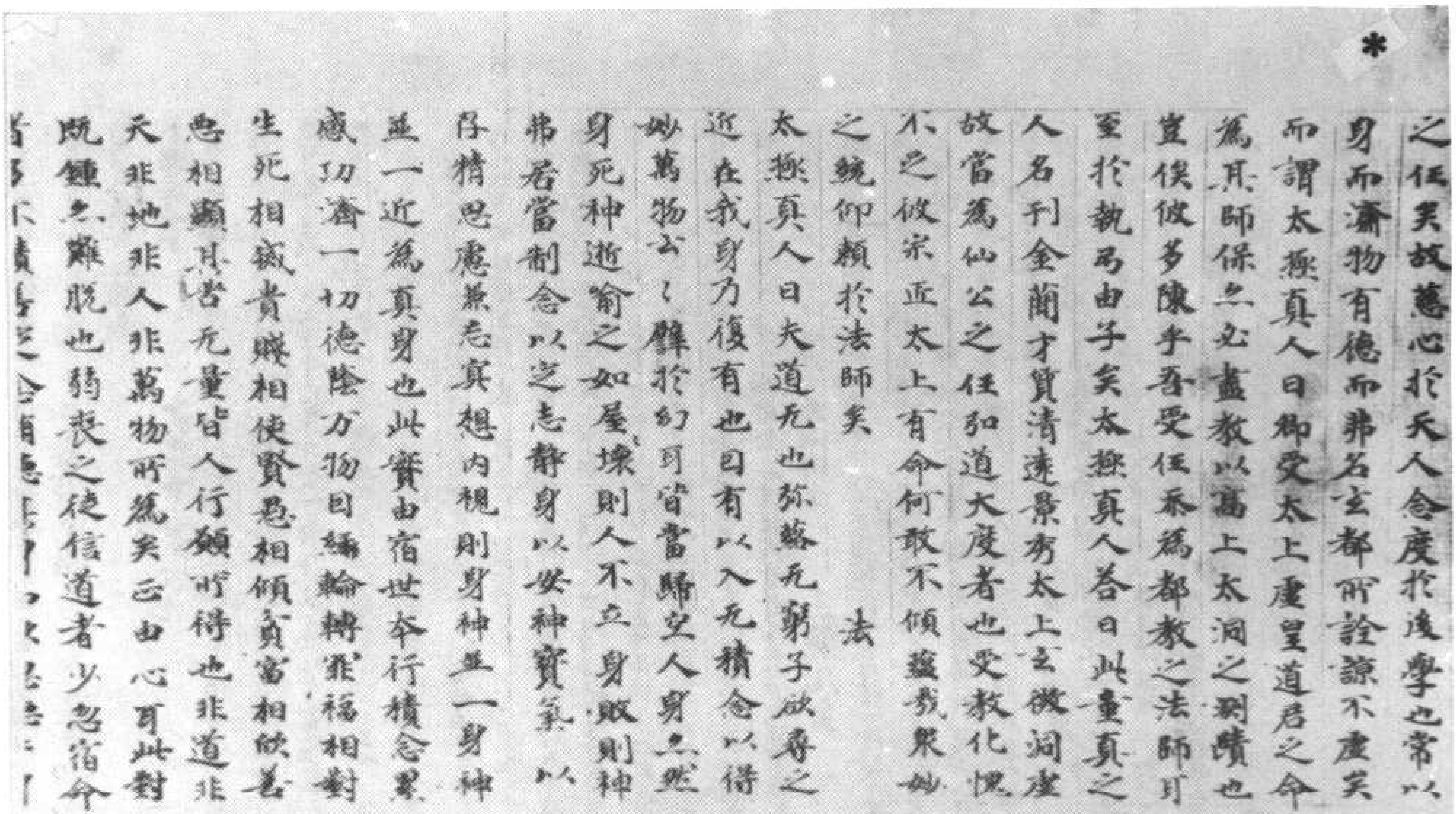
歎言曰此子累劫念道致太極[illegible]名齋[illegible]人

中將獨步玉京[illegible]遊三界魏魏乎太上仙公

之任矣故慈心於天人念度於後學之常以

身而濟物有德而弗名玄都所詮諒不虛矣

伯二四六八號　太上消魔寶真安志智慧本願大戒上品經



*

之任矣故慈心於天人念度於後學之常以

身而濟物有德而弗名玄都所詮諒不虛矣

而謂太極真人曰卿受太上虛皇道君之命

爲其師保必盡教以高上太洞之祕賾也

豈俟彼多陳乎吾受任乘爲都教之法師可

至於執焉由子矣太極真人答曰此童真之

人名刊金蘭才貫清遠景秀太上玄微洞虛

故當爲仙公之任知道大度者也受教化悅

不之彼宗正太上有命何敢不傾蘊救衆妙

之統仰賴於法師矣　　法

太極真人曰夫道无也弥綸无窮子欲尋之

近在我身乃復有也因有以入无積念以得

妙萬物亡〻離於幻可皆當歸空人身亦然

身死神逝喻之如屋壞則人不立身敗則神

弗居當制念以定志靜身以安神寶氣以

存精思慮兼忘冥想內視則身神並一身神

並一近爲真身也此實由宿世本行積念累

感功濟一切德陰万物因緣輪轉罪福相對

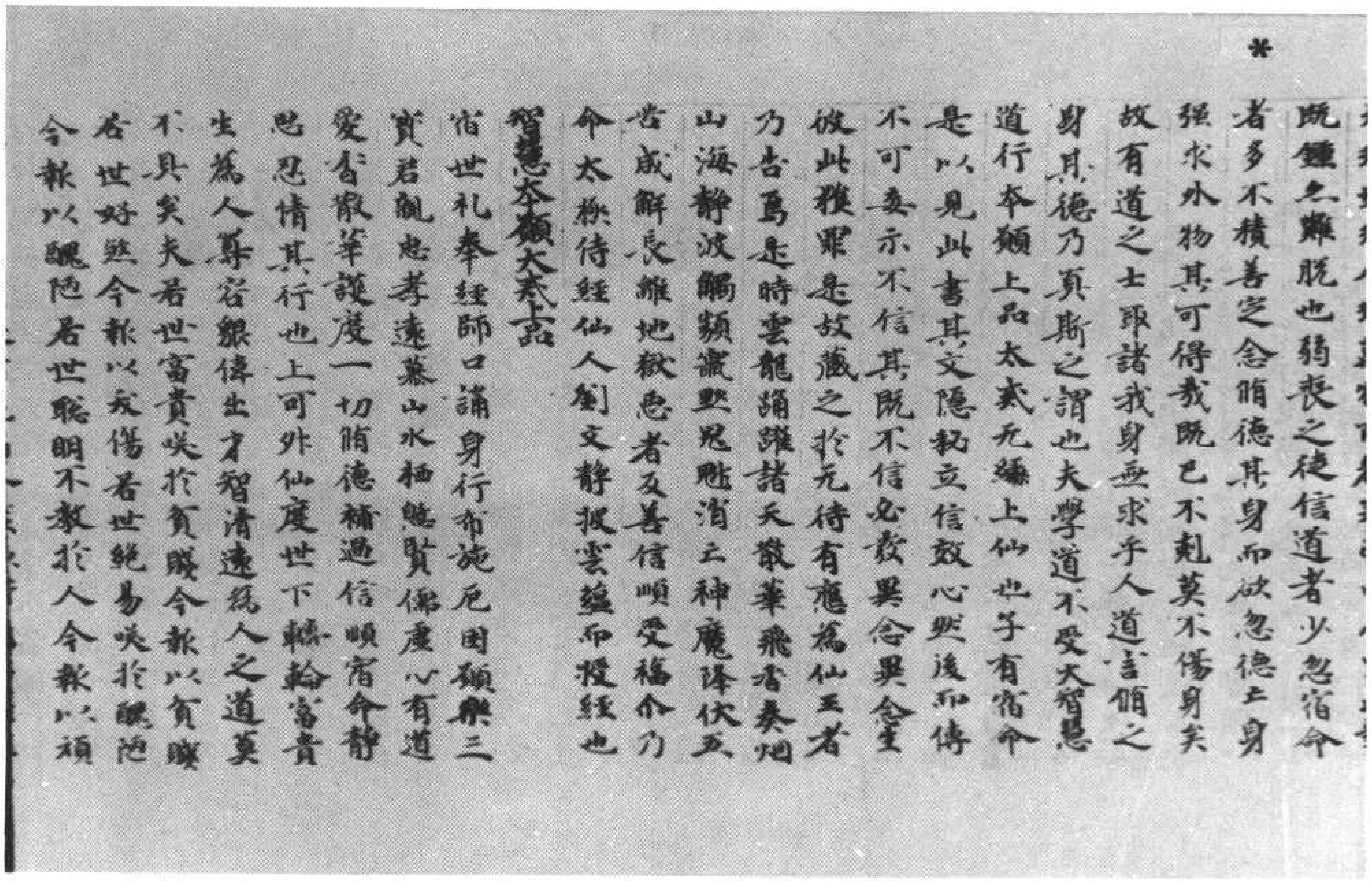
生死相滅貴賤相使賢愚相傾貧富相欲善

惡相顯其苦无量皆人行願所得也非道非

天非地非人非萬物所爲矣正由心耳此對

既鍾亦難脫也獨喪之徒信道者少忽宿命

皆[illegible]不責身之舍有患[illegible]

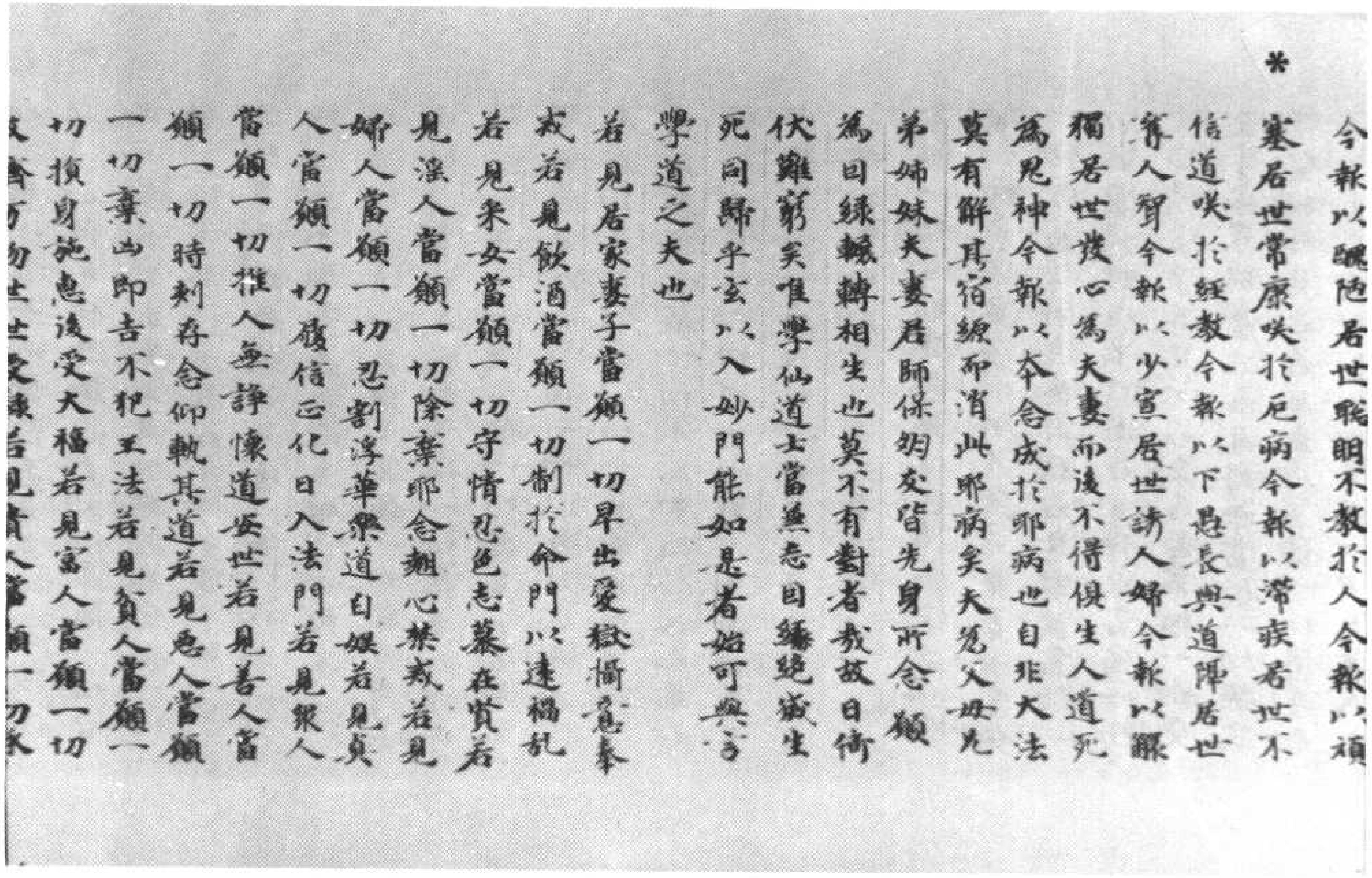


*

既鍾之難脫也弱喪之徒信道者少忽宿命
者多不積善之念脩德其身而欲忽德亡身
強求外物其可得哉既已不剋莫不傷身矣
故有道之士取諸我身無求乎人道言脩之
身其德乃真斯之謂也夫學道不受大智慧
道行本願上品太玄无極上仙也子有宿命
是以見此書其文隱祕立信致心然後而傳
不可妄示不信其既不信必致異念異念生
彼此雖罪是故藏之於元待有應為仙王者
乃告焉是時雲龍踊躍諸天散華飛香奏烟
山海靜波觸類識者鬼魅消亡神魔降伏五
苦咸解長離地獄惡者及善信順受福介乃
命太極侍經仙人劉文靜披雲蘊而授經也

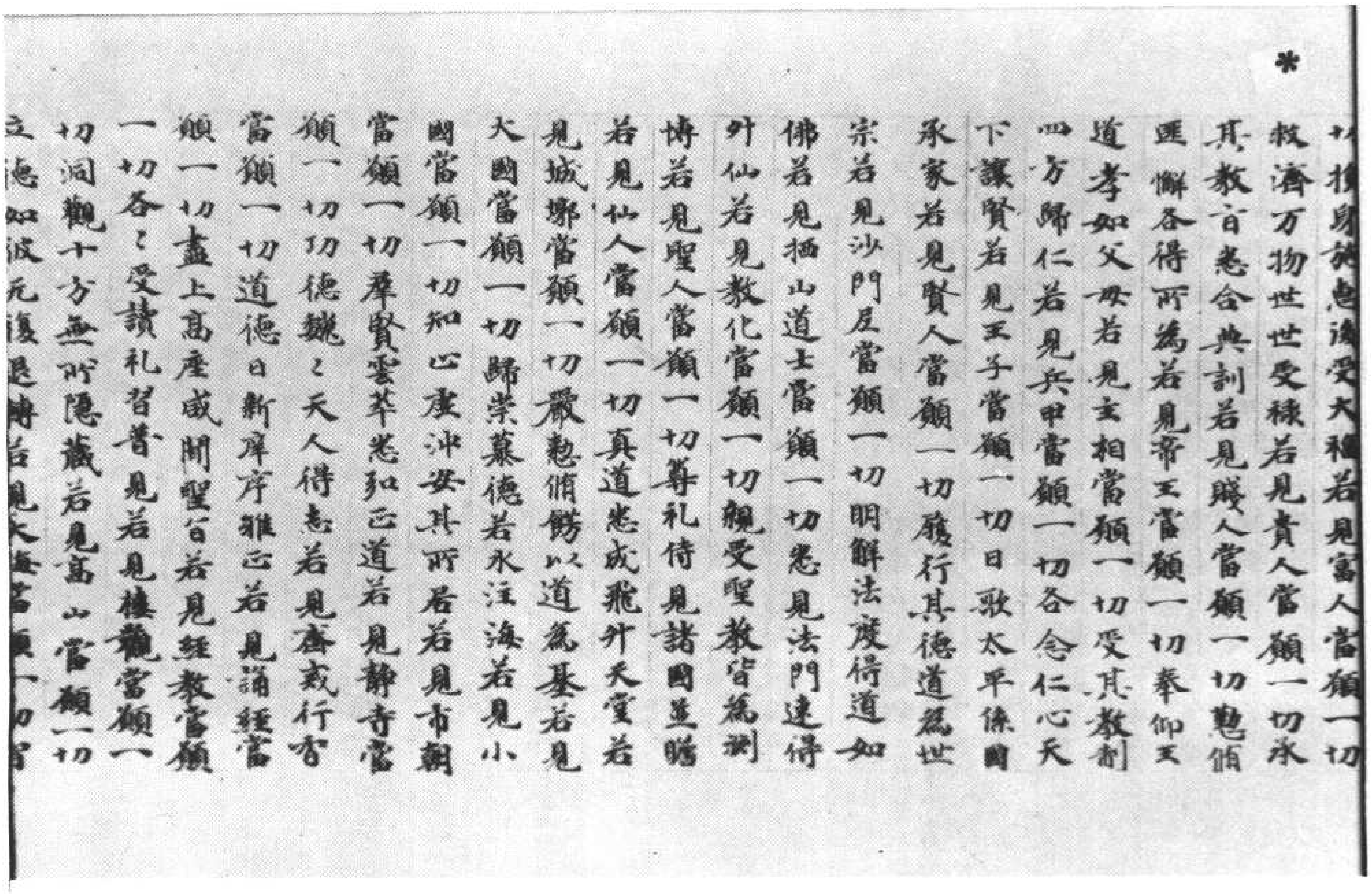
智慧本願大戒上品

宿世礼奉經師口誦身行布施厄困願樂三
寶君親忠孝遠慕山水栖態賢佛處心有道
愛香散華護度一切脩德補過信順宿命靜
思忍情其行也上可外仙度世下轉輪富貴
生為人尊容貌偉出才智清遠為人之道莫
不具矣夫若世富貴咲於貧賤今報以貧賤
若世好煞今報以夭傷若世絕易咲於醜陋
今報以醜陋若世聰明不教於人今報以頑



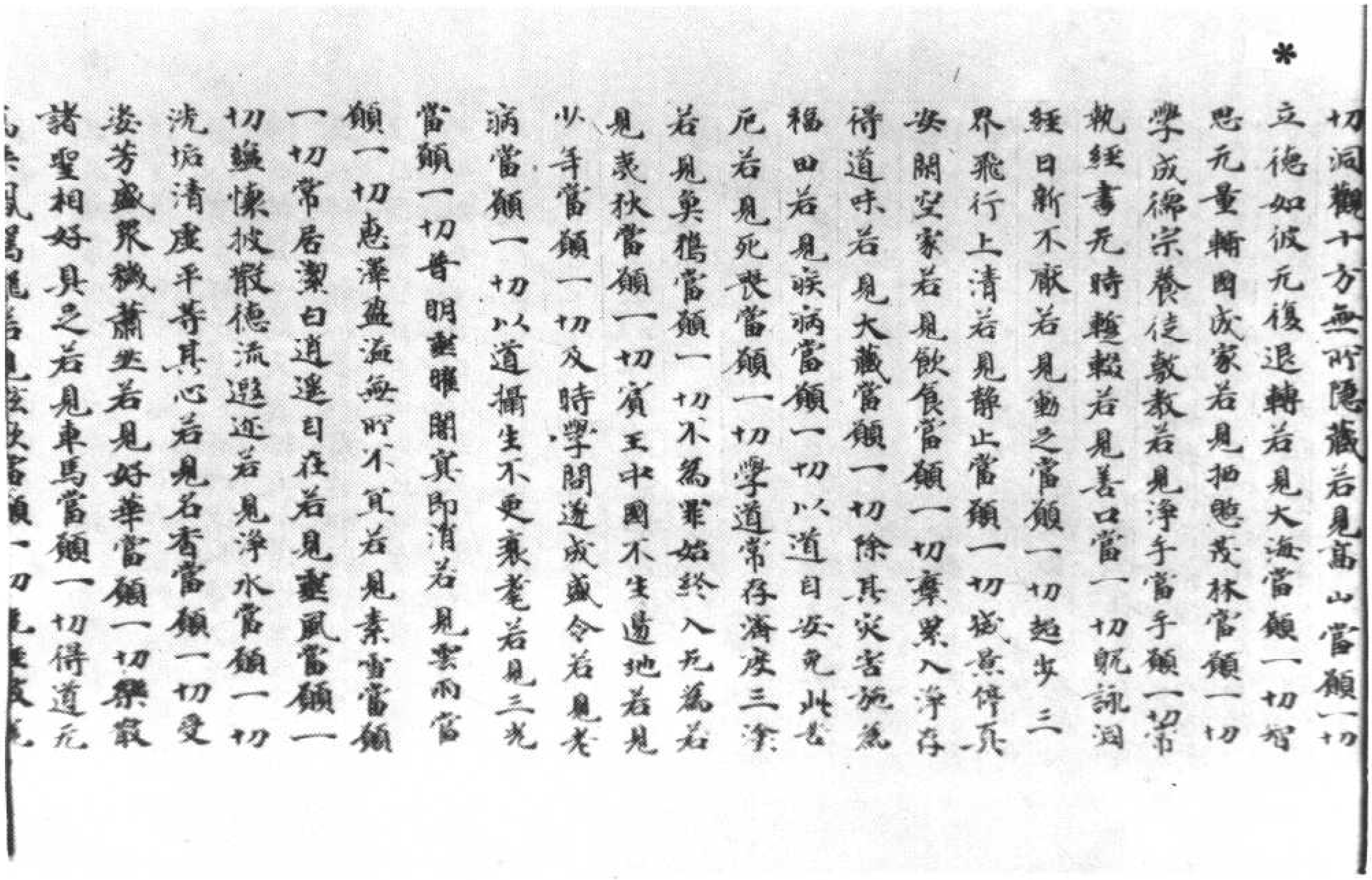
*

今報以醜陋若世聰明不教於人今報以頑
塞若世常康咲於厄病今報以滯疾若世不
信道咲於經教今報以下愚長與道隔若世
濟人習今報以少宣居世謗人婦今報以鰥
獨若世發心為夫妻而後不得俱生人道死
為鬼神今報以本念成於邪病也自非大法
莫有解其宿緣而消此邪病矣夫為父母兄
弟姊妹夫妻君師保朋友皆先身所念願
為因緣輾轉相生也莫不有對者哉故曰衛
伏難窮矣唯學仙道士當無志因緣絕滅生
死同歸乎玄以入妙門能如是者始可與言
學道之夫也
若見居家妻子當願一切早出愛獄攝意奉
戒若見飲酒當願一切制於命門以遠禍亂
若見美女當願一切守情忍色志慕在賢若
見淫人當願一切除棄邪念翹心禁戒若見
婦人當願一切忍割淫華樂道自娛若見貞
人當願一切履信正化日入法門若見眾人
當願一切推人無諍懷道安世若見善人當
願一切特刺存念仰執其道若見惡人當願
一切棄凶即吉不犯王法若見貧人當願一
切損身施惠後受大福若見富人當願一切



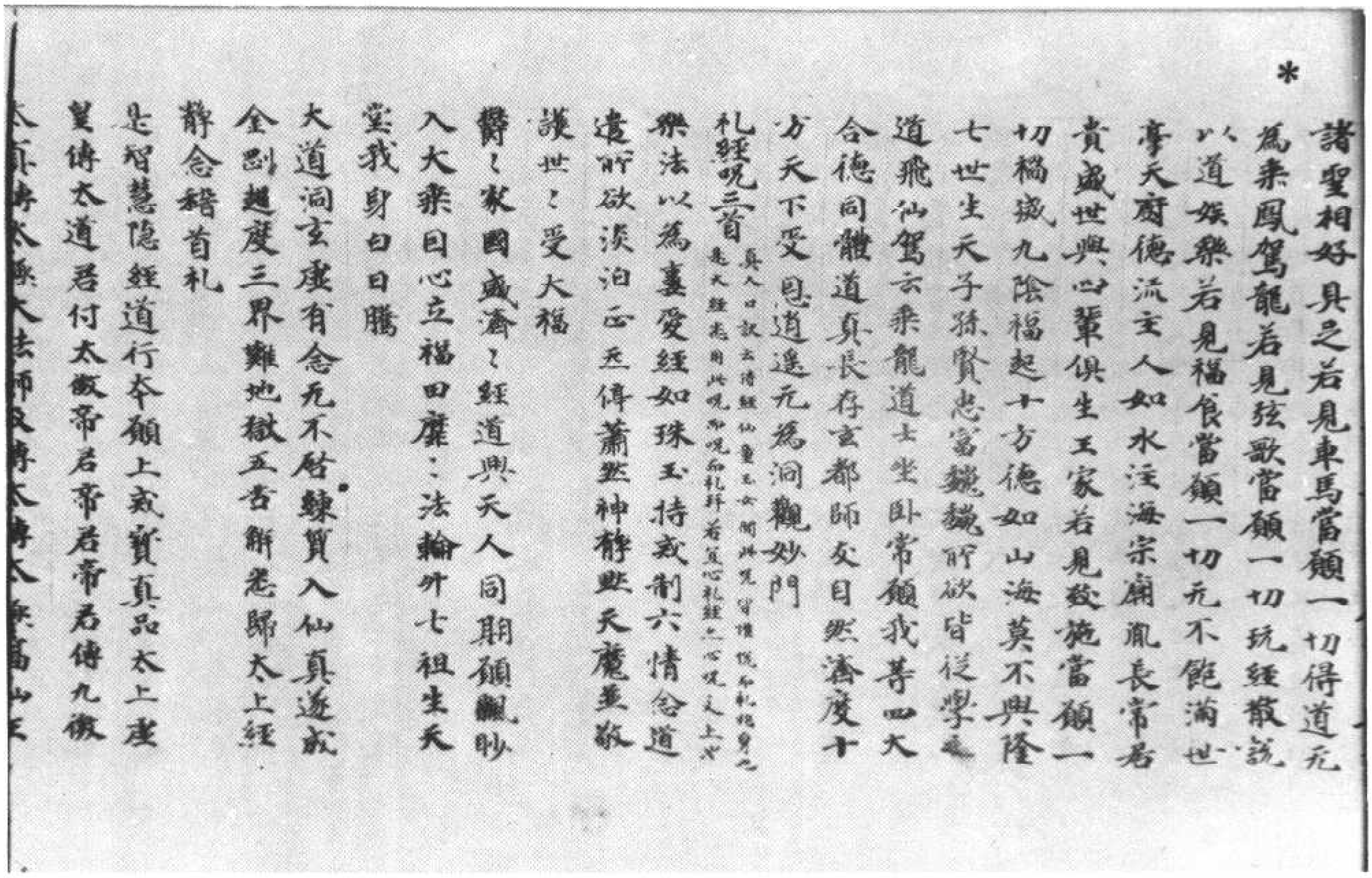
*

切獲身說患濟受大福若見富人當願一切
救濟万物世世受祿若見貴人當願一切承
其教旨悉合典訓若見賤人當願一切恩偱
匪懈各得所為若見帝王當願一切奉仰王
道孝如父母若見玄相當願一切受其教制
四方歸仁若見兵甲當願一切各念仁心天
下讓賢若見王子當願一切日歌太平係國
承家若見賢人當願一切履行其德道為世
宗若見沙門尼當願一切明解法度得道如
佛若見栖山道士當願一切悉見法門速得
外仙若見教化當願一切親受聖教皆為訓
博若見聖人當願一切尊礼侍見諸國並瞻
若見仙人當願一切真道悉成飛升天堂若
見城郷當願一切嚴勅脩飭以道為基若見
大國當願一切歸崇慕德若水注海若見小
國當願一切知心康沖安其所居若見市朝
當願一切羣賢雲萃悉知正道若見靜寺當
願一切功德巍〻天人侍衛若見齋戒行香
當願一切道德日新庠序雅正若見誦經當
願一切盡上高座咸聞聖旨若見經教當願
一切各〻受讀礼習普見若見樓觀當願一
切洞觀十方無所隱藏若見高山當願一切
立德如彼无復退轉若見大海當願一切智



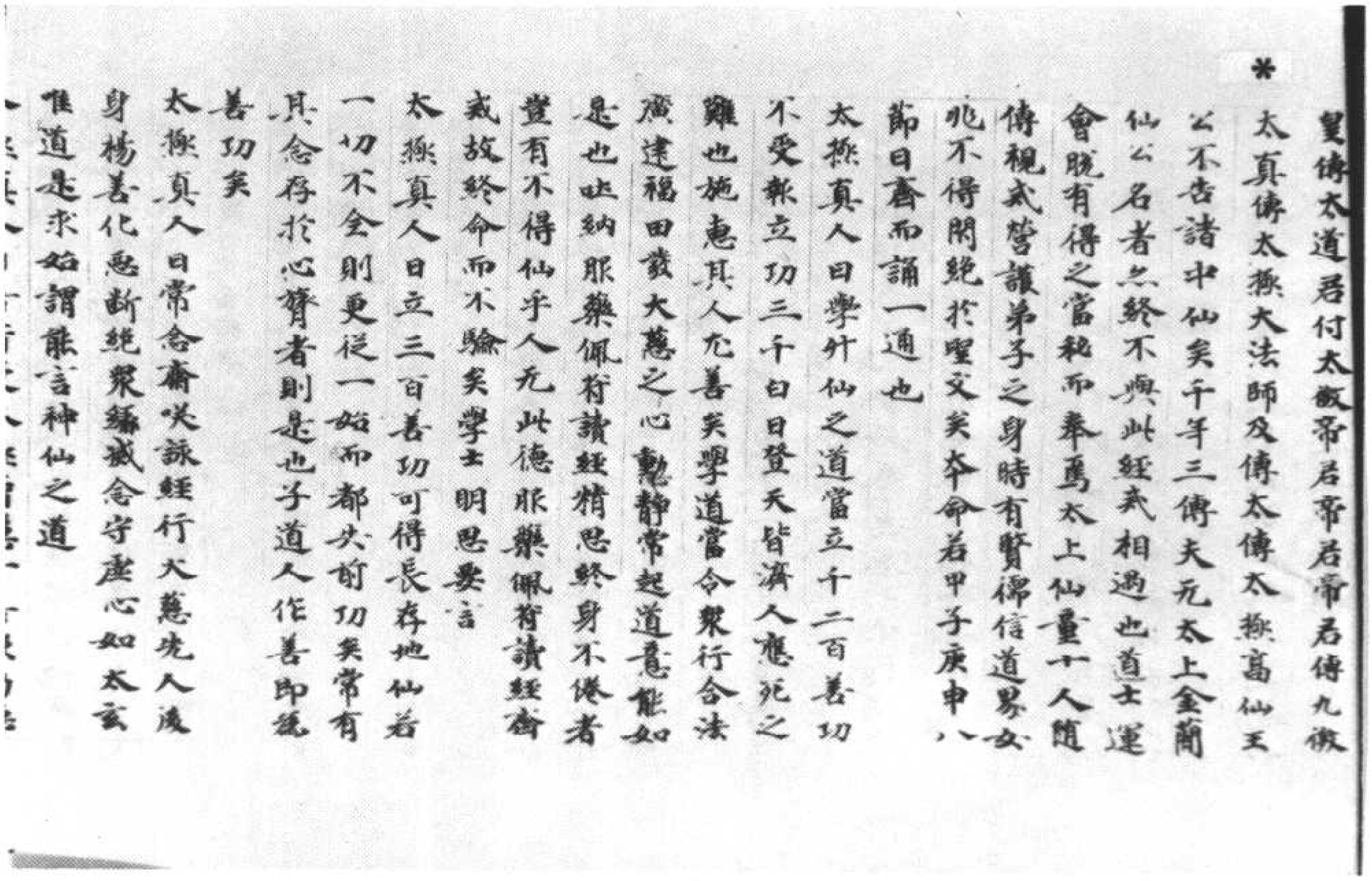
*

切洞觀十方無所隱藏若見高山當願一切
立德如彼无復退轉若見大海當願一切智
思无量輔國成家若見栖態茂林當願一切
學成佛宗養徒教教若見淨手當手願一切常
執經書无時輟輟若見善口當一切就詠洞
經日新不厭若見勤之當願一切趣步三
界飛行上清若見靜止當願一切猿意停息
安閑空家若見飲食當願一切棄累入淨存
得道味若見大藏當願一切除其災害施為
福田若見疾病當願一切以道自安免此苦
厄若見死喪當願一切學道常存濟度三塗
若見負債當願一切不為罪始終入死為若
見衰秋當願一切賓王中國不生邊地若見
少年當願一切及時學問道成盛令若見老
病當願一切以道攝生不更衰耄若見三光
當願一切普明晝曜開冥即消若見雲雨當
願一切恩澤盈溢無所不冥若見素雪當願
一切常居潔白道遙自在若見飄風當願一
切纏懷披散德流遐迩若見淨水當願一切
洗垢清虛平等其心若見名香當願一切受
滋芳盛眾穢蕭然若見好華當願一切榮敷
諸聖相好具足若見車馬當願一切得道无
乘鳳駕龍若見[illegible]當願一切[illegible]



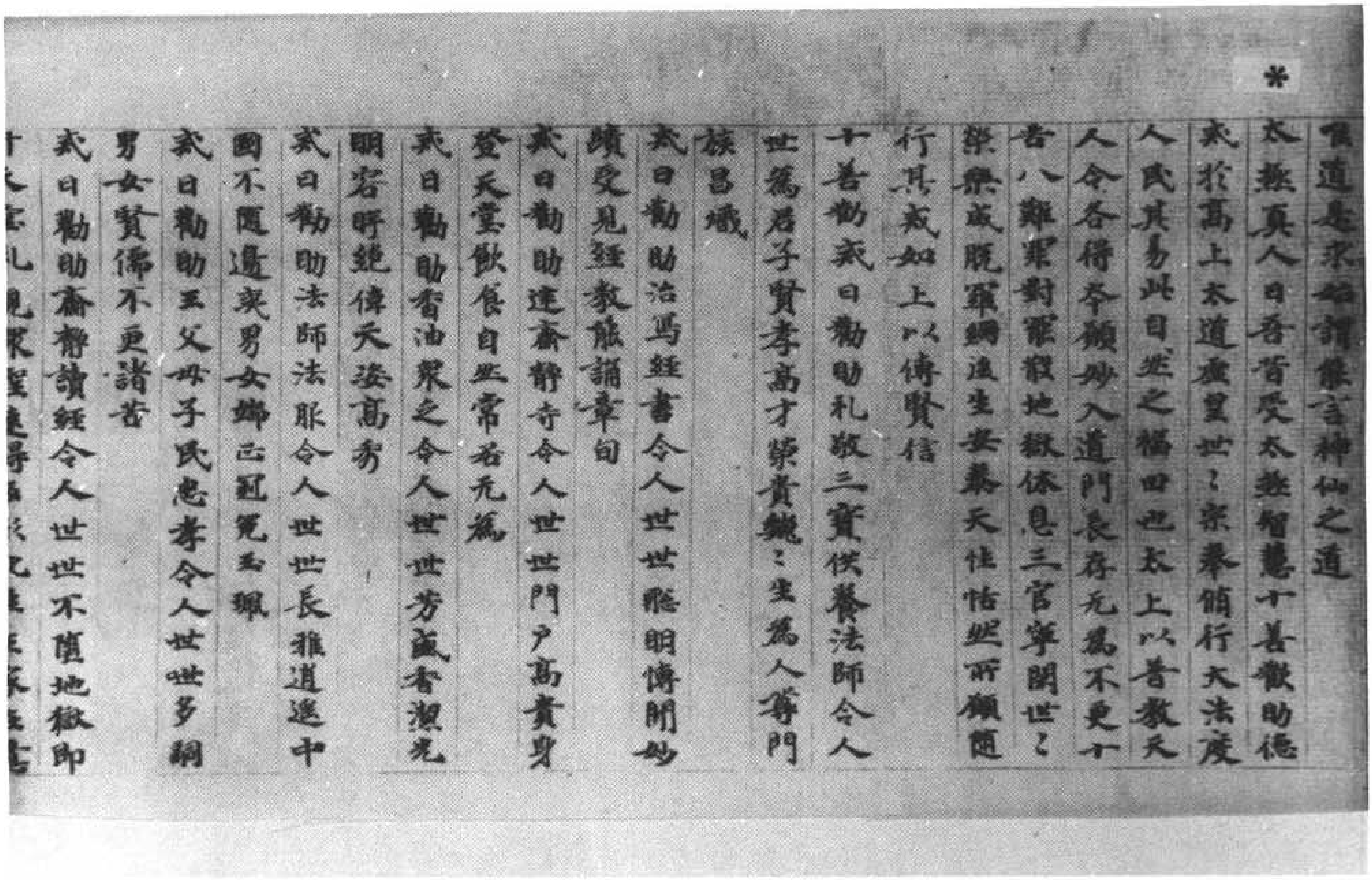
*

諸聖相好具之若見車馬當願一切得道元
爲乘鳳駕龍若見弦歌當願一切玩經散誠
以道娛樂若見福食當願一切元不飽滿世
享天厨德流主人如水注海宗廟亂長常若
貴盛世興心輩俱生王家若見救施當願一
切福愆九陰福起十方德如山海莫不興隆
七世生天子孫賢忠富饒饒所欲皆從學之
道飛仙駕云乘龍道士坐卧常願我等四大
合德同體道真長存玄都師友自然濟度十
方天下受恩道遂元爲洞觀妙門
礼經呪三首（真人曰說太清經仙童玉女聞此呪皆懽悅而礼稽首之是大經也聞此呪而呪而礼拜若復心礼經之心呪文上也）
樂法以爲妻愛經如珠玉持戒制六情念道
遣所欲淡泊正无倚蕭然神靜野天魔並敬
護世〻受大福
爵〻家國盛濟〻經道興天人同朋願飄眇
入大乘因心立福田靡〻法輪升七祖生天
堂我身白日騰
大道洞玄虛有念无不契鍊質入仙真遂成
金剛趣度三界難地獄五苦解老歸太上經
靜念稽首礼
是智慧隱經道行本願上戒寶真品太上虛
皇傳太道君付太微帝君帝君傳九微
太真傳太極大法師及傳太傳太極高仙王



*

皇傳太道君付太微帝君帝君傳九微
太真傳太極大法師及傳太傳太極高仙王
公不告諸中仙矣千年三傳夫元太上金簡
仙公名者亦終不興此經未相遇也道士運
會脫有得之當秘而奉焉太上仙童十人随
侍視其營護弟子之身時有賢儒信道男女
兆不得閉絕於聖文矣本命若甲子庚申八
節日齋而誦一通也
太極真人曰學升仙之道當立千二百善功
不受報立功三千白日登天皆濟人厄死之
難也施惠其人尤善矣學道當令衆行合法
廣建福田救大慈之心勤靜常起道意能如
是也吐納服藥佩符讀經精思終身不倦者
豈有不得仙乎人无此德服藥佩符讀經齋
戒故終命而不驗矣學士明思要言
太極真人曰立三百善功可得長存地仙若
一切不全則更從一始而都失前功矣常有
其念存於心齎者則是也子道人作善即統
善功矣
太極真人曰常念齋咲詠經行大慈先人後
身揚善化惡斷絕衆緣減念守虛心如太玄
惟道是求始謂能言神仙之道



*

惟道是求始謂能言神仙之道

太極真人曰吾昔受太極智慧十善勸助德

戒於高上太道虛皇世世宗奉脩行大法度

人民其易此自然之福田也太上以善教天

人令各得其願妙入道門長存无為不更十

苦八難罪對罪報地獄休息三官寧閑世世

樂樂歲脱羅網逸生安義天住恬然所願随

行其戒如上以傳賢信

十善勸戒曰勸助礼敬三寶供養法師令人

世為君子賢孝高才榮貴巍巍生為人尊門

族昌熾

戒曰勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙

賾受見經教能誦章句

戒曰勸助建齋靜寺令人世世門戶高貴身

登天堂飲食自然常若无為

戒曰勸助香油眾之令人世世芳盛香潔光

明容睨絕偉天姿高秀

戒曰勸助法師法服令人世世長雅道進中

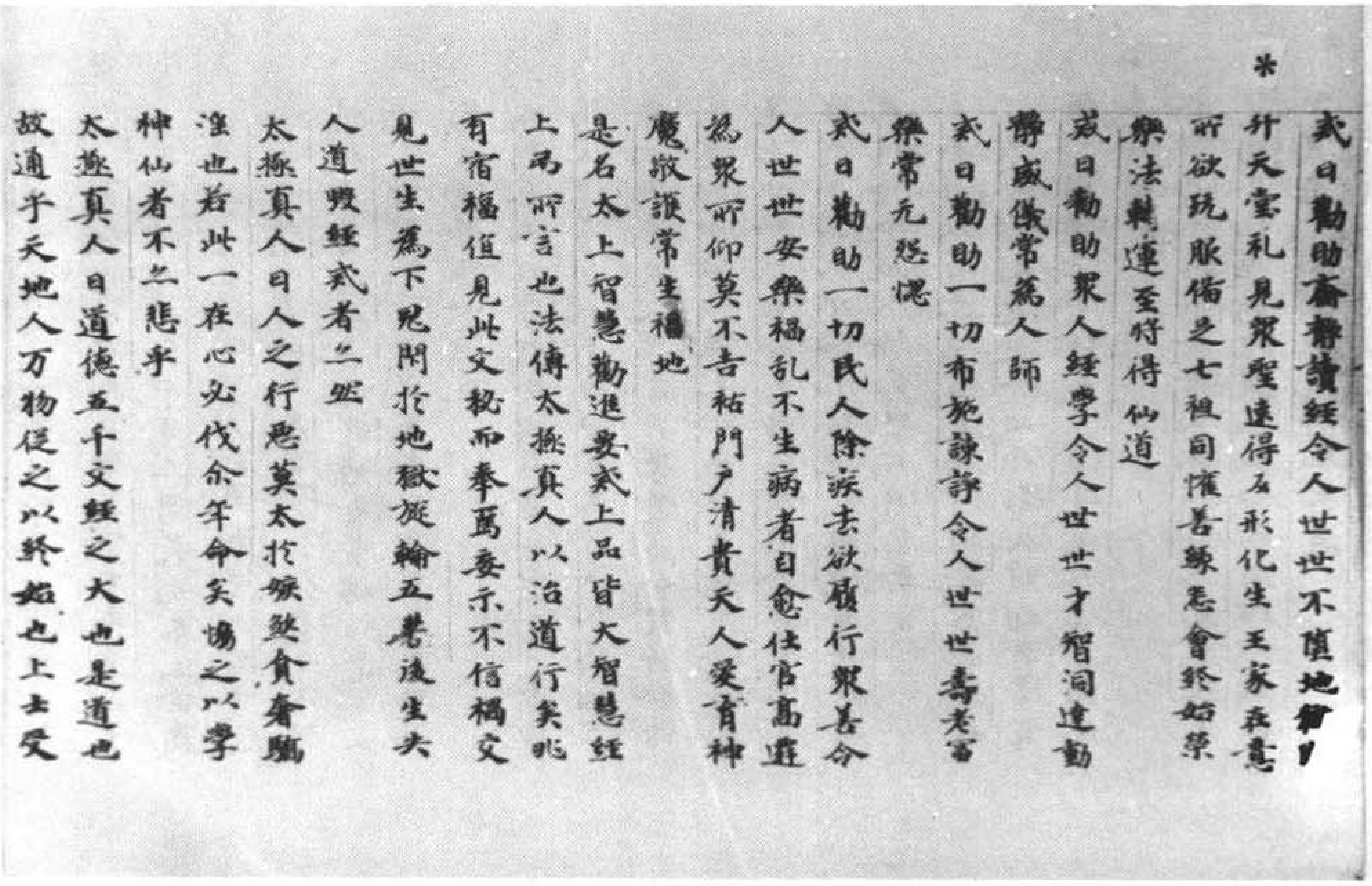
國不墮邊夷男女端正冠冕羽珮

戒曰勸助王父母子民忠孝令人世世多嗣

男女賢儒不更諸苦

戒曰勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄即

升天宮礼見眾聖遠得



*

戒曰勸助齋靜讀經令人世世不墮地獄

升天宮礼見眾聖遠得為形化生王家在意

所欲琉服備之七祖同權善緣悉會終始榮

樂法輪運至將得仙道

戒曰勸助眾人經學令人世世才智洞達勸

靜威儀常為人師

戒曰勸助一切布施諫諍令人世世壽考富

樂常无怨愢

戒曰勸助一切民人除疾去欲履行眾善令

人世世安樂福亂不生病者自愈仕官高遷

為眾所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神

魔敬護常生福地

是名太上智慧勸進要戒上品皆大智慧經

上品所言也法傳太極真人以治道行矣此

有宿福值見此文秘而奉焉妄示不信禍交

見世生為下鬼閉於地獄旋輪五苦後生夫

人道毀經戒者亦然

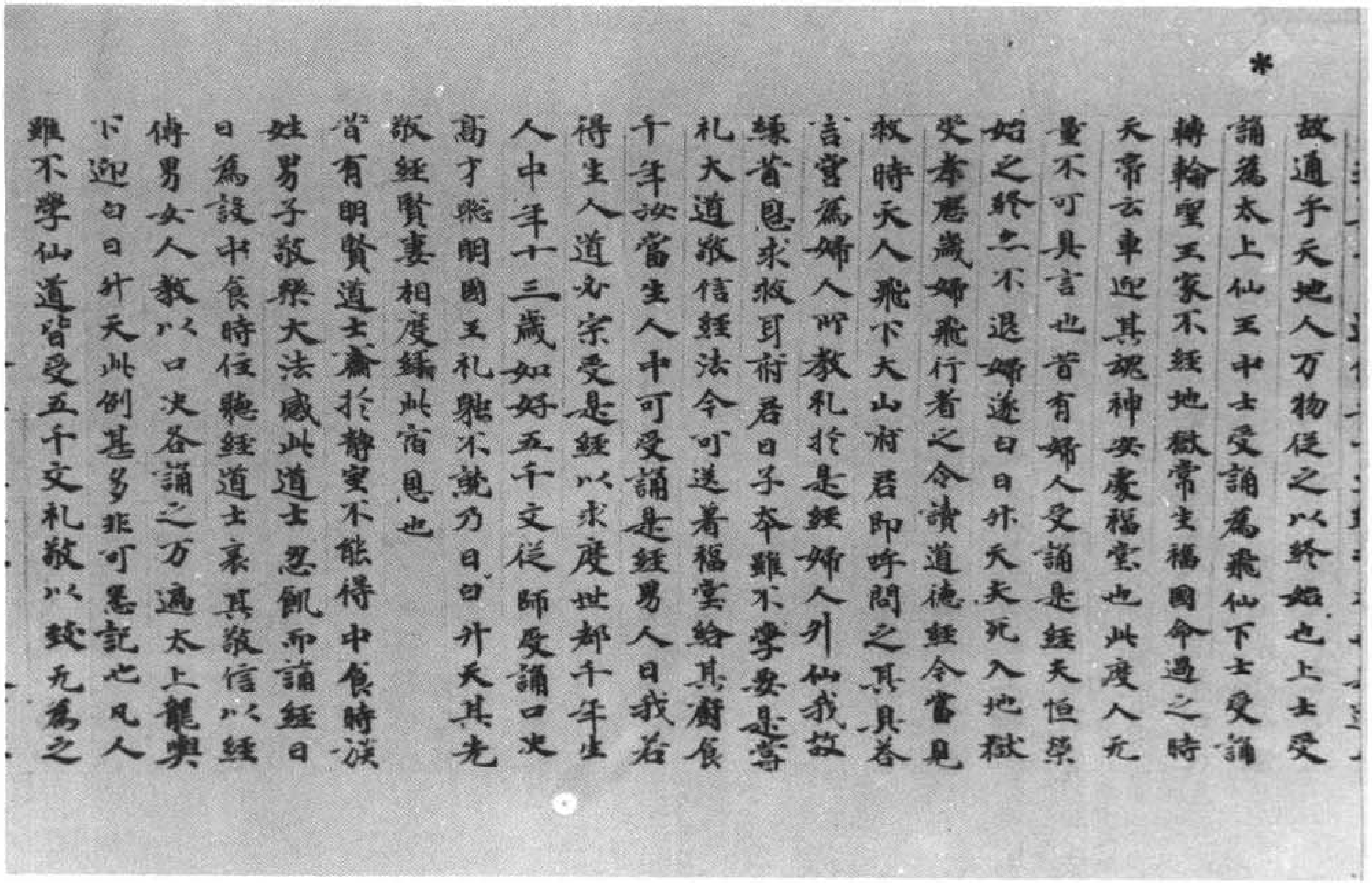
太極真人曰人之行惡莫太於嫉妬貪奢驕

淫也若此一在心必伐命年命矣惕之以學

神仙者不亦悲乎

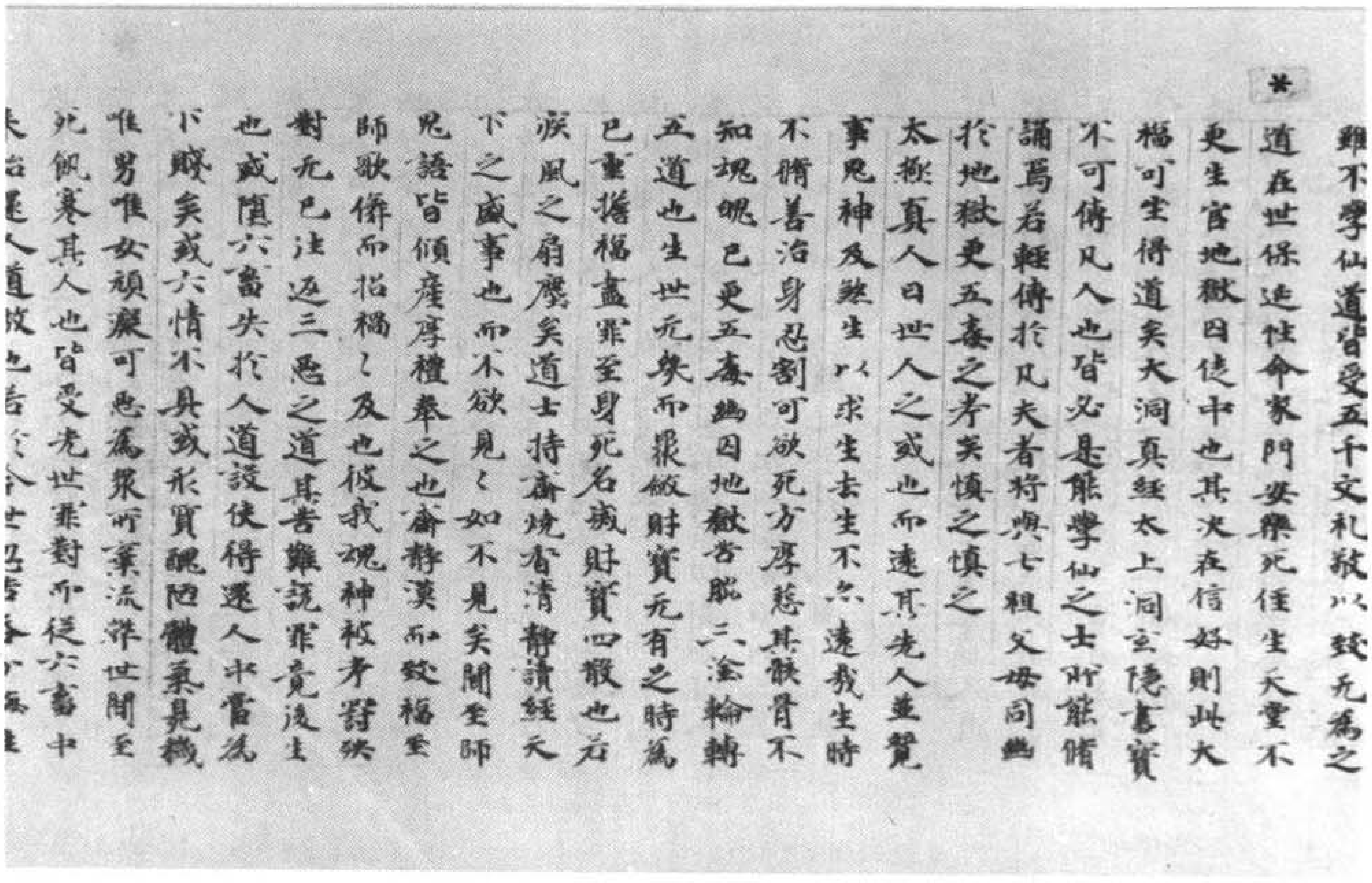
太極真人曰道德五千文經之大也是道也

故通于天地人万物從之以終始也上士受


*

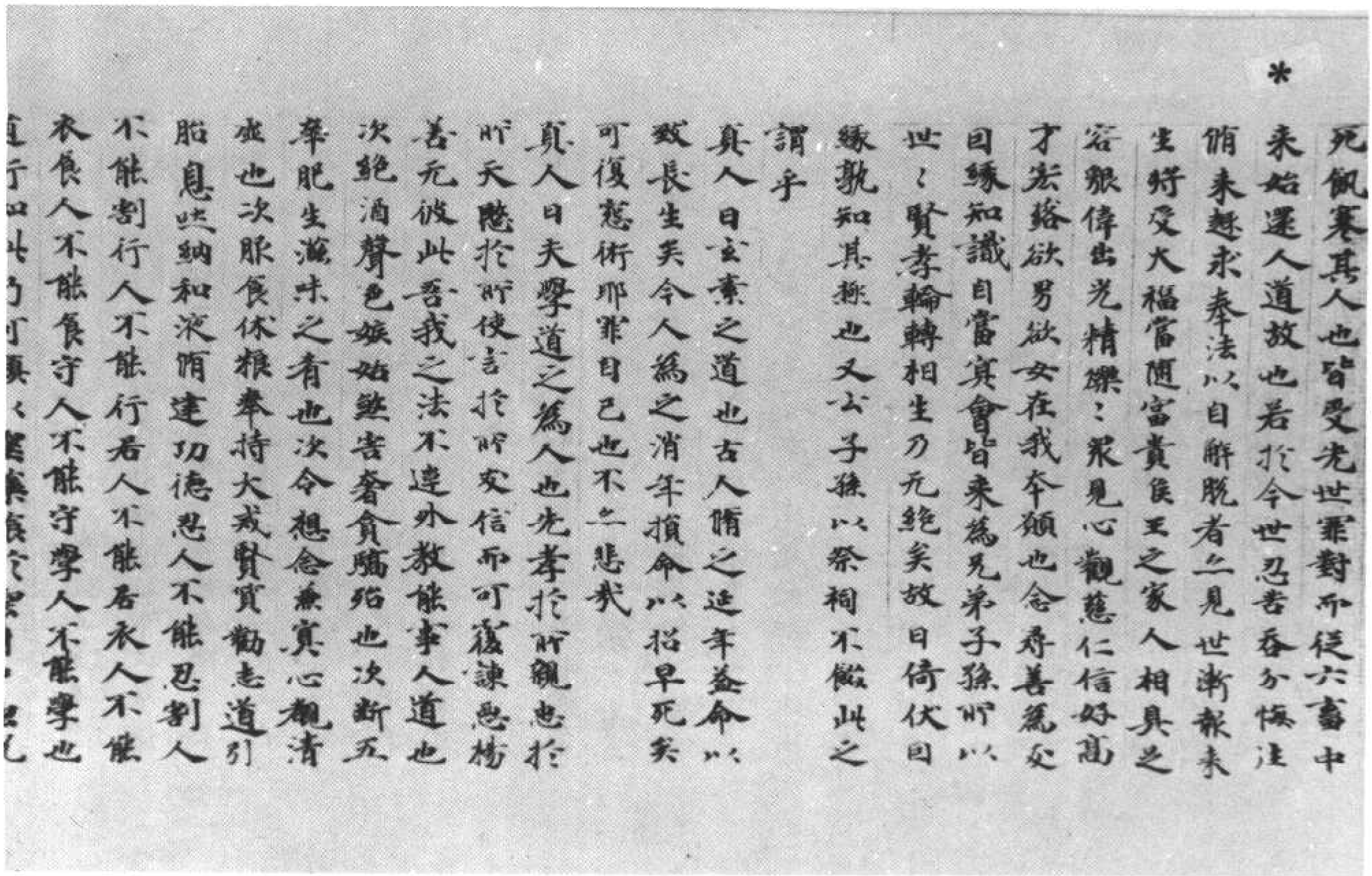
故通乎天地人万物從之以終始也上士受誦爲太上仙王中士受誦爲飛仙下士受誦轉輪聖王家不經地獄常生福國命過之時天帝云車迎其䰟神安處福堂也此度人无量不可具言也昔有婦人受誦是經天恒榮始之終亡不退婦遂白日升天夫死入地獄受奉歷歲婦飛行着之令讀道德經令當見救時天人飛下大山府君即呼問之其具眷言曾爲婦人所教礼於是經婦人升仙我敬緣昔恩求救耳府君曰子本雖不學要是寄礼大道敬信經法令可送着福堂給其齋食千年汝當生人中可受誦是經男人曰我若得生人道必宗受是經以求度世都千年生人中年十三歲如好五千文從師受誦口決高才聡明國王礼聘不就乃白日升天其光敬經賢妻相度緣此宿恩也

皆有明賢道士齋於靜室不能得中食時漢姓男子敬樂大法感此道士忍飢而誦經曰曰爲設中食時伩聽經道士哀其敬信以經傳男女人教以口決吞誦之万遍太上龍輿下迎白日升天此例甚多非可悉記也凡人雖不學仙道皆受五千文礼敬以致无爲之


*

雖不學仙道皆受五千文礼敬以致无爲之道在世保延性命家門安樂死往生天堂不更生宮地獄因徒中也其次在信好則此大福可坐得道矣大洞真經太上洞玄隱書寶不可傳凡人也皆必是能學仙之士所能脩誦焉若輕傳於凡夫者將與七祖父母同幽於地獄更五毒之考矣慎之慎之

太極真人曰世人之惑也而遠其先人並覺事鬼神及殺生以求生去生不亦遠哉生時不脩善治身忍割可欲死方厚慈其骸骨不知䰟魄已更五毒幽因地獄苦惱三塗輪轉五道也生世无救而聚斂財寶无有之時爲已重播福盡罪至身死名滅財寶四散也若疾風之扇塵矣道士持齋燒香清靜讀經天下之盛事也而不欲見見如不見矣聞聖師咒語皆傾產厚禮奉之也齋靜漠而致福聖師歌偈而指摘之及也彼我䰟神被考對殃對无已注返三惡之道其苦難說罪竟後生也或墮六畜失於人道設使得還人中當爲下賤矣或六情不具或形貌醜陋體氣臭穢唯男唯女頑癡可惡爲衆所棄流浪世間至死飢寒其人也皆受先世罪對而從六畜中來治還人道故也[illegible]

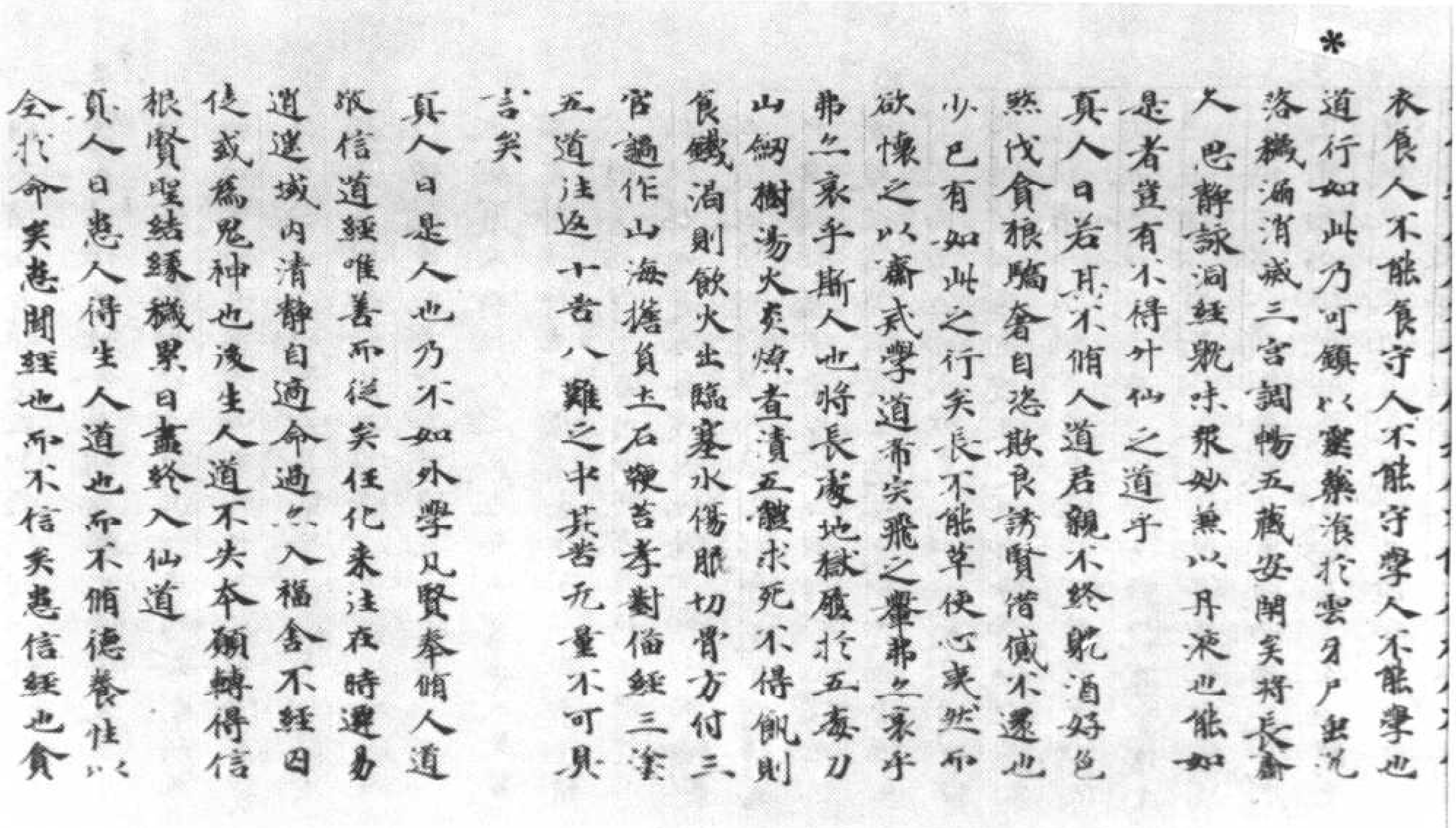


*

死佩塞其人也皆受先世罪對所從六畜中來始還人道故也若於今世忍苦吞分悔往脩來趣求奉法以自解脫者亦見世漸報來生將受大福富貴侯王之家人相具足容貌偉出光精爍爍眾見心歡慈仁信好高才宏踰欲男欲女在我本願也念壽善氣及因緣知識自富賓會皆來為兄弟子孫所以世世賢孝輪轉相生乃无絕矣故曰倚伏因緣孰知其極也又云子孫以祭祠不輟此之謂乎

真人曰玄素之道也古人脩之延年益命以致長生矣今人為之消年損命以招早死矣可復惑術耶罪自己也不亦悲哉

真人曰夫學道之為人也先孝於所親也於所天態於所使言於所交信而可覆諫悉楊善无彼此吾我之法不違外教能事人道也次絕酒聲色嫉妬殺害奢貪驕殆也次斷五辛肥生滋味之有也次令想念無真心觀清虛也次服食休粮奉持大戒賢實勸志道引胎息吐納和液脩建功德忍人不能忍割人不能割行人不能行居人不能居衣人不能衣食人不能食守人不能守學人不能學也



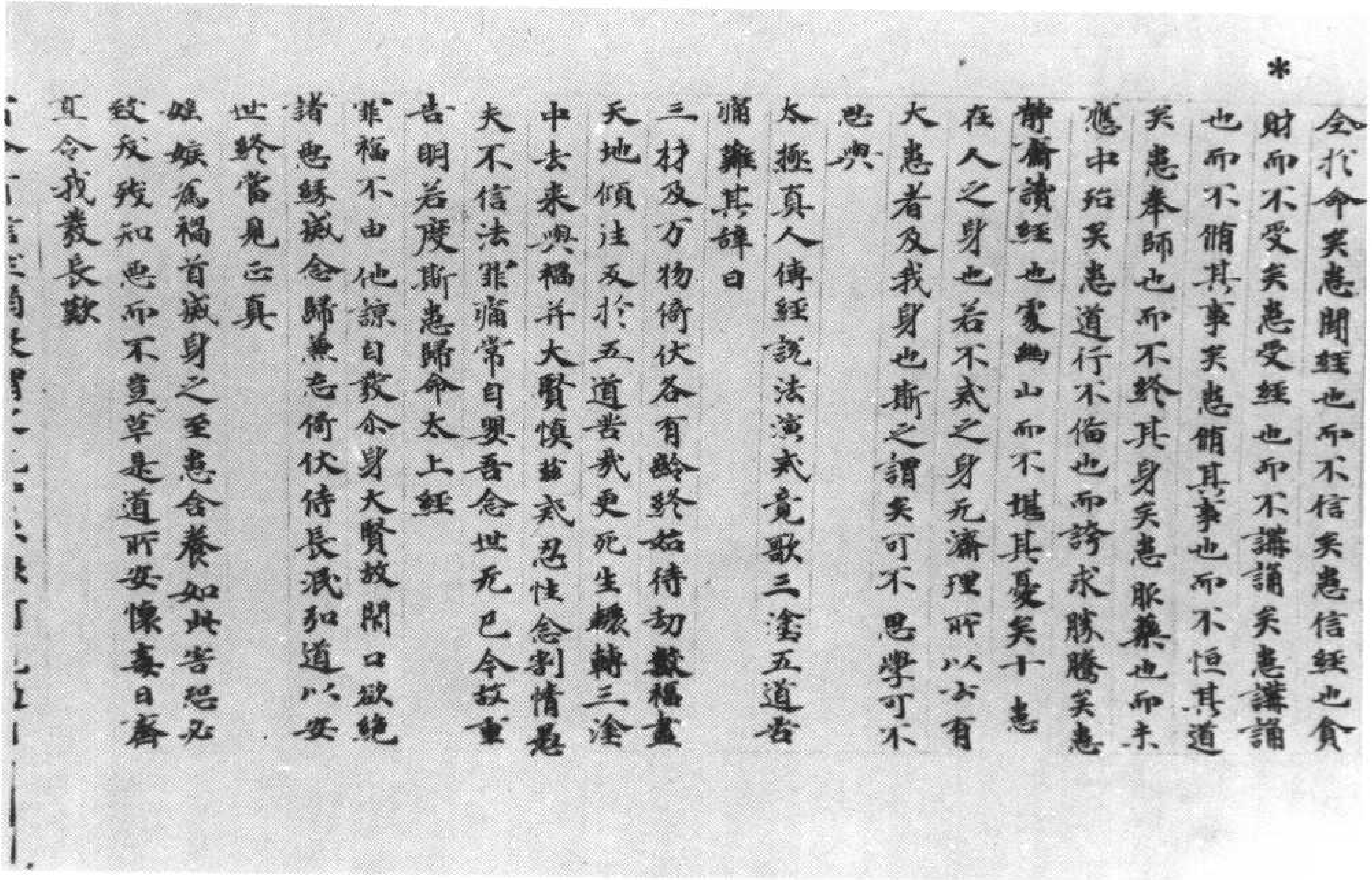
*

衣食人不能食守人不能守學人不能學也道行如此乃可鎮以靈藥液於雲牙尸虫況洛纖滴消滅三宮調暢五藏安閑矣將長齋入思靜詠洞經翫味眾妙兼以丹液也能如是者豈有不得升仙之道乎

真人曰若其不脩人道君親不終耽酒好色煞伐貪粮驕奢自恣欺良謗賢潛藏不還也少已有如此之行矣長不能革使心爽然而欲懷之以齋戒學道希冀飛之舉希亦衰乎斯人也將長處地獄殛於五毒刀山劍樹湯火焚燎查潰五體求死不得飢則食鐵渴則飲火出臨塞水傷胆切骨方付三〻官謫作山海擔負土石鞭苦考對備經三塗五道往返十苦八難之中其苦无量不可具言矣

真人曰是人也乃不如外學凡賢奉脩人道旅信道經唯善而從矣任化來往在時遷易逍遙域內清靜自適命過〻入福舍不經因徒或為鬼神也後生人道不失本願轉得信根賢聖結緣纖累日盡終入仙道

真人曰惡人得生人道也而不脩德養性以〻全於命矣惡聞經也而不信矣惡信經也貪


*

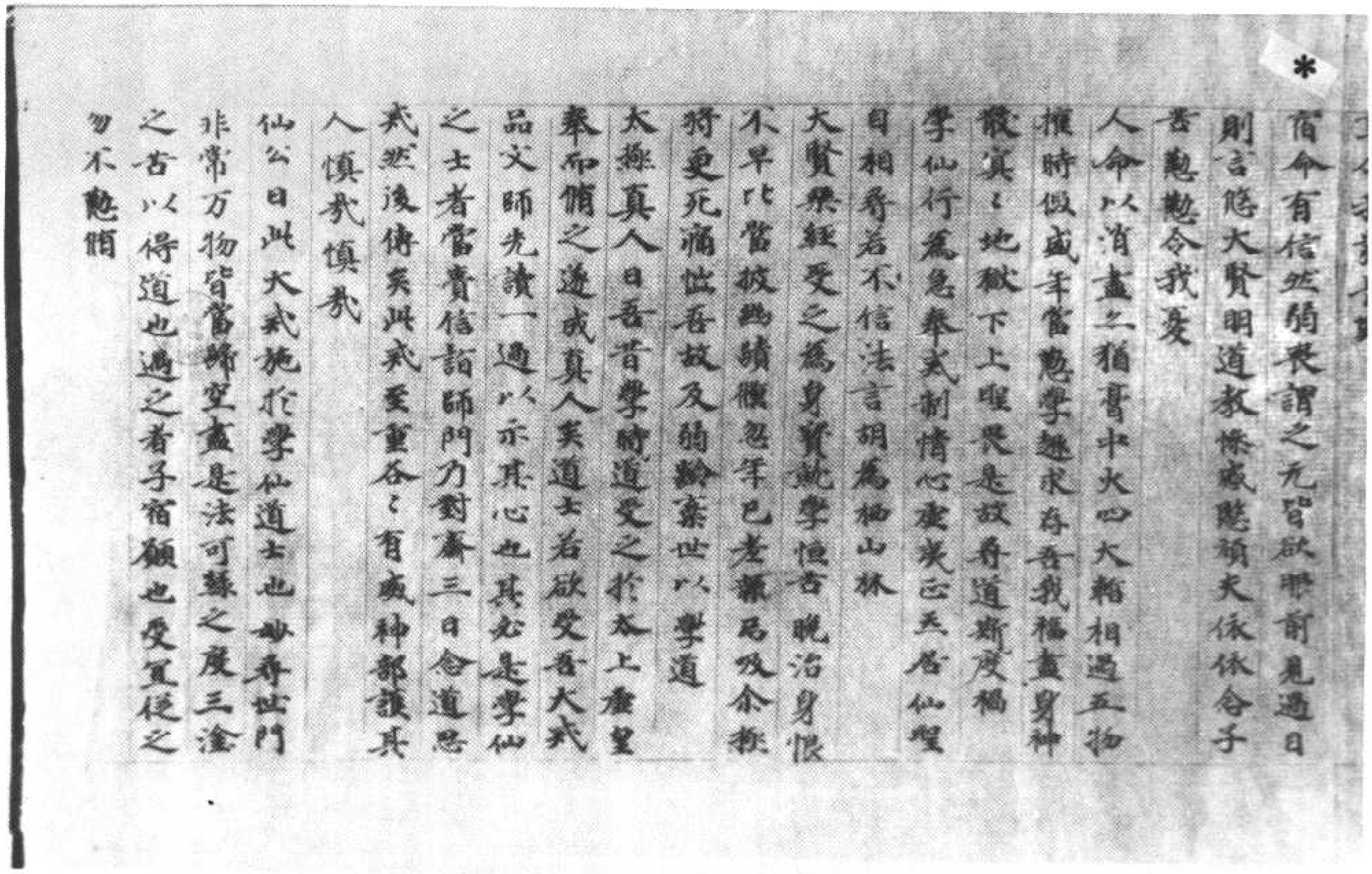
全於命矣患聞經也而不信矣患信經也貪財而不受矣患受經也而不講誦矣患講誦也而不脩其事矣患脩其事也而不恒其道矣患奉師也而不終其身矣患服藥也而未應中絕矣患道行不偏也而誇求勝騰矣患靜齋讀經也處幽山而不堪其憂矣十患在人之身也若不戒之身无濟理所以古有大患者及我身也斯之謂矣可不思學可不思與

太極真人傳經說法演戒竟歌三塗五道苦痛難其辭曰

三材及万物倚伏各有齡終始待劫數福盡天地傾注及於五道苦哉更死生輾轉三塗中去来興福并大賢慎茲戒忍性念割情慾夫不信法罪痛常自嬰吾念世无已今故重告明若度斯患歸命太上經

罪福不由他諒自救亦身大賢故開口欲絕諸愚緣滅念歸兼志倚伏待長泯知道以安世終當見正真

娛嬉爲禍首滅身之至患含養如此害怨忍致戒殘知愚而不豈草是道所安懷毒日齋宜令我羨長歎


*

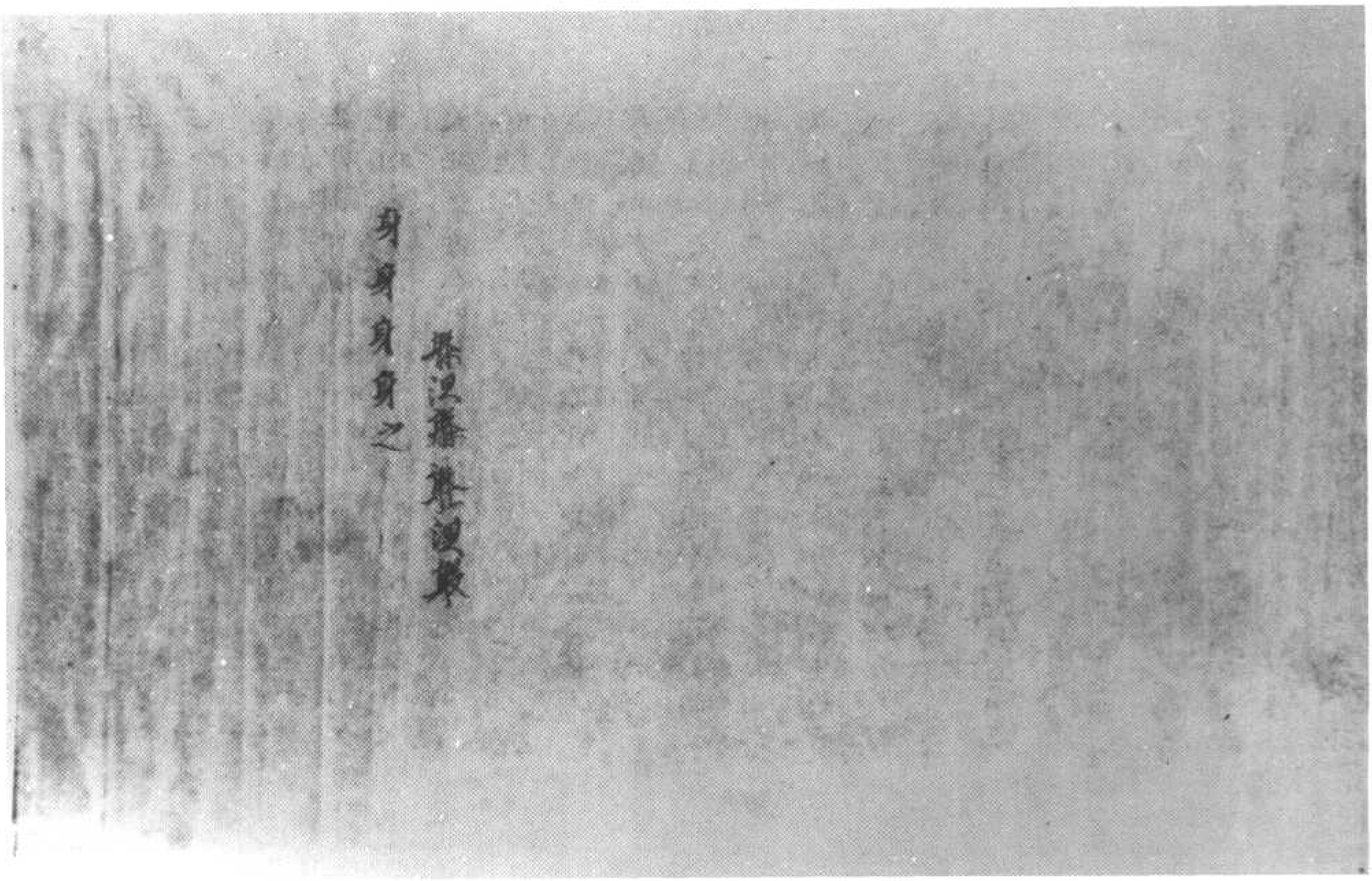
宿命有信然循衰謂之无皆欲邪前見過日則言悠大賢明道教條感懸禎夫依休令子吾勉勉令我憂

人命以消盡之猶膏中火心大稍相過五物推時假盛年當勉學趣求吞吾我福盡身神散真〻地獄下上理界是故吞道斯度福學仙行爲急奉戒制情心虛炎正天居仙聖自相吞若不信法言胡爲栖山林

大賢樂經受之爲身寶就學恒古晚治身恨不早〻當拔幽積擴怨年已老竊忌及余教將更死痛世吾故及循齡棄世以學道

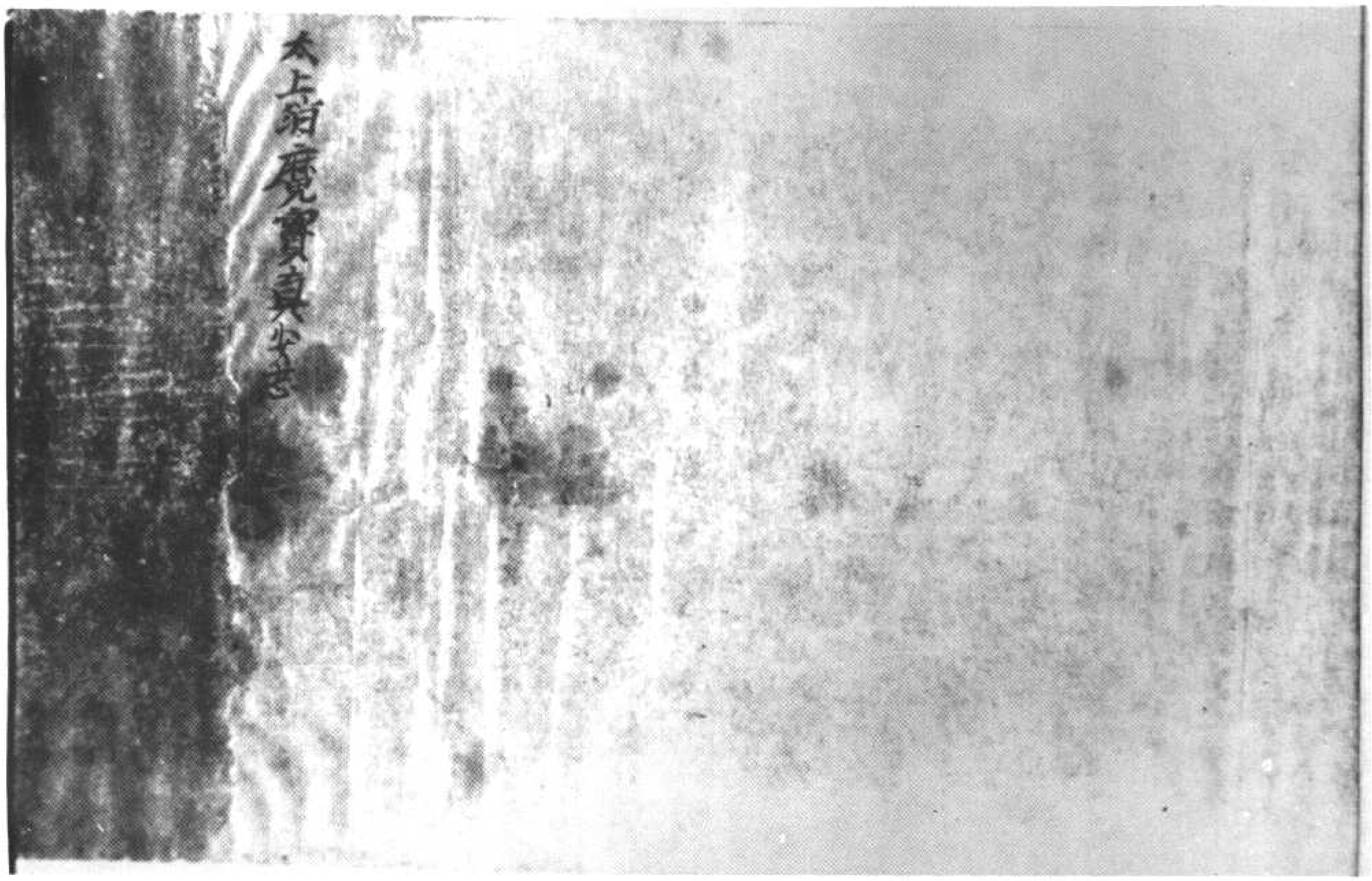
太極真人曰吾昔學時道受之於太上虛皇奉而脩之遂成真人矣道士若欲受吾大戒品文師先讀一過以示其心也其必是學仙之士者當責信詣師門刀對齋三日念道思戒然後傳矣此戒要重各〻有威神部護其人慎哉慎哉

仙公曰此大戒施於學仙道士也妙存出門非常万物皆當歸空盡是法可錄之度三塗之苦以得道也遇之者子宿願也受宜從之勿不勉脩

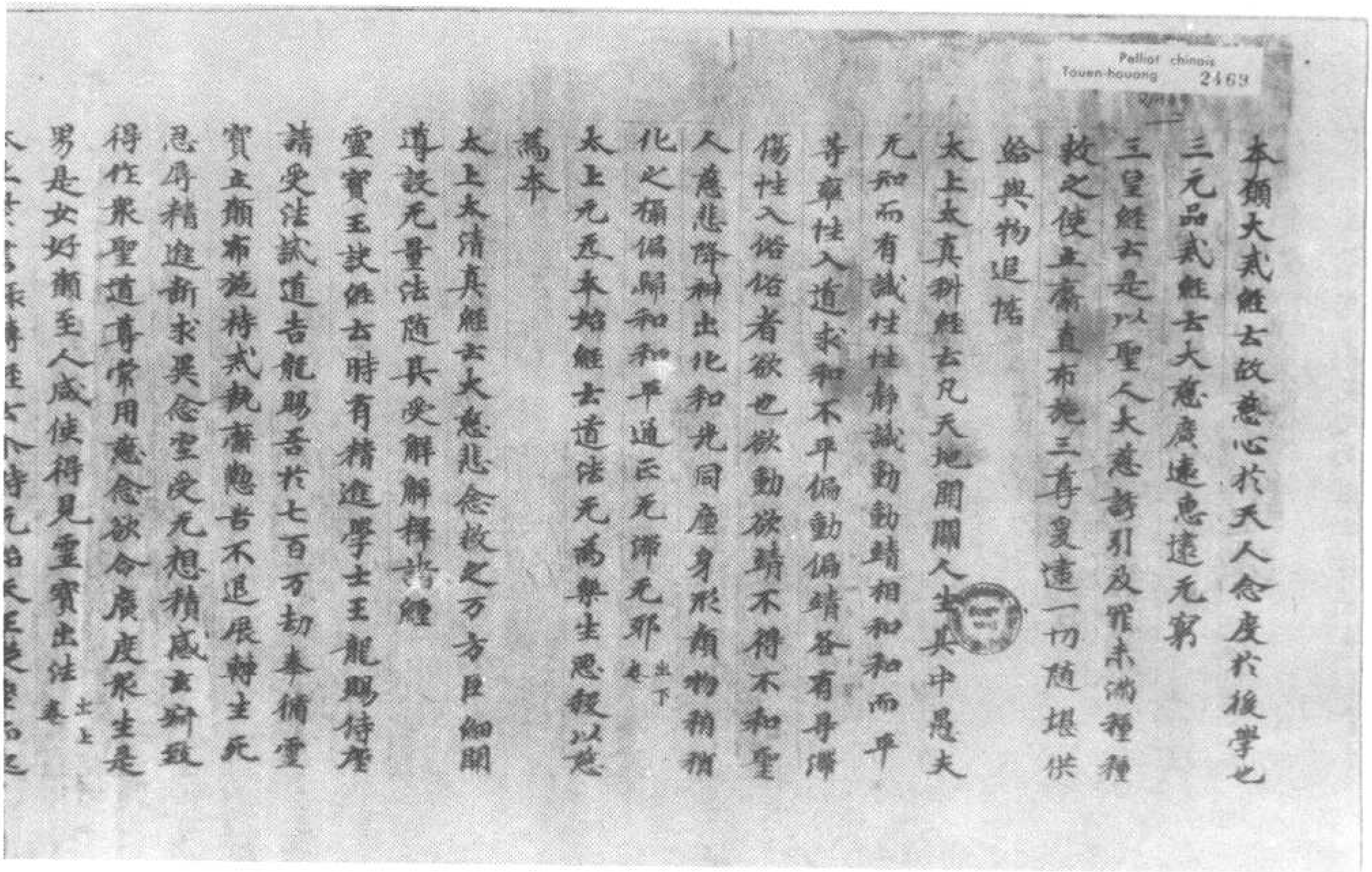


發汎發[illegible][illegible][illegible]

身身身身之



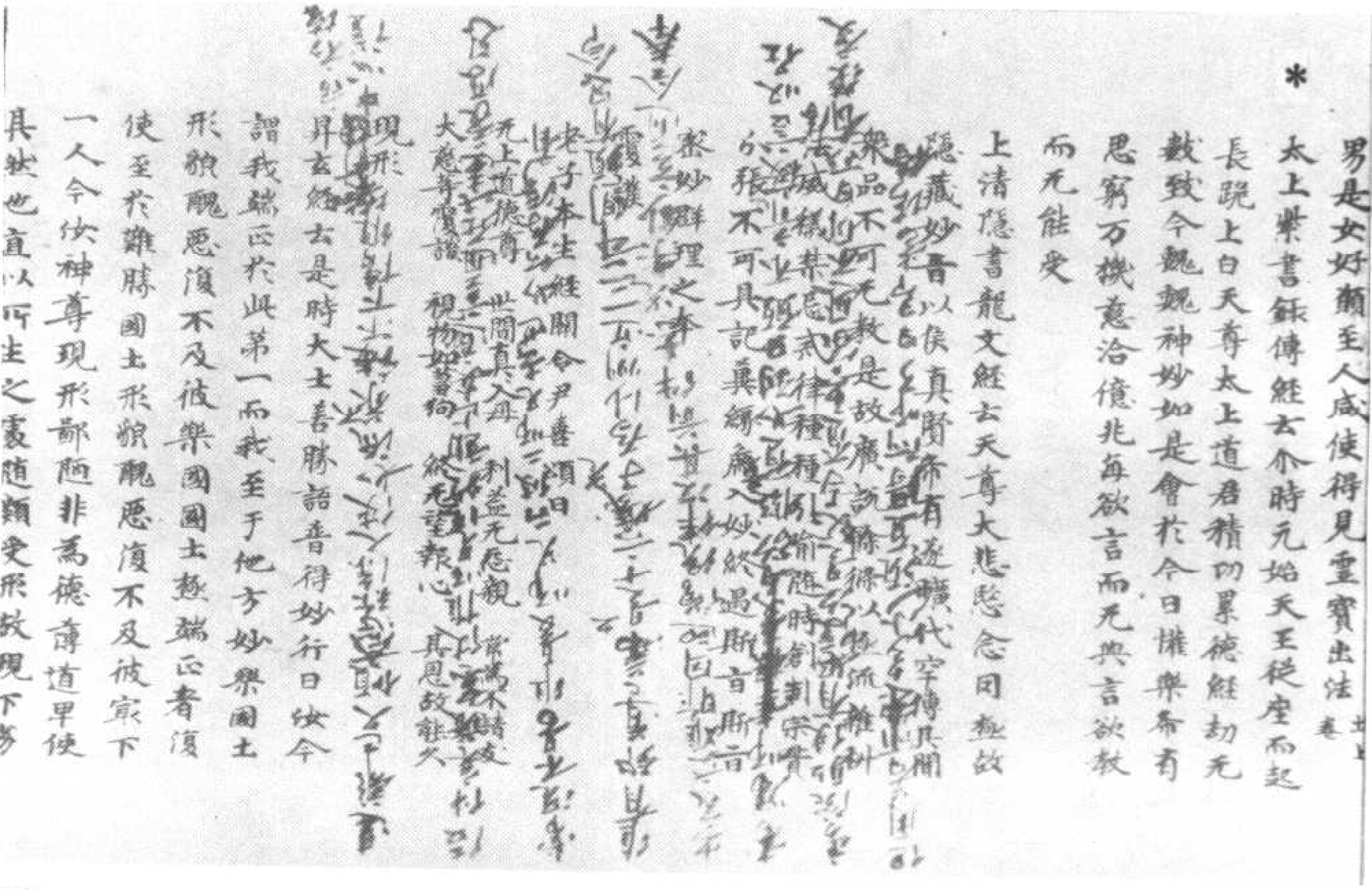
太上洞[illegible]寶真火[illegible]



Pelliot chinois
Touen-houang 2469

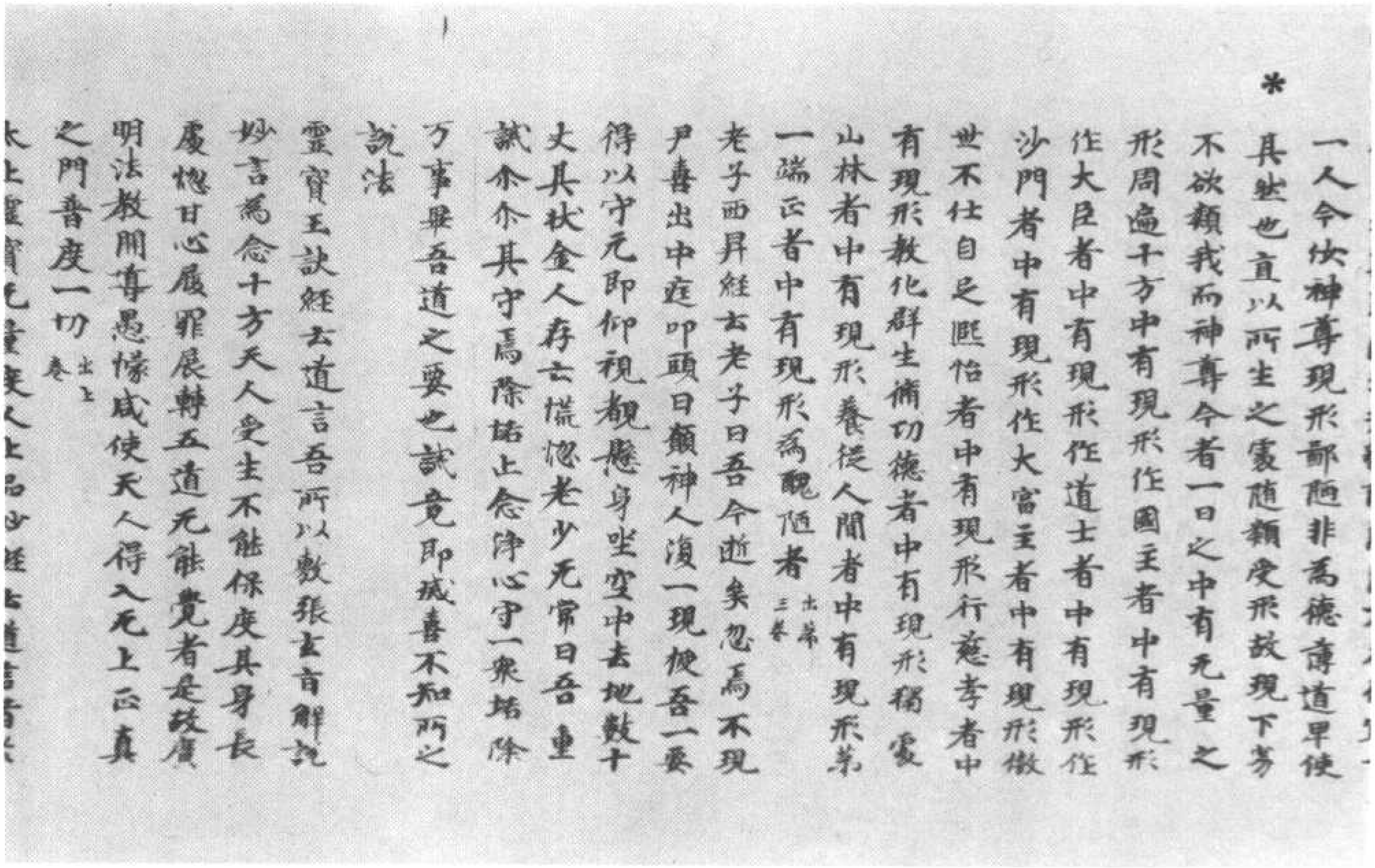
本願大戒經云故慈心於天人念度於後學也
三元品戒經云大慈廣遠恩遠无窮
三皇經云是以聖人大慈誘引及罪未滿種種
救之使立齋直布施三尊冥遠一切隨堪供
給與物退悔
太上太真科經云凡天地開闢人生其中愚夫
无知而有識性性靜識動動靖相和和而平
尊卑性入道求和不平偏動偏靖各有尊卑
偏性入俗俗者欲也欲動欲靖不得不和聖
人慈悲降神出化和光同塵身形類物稍稍
化之偏偏歸和和平道正无僻无邪（出下卷）
太上元丕本始經云道法无為舉生恩報以慈
為本
太上太清真經云大慈悲念救之万方具細開
導說无量法隨其受解解釋詮經
靈寶玉訣經云時有精進學士王龍賜侍座
請受法試道者龍賜吾於七百万劫奉備靈
寶立願布施持戒執齋勉者不退展轉生死
忍辱精進斷求異念空受无想積感玄解致
得作衆聖道尊常用慈念欲令廣度衆生是
男是女好願至人感使得見靈寶出法（出上卷）

伯二四六九號　道經類書



*

男是女好願至人感使得見靈寶出法（出上卷）
太上業書錄傳經云介時元始天王從座而起
長跪上白天尊太上道君積功累德經劫无
數致令魏魏神妙如是會於今日誰樂希有
思窮万機慈洽億兆每欲言而无與言欲教
而无能受
上清隱書龍文經云天尊大悲愍念同極故
[illegible]
昇玄經云是時大士善勝語音得妙行曰汝今
謂我端正於此弟一而我至于他方妙樂國土
形貌醜惡復不及彼樂國國土極端正者復
使至於難勝國土形貌醜惡復不及彼寂下
一人令汝神尊現形鄙陋非為德薄道早使
具狀也直以所生之處隨類受形故現下劣



*

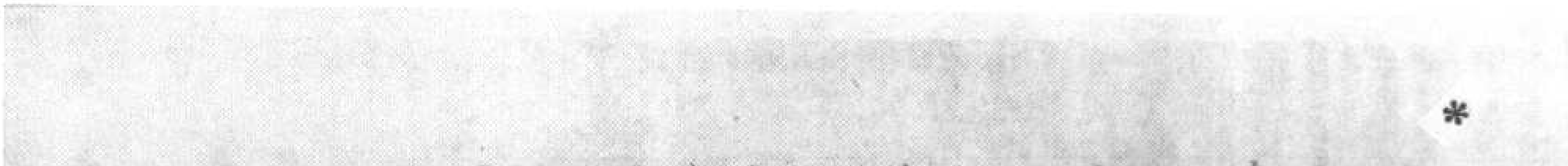
一人令汝神尊現形鄙陋非爲德薄道早使
具然也直以所生之處隨類受形故現下劣
不欲頹我而神尊今者一日之中有无量之
形周遍十方中有現形作國主者中有現形
作大臣者中有現形作道士者中有現形作
沙門者中有現形作大富主者中有現形儆
世不仕自足恬怕者中有現形行慈孝者中
有現形教化群生備切德者中有現形獨處
山林者中有現形養徒人間者中有現形弟
一端正者中有現形爲醜陋者（出第三卷）

老子西昇經云老子曰吾今逝矣忽爲不現
尹喜出中庭叩頭曰願神人復一現使吾一要
得以守元即仰視觀懸身坐空中去地數十
丈其狀金人存亡慌惚老少无常曰吾重
試介介其守焉除諸上念淨心守一衆諸除
万事畢吾道之要也試竟即滅喜不知所之

說法

靈寶玉訣經云道言吾所以數張玄音解說
妙言爲念十方天人受生不能保度其身長
處惚甘心履罪展轉五道无能覺者是故廣
明法教開導愚憬咸使天人得入无上正真
之門普度一切（出上卷）

太上靈寶无量度人上品妙經云道言昔



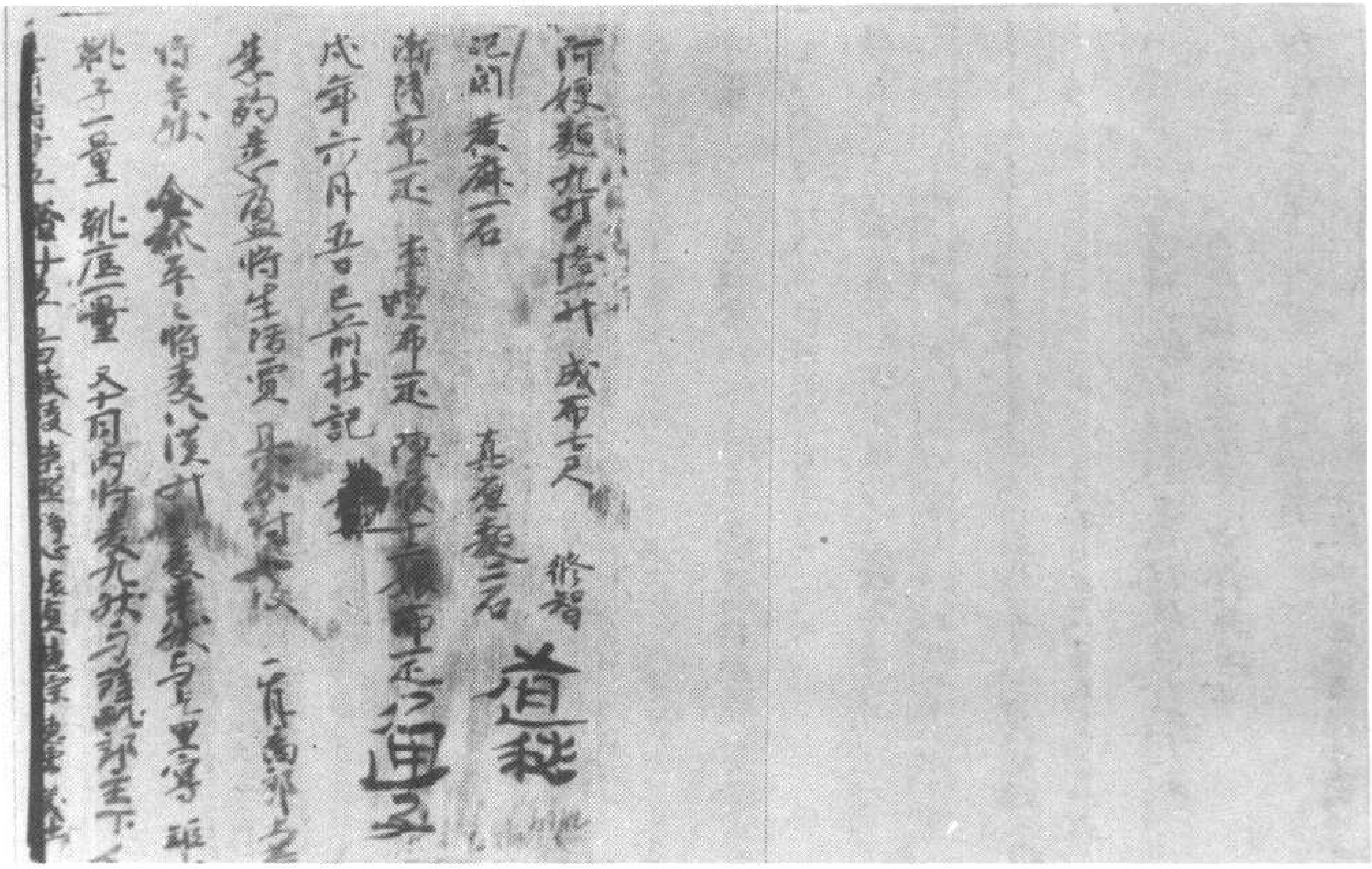
*

之門普度一切（出上卷）

太上靈寶无量度人上品妙經云道言昔於
始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人
无量上品元始天尊說經一遍諸天大聖同
時稱善是時一國男女聾病耳皆開聰說經
二遍盲者目明說經三遍瘖者能言說經四
遍跛痾積逮皆能起行說經五遍久病固疾
一時復形說經六遍髮白反黑齒落更生說
經七遍老者反壯少者皆强說經八遍婦人
懷任鳥獸含胎已生未生皆得生成說經九遍
地藏發泄金玉露形說經十遍枯骨更生皆
起成人是時一國男女莫不傾心皆受護度
成得長生

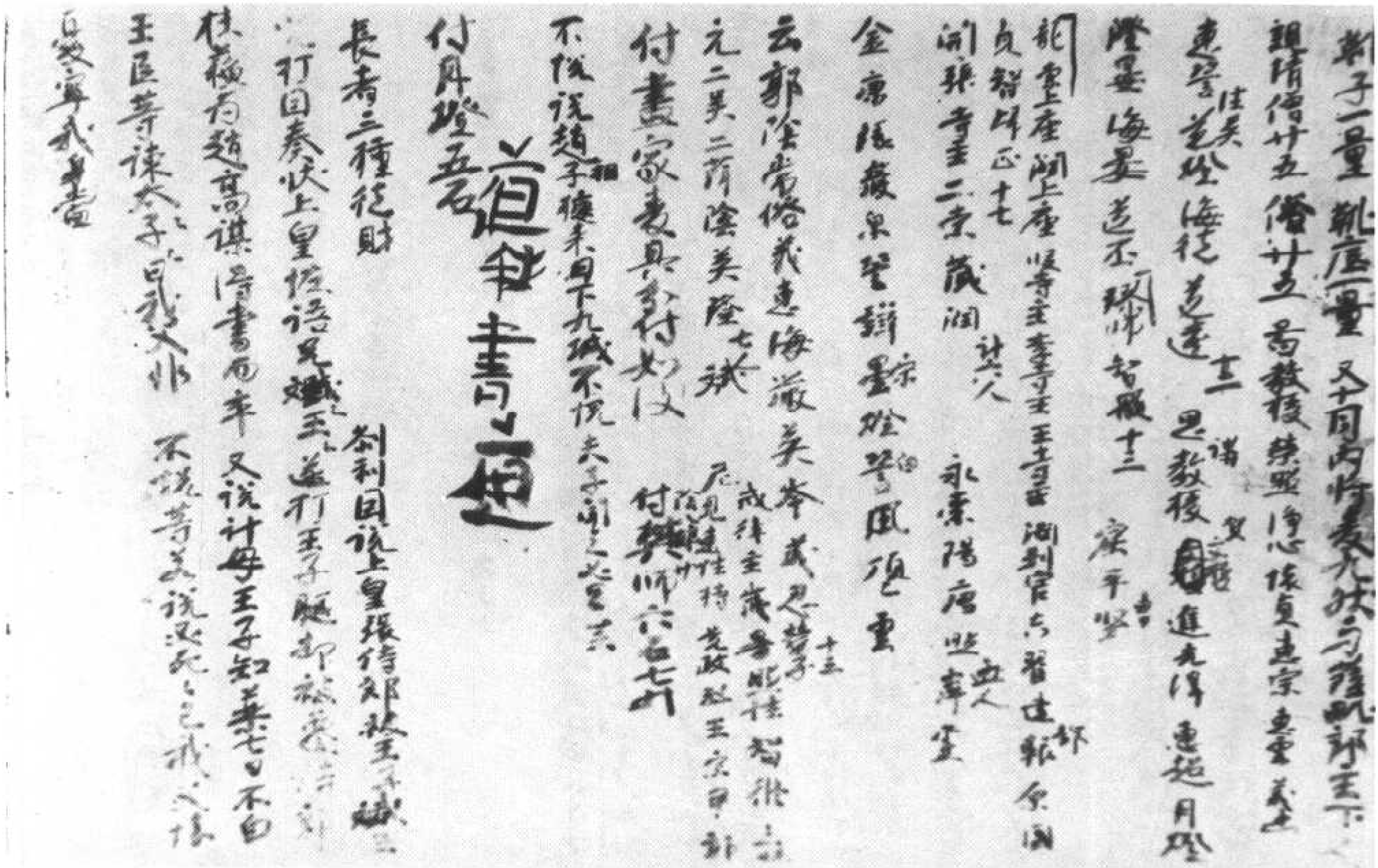
明威經云前聖後聖无鞅數衆說法出經隨
宜極救廢興迴換各有所明初陽代用大同
小異或大異小同不可稱計累劫說之亦不
能盡亦无用用貴應時時所不堪從說爲患
除患濟苦妙本不殊

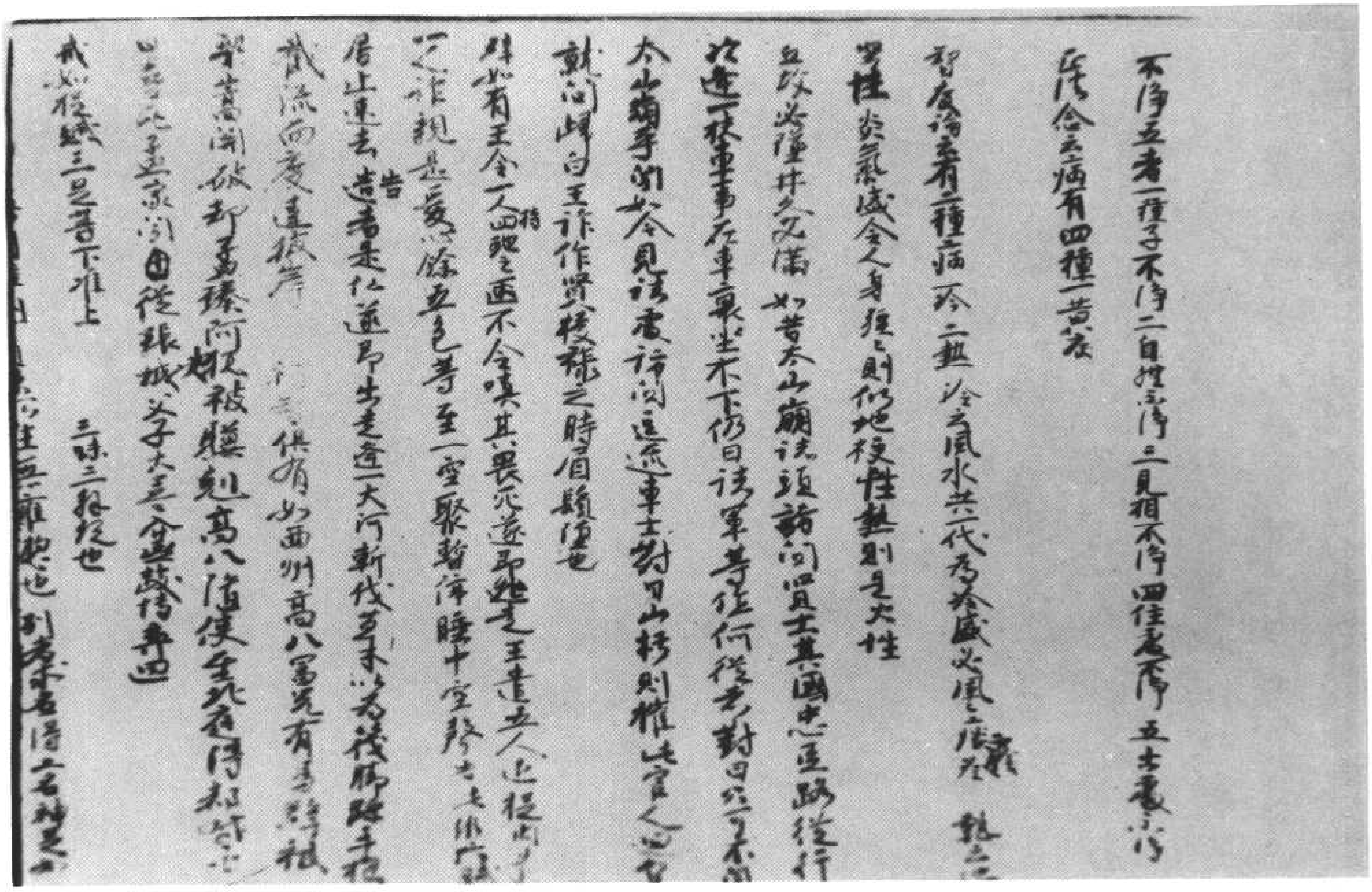
洞淵經云道言吾昔在五岳玄宮中爲一切
衆生說三昧經時有七大魔王卅万人一合來
下而自悟言自今以去中國若有法師救病
之處轉此神經我當開導不令有惡惡鬼速



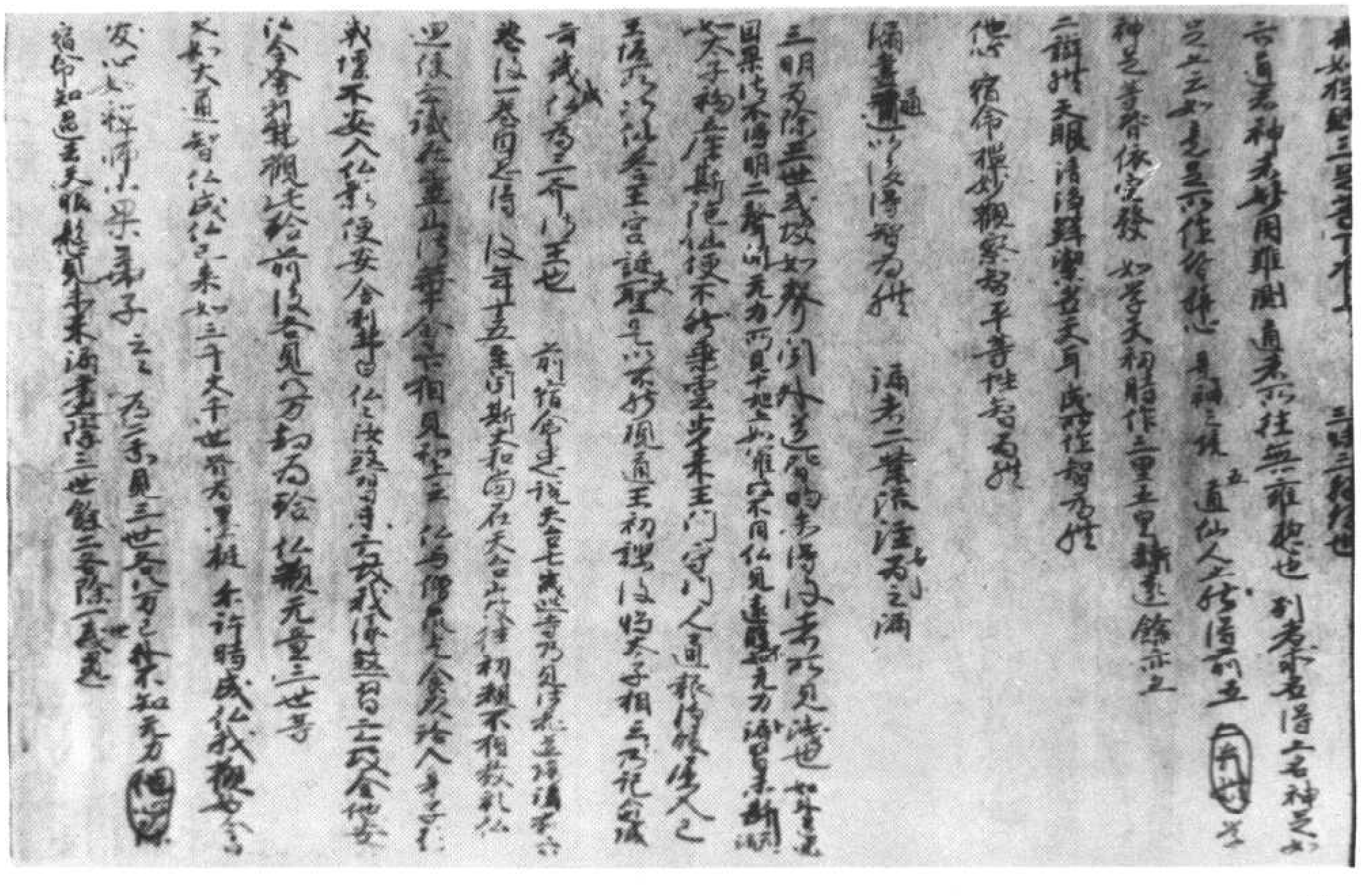
伯二四六九號　背面　釋門雜帳及經疏雜寫

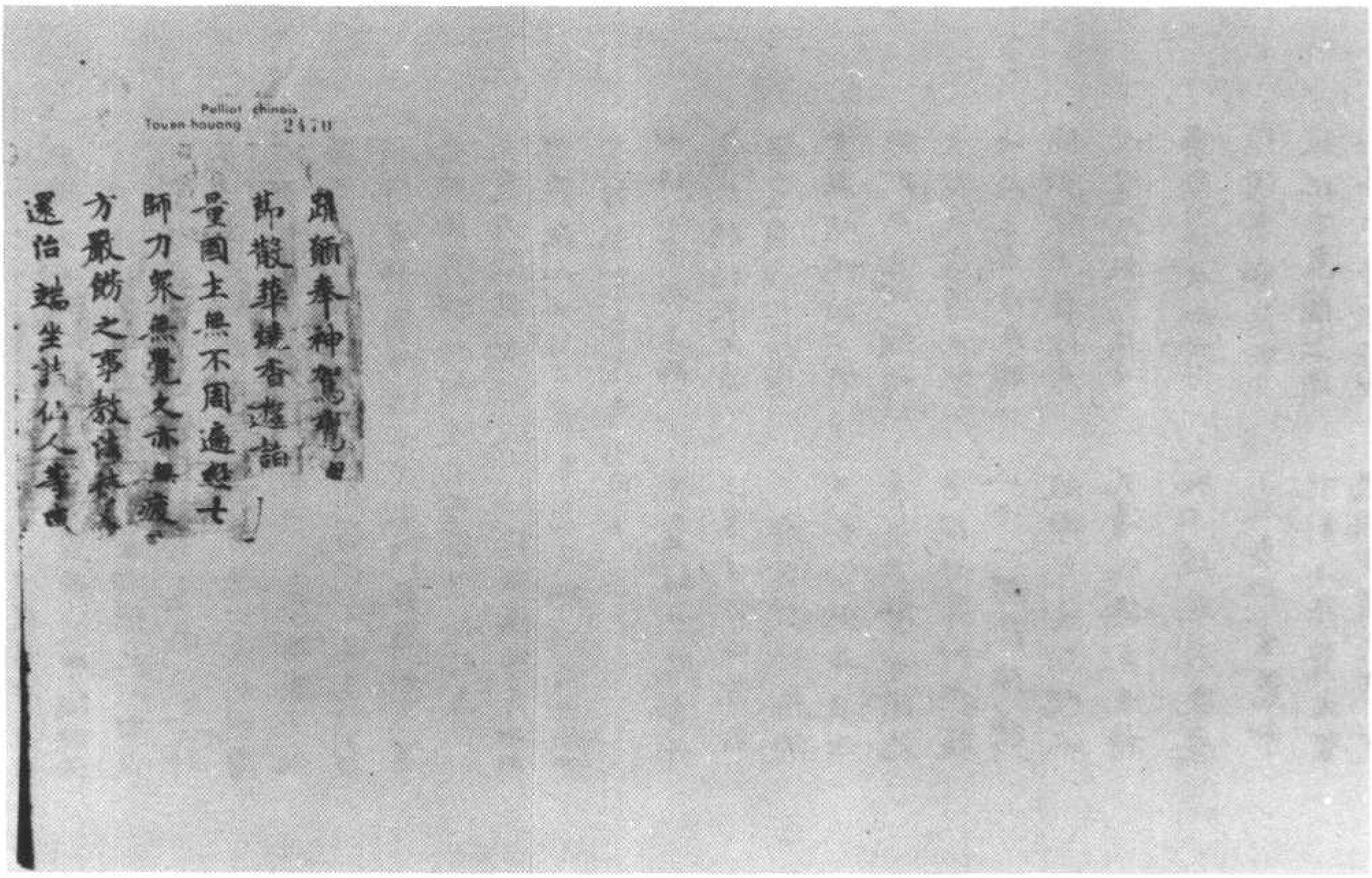
*





*

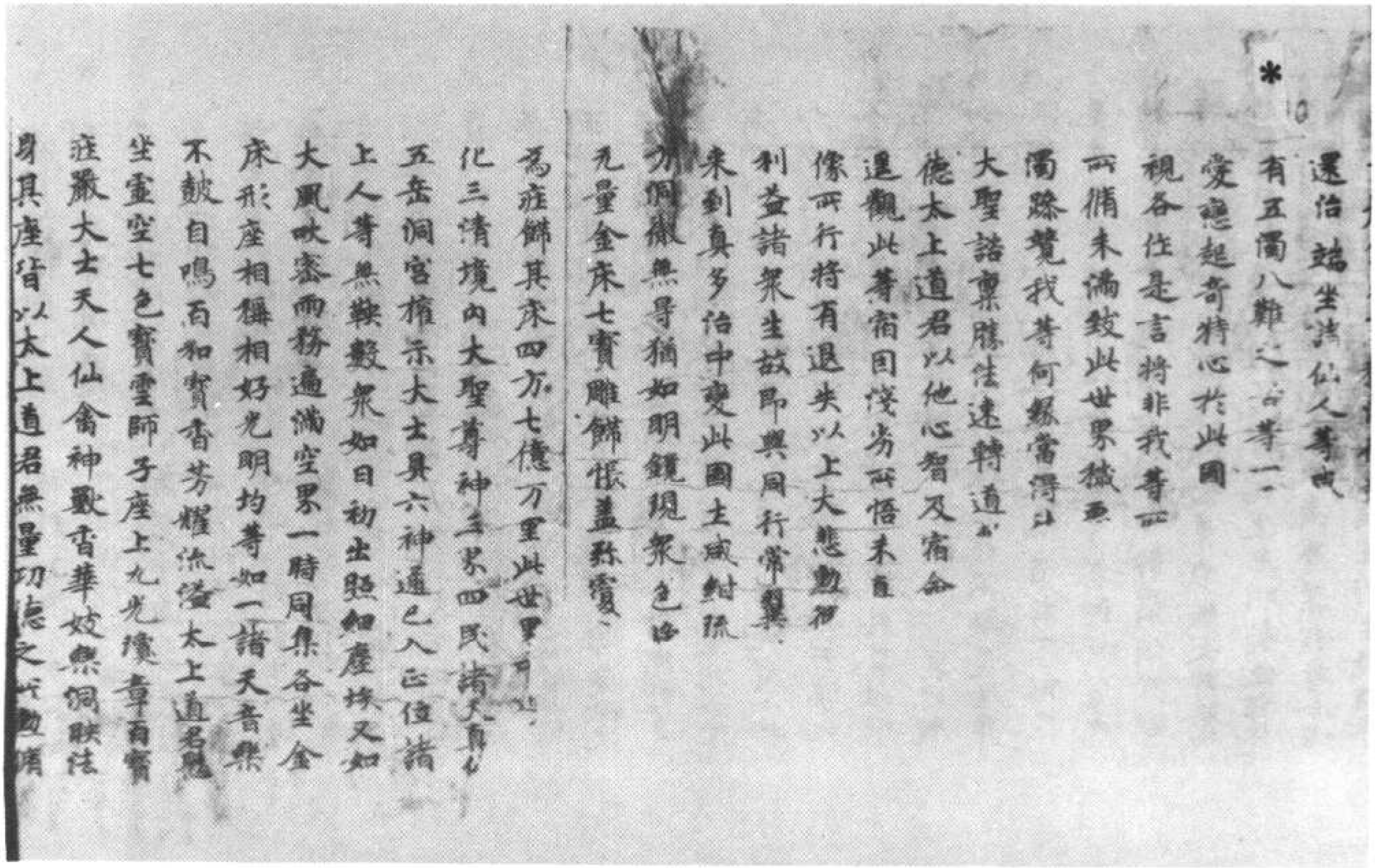




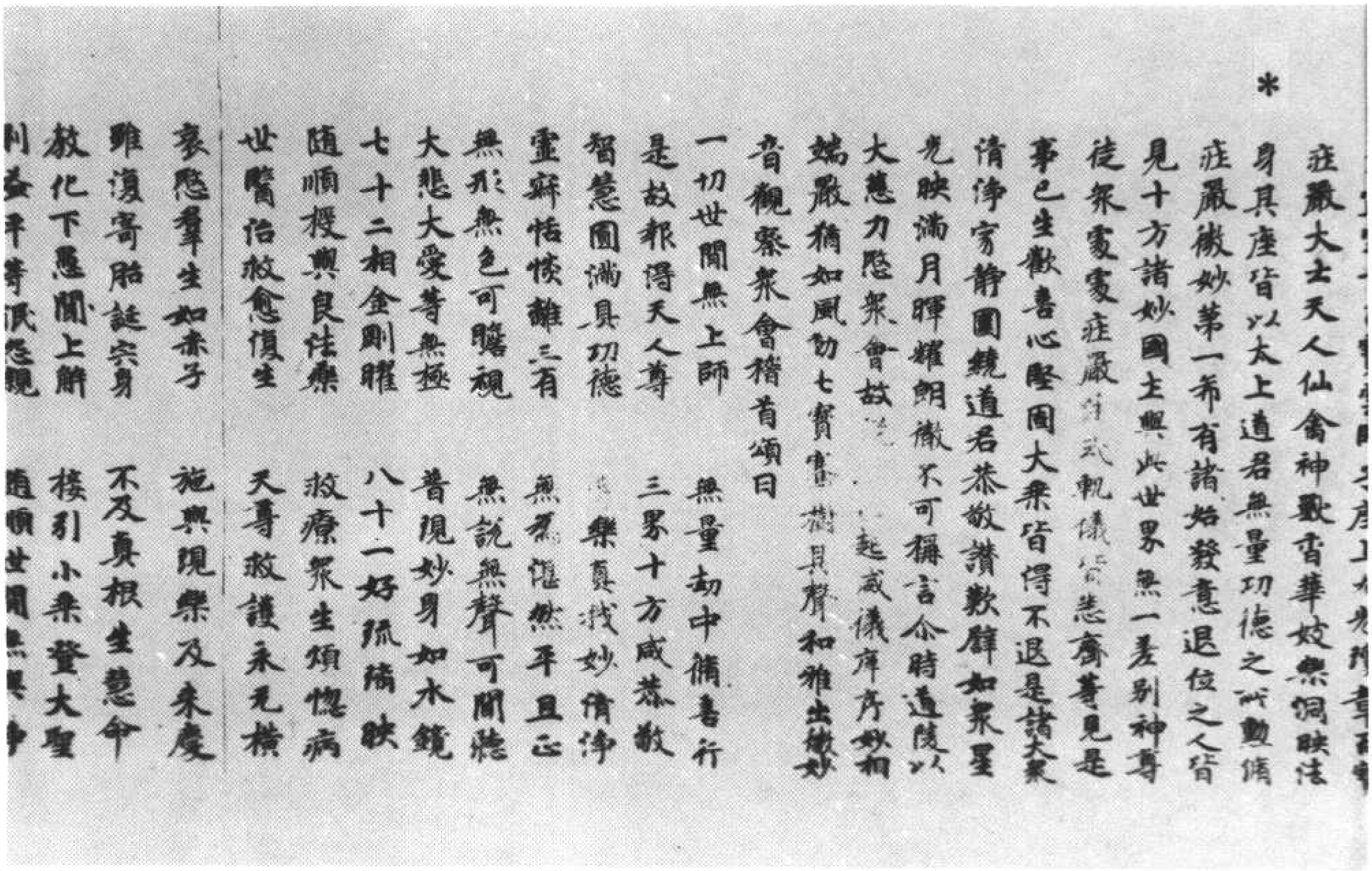
Pelliot chinois
Touen-houang 2470

羅衛奉神駕龍
節散華燒香遊詣
量國土無不周遍經七
師力眾無覺失亦無痕
方嚴飾之事教誨我等
還住端坐諸仙人等咸

伯二四七〇號　太玄真一本際經卷第四



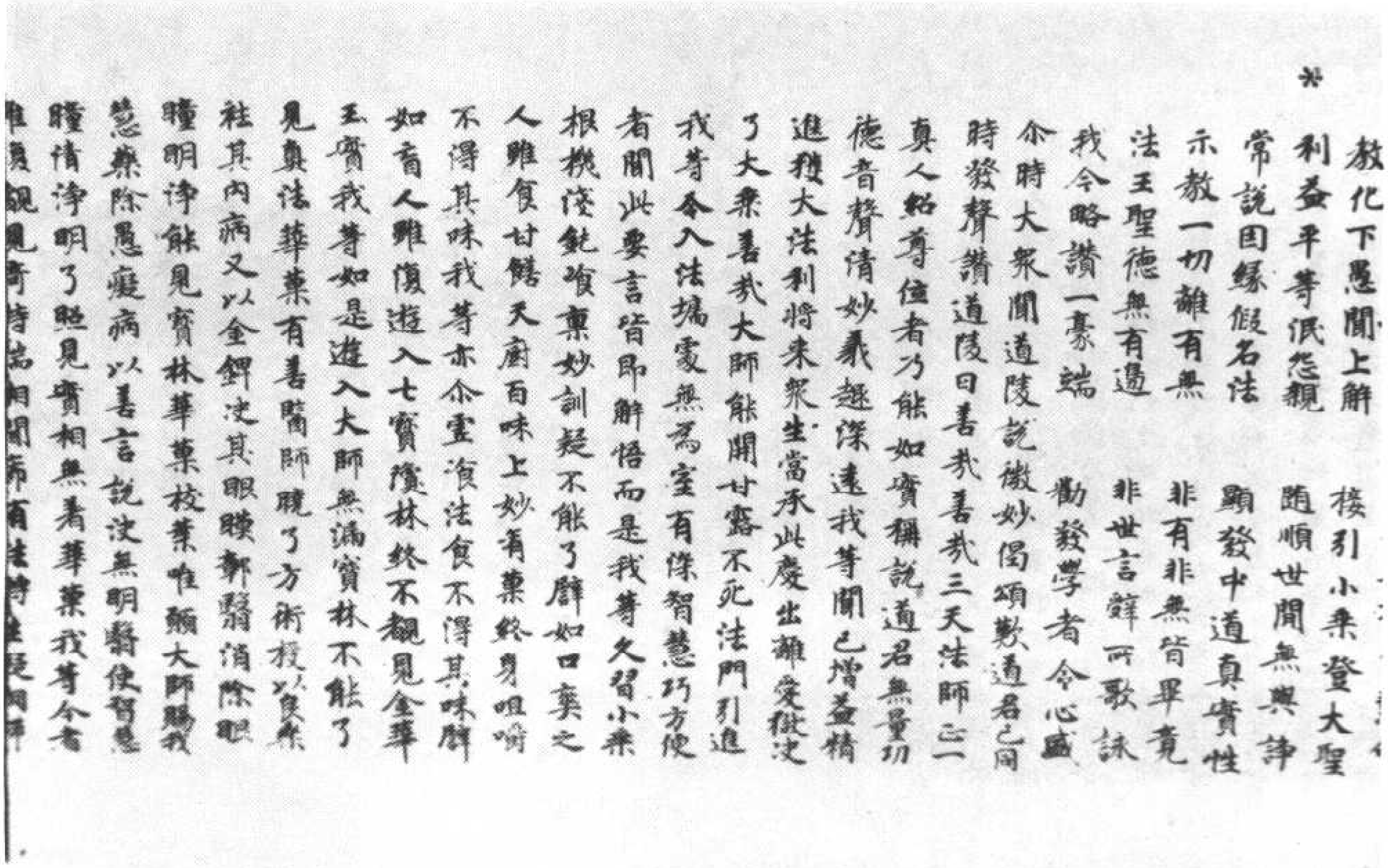
還住端坐諸仙人等咸
有五濁八難之苦等一
受惡起奇特心於此國
視各住是言將非我等
所脩未滿致此世界穢惡
濁躁覺我等何緣當得此
大聖諸稟勝法速轉道爾
德太上道君以他心智及宿命
通觀此等宿因淺劣所悟未直
像所行將有退失以上大慈勤加
利益諸眾生故即與同行常集
來到真多治中變此國土咸紺琉
璃洞徹無導猶如明鏡現眾色像
无量金床七寶雕飾帳蓋珍寶
爲莊飾其床四方七億万里此世界中以
化三清境內大聖尊神三界四民諸天真人
五岳洞宮權示大士具六神通已入正位諸
上人等無鞅數眾如日初出照細塵埃又如
大風吹塞而務遍滿空界一時同集各坐金
床形座相攝相好光明均等如一諸天音樂
不鼓自鳴百和寶香芳耀流溢太上道君處
坐虛空七色寶雲師子座上九光瓊臺百寶
莊嚴大士天人仙禽神獸香華妓樂洞映諸
身其座皆以太上道君無量功德之所勸請



*

莊嚴大士天人仙禽神獸香華妓樂洞映法
身具座皆以太上道君無量功德之所勲備
莊嚴微妙第一希有諸始發意退位之人皆
見十方諸妙國土與此世界無一差別神尊
徒衆處處莊嚴衍式軌儀衍悉齊等見是
事已生歡喜心堅固大乘皆得不退是諸大衆
清淨寂靜圓繞道君恭敬讚歎辟如衆星
光映滿月暉耀朗徹不可稱言尒時道陵以
大慧力悉衆會故法起威儀庠序妙相
端嚴猶如鳳翔七寶寶樹具聲和雅出微妙
音觀察衆會稽首頌曰

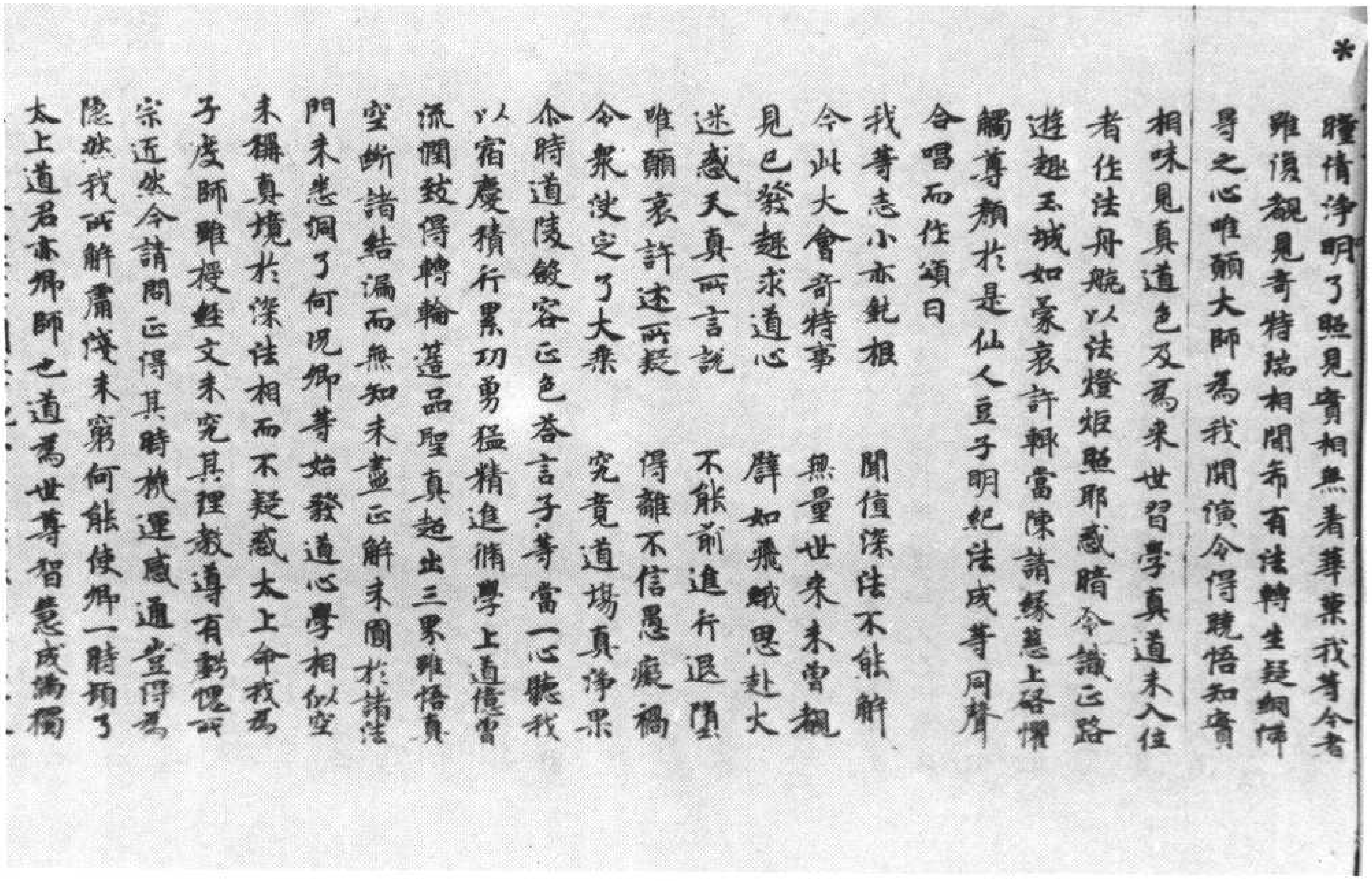
一切世間無上師　無量劫中備善行
是故報得天人尊　三界十方咸恭敬
智慧圓滿具功德　常樂真我妙清淨
靈寂恬惔離三有　無爲憺然平且正
無形無色可瞻覩　無說無聲可聞聽
大悲大愛等無極　普現妙身如水鏡
七十二相金剛曜　八十一好孤滿映
隨順授與良法藥　救療衆生煩惱病
世醫治救愈復生　天尊救護永无横
哀愍羣生如赤子　施與現樂及来慶
雖復寄胎誕宍身　不及真根生慧命
教化下愚聞上解　接引小乘登大聖
利益平等泯怨親　隨順世間無與諍



*

教化下愚聞上解　接引小乘登大聖
利益平等泯怨親　隨順世間無與諍
常說因緣假名法　顯發中道真實性
示教一切離有無　非有非無皆畢竟
法王聖德無有邊　非世言辭所歌詠
我今略讚一毫端　勸發學者令心盛

尒時大衆聞道陵說微妙偈頌歎道君已同
時發聲讚道陵曰善哉善哉三天法師正一
真人紹尊位者乃能如實稱說道君無量功
德音聲清妙義趣深遠我等聞已增益精
進獲大法利將來衆生當承此慶出離愛欲決
了大乘善哉大師能開甘露不死法門引進
我等令入法場處無爲室有深智慧巧方便
者聞此要言皆即解悟而是我等久習小乘
根機淺鈍資稟妙訓疑不能了譬如口棄之
人雖食甘饍天廚百味上妙肴饌終身咀嚼
不得其味我等亦尒霊湌法食不得其味譬
如盲人雖復遊入七寶叢林終不覩見金華
玉實我等如是遊入大師無漏寶林不能了
見真法華葉有善醫師暁了方術授以良藥
袪其內病又以金錍決其眼瞙翳翳消除眼
瞳明淨能見寶林華葉枝葉唯願大師賜我
慧藥除愚癡病以善言說決無明翳使智慧
瞳情淨明了照見實相無著華葉我等今者
雖復覩見奇特品相聞希有法特生疑網

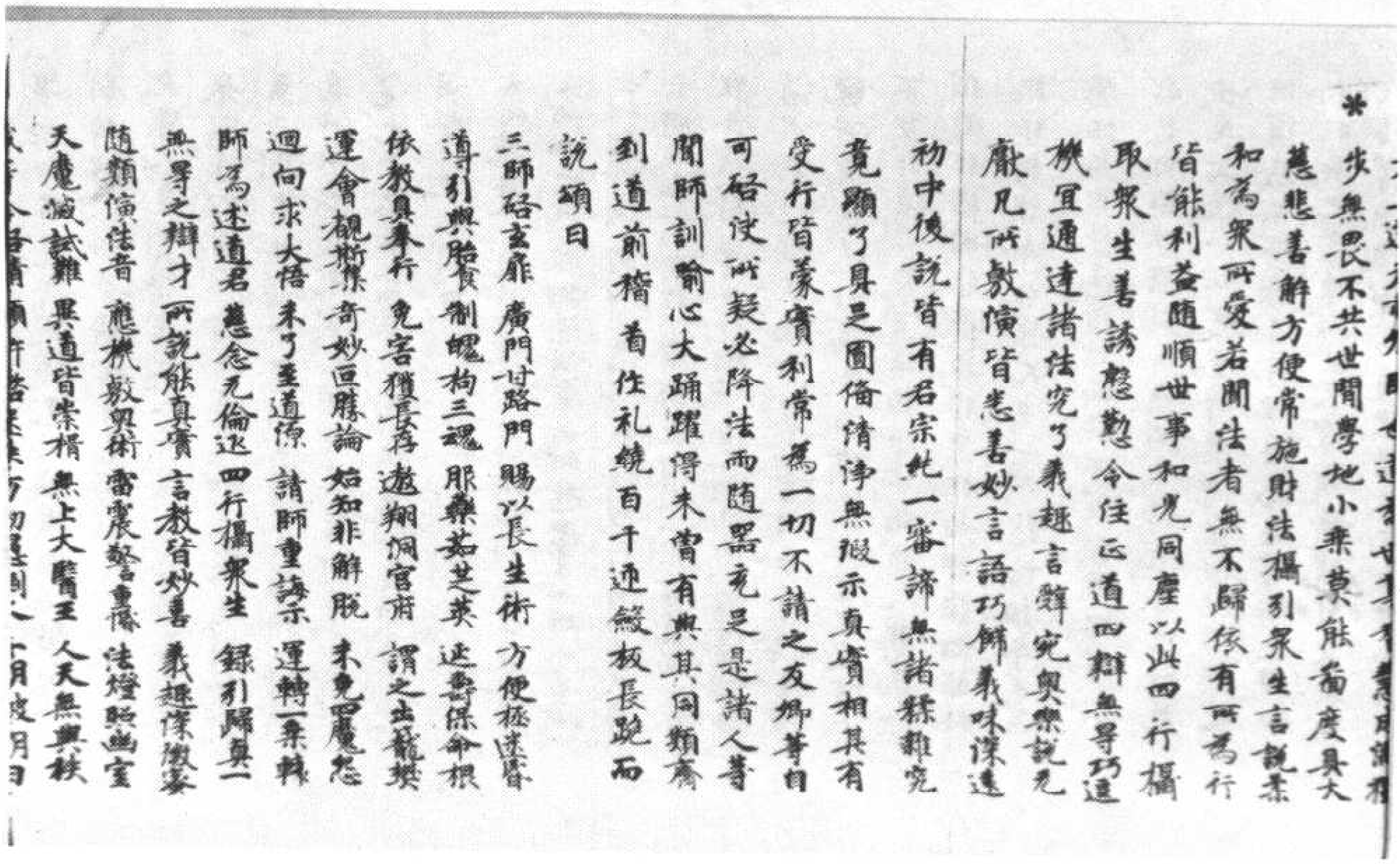


*

體情淨明了照見實相無著華葉我等今者
雖復覩見奇特瑞相聞希有法轉生疑網伏
尋之心唯願大師爲我開演令得曉悟知實
相味見真道色及爲來世習學真道未入位
者作法舟航以法燈炬照耶惑睛令識正路
遊趣玉城如蒙哀許輒當陳請緣慧上啓懷
觸尊顏於是仙人豆子明紀法成等同聲
合唱而作頌曰

我等志小亦鈍根　聞值深法不能解
今此大會奇特事　無量世來未曾覩
見已發趣求道心　譬如飛蛾思赴火
迷惑天真所言說　不能前進行退墮
唯願哀許述所疑　得離不信愚癡禍
令衆決定了大乘　究竟道場真淨果

介時道陵斂容正色荅言子等當一心聽我
以宿慶積行累功勇猛精進脩學上道德曾
流潤致得轉輪蓮品聖真超出三界雖悟真
空斷諸結漏而無知未盡正解未圓於諸法
門未悉洞了何況卿等始發道心學相似空
未稱真境於深法相而不疑惑太上命我爲
子度師雖授經文未究其理教導有數怪所
宗近然今請問正得其時機運感通豈得爲
隱然我所解甫淺未窮何能使卿一時領了
太上道君亦卿師也道爲世尊智慧成滿獨

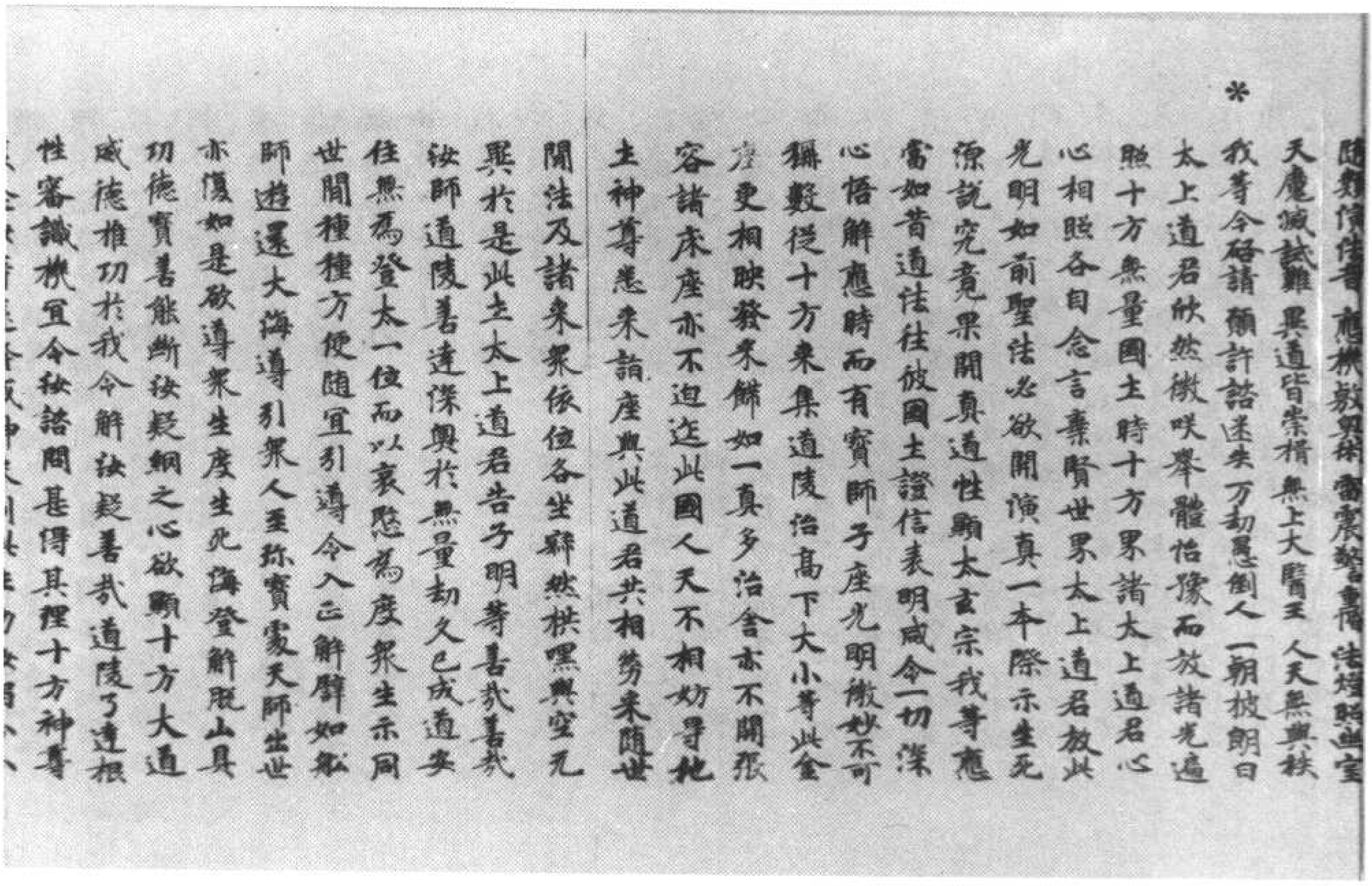


*

步無畏不共世間學地小乘莫能窺度其大
慈悲善解方便常施財法攝引衆生言說柔
和爲衆所愛若聞法者無不歸依有所爲行
皆能利益隨順世事和光同塵以此四行攝
取衆生善誘慇懃令住正道四辯無导巧達
機宜通達諸法究了義趣言辭究奧樂說无
厭凡所敷演皆悉善妙言語巧餙義味深遠

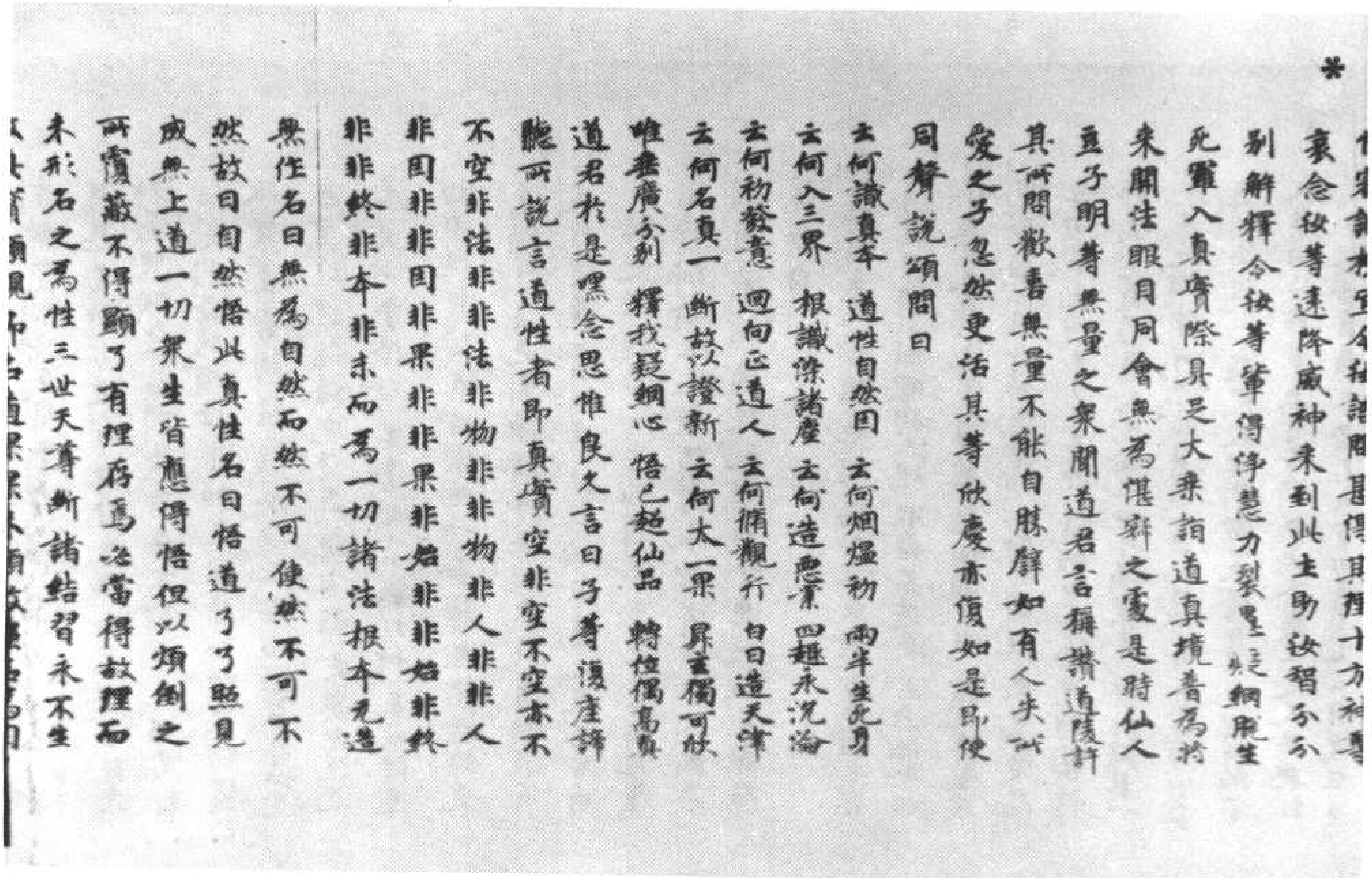
初中後說皆有名宗純一審諦無諸糅雜究
竟顯了具是圓備清淨無瑕示真實相其有
受行皆蒙實利常爲一切不請之友卿等自
可啓決所疑必降法而隨器充足是諸人等
聞師訓諭心大踊躍得未曾有與其同類齊
到道前稽首作礼繞百千迊斂板長跪而
說頌曰

三師啓玄扉　廣門付路門　賜以長生術　方便拯迷昏
導引與胎養　制魄拘三魂　服藥茹芝英　延壽保命根
依教具奉行　免害獲長存　遨翔洞宮府　謂之出籠樊
運會覩術奇妙宣勝論　始知非解脫　未免罹魔怨
迴向求大悟　未了至道源　請師重誨示　運轉一乘輪
師爲述道君　慈念无倫比　四行攝衆生　錄引歸真一
無导之辯才　所說能真實　言教皆妙善　義趣深微要
隨類演法者　應機敷衆術　雷震警聾聵　法燈照幽室
天魔滅試難　異道皆崇揖　無上大醫王　人天無與秩



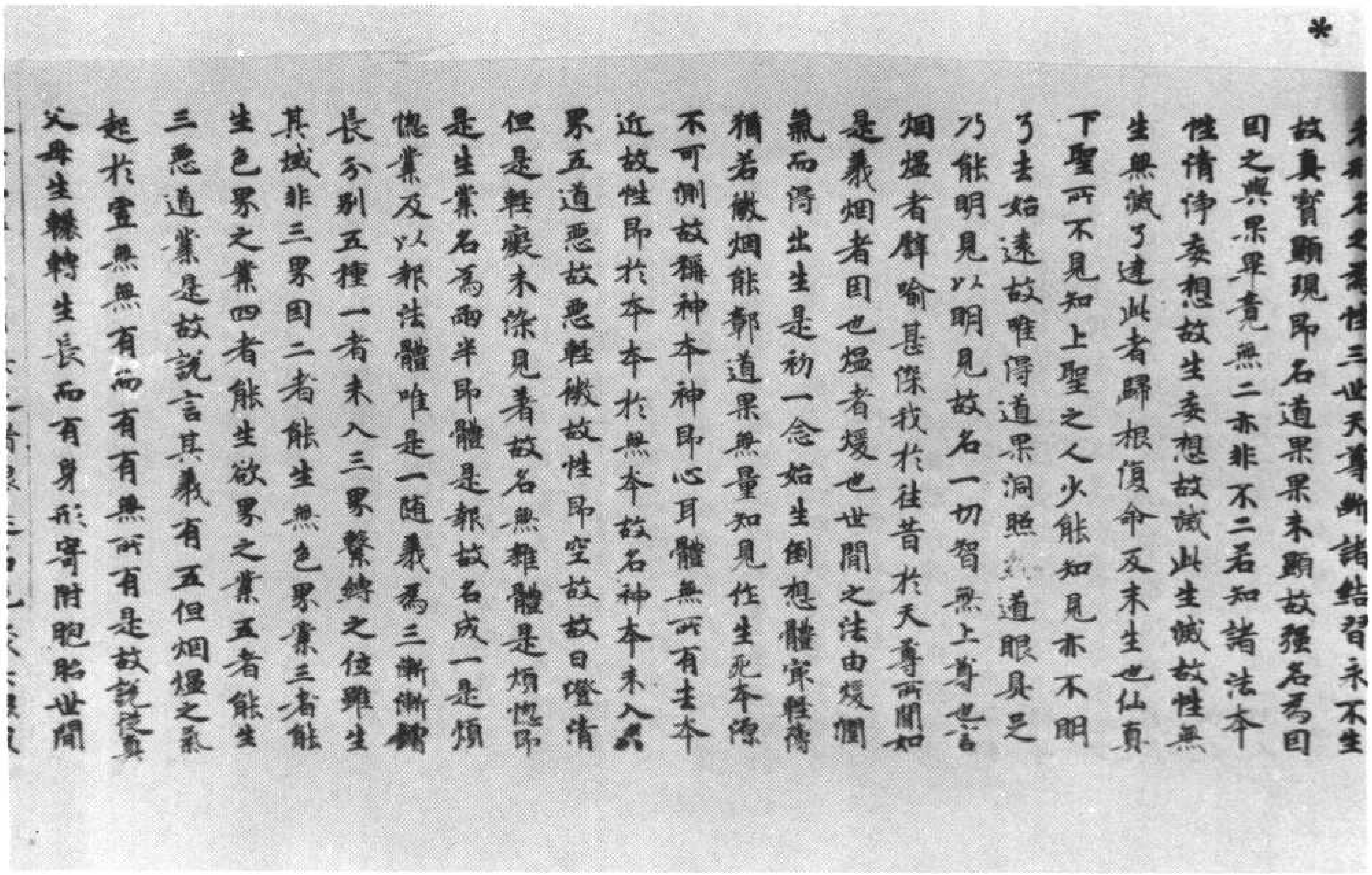
*

隨類償債者　應機設界術　雷震響宣傳　法燈照幽室
天魔滅試難　異道皆崇稽　無上大醫王　人天無與秩
我等今啓請　願許諮迷失　万劫愚倒人　一朝披朗日
太上道君欣然微咲舉體怡豫而放諸光遍
照十方無量國土時十方界諸太上道君心
心相照各自念言彙賢世界太上道君放此
光明如前聖法必欲開演真一本際示生死
源說究竟果開真道性顯太玄宗我等應
當如昔道法往彼國土證信表明咸令一切深
心悟解應時而有寶師子座光明微妙不可
稱數從十方來集道陵前高下大小等此金
座更相映發不餅如一真多治舍亦不開張
容諸床座亦不迫迮此國人天不相妨导他
土神尊悉來詣座與此道君共相勞來隨世
間法及諸來衆依位各坐寂然拱嘿與空无
異於是此土太上道君告子明等善哉善哉
汝師道陵善達深奧於無量劫久已成道安
住無爲登太一位而以哀愍爲度衆生示同
世間種種方便隨宜引導令入正解譬如船
師遊還大海導引衆人至珍寶處天師出世
亦復如是欲導衆生度生死海登解脫山具
功德寶善能斷汝疑網之心欲顯十方大道
威德推功於我今解汝疑善哉道陵了達根
性審識機宜令汝諮問甚得其理十方神尊

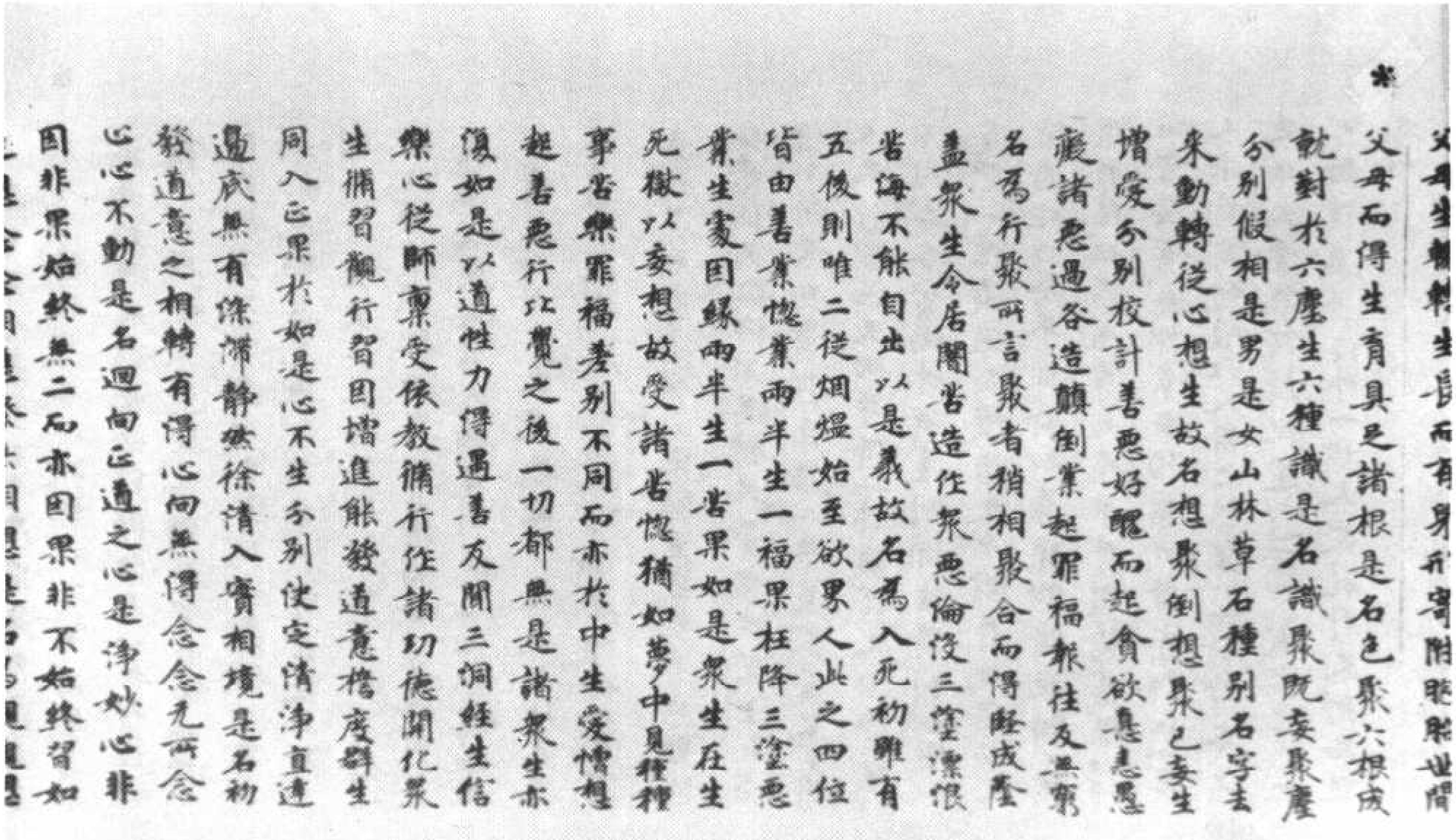


*

宜令汝諮問甚得其理十方神尊
哀念汝等遠降威神來到此土助汝智分分
別解釋令汝等輩得淨慧力裂疑網脫生
死羅入真實際具足大乘詣道真境普爲將
來開法眼目同會無爲湛寂之處是時仙人
五子明等無量之衆聞道君言稱讚道陵許
其所問歡喜無量不能自勝譬如有人失所
愛之子忽然更活其等欣慶亦復如是即使
同聲說頌問曰
云何識真本　道性自然因　云何烟熅初　兩半生死身
云何入三界　根識染諸塵　云何造惡業　四趣永沉淪
云何初發意　迴向正道人　云何脩觀行　白日遊天津
云何名真一　斷故以證新　云何太一果　昇玄備可依
唯垂廣分別　釋我疑網心　悟已超仙品　轉位偶高真
道君於是嘿念思惟良久言曰子等復座諦
聽所說言道性者即真實空非空不空亦不
不空非法非非法非物非非物非人非非人
非因非非因非果非非果非始非非始非終
非非終非本非末而爲一切諸法根本无造
無作名曰無爲自然而然不可使然不可不
然故曰自然悟此真性名曰悟道了了照見
成無上道一切衆生皆應得悟但以煩倒之
所覆蔽不得顯了有理存焉必當得故理而
未形名之爲性三世天尊斷諸結習永不生

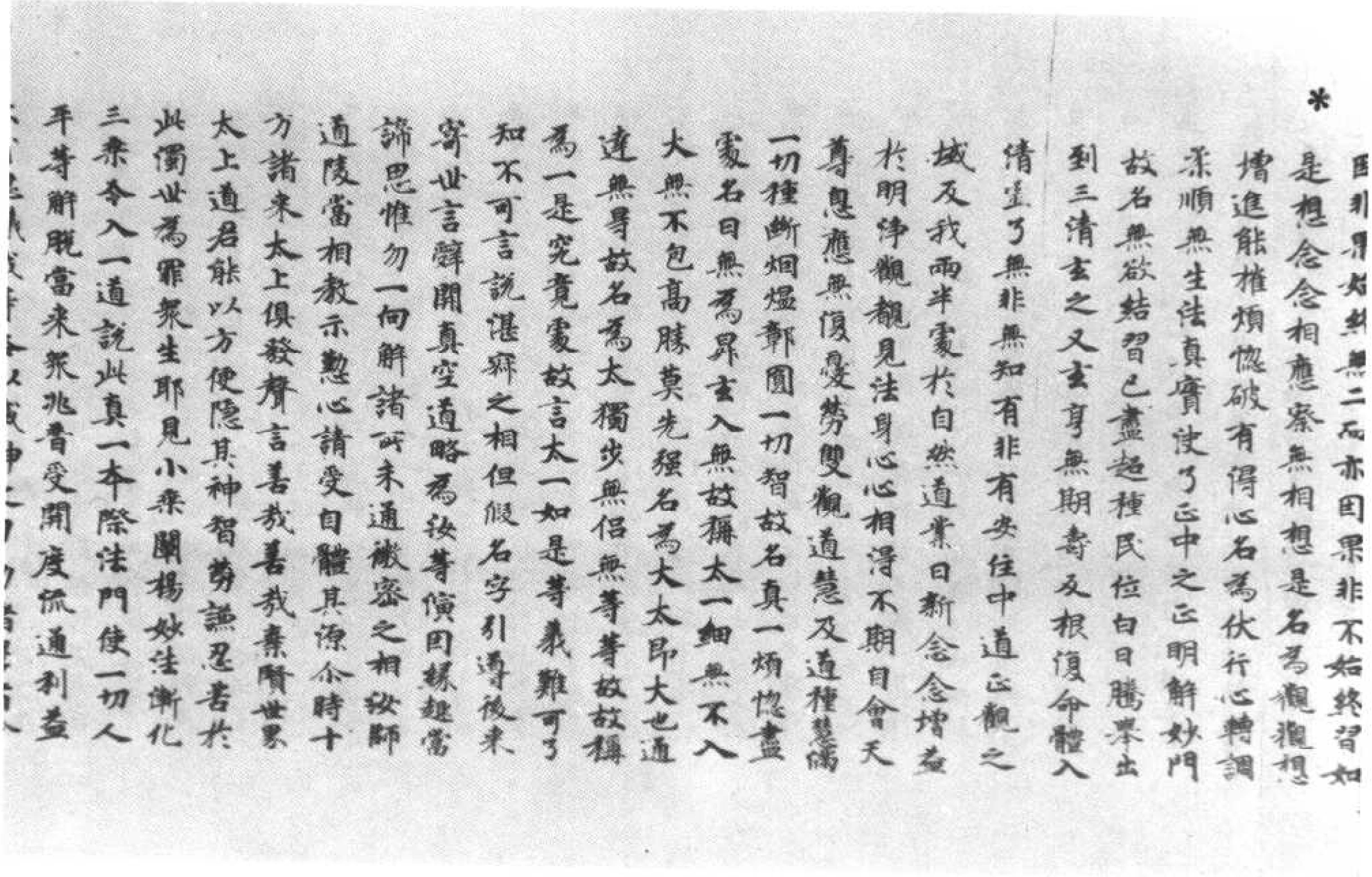


來稱名之爲性三世天尊斷諸結習永不生
故真實顯現即名道果果未顯故强名爲因
因之與果畢竟無二亦非不二若知諸法本
性清淨妄想故生妄想故滅此生滅故性無
生無滅了達此者歸根復命反未生也仙真
下聖所不見知上聖之人少能知見亦不明
了去始遠故唯得道果洞照亦道眼具足
乃能明見以明見故名一切智無上尊世言
烟熅者辟喻甚深我於往昔於天尊所聞如
是義烟者因也熅者煖也世間之法由煖烟
氣而得出生是初一念始生倒想體實性傳
猶若微烟能鄣道果無量知見作生死本際
不可測故稱神本神即心耳體無所有生本
近故性即於本本於無本故名神本未入色
界五道惡故惡輕微故性即空故故曰燈清
但是輕癡未除見者故名無雜體是煩惱即
是生業名爲兩半即體是邪故名成一是煩
惱業及以邪法體唯是一隨義爲三漸漸轉
長分別五種一者未入三界繫縛之位雖生
其域非三界因二者能生無色界業三者能
生色界之業四者能生欲界之業五者能生
三惡道業是故說言其義有五但烟熅之氣
起於虛無無有而有有無所有是故說復真
父母生緣轉生長而有身形寄附胞胎世間



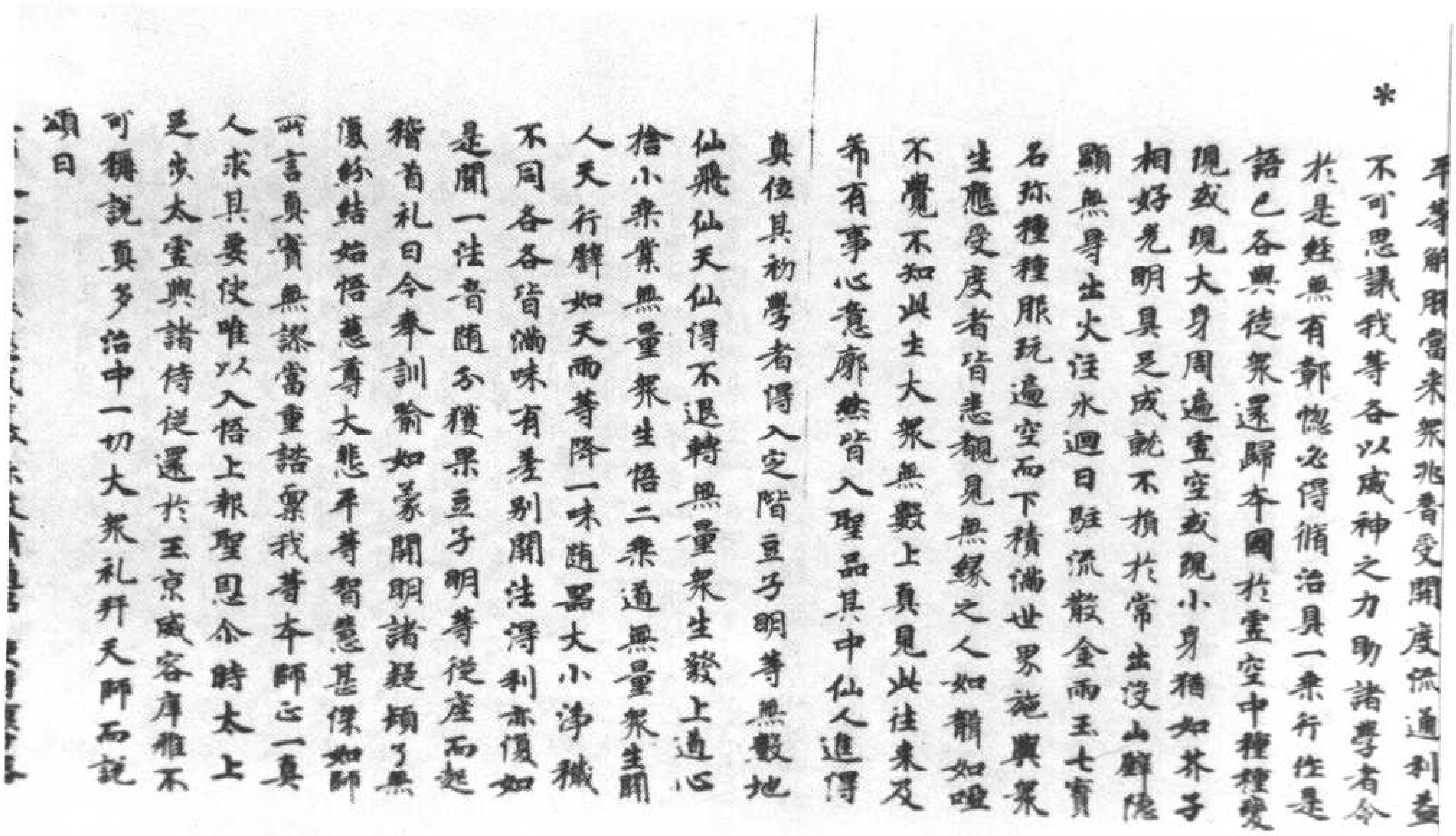
父母生緣轉生長而有身形寄附胞胎世間
父母而得生育具足諸根是名色聚六根成
就對於六塵生六種識是名識聚既妄聚塵
分別假相是男是女山林草石種別名字生
來動轉從心想生故名想聚倒想聚已妄生
憎愛分別校計善惡好醜而起貪欲恚愚
癡諸惡過咎造顛倒業起罪福報往反無窮
名爲行聚所言聚者積相聚合而得輕成陰
蓋衆生命居闇苦造作衆惡淪沒三塗漂浪
苦海不能自出以是義故名爲入死初雖有
五陰則唯二從烟熅始至欲界人此之四位
皆由善業惱業兩半生一福果枉降三塗惡
業生處因緣兩半生一苦果如是衆生在生
死獄以妄想故受諸苦惱猶如夢中見種種
事苦樂罪福差別不同而亦於中生愛憎想
起善惡行江覺之後一切都無是諸衆生亦
復如是以道性力得遇善友聞三洞經生信
樂心從師稟受依教脩行作諸功德開化衆
生脩習觀行習因增進能發道意攝度群生
同入正果於如是心不生分別使定清淨直達
遍底無有絲滯靜然徐清入實相境是名初
發道意之相轉有得心向無得念念无所念
心心不動是名迴向正道之心是淨妙心非
因非果始終無二而亦因果非不始終習如

*

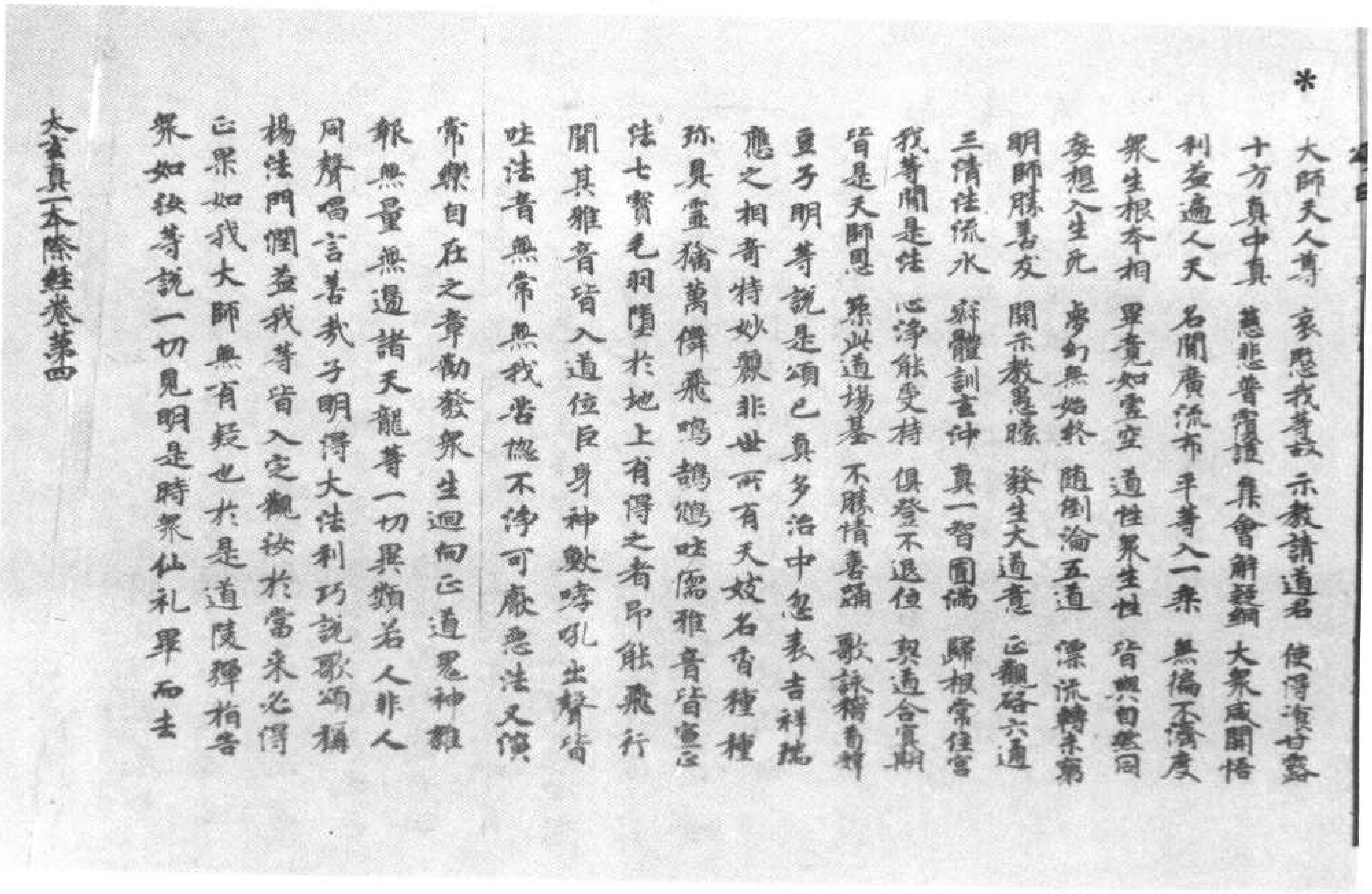


因非果始終無二而亦因果非不始終習如
是想念念相應察無相想是名為觀觀想
增進能摧煩惱破有得心名為伏行心轉調
柔順無生法真實使了正中之正明解妙門
故名無欲結習已盡超種民位白日騰舉出
到三清玄之又玄身無期壽及根復命體入
清虛了無非無知有非有安住中道正觀之
域及我兩半處於自然道業日新念念增益
於明淨觀觀見法身心心相得不期自會天
尊息應無復憂勞雙觀道慧及道種慧備
一切種斷烟煴鄣圓一切智故名真一煩惱盡
處名曰無為界玄入無故稱太一細無不入
大無不包高勝莫先强名為大太即大也通
達無㝵故名為太獨步無侶無等等故故稱
為一是究竟處故言太一如是等義難可了
知不可言說湛寂之相但假名字引導後來
寄世言辭開真空道略為汝等演因緣趣當
諦思惟勿一向解諸所未通微密之相汝師
道陵當相教示懃心請受自體其源尒時十
方諸來太上俱發聲言善哉善哉棄賢世累
太上道君能以方便隱其神智勞謙忍辱於
此濁世為罪衆生取見小乘闡揚妙法衛化
三乘令入一道說此真一本際法門使一切人
平等解脫當來衆兆普受開度流通利益

*



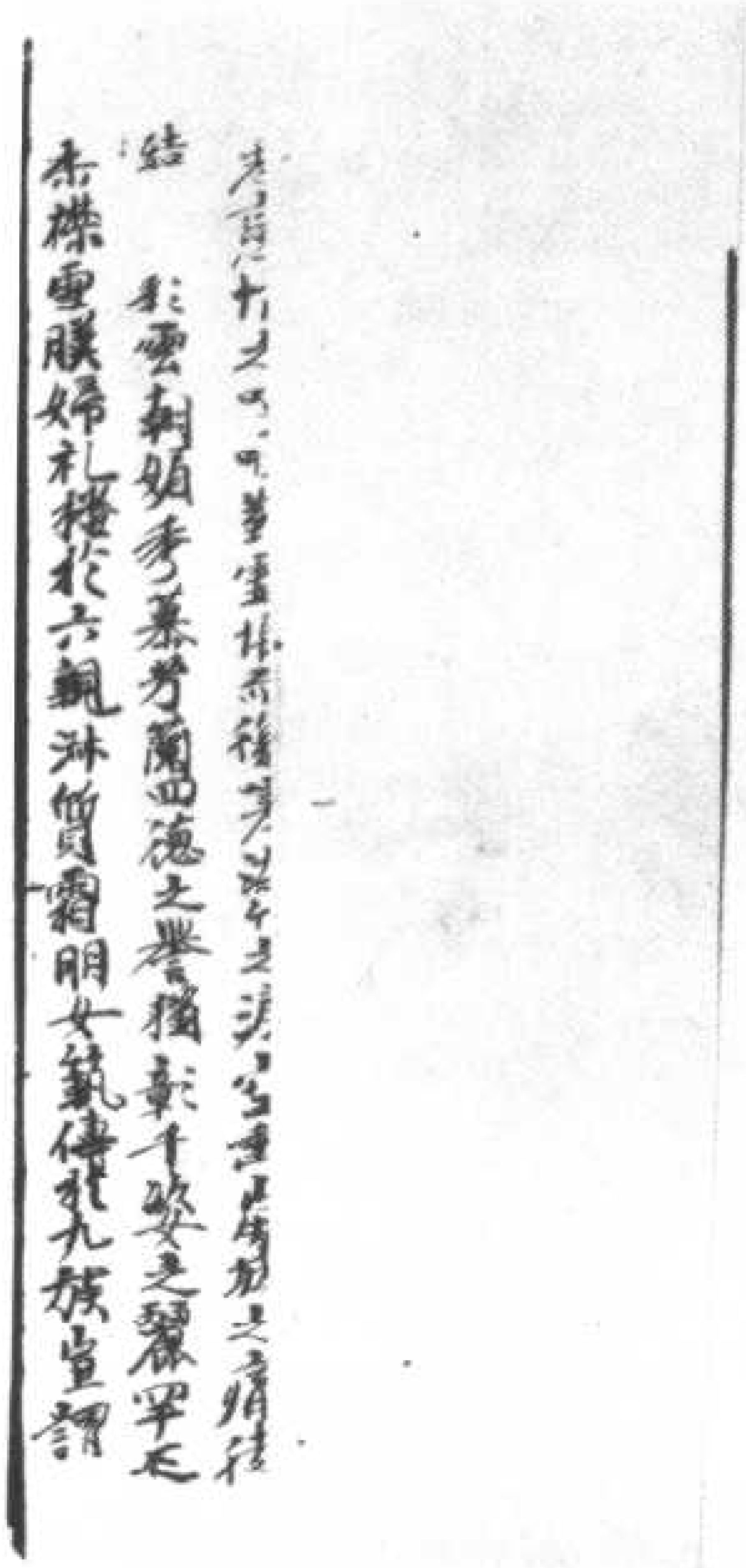
平等解脫當來衆兆普受開度流通利益
不可思議我等各以威神之力助諸學者令
於是經無有鄣惱必得循治具一乘行住是
語已各與徒衆還歸本國於虛空中種種變
現或現大身周遍虛空或現小身猶如芥子
相好光明具足成就不損於常出沒山壁隱
顯無㝵出火注水迴日駐流散金雨玉七寶
名珎種種服玩遍空而下積滿世界施與衆
生應受度者皆悉觀見無緣之人如聾如啞
不覺不知此土大衆無數上真見此往來及
希有事心意廓然皆入聖品其中仙人進得
真位其初學者得入定階豆子明等無數地
仙飛仙天仙得不退轉無量衆生發上道心
捨小乘業無量衆生悟二乘道無量衆生聞
人天行辟如天雨等降一味隨器大小淨穢
不同各各皆滿味有差別聞法得利亦復如
是聞一法音隨分獲果豆子明等從座而起
稽首礼曰今奉訓諭如蒙開明諸疑頓了無
復紛結始悟慈尊大悲平等智慧甚深如師
所言真實無謬當重諮稟我等本師正一真
人求其要使唯以入悟上報聖恩尒時太上
是歩太虛與諸侍從還於玉京威容庠雅不
可稱說真多洽中一切大衆礼拜天師而說
頌曰



＊

大師天人尊　哀愍我等故　示教請道君　使得演甘露
十方真中真　慈悲普覆護　集會解疑網　大衆咸開悟
利益遍人天　名聞廣流布　平等入一乘　無偏不濟度
衆生根本相　畢竟如虛空　道性衆生性　皆與自然同
妄想入生死　夢幻無始終　隨倒淪五道　漂流轉未窮
明師勝善友　開示教恩曠　發生大道意　正觀啓六通
三清法流水　泝體訓玄沖　真一智圓滿　歸根常住宮
我等聞是法　心淨能受持　俱登不退位　契道合真期
皆是天師恩　慕此道場基　不勝情喜踊　歌詠稽首辭
童子明等説是頌已　真多治中忽表吉祥瑞
應之相　奇特妙觀　非世所有　天妓名香　種種
珎異　靈禽萬僻　飛鳴鵠鵾　吐儒雅音　皆宣正
法　七寶毛羽　墮於地上　有得之者　即能飛行
聞其雅音　皆入道位　巨身神歎　哮吼出聲　皆
吐法音　無常無我　苦惱不淨　可厭惡法　又演
常樂自在之聲　勸發衆生　迴向正道　鬼神雜
報　無量無邊　諸天龍等　一切異類　若人非人
同聲唱言　善哉　子明得大法利　巧説歌頌　稱
揚法門　閏益我等　皆入定觀　秘於當來　必得
正果　如我大師　無有疑也　於是道陵擇相告
衆　如汝等説　一切見明　是時衆仙　礼畢而去

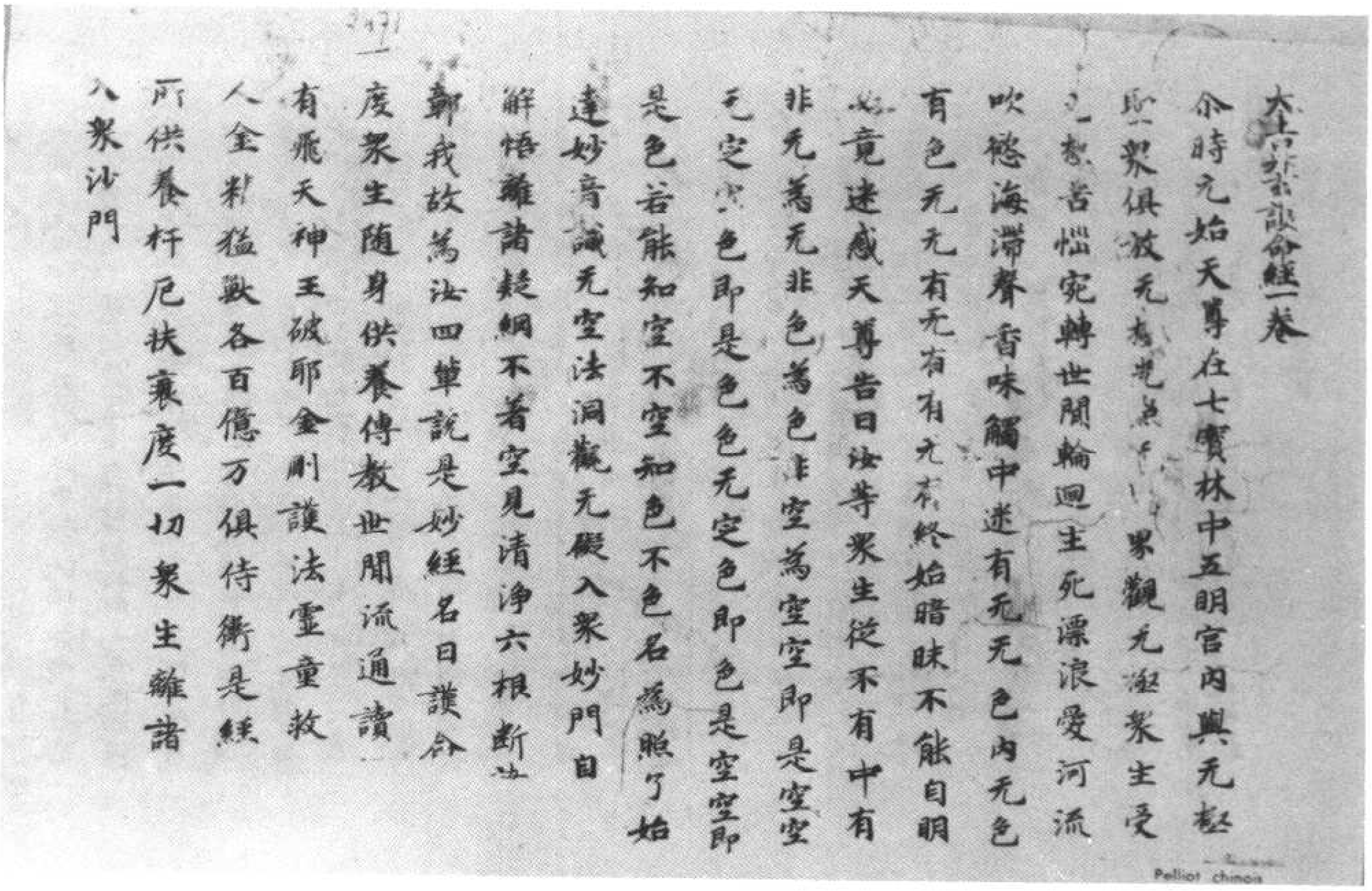
太玄真一本際經卷第四



[illegible]

結

於雲剎娟秀蒸芳蘭茵德之譽獨彰千婺之翳罕匹
赤櫟要朕婦礼穆於六親冰質霜明女氣傳於九族豈謂

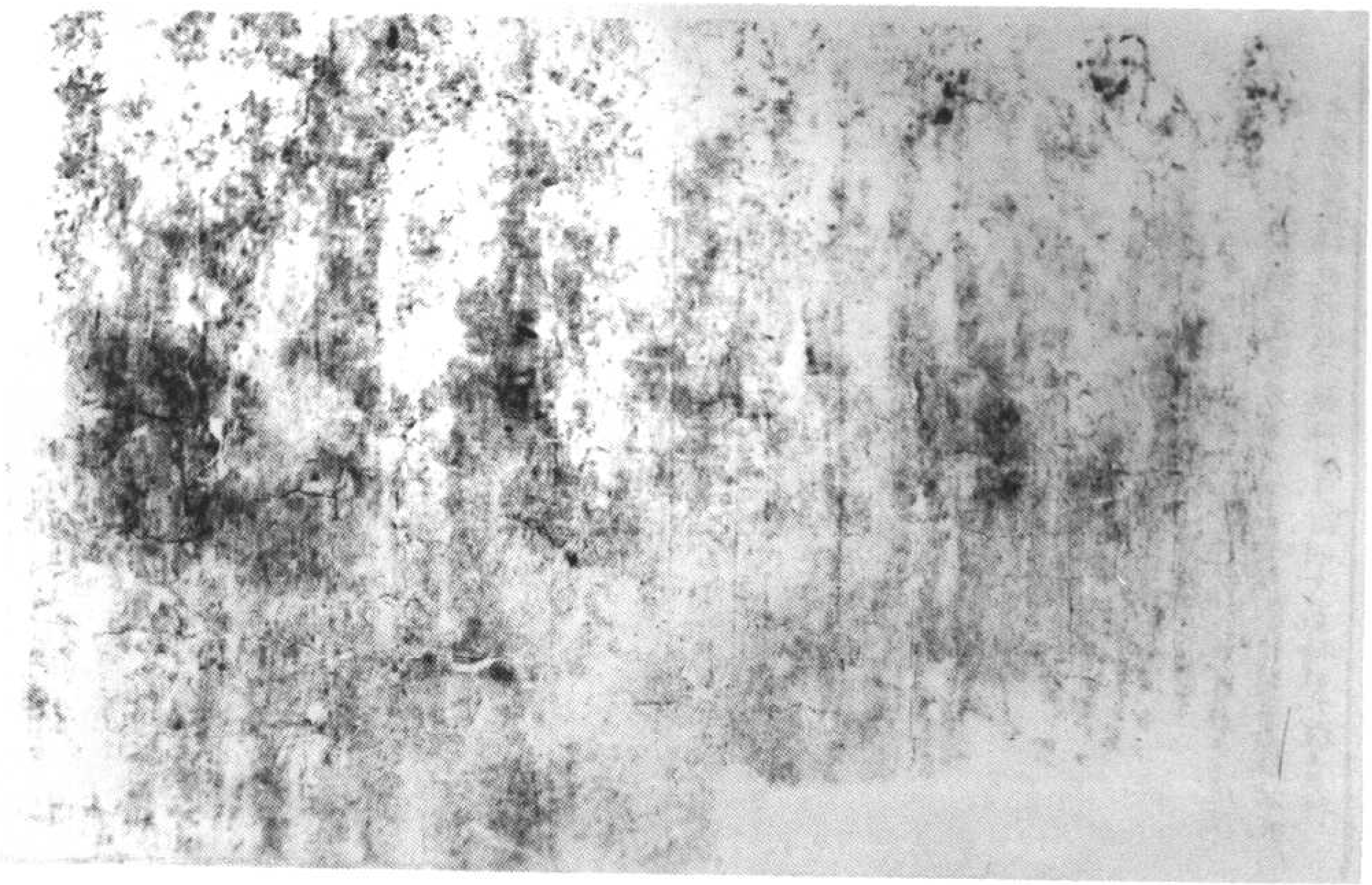


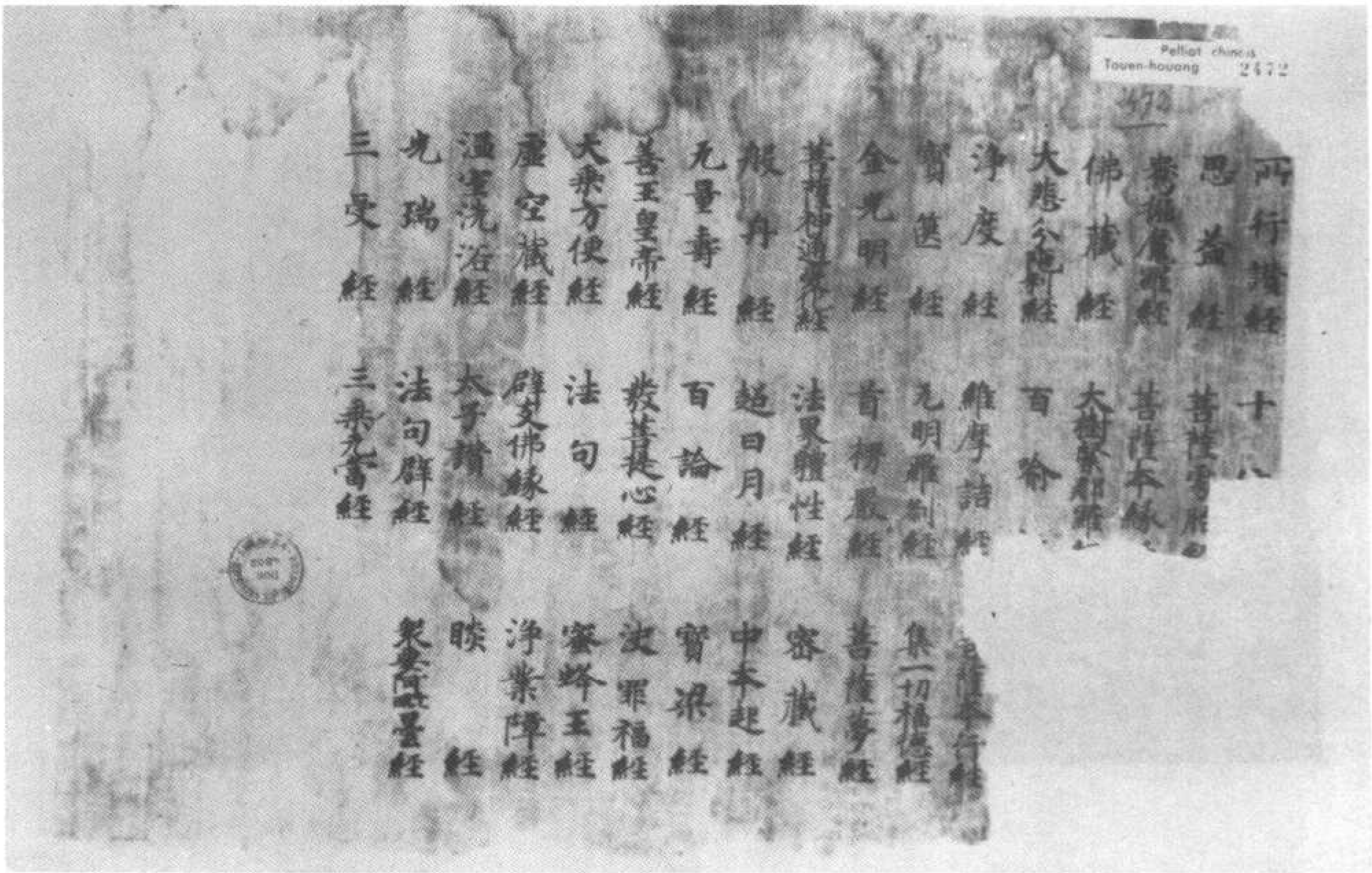
太上昇玄護命經一卷

尒時无始天尊在七寶林中五明宮內與无極
聖衆俱放无極光照[illegible]衆觀无極衆生受
諸苦惱宛轉世間輪迴生死漂浪愛河流
吹慾海滯聲香味觸中迷有无无色內无色
有色无无有无有有无有終始暗昧不能自明
畢竟迷惑天尊告曰汝等衆生從不有中有
非无爲无非色爲色非空爲空空即是空空
无定空色即是色色无定色即色是空空即
是色若能知空不空知色不色名爲照了始
達妙音識无空法洞觀无礙入衆妙門自
解悟離諸疑網不著空見清淨六根斷汝
鄣我故爲汝四輩說是妙經名曰護命
度衆生隨身供養傳教世間流通讀
有飛天神王破耶金剛護法靈童救
人金剛猛獸各百億万俱侍衛是經
所供養扞厄扶衰度一切衆生離諸
入衆沙門

Pelliot chinois

伯二四七一號　太上昇玄護命經一卷



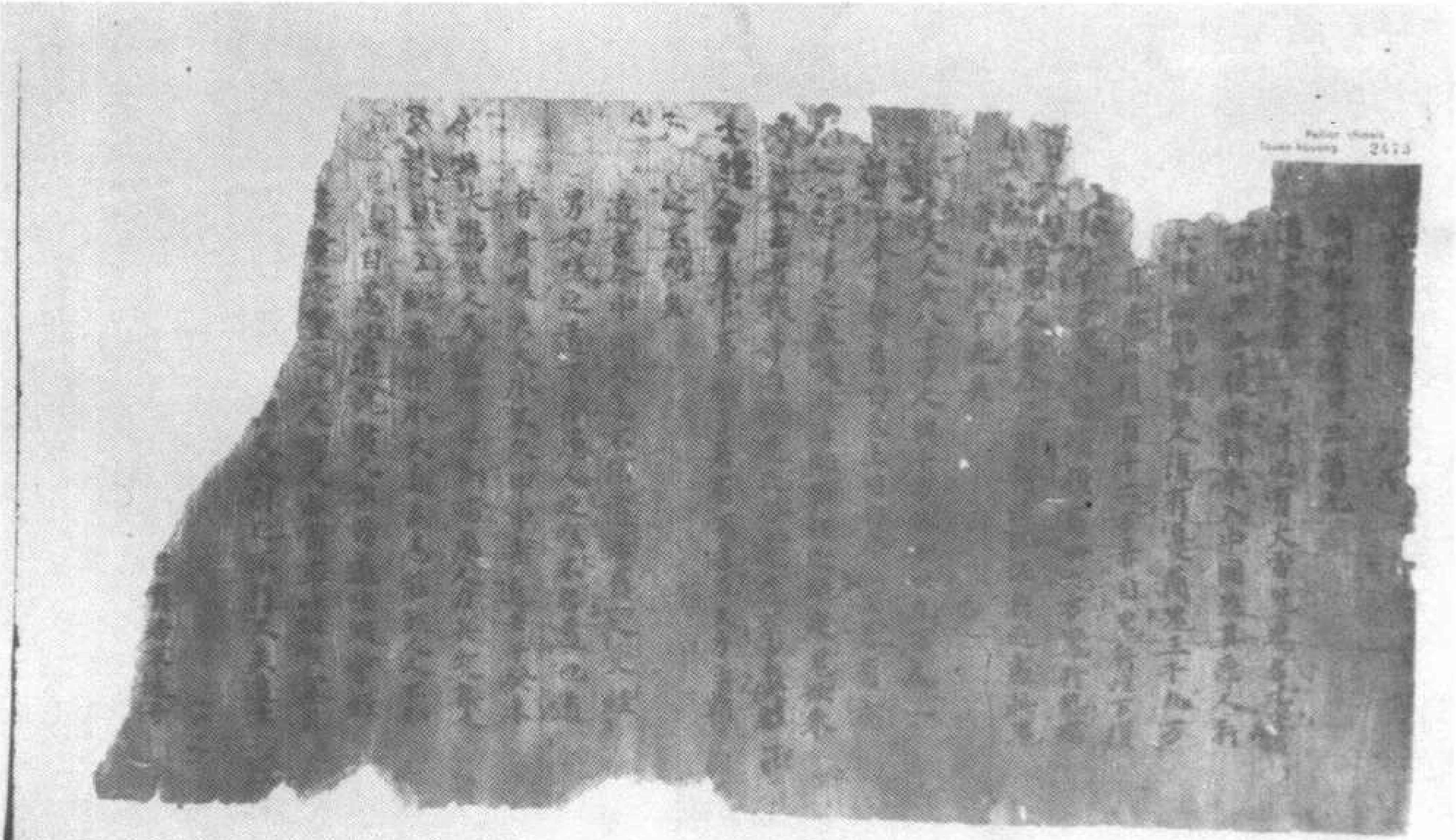


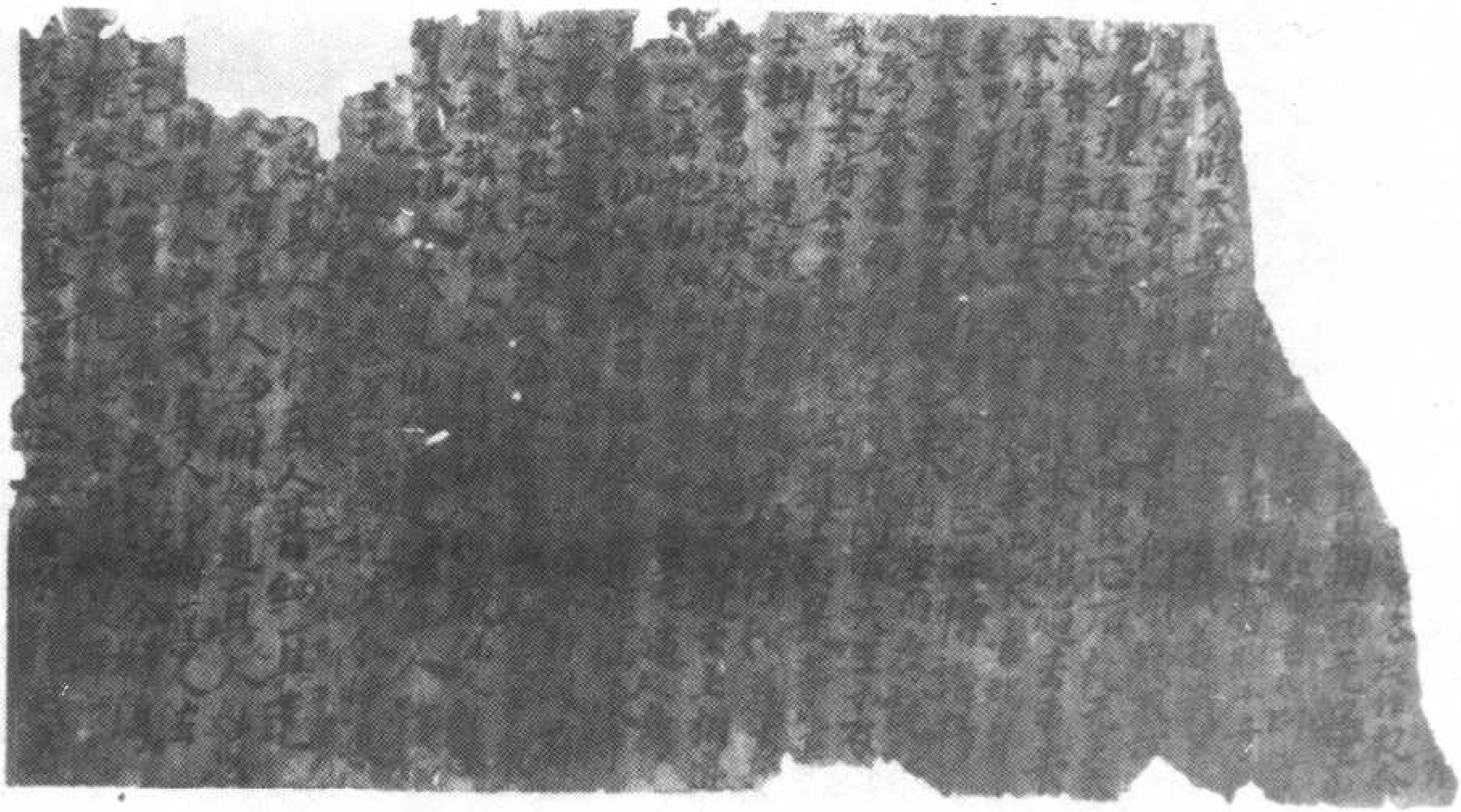
兩行諸經十八
思益經　菩薩處胎經
鴦掘魔羅經　菩薩本緣經
佛藏經　大樹緊那羅經
大悲分陀利經　百喻經
淨度經　維摩詰經　菩薩本行經
寶篋經　无明羅剎經　集一切福德經
金光明經　首楞嚴經　菩薩夢經
菩薩神通變化經　法界體性經　密藏經
般舟經　超日月經　中本起經
无量壽經　百論經　寶梁經
善王皇帝經　發菩提心經　決罪福經
大乘方便經　法句經　蜜蜂王經
虛空藏經　辟支佛緣經　淨業障經
溫室洗浴經　太子瑞經　睒經
光瑞經　法句辟經　衆事阿毗曇經
三受經　三乘无當經

Pelliot chinois
Touen-houang 2472

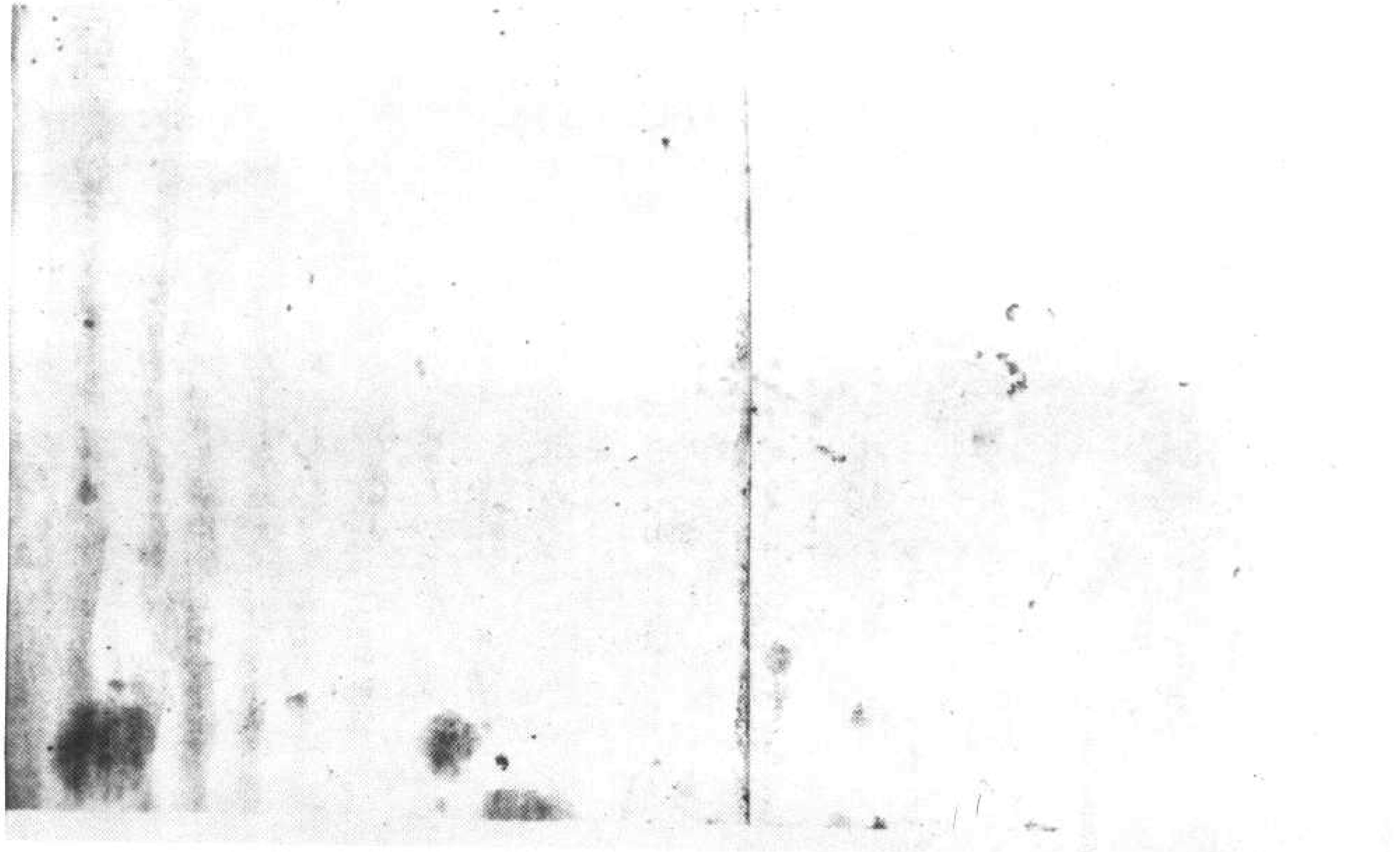
伯二四七二號　佛經目錄

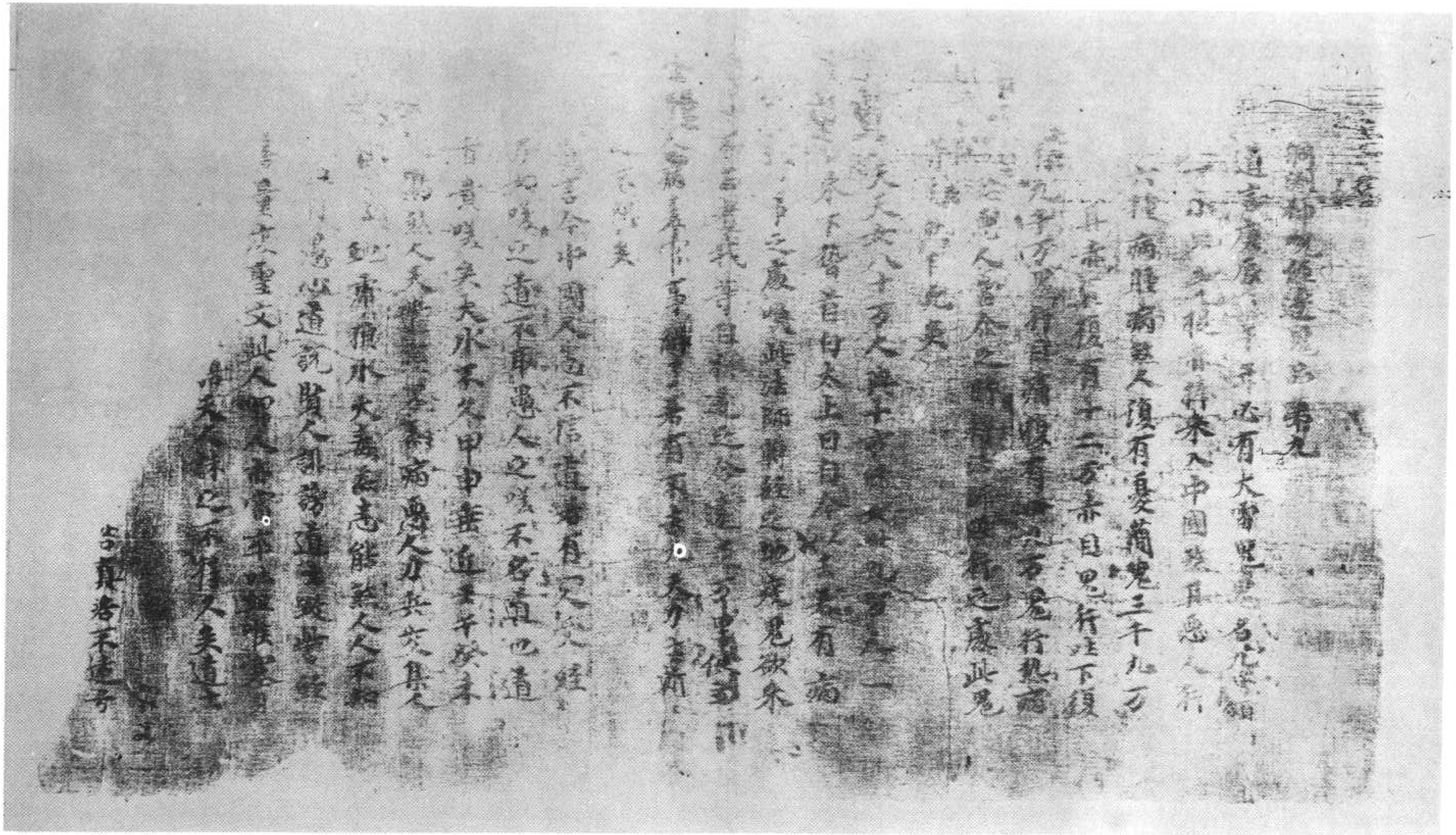
▼伯二四七三號　洞淵神咒經卷第九（附深淺放大）

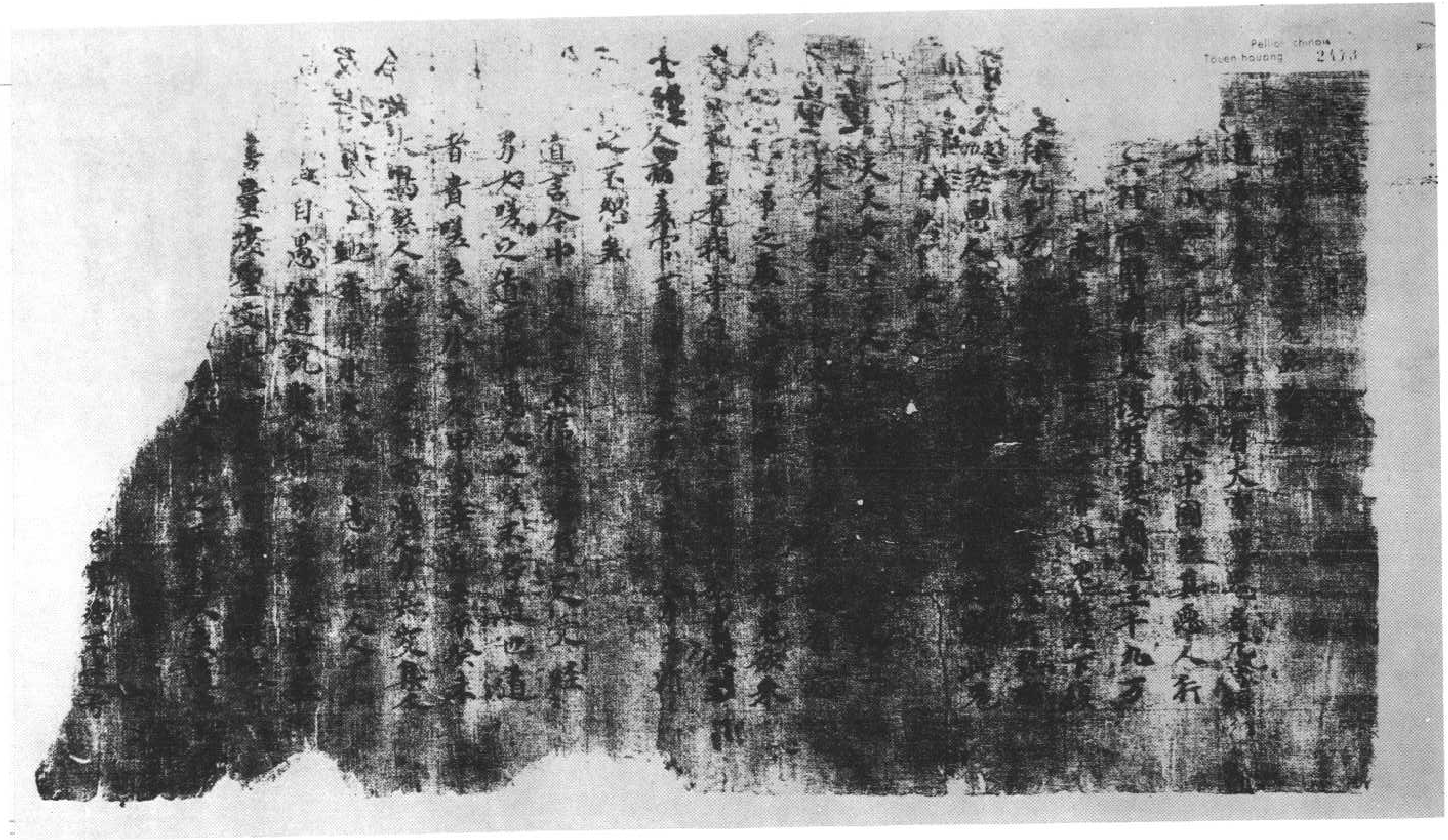


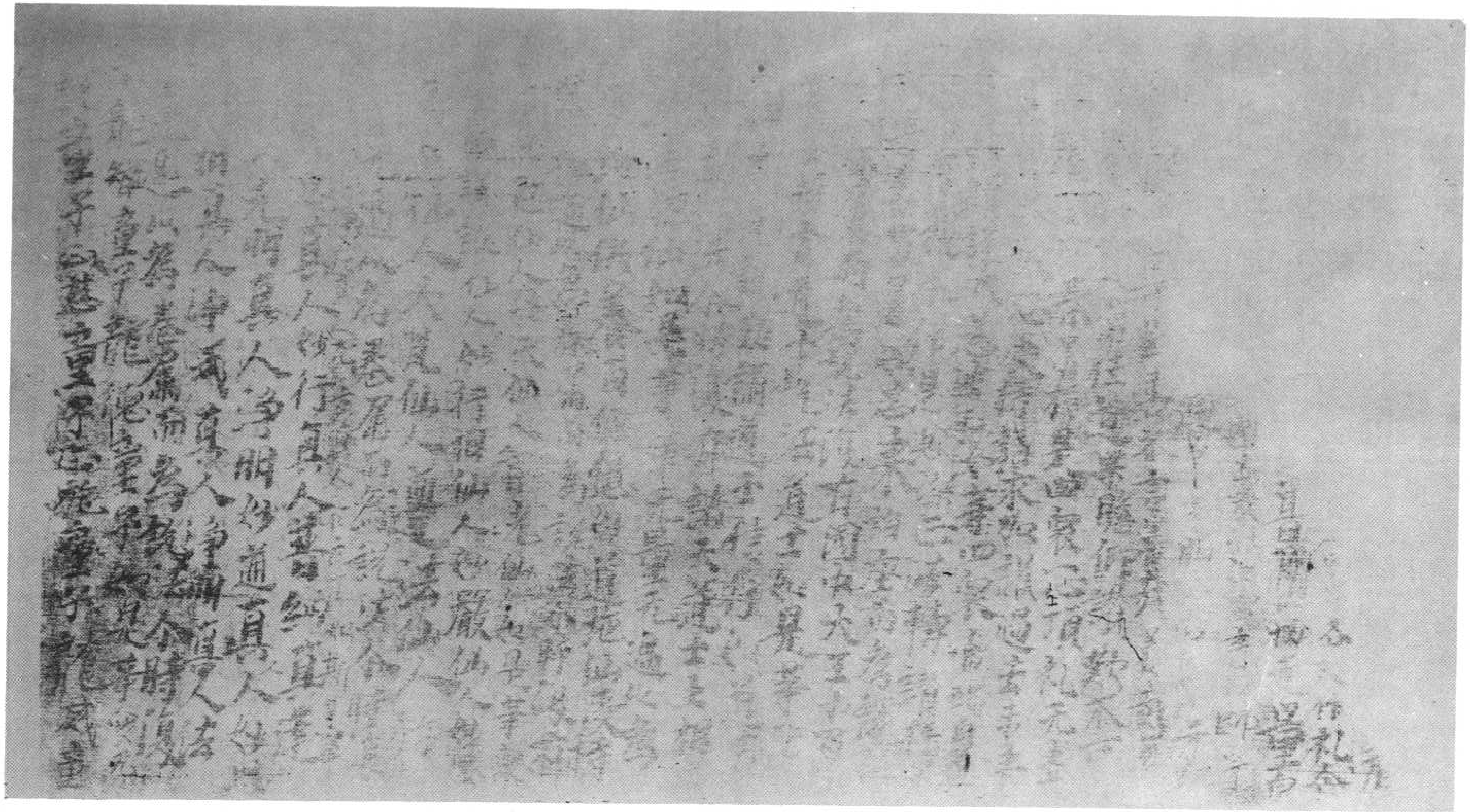


伯二四七三號　背　面　太上一乘海空智藏經卷第四（附深淺放大）






Pelliot chinois
Touen-houang 2473



［General Information］
书名＝敦煌宝藏　　第１２０册　　伯２３６４－２４７３号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８５．０６
形态项＝　６２６
页数＝６２６
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４５７０
ＳＳ号＝１０５１１５６６
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　　第１２０册　　伯２３６４－２４７３号．新文丰出版公司，１９８５．０６．
简介＝

封面
书名
版权
前言
目录
伯二三六四号　太上济众经卷第八
伯二三六五号　洞渊神咒经卷第八
伯二三六六号　洞渊神咒经卷第十
伯二三六六号　太上元阳经观山品第十六净土品第十七庄严品第十八
伯二二六六号　背面　太玄真一本际经卷第五
伯二三六六号　背面　大乘百法明门论开宗义记
伯二三六七号　太玄真一本际妙经卷第二
伯二三六八号　佛母大孔雀明王经
伯二三六九号　太玄真一本际经卷第四
伯二三七〇号　老子道德经
伯二三七〇号　背面　诸经要集圣僧缘第四、施食缘第五
伯二三七一号　无上祕要卷第卅三
伯二三七二号　太玄真一本际妙经卷第三
伯二三七三号　佛说观弥勒菩萨上生兜率天经一卷
伯二三七四号　佛说延寿命经一卷
伯二三七四号　佛说续命经一卷
伯二三七四号　佛说天请问经一卷
伯二三七五号　老子道德经
伯二三七六号　大佛名要略忏悔文一卷
伯二三七六号　背面　观音偈
伯二三七七号　太玄真一本际妙经卷第四
伯二三七七号　背面　入道次第说
伯二三七七号　背面　阿毗达磨大毗婆沙论
伯二三七八号　失题道经（疑与伯三一八〇号同卷）
伯二三七八号　背面　五藏论
伯二三七九号　太玄真一本际妙经卷第九
伯二三八〇号　开元廿七年写文子题记（附深浅放大）
伯二三八一号　法句经
伯二三八一号　背面　忏悔文
伯二三八二号　佛说大威德炽盛光如来吉祥陁罗尼经一卷
伯二三八三号　太上洞玄灵宝净土生神经一卷
伯二三八三号　背面　大方广佛花严经卷第六十二
伯二三八四号　大元帅启请
伯二三八五号　灵真戒拔除生死济苦经
伯二三八五号　太上大道玉清经
伯二三八五号　背面　释门愿用文范
伯二三八五号　背面　卫元嵩十二因缘六字歌词
伯二三八五号　背面　增壹阿含经须陁品第二十八
伯二三八五号　背面　毗尼心疏释（拟，参见斯四九〇号毗尼心及斯三九〇二号律

部小抄）
伯二三八六号　　元始五老赤书玉篇真文天书经
伯二三八六号　　三元品戒经
伯二三八七号　　太上业报因缘经卷第六
伯二三八八号　　太上妙法本相经卷第廿三
伯二三八九号　　太上妙法本相经广说普众舍品第二十一
伯二三九〇号　　失题道经
伯二三九一号　　太上灵宝无等等升玄内教经
伯二三九二号　　本际经卷第一
伯二三九三号　　太玄真一本际经卷第三
伯二三九四号　　阅录仪（拟）
伯二三九五号　　道要灵祇神鬼品经
伯二三九六号　　太上妙法本相经
伯二三九七号　　太玄真一本际妙经卷第二
伯二三九八号　　太玄真一本际经卷第三
伯二三九九号　　太上洞玄灵宝空洞灵章
伯二四〇〇号　　太上洞玄灵宝智慧本愿大戒上品经
伯二四〇一号　　天请问经
伯二四〇一号　　背面　　太上洞玄灵宝净土生神经
伯二四〇二号　　太上灵宝洗浴身心经
伯二四〇三号　　太上太极太虚上真人演太上灵宝威仪洞玄真一自然经诀上（拟，附深浅放大）
伯二四〇三号　　受八关戒文（参见北七一四三、七一四四、七一四五号）
伯二四〇四号　　太玄真一本际经卷第三
伯二四〇四号　　背面　　六门陀罗尼经、六门陀罗尼经论
伯二四〇四号　　背面　　六门陀罗尼经论广释
伯二四〇五号　　太上大道玉清经卷第七
伯二四〇六号　　太上洞玄灵宝明真经科仪
伯二四〇六号　　背面　　佛名经
伯二四〇七号　　老子道德经序诀
伯二四〇八号　　金刚般若波罗蜜多经
伯二四〇九号　　太上玉佩金珰太极金书上经
伯二四一〇号　　神人所说三元威仪观行经卷第二
伯二四一一号　　佛顶尊胜陁罗尼经
伯二四一二号　　三阶佛法密记卷上
伯二四一二号　　人集录都目一卷
伯二四一二号　　背面　　大乘起信论广释
伯二四一三号　　大楼？经卷第三
伯二四一四号　　维摩诘经注解
伯二四一五号　　七阶佛名经
伯二四一五号　　背面　　乾元寺僧宝香雇工契约
伯二四一五号　　背面　　礼忏文
伯二四一五号　　背面　　残佛书二行
伯二四一五号　　背面　　金刚般若波罗蜜经残片

伯二四一六号	天请问经疏释（拟）
伯二四一八号	诱俗第六（父母恩重经讲经文）
伯二四一九号	太玄真一本际妙经卷第六
伯二四一九号	背面　净名经关中释抄
伯二四二〇号	老子德经上、下
伯二四二〇号	背面　佛名经
伯二四二二号	太玄真一本际经卷第二
伯二四二三号	失题道经经典类
伯二四二三号	大乘百法明门论本事分中略录数
伯二四二四号	洞渊神咒经卷第八
伯二四二五号	太玄真一本际经卷第四
伯二四二六号	太上玄一真人说三途五苦劝经
伯二四二六号	背面　吐蕃文
伯二四二七号	大智度论卷第二十三大集经
伯二四二八号	长爪梵志请问经
伯二四二九号	太上妙法本相经卷第五
伯二四三一号	洞玄灵宝诸天内音自然玉字
伯二四三二号	道要灵祇神鬼品经
伯二四三三号	天尊说随愿往生罪福报对次说预修科文妙经
伯二四三四号	太玄真一本际妙经卷第四
伯二四三四号	背面　三宝四谛问答
伯二四三六号	失题道经经典类
伯二四三六号	背面　大乘稻芉经随听手镜记
伯二四三七号	太玄真一本际经卷第七
伯二四三八号	太玄真一本际经卷第五
伯二四三九号	萨婆多毗尼毗婆沙卷第三（附深浅放大）
伯二四四〇号	灵宝真一五称经
伯二四四一号	佛说魔娆乱经
伯二四四二号	洞玄灵宝长夜之府九幽玉匮明真科
伯二四四三号	道经类书畜生水族品
伯二四四四号	洞渊神咒经卷第七
伯二四四五号	太上灵宝无等等升玄内教经
伯二四四五号	太玄真一本际妙经卷第九（太上洞玄灵宝开演秘密藏经）
伯二四四五号	背面　略抄本（四分律）
伯二四四六号	太上洞玄灵宝无量度人上品妙经
伯二四四七号	老子说法食禁诫经一卷
伯二四四八号	太玄真一本际妙经卷第一
伯二四四九号	元始应变历化经一卷
伯二四四九号	背面　尼患文祈愿文等
伯二四五〇号	太上灵宝元阳妙经卷第四
伯二四五〇号	背面　祭文、礼忏文等
伯二四五一号	洞玄灵宝长夜之府九幽玉匮明真科
伯二四五二号	太上太极太虚上真人演太上灵宝威仪洞玄真一自然经诀上
伯二四五三号	太玄真一本际妙经卷第一

伯二四五四号　　太上洞玄灵宝妙经卷第十五
伯二四五五号　　洞玄灵宝自然斋仪（拟）
伯二四五六号　　大道通玄要卷第一并序
伯二四五六号　　升玄内教经卷第八
伯二四五六号　　老子道经卷上、文子道元第一、妙真经卷上
伯二四五六号　　灵宝自然经诀、上清太极宝签上说卷、庄子外篇知北游第廿二、老子德经卷下、上清经三天正法卷
伯二四五六号　　灵宝洞玄法轮经卷、神仙钩注经、妙真经卷上
伯二四五六号　　文子九守第三、升玄内教经卷第三、上清化胎精中经卷
伯二四五六号　　上清太上帝君九真中经卷、文子微明第七
伯二四五七号　　阅紫录仪三年一说
伯二四五七号　　背面　　千字文
伯二四五八号　　太上洞玄无量度人经
伯二四五九号　　背面　　佛本行集经卷第七
伯二四六〇号　　太上洞玄灵宝业报因缘经
伯二四六〇号　　背面　　观心论
伯二四六〇号　　背面　　第一祖达摩禅师
伯二四六一号　　太上洞玄灵宝智慧上品大戒第四
伯二四六一号　　背面　　大乘稻芉经随听手镜记
伯二四六一号　　背面　　大乘四法经注解
伯二四六二号　　玄言新记明老部卷第一
伯二四六二号　　老子道经上
伯二四六三号　　太玄真一本际经卷第四
伯二四六四号　　首罗比丘经
伯二四六五号　　太上本际道本通微妙经第十
伯二四六六号　　大道通玄要卷第五
伯二四六七号　　诸经要略妙义
伯二四六八号　　太上消魔宝真安志智慧本愿大戒上品经
伯二四六九号　　道经类书
伯二四六九号　　背面　　释门杂帐及经疏杂写
伯二四七〇号　　太玄真一本际经卷第四
伯二四七一号　　太上升玄护命经一卷
伯二四七二号　　佛经目录
伯二四七三号　　洞渊神咒经卷第九（附深浅放大）
伯二四七三号　　背面　　太上一乘海空智藏经卷第四（附深浅放大）